

ШРИ СИДДХАНТА-ШИКХАМАНИ,
записанная Шри Шивайогином Шивачарьей
Перевод с санскрита *Юлии Кравченко* (Гаури)

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие Шри Каши Джагадгуру
доктора Чандрашекхара Шивачарьи Махасвамиджи
От редактора
Шри Сиддханта-шикхамани-ньяса
Шри Сиддханта-шикхамани
Глава 1. Мангалачарана (вступительная молитва)
Глава 2. Появление Ренуки и Даруки
Глава 3. Описание горы Кайласа и причины воплощения Ренуки
Глава 4. Обстоятельства встречи Ренуки и Агастья
Глава 5. В бхакта-стхале внутренние стхалы: «очистившийся ум» (пинда), «знание различий между атманом и телом» (пинда-джняна) и «отвращение к мирскому» (сансара-хея)
Глава 6. Сострадание Учителя и ношение линги
Глава 7. Использование священного пепла и четок рудракши
Глава 8. Повторение пятислоговой мантры
Глава 9. Действия на пути преданности, четыре необходимые практики и три вида дарения
Глава 10. Девять внутренних стхал в махешвара-стхале
Глава 11. Семь внутренних стхал в прасади-стхале
Глава 12. Пять внутренних стхал в праналинги-стхале
Глава 13. Четыре внутренних стхалы в шарана-стхале
Глава 14. Четыре внутренних стхалы в айкья-стхале
Глава 15. Девять линга-стхал в бхакта-стхале
Глава 16. Девять линга-стхал в махешвара-стхале
Глава 17. Девять линга-стхал в прасади-стхале
Глава 18. Девять линга-стхал в праналинги-стхале
Глава 19. Двенадцать внутренних линга-стхал в шарана-стхале
Глава 20. Девять внутренних стхал в айкья-стхале
Приложения
Приложение 1.36 элементов творения (36 таттв)
Приложение 2. Шайва-агамы (шиваитские агамы)
Приложение 3. Божественная свита Шивы
Приложение 4. Истории преданных Шивы
Приложение 5- Легенды, связанные с мудрецом Агастью
Приложение 6. Стхалы

**ПРЕДИСЛОВИЕ ШРИ КАШИ ДЖАГАДГУРУ ДОКТОРА ЧАНДРАШЕКХАРА ШИВАЧАРЬИ
МАХАСВАМИДЖИ**

Представляю вашему вниманию текст под названием «Шри Сиддханта-шикхамани».

«Сиддханта-шикхамани» - это основная суть 28 Шайва-агам (священных писаний шиваизма). Как «Бхагавад-гита» представляет собой суть Упанишад, так «Сиддханта-шикхамани» - эссенция 28 шайва-агам. Господь Шри Кришна дал наставления Арджуне, а Махариши Вьяса записал их беседу. Подобным образом Джагадгуру Ренукачарья дал наставления Махариши Агастью. А великий йогин мудрец по имени Шивайогин Шивачарья записал этот текст, взяв за основу переданное Агастью учение.

В «Сиддханта-шикхамани» Шивайогин Шивачарья пишет: «28 шайва-агам, начиная с „Камика-агамы“ и до „Ватула-агамы“ включительно, называют Сиддханта-агамами». Слово «сиддханта» означает «окончательный вывод». Агхора Шивачарья упоминает, что слово «сиддханта» - синоним 28 шайва-агам. А этот текст называется «Сиддханта-шикхамани», потому что в нем представлена философия и практика, описанная в «верхней» (шикхамани) части (уттара-бхага) 28 шайва-агам (сиддханта).

У «Сиддханта-шикхамани» есть одна особенность. Обычно, чтобы утвердить какую-то философию, нужно было опровергнуть, «разбить» прочие философии. Такова традиция. Разбив прочие традиции, основать свою. Но Шивайогину Шивачарье не по душе кого-то разбивать. Он говорит: «Санкхья, йога, панчаратраи прочие традиционные (*астика*) индийские философии основаны либо на *ведах*, либо на *агамах*. Все они произрастают из одного корня - вед и *агам*. Если рубишь любую из этих философий, то отсекаешь и их общий корень. Поэтому объединяй, а не руби». Эта идея лежит в основе «Сиддханта-шикхамани»: «Ищи не различий, а единства». В Индии есть три вида философий. Первый тип - *двайта* (двойственность), второй - *адвайта* (недвойственность), третий - *двайта-адвайта* (эта философия объединяет в себе идеи двойственности и недвойственности). Последователи философии двойственности опровергают идеи недвойственности. Последователи философии недвойственности спорят с идеями двойственности. Из-за этого обе философии теряют свой вес, авторитет. Философия традиции вирашайва, описанная в «Сиддханта-шикхамани», относится к типу двайта-адвайта. Она берет идеи и двойственности (*двайта*), и недвойственности (*адвайта*), поэтому ее называют также *шакти-вишишта-адвайта*.

В самых общих чертах, в «Сиддханта-шикхамани» описан путь от уровня обусловленного воплощенного существа (*джива-атмы*, живой души) до уровня Шивы (*парама-атмы*, высшего духа). Причина появления воплощенного существа (джива-атмы) - 3 загрязнения (*мала*): анава, майя, кармика. Окутавшись этими тремя слоями загрязнения, от Шивы отделяется частица, которая считает себя живым существом. И этому существу приходится постоянно испытывать то радость, то горе. И не одну жизнь, а много-много жизней человек испытывает какие-то несчастья, потом какое-то время счастье, потом снова несчастья. И вот рано или поздно у него возникает мысль: «Как бы мне освободиться от несчастий?». Вот для такого человека «Сиддханта-шикхамани» описывает большую дорогу к освобождению, состоящую из 101 *стхалы* (этапа).

Эта дорога начинается с этапа «тело» и заканчивается этапом «отсутствие знания». Здесь этапы - это ступени огромной лестницы. Чтобы подняться на самый верх, мы должны пройти их все по порядку. И вот в самом конце, на этапе «отсутствие знания», человек сливается с Шивой, осознавая себя как проявление Шивы.

Таким образом Джагадгуру Ренукачарья через мудреца Агастья передал людям знание того, как человек может стать Богом.

На то, что Ренукачарья дал наставления именно Агастье, есть причина. История такова. По приказу Шивы 5 ачарий (наставников) появились из шива-лингамов в 5 различных местах Индии. Ренукачарья появился в храме из Сомешвара шива-линги в Индии, в штате Андхра-Прадеш, около селения Коллипаки. После этого он должен был передать свое божественное знание какому-нибудь одному достойному человеку. Но кому передать? Это должен быть такой человек, который смог бы донести это знание до множества других людей. Тогда Ренука заметил Агастью, который жил со своими учениками в ашраме неподалеку от горы Малая. Ренукачарья бросил на него божественный взгляд и увидел, что этот человек - аскет, мудрец. Он достоин того, чтобы принять знание, он поймет суть этого учения и передаст его дальше. Поэтому Ренука по небесному пути сошел к Агастье. Мудрец Агастья со своей женой Лопамудрой приняли Ренуку со всем почтением и гостеприимством. Когда все церемонии закончились, Ренука спросил Агастью: «Нет ли препятствий вашей аскезе и практикам?» Агастья ответил: «Внешне у меня все хорошо, практике моей ничто не мешает. Но внутри меня множество помех. Главная помеха - мой ум. В нем много сомнений. Вот они-то и не дают мне покоя. Долго думал я, с кем же посоветоваться? Кто сможет разрешить мои сомнения? Сегодня Господь сжалился надо мной. Вы пришли в мой дом. Так избавьте же меня от сомнений. Я изучил многие священные писания. Мое главное сомнение: так истинна философия двойственности, или истинна философия недвойственности?» Выслушав его, Ренука ответил: «Сам твой вопрос неверен. Дело в том, что и философия двойственности, и философия недвойственности, обе берут начало в ведах и агамах. В ведах есть мантры двойственности и мантры недвойственности. В жизни человека есть место и для того, и для другого».

Поначалу, когда человек еще не выполняет практику, он осознает себя отдельным от Бога. Господь большой, я маленький. Он знает всё, я знаю лишь некоторые вещи. Он может сделать всё, я лишь кое-что. Так человек отделяет себя от Бога и поклоняется ему. Если такому человеку начать говорить о недвойственности, он не поймет. Он еще не в состоянии понять это. Поэтому на начальных этапах рекомендуют практику поклонения Господу. В состоянии двойственности-недвойственности рекомендуют практику сосредоточения. А в состоянии недвойственности -

обретение знания.

Затем Ренукачарья рассказал Агастье о пути из 6 основных этапов, среди которых есть и двойственные, и двойственно-недвойственные, и, наконец, недвойственные. Эти шесть этапов называются: бхакта, махешвара, прасади, праналинги, тарана, айкья. Юг этап - это более детализированное описание этих 6 основных этапов. Здесь первые этапы, бхакта и махешвара представляют собой уровень двойственного сознания, прасади и праналинги - двойственно-недвойственного сознания, а этапы шарана и айкья - уровень недвойственного сознания.

Описывая все эти этапы, «Сиддханта-шикхамани» объединяет все варианты и показывает особенности и место каждого из них в духовном развитии человека. Следуя этому пути, любой человек может подняться с уровня бытового двойственного сознания до высот недвойственности, слиться с Шивой.

Это и есть освобождение, это и есть нирвана. Это и есть высшая цель человеческой жизни.

В «Сидханта-шикхамани» этот духовный путь изложен очень просто, доступно каждому человеку. Ежедневно читая эту книгу, слушая и повторяя ее слова, размышляя над их смыслом, любой человек может развить и очистить свой ум и достичь слияния с Параматмой, Высшим Духом.

**Шри КашиДжагадгуру доктор Чандрашекхара Шивачарья
Махасвамиджи**

ОТ РЕДАКТОРА

«Сиддханта-шикхамани» («Драгоценный камень окончательного философского вывода») относится к категории *дхарма грантх*, т.е. текстов религиозного и дидактического содержания. Данная книга является главным «корневым» текстом, излагающим доктрину и практику традиции *вирашайва* (*вирашиваизма* или *лингаяты*). Традиция *вирашайва* - одна из наиболее крупных и авторитетных среди традиций последователей культа Шивы. Хотя наибольшее количество вирашайвов проживает в штатах Карнатака и Махараштра, мы не можем утверждать, что учение вирашиваизма представляет собой традицию исключительно локальную и этнически ограниченную. Сам ее универсальный и демократичный характер, а также тот факт, что последователей традиции *вирашайва* можно обнаружить практически во всех уголках Индии, свидетельствует о том, что эта традиция представляет собой поистине универсальное послание человечеству, обращенное к каждому человеку, вне зависимости от его социального происхождения, пола, возраста и других условий.

Практически ничего не известно о времени создания «Сиддханта-шикхамани» и ее авторе - Шивайоги Шивачарье. Некоторые ученые возводят возникновение учения вирашиваизма ко времени жизни и деятельности Басавы, или Басавешвары (1105-1167) - великого реформатора этой традиции. Однако сами последователи вирашиваизма не согласны с этим мнением. Прямым свидетельством того, что традиция вирашиваизма значительно древнее, чем реформированное и проповедованное Баса вой учение, является сохранившийся эдикт правителя области Варанаси Джайнанандадевы о даровании участка земли монашеской общине почитателей Шивы. Этот документ датируется 631 годом эры Викрамы, что соответствует 574 г. н.э. И поныне этот участок земли принадлежит вирашайвовскому монастырю Джангамвади Матху, который является одним из важнейших мест паломничества для всехвирашиватов. В настоящий момент этот монастырь возглавляет доктор Чандрашекхара Свами, любезно давший благословение на издание данного русского перевода «Сиддханта-шикхамани».

«Сиддханта-шикхамани» во многих отношениях необычная книга. Не всякое более или менее известное направление индуизма может похвастаться столь исчерпывающим, подробным, последовательным и доступным изложением своего вероучения. В диалоге между Ренукой и риши Агастьей в двадцати одной главе излагается сама суть учения Шивы в том виде, в котором мы можем обнаружить его на страницах *шайва-агам*, *упанишад* и шиваитских *пуран*.

Вместе с тем, в «Сиддханта-шикхамани» содержится специфическое учение, которое резко отличает традицию вира-шиваизма как от других направлений индуизма в целом, так и от традиции шиваизма в частности. Эти вероучительные особенности с самого начала выделили общину *вирашайвов* в общей среде индуистких традиций и сект, что позволило ей оформиться в отдельное направление (*сампрадаю*). Вирашайвы отрицают многое из того, что характерно для большинства направлений «классического» и «народного» индуизма, а именно: многобожие, кастовые предрассудки, мелочное обрядоверие и различного рода суеверия.

Поистине, путь вирашайвов - это прямой, «царский» путь богопознания. На страницах «Сиддханта-шикхамани» этот путь описывается как последовательное восхождение адепта по сто одной ступени (*стхалам*) духовного роста. Этот путь включает в себя и путь преданности, и путь йоги, и путь знания и служения ближнему. В этом отношении учение «Сиддханта-шикхамани» во многом сближается с учением «Бхагавад-гиты», в которой также излагается универсальный тройной путь постижения абсолютной Истины, включающий в себя путь преданности (*бхакти-йогу*), путь знания (*джняна-йогу*) и путь бескорыстного служения и духовной активности (*карма-йогу*). И все же, в отличие от «Бхагавад-гиты», в которой эти пути описаны в самых общих словах, учение «Сиддханта-шикхамани» подробно и последовательно излагает весь путь духовного восхождения, начиная с самых первых шагов и заканчивая уровнем полного единения с высшей Реальностью - богом Шивой (*айкья-стхалой*).

Характерно, что на первых порах адепту, практикующему Шива-йогу, не рекомендуется размышлять о всеобщем единстве, так как его сознание пока не готово вместить в себя всю полноту бытия Шивы, поэтому философская доктрина вирашиваизма носит название «*шакти-вишишта-адвайта*» (условный энергийный монизм): признавая безусловное единство индивидуальной души, мира и Шивы, вирашиваизм как философская система настаивает на одновременном их соотношении как части и целого.

Подробно философская доктрина вирашиваизма во всей ее метафизической завершенности излагается в комментарии на «Веданта-сутру», именуемом «Шрикара-бхашья». Этот внушительный философский труд, созданный примерно в середине II века н. э., принадлежит перу одного из патриархов традиции вирашайва Шрипати Пандитарадхьи.

Стоит отметить, что традиция *вирашайва*, будучи по своему характеру агамической, в принципе могла бы не обращаться для подтверждения выводов своей доктрины к текстам *веданты* и ее тройного канона, в который входят *упанишады*, «Бхагавад-гита» и «Веданта-сутра». Однако, создав в разное время собственные комментарии на эти тексты, традиция вирашиваизма вписала себя в контекст брахманской ортодоксии как одна из авторитетных и полноценных религиозно-философских школ.

Наряду с огромным массивом других санскритских текстов, к традиции вирашиваизма принадлежит широкий пласт литературы, которая является наследием народной мистической культуры. К нему относятся песни и изречения (*вачаны*) многочисленных святых вирашайвов (*шива-шаранов*). Написанные, как правило, на дравидском языке каннада, *вачаны* в образной и поэтической форме излагают путь преданности Шиве, описывают его величие, учат человечности, нравственности, мужеству и благородству. Начало поэтической традиции *вачан* положил Басава, чьи возвышенные стихи, обращенные к его возлюбленному божеству *Кундала Сангама Деву* («Господу сливающихся рек»), и поныне служат источником мудрости и религиозной праведности для миллионов последователей вирашиваизма в Каранатаке. Наряду с *вачанами* Басава известны изречения более четырехсот *шива-шаранов*: Акки Махадеви, Аллами Прабху, Ганачары и многих других.

Русский перевод «Сиддханта-шикхамани», подготовленный нами к изданию, - результат коллективного труда многих и многих энтузиастов. Хочется выразить нашу особенную безмерную благодарность Юлии Кравченко - за перевод и набор основного текста, издательской группе «Санатана дхарма» - за подготовку примечаний, глоссария и общую редакцию перевода, а издательство «Бхаратия Шодха Пратиштхан» - за любезное разрешение на издание «Сиддханта-шикхамани». Но прежде всего мы выражаем благодарность Его Святейшеству Шри Шри Шри Каши Джнянасимхасана-Адхишваре доктору Чандраше-кхаре Махасвамиджи за его благословение на издание этой книги на русском языке.

ШРИ СИДДХАНТА-ШИКХАМАНИ-НЬЯСА

Есть два вида поклонения - так называемые «внешнее» и «внутреннее». Внешнее поклонение священному тексту, предназначенному для рецитации (*параяна-грантха*) состоит из *ньясы* (*ришьяди-*, *кара-* и *анга-*), *дхьяны*, *махатмьи* и *пхалашрути*.

Первая часть описывает атрибуты *махамантры* (в данном случае «Шри Сиддханта-шикхамани»), такие как *риши* (провидец-открыватель), *чхандас* (стихотворный размер), *девата* (божество-покровитель), *биджа* (семя), *шакти* (энергия) и *килака* (клин).

В *кара-ньясе* шесть стихов *махамантры* ставятся в соответствии пяти пальцам рук

практикующего (большому, указательному, среднему, безымянному и мизинцу), а также внутренней и внешней сторонам ладоней.

В *анга-ньясе* те же шесть стихов приписываются шести частям тела практикующего - сердцу, голове, макушке, груди, глазам и «оружию».

Дхьяна, *махатмья* и *пхала-шрути* нужны для того, чтобы человек начал чтение *махамантры* с медитации (*дхьяна*), прославления (*махатмья*) и ознакомления с результатами (*пхала-шрути*), которые дает чтение *махамантры*.

Шри Сиддханта-шикхамани-дхьяна

О «Сиддханта-шикхамани»! Божественный Шри Ренука, предводитель *шива-ганов*, сам передал тебя ищущему истины ученику - мудрецу Агастье. О прекрасное творение Шивайоги Шивачарья, прошу тебя, всегда пребывай в храме моего ума как светильник знания, (1)

Поклон тебе, Шри Ренука, - предводителю *ганов*, держащему пальцы в *джняна-мудре*, пришедшему с единственной целью - защитить страдальцев, попросивших у него прибежища. (2)

Приветствие вселенскому Учителю по имени Ренука, божественному сыну Шивы, который как солнце рассеивает тьму множества сомнений в уме святого Агастьи. (3)

Поклон тебе, лучшему среди наставников-шиваитов (шивачарья), океану [знания] вирашиваитских агал. Ты, божественный, даже без масла сумел зажечь здесь украшенный драгоценными камнями светильник знания. (4)

Следует каждый день, неизменно с преданностью, медитировать на «Шри Сиддханта-шикхамани». В ней полностью излагается вся суть *агама-шастры*. Она считается древом исполнения желаний, дарующим преданным последователям желанные удовольствия, а также освобождение. Она полностью согласуется с шиваитскими *агамами*. Ей следуют мудрецы, хорошо разбирающиеся в *ведах*. (5)

Следует день за днем медитировать на «Шри Сиддханта-шикхамани», всегда дарующую покой. Она - творение высокочтимого Шри Шивайоги. Она - океан философии. В ней разъяснены сто один этап [духовного развития]. Это текст, который начинается со слов «три мира» (*трайлокья*) и заканчивается словом «запредельное» (*пара*). (6)

Шри Сиддханта-шикхамани-махатмья (ВЕЛИЧИЕ «Шри Сиддханта-шикхамани»)

Тот, кто постоянно с преданностью и усердием читает «Шри Сиддханта-шикхамани», освободится от страха, горя и тому подобного, и достигнет обители Шивы, (i)

Тот, **кто** привык регулярно читать «Шри Сиддханта-шикхамани», освобождается от всех грехов, в том числе совершенных в прошлых жизнях. (2)

«Шри Сиддханта-шикхамани» - это океан знания, омовение в котором очищает от мирских загрязнений лучше, чем омовение водой, (3)

Бриллиант «Сиддханта-шикхамани», возникший из лотосных уст Шри Ренуки, предводителя *ганов*, должен всегда украшать [ваше] горло. (То есть «Шри Сиддханта-шикхамани» нужно знать наизусть и повторять.)

Нет перерождений для того, кто пьет воду нектарного океана учения Шри Ренуки, предводителя *ганов*. (5)

Агамы - стадо коров. Ренука-пастух, который доит их. Великая «Сиддханта-шикхамани» - молоко. Агастья - теленок, пьющий нектарное молоко. (6)

Одна наука (*шастра*) - та, что зовется «недвойственность с Шивой» (*Шива-адвайта*).

Один бог - сам Великий Господь (Махадева, то есть Шива).

Одна *мантра* - шиваитская пятислоговая (то есть «намах Шивая»).

И обязательная практика лишь одна - поклонение *ишта-линга*. (7)

ПХАЛА-ШРУТИ (ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ)

«Шри Сиддханта-шикхамани» - это путь вирашайвов, описанный в *ведах* и *агамах*. Это

сверкающий бриллиант, освещающий шесть *стхал*. Это солнце, под лучами которого расцветает лотос единения воплощенного *атмана* и Шивы. Это исполняющая желания драгоценность. Это тайное знание. Тот, кто переписывает ее, или поручает другим переписать, кто слушает ее, или рассказывает другим, тот обретает чистое наслаждение и высшее освобождение. (54)

АВАТАРАНИКА

Владыка *Шива-йогинов* (автор «Сиддханта-шикхамани») просвещает нас, извлекая скрытый смысл *агам* и вед, представляющий собой главный бриллиант среди различных учений - философию вирашиваизма, представленную сто одним этапом [духовного развития], и изложенную в виде диалога Шри Ренуки и Агастья. Маритонтадаря («Таттва-дипика»)

ШРИ СИДДХАНТА-ШИКХАМАНИ,

записанная Шри Шивайогином Шивачарьей

ГЛАВА 1

МАНГАЛАЧАРАНА (ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА)

Склоняюсь перед Шивой-Брахманом, форма которого - вечность (*сам*), сознание (*чит*) и блаженство (*ананда*). Воистину, он - холст для картины великолепия трех миров, (1)

Приветствую Запредельного Шиву, которого последователи философии *веданты* именуют Брахманом и называют корнем мира, (2)

Славлю Пречистого, имя которому - Шива. Он - великий океан сознания. Все 36 *таттв* - пена в его волнах, (3)

Поклон ему (Шиве), Высшему Атману, могущество которого не ограничено тремя *гунами*. Его светом светится этот мир. От его счастья мир радуется. (4)

Поклонение Шамбху, умиротворенному. По природе своей он безупречен. Он определяет развитие всех элементов творения (*таттв*), начиная с Садашивы. (5)

Поклон Шамбху и его вечной спутнице Шакти. Он по собственной воле принимает разнообразные формы. Он действует, руководствуясь собственными желаниями. Он сотворил три мира в соответствии со своей волей. (6)

Поклонение Махадеве - Великому Владыке, держащему в руке трезубец. Быть непревзойденным владыкой естественно для него. (7)

Кланяюсь супруге Шамбху-Запредельной Шакти, которую знатоки священных писаний называют материей (*пракрити*) всех миров. (8)

Поклон Высшей Шакти, посредством которой Махешвара обретает имена, формы и прочие атрибуты. Поклон ей, природа которой - иллюзия (*майя*). (9)

Слава супруге Шивы, матери всего сущего, творящей благо для всех! Шантьятитоттара была одной из первых, рожденных от Запредельного Шивы, но Шакти превосходит ее. (10)

Проявляясь в форме силы желания (*иччха-шакти*), силы знания (*джняна-шакти*) и других энергий, Шакти побуждает Шамбху воплощаться в виде вселенной. Славлю супругу Шивы - восходящую волну высшего блаженства осознания, (11)

Днем и ночью славлю я возлюбленную Шивы. Она дарует истинное знание тем, кто обращается к ней в поисках бессмертия. (12)

Был когда-то человек, известный как Шивайогин. Он был лучшим среди святых-шиваитов, знатоков религиозных практик и философии. Он был подобен великому океану знания Шивы. (13)

Речь того Шивайогина была чиста как свет полной луны. Как лунный свет поднимает воды океана, так речь Шивайогина вызывала в слушателях прилив преданности Шиве. Свет луны приносит на землю праздник голубых лотосов - они расцветают только в лунную ночь. Так и речь Шивайогина приносила на землю редкую радость. (14)

В его роду появился наставник по имени Муддадева, чистый как жемчуг. Он стал выдающимся *тива-йогином*. (15)

Он приносил счастье (*муддана*.) всем людям и дарил просветление тем, кто просил у него прибежища, поэтому люди называли его Муддадева. (16)

У Муддадевы был сын Сиддханатха, спокойный и чистый умом. Посвященный в тонкости философии шиваизма, он был наставником шиваитов, воплощением самого Шивы. (17)

Учителя хвалили Сиддханатху, называя его подлинным сокровищем традиции *вирашайва*. Он следовал особым религиозным практикам. Сиддханатха был великим океаном знания Шивы. (18)

Его семья стала для всех праведных людей источником религиозных практик. В Сиддханатхе преданность Шиве окрепла и очистилась ото всех заблуждений. (19).

У Сиддханатхи, главного бриллианта среди вирашиваитских наставников, родился сын по имени Шивайогин, как луна рождается из океана. (20)

Имя Шивайогин всецело ему соответствовало, так как он обрел высший духовный опыт, постиг Шиву как высшее пространство (*акаша*), сознание и блаженство. (21)

Цветок его славы благоухал зрелостью познаний в *шайва-агамах*. Этот аромат достигал самых отдаленных угол ков земли. (22)

В Шивайогине древняя преданность Шиве нашла своего защитника. Он был как солнце против непроглядной тьмы противоречащих философий, таких как буддизм и другие. (23)

Он проповедовал духовный путь великих вирашиваитов. Как луна окружена лунным сиянием, он был окружен светом знания Шивы. (24)

Он с почтением изучил *шайва-агамы*, начиная с «Камика-агамы» и заканчивая «Ватула-агамой», а также шиваитские *пураны*. (25)

Для искоренения лажных учений и на радость мудрецам он задался целью довести до совершенства и единства с Ведами религиозные практики шиваитов. (26)

Чтобы даровать милость всем живым существам, этот лучший среди мудрых описал великую вирашиваитскую теорию сто одной ступени духовного развития (*101 стхалы*). (30)

Эта теория безупречна, она представляет всю философию вирашиваизма. Ее высоко ценили люди с чистым умом. (27)

Прежде это было поведано богом [Шивой] богине [Парвати] и сыну [Сканде], оно содержится во всех тех [шиваитских] *агамах* и всех тех [шиваитских] *пуранах*. (28)

А позже сведущий в этой традиции великий Ренука, предводитель божественной свиты Шивы (*шива-ганов*), поведал ее на Земле святому риши Агастье. (29)

Эта философия - лучшая из лучших теорий шиваизма. Поэтому она известна в мире под названием «Сиддханта-шикхамани». (31)

Особые (лучшие) вирашиваиты должны посвятить все свое внимание этому трактату, который полностью согласуется с шиваитскими *агамами*. Смысл его становится очевиден при достижении состояния недвойственности с сознанием Шивы. Этот текст, восхваляемый учеными, является сутью философии *нашуната*. (32)

ГЛАВА 2 ПОЯВЛЕНИЕ РЕНУКИ И ДАРУКИ

Поклон Шиве, который есть вечность (*сам*), сознание (*чит*) и счастье (*ананда*), который является причиной проявления всего реального и нереального. Поклон спутнику Матери (Шакти), окруженному преданными *ганами*. Поклон Самопроявленному. (1)

Я славлю Шакти, супругу Махешвары (Шивы). Из нее, как из раковины, появились жемчужины всех элементов мироздания (*таттв*), начиная с Садашивы. Великая иллюзия (*майя*) - одна из ее форм. (2)

Есть То, что по природе своей является вечностью, сознанием и счастьем. То, что является неопишуемым высшим состоянием. Оно неизменно, бесформенно и лишено любых недостатков, (3)

В нем нет ни следа разделения, различий. Его могущество лежит далеко за пределами мира пяти элементов. Оно пребывает на таком уровне, что не может быть познано через непосредственное восприятие и другие методы познания. (4)

Оно сияет собственным светом. Оно не имеет формы, его ни с чем нельзя сравнить. Оно всезнающее, вездесущее и умиротворенное. Оно всемогущее, не знающее границ. (5)

Его называют Шива, Рудра, Махадева, Бхава и другими именами. Нет равного ему. Его невозможно описать. Оно - не что иное, как древнейший Высший Брахман. (6)

В Нем прежде творения был растворен мир, живой и неживой. Следствие-вселенная была растворена в Нем - причине, из Него она самопроявилась. Это удивительно! (7)

Высший Брахман, которого называют Милостивым (Шива), желая сотворить мир, по собственной воле принял форму, олицетворяющую радость. (8)

То воплощение не имело недостатков. Его невозможно описать словами. Вид его был божественный, необычайный. Он неизменен и вечен. Было горло его небесного цвета, и имел он три глаза. (9)

Серп луны украшал его волосы. Он был чист как прозрачный горный хрусталь. Цвет тела его был подобен цвету чистого жемчуга. Он был объектом поклонения божеств, (го)

Он обладал совершенными средствами познания. Он был объектом медитации всех *йогинов*. Его сияние затмевало миллионы солнц. Он светил как миллионы лун. (п)

Он был источником всех чудес и удивительных качеств. Он воплощал бесконечное величие. (12a)

Его Высшая Шакти, чьи признаки - вечность, сознание и блаженство, по его воле точно повторила его форму. Так она стала материальной причиной сотворения мира. (12b-13)

Желая сотворить вселенную, Повелитель мира сначала создал Брахму, творца всех миров и всех существ. (14)

Могучий Шанкара (Шива), обладающий всеми *шакти*, по милости своей научил Брахму, своего первого сына, всем священным наукам. (15)

Он (Брахма) решил взяться за сотворение всех миров. И хотя по приказу Шанкары он попытался создать миры, но, окутанный иллюзией (*майей*), не понял, при помощи чего это сделать. (16)

Желая получить средство, позволяющее создавать миры, он (Брахма) снова обратился с молитвой к трехокому Богу богов (к Шиве). (17)

«Поклонение тебе, о Бог богов! Поклон тебе, Воплощенное сострадание! Ты знаешь, как создать всю вселенную, начиная с меня. (18)

Опиши мне средство, о Шамбху, Творец мироздания, Хозяин мира! Ты - всеведущий, всемогущий. Ты - творец всех действий, о Древнейший!» (19)

Выслушав молитву Брахмы, Шамбху (Шива), Повелитель вселенной, описал ему средство, позволяющее создать мир. (20)

Но даже узнав от Господа средство, Четырехликий (Брахма) не сумел создать этот многообразный мир. (21)

И снова Брахма в замешательстве начал умолять: «О Бог богов, о Махадева! О Первопричина мира! (22)

Поклон тебе, Вечность, Сознание и Блаженство! Ты сияешь в формах, которые принимаешь по собственному желанию. О Творец! О Разрушитель! О Великий Господь! О Причина всех причин! (23)

Из того, что ты рассказал мне о способе творения, я не понял ничего. О Всемогущий Парамешвара, сперва продемонстрируй сотворение. Потом, узнав способ, я буду творить миры, о Супруг Умы (Шакти)». (24)

Когда Брахма, источник мира, обратился к Нему таким образом, Шамбху создал несколько первых существ, *праматхов*. Эти существа походили на Него - они были вездесущи и всемогущи. (25)

Умы *праматхов* были переполнены высшей радостью осознания. Они были способны создавать миры и разрушать их. (26)

Среди тех *праматхов*, созданных Параматманом (Шивой), двое - Ренука и Дарука, были особенно дороги Шиве. (27)

Они были сведущи во всех науках, были мастерами в любом деле. Они были совершенно незапятнаны *майей* и сияли непревзойденным величием. (28)

Ренука и Дарука постоянно чувствовали сладость блаженства самоосознания. Они оба избавились от болезни мирского существования благодаря знанию сути Шивы. (29)

Они стремились распространять великие *шайва-агамы* самыми различными путями, оба разбирались в толковании сути философииуланшиад (*веданты*). (30)

Ренука и Дарука были совершенны всегда и во всем. Они обладали безграничной храбростью. Видя этих двух великих святых, умелых во всех действиях, чистых во всех отношениях и достойных

высшего доверия, Великий Парамешвара поставил их охранять внутренние покои своей обители. (31-32)

Два божественных преданных Шивы, Ренука и Дарука, доверенные лица Владыки вселенной, носящего в волосах полумесяц, служили Ему, постоянно находясь в воротах Его дворца. (33)

Так заканчивается вторая глава под названием «Появление Ренуки и Даруки» в «Сиддхантасикхамани», которая является сутью вед, агам и пуран и которая была составлена Шивайогином, наставником вирамахешваров. (2)

ГЛАВА 3 ОПИСАНИЕ ГОРЫ КАЙЛАСА И ПРИЧИНЫ ВОПЛОЩЕНИЯ РЕНУКИ

Было это некогда на горе Кайласа, камни которой имеют цвет серебра. Гора эта подобна усеянному жемчужинами зеркалу, с которым играют девушки *гандхарвов*. (1)

Склоны Кайласы поросли деревьями мандара, бакула, ашока и манго. Рои пчел пили мед, сочащийся с цветов жасмина. (2)

Все уголки Кайласы были пропитаны запахом цветов кум-кума. Стаи кукушек наполняли воздух восхитительными мелодиями своего пения, (3)

Пещеры Кайласа были переполнены сладостью песен *девушек-киннари*. Поселения великих *йогинов*, таких как Сананда, служили истинным украшением долин Кайласы. (4)

Озеро Манаса благоухало от бутонов золотистых лотосов. Гора Кайласа сияла величием сотен колонн, сделанных из чистого золота. (5)

Светильники с отделкой из драгоценных камней освещали внутреннюю часть горы. Арочный портал украшали символы «шанкха» (раковина) и «падма» (лотос). (6)

Внутренние покои были украшены широкой тканью балдахинов, поблескивающих звездами жемчуга. Лазурит, который можно было узнать только прикоснувшись к нему, усыпал стены. (7)

Пространство наполнял звон браслетов на ногах ходивших там ближайших преданных Шивы. Главный трон был отделан кораллами и драгоценными камнями. (8)

Там на божественном троне с драгоценной отделкой восседал Парамешвара (Шива). Трон его благоухал соком цветов мандара, украшавших короны божеств, которые пришли почтить Бога. (9)

Шива, Повелитель всех миров, присутствовал среди этой свиты богов. Он был как королевский лебедь, спокойно плывущий на лotosном ложе *веданты*, (10)

Возвышенный, как заключенная в раковине жемчужина в форме знака Ом, он был средоточием всякого блага и удачи, (11)

Он был возвращающим жизнь лекарством для всех живых существ, потерявших сознание от действия яда мирского существования. Он сиял вечным светом. Он был божественным деревом исполнения желаний, дарующим освобождение [тем, кто доверился Его милости]. (12)

Он был пчелой, наслаждающейся медом бесконечного высшего блаженства. Неотделимая от Шивы Шакти была лианой, которая расцвела бутонами трех миров. (13)

Он был мастером, который умело собрал вместе миры, как цветочные горшки. Он царствовал среди богов. (14)

Его тело соперничало в сиянии с мириадами полных лун. Его наряд переливался разными цветами благодаря блеску драгоценных камней девяти видов в Его короне. (15)

Его волосы венчал полумесяц. Он был прекрасен, как нежный бутон лотоса. Благоприятные цветочные бутоны отягощали мочки Его ушей. (16)

На Нем сияло жемчужное ожерелье. Даже красота полной луны меркла перед красотой его лица. (17)

Его три глаза были как лотосы, расцветающие поутру. Его нижняя губа была очаровательна, ее украшала легкая улыбка и немногословие. (18)

Серьги в форме крокодилов играли на Его щеках. Горло его обрело цвет грозовой тучи от яда *калакута* (19)

Его руки напоминали ветви дерева мандара. Все четыре руки были украшены блеском драгоценных браслетов на запястьях и предплечьях. (20)

Грудь его была благословенна, потому что к ней прикасалась грудь Гаури (Шакти). Золотой священный шнур обвивал его. Он был одет в прекрасный шелковый наряд. (21)

Ожерелье из чистого жемчуга свисало до Его пупка так, что казалось, будто это Ганга,

стекающая с головы, обнимает Его. (22)

Он сидел на краю трона. Ноги его, сверкающие драгоценными браслетами, покоились на подобной луне хрустальной скамейке для ног. (23)

Слева от Него сидела [Ума]. Она была одета в благоприятное платье. Она была материей, из которой были сотворены все миры. (24)

Она демонстрировала разнообразие своих энергий, таких как сила воли (*иччха-шакти*), сила знания (*джняна-шакти*) и сила действия (*края-шакти*). Она проявила элемент мироздания *шуддхавидья*. Она всегда неразлучна с Шивой. (25)

Она - тот лесной пожар, что сжигает ядовитые дебри круга перерождений. Рой пчел жужжал над полностью распустившимися цветами жасмина [украшающими ее]. (26)

Лотос ее лица не уступал по красоте полной луне. Прелесть ее улыбки преумножало очарование жемчуга, украшающего ее изящные ноздри. (27)

Ее мимолетные взгляды игриво танцевали на сцене драгоценных серег. Перед красотой ее двух глаз меркла красота голубых лотосов. (28)

Ее грациозно двигавшиеся брови были изогнуты, как лук бога любви (Кама-девы), стреляющего цветочными стрелами. Ее нижняя губа оттенком красного цвета напоминала нежную красоту цветов бандхука. (29)

Ее шея и голос победили раковину бога любви. Красота двух ее рук затмевала гирлянду цветов утпала. (30)

Ее тело было вечно юным и прекрасным. Она была тяжела из-за очень упругой высокой груди. (31)

Ее талия была сравнима со стеблем лотоса. Ее полные бедра были похожи на поднятый песок реки любви. (32)

Она сияла в наряде, милом и нежном, как цветы *кусумбха*. Ее сужающиеся ноги выглядели как пальмовые деревья, украшающие сад любви. (33)

Ее лотосные стопы были прекрасны и мягки, как побеги манго. Все части ее тела были украшены богатыми и красивыми драгоценными украшениями, тяжелыми и благоприятными. (34)

Ее тело поблескивало ожерельями, браслетами на запястьях и предплечьях. Она была лианой радости для глаз. Она была благородной наукой красоты. (35)

Вся сеть миров была ее семьей. Так сидела она рядом с Шивой. Ему, принявшему такую несравненную форму, свита со всех сторон возносила хвалу. (36)

Махалакшми держала для Него белый зонт, яркий, как белый лотос. Зонт напоминал полную луну. (37)

Сарасвати, богиня знаний, служила Великому Богу своим пением, сладким, как нектар. Пению аккомпанировали переливы лютни. (38)

Упанишада, принявшая форму девушки, служила Шанкаре, обмахивая его листом пальмы в форме символа ОМ. Браслеты на руках девушки звенели с каждым движением опахала. (39)

Господу со всех сторон прислуживали божественные девушки, также украшенные драгоценными звенящими браслетами. Они держали развевающиеся метелки из хвостов яков. (40)

Среди колышущихся яковых опахал Его круглое лицо сияло как лотос среди окружающих его лебедей. (41)

Веды держали Его на своих головах, как драгоценный камень *чудамани*. Так *веды w веданги* с преданностью служили Ему через *мантры*. (42)

Некоторые дамы, воплощавшие *веданги*, служили Повелителю, держа в руках свое оружие, украшенное так же, как их наряды. (43)

Восемь *видьешвар*, которые были доверенными лицами Бога, прислуживали ему со всех сторон. (44)

Также Махешваре служили Нанди, Махакала, Чанда, Бхрингин, Рити, Гхантакарна, Пушпаданта, Капалин и Вирахадра - благословенные существа, обладавшие великой энергией, смелостью и неукротимой могучей силой. (45-46)

Шиве служили *праматхи*. По сравнению с необычайными способностями *праматхов* меркли даже сверхъестественные силы (*сиддхи*), такие как умение становиться очень маленьким (*анима*), становиться невесомым (*лагхима*) и прочие. Даже боги, такие как Брахма, боялись нарушить приказ *праматхов*. (47)

В сердцах своих *праматхи* хранили сладость объятий дамы Свободы (*Мукти*). Сотворение и

уничтожение мира было простой задачей для них. (48)

Их непревзойденная сила познания была такой, что открывала *праматхам* любые объекты. По сравнению с их богатством процветание Вишну, Брахмы и других богов было лишь искорками благословения. (49)

Достичь их уровня мечтали *йогины*, неустанно практикующие *йогу*. Их намерение было деревом исполнения желаний, немедленно дарующим желанные плоды. (50)

Для *праматхов* не существовало беспокойств, связанных с действиями, временем, желаниями и т.п. Попытки испытать их отвагу стоили жизни даже богу смерти. *Праматы* были внешне полностью подобны Шиве (то есть достигли состояния *сарупья*). (51)

Украшенные своим оружием, Брахма, Вишну, Индра и прочие боги, в чьей власти было сотворение мира, прислуживали Шиве, выстроившись рядами. (52)

Адитьи, васу, рудры, якиши, гандхарвы, киннары, данавы, ракшасы, даитьи, сиддхи, видьядхары, змеи (наги). Все они, сопровождаемые своими войсками, служили Великому Богу. (53)

Васиштха, Вамадева, Пуластья, Агастья, Шаунака, Дадхичи, Гаутама, Сананда, Шука, Нарада, Упаманью, Бхригу, Вьяса, Парашара, Маричи - эти и другие мудрецы служили Шиве. (54-55)

Он сиял, отражаясь в чистых телах стоящих рядом слуг. Он как *будто_хотел* показать, что присутствует во всём. (56)

Какое-то мгновение Шамбху смотрел на почтительную суету богов. Мгновение слушал мастерское пение главных *гандхарвов*. (57)

Мгновение разговаривал с Брахмой, Вишну и другими богами. Мгновение с любовью смотрел на грациозные танцы божественных придворных дам. (58)

Уделял мгновение Вьясе, заботясь о чистоте произношения *вед*. На мгновение останавливал свой взгляд на лице и прелестной нижней губе Парвати. (59)

Мгновение наблюдал за игривым танцем, который исполнял Бхрингин. Даровал одежды тем, кого направлял к нему Нанди. Тот держал в руке посох, был свободен во всех действиях, всегда находился рядом с Ним и знал обо всех Его намерениях. Изящным движением бровей Он отсылал некоторых из пришедших прочь. Некоторых он принимал, демонстрируя этим свою любовь. Некоторым он давал указания. (60-61)

Боги всех миров несли приказы Шамбху на своих головах. Сила его была неограниченна. Он очаровывал своей естественной привлекательностью. (62)

Его тело было украшено ароматом вечной молодости. Его ум радовался, отведав нектар Силы, присущей ему. (63)

Он возвышался, как идеальное воплощение естественного величия. Он создал множество форм благодаря своей собственной безупречной великой силе. (64)

Он, Шрикантха Парамешвара, искусно раздирал в клочья своими длинными руками неисчислимые полчища врагов, но был камнем *чинтамани* для предавшихся Ему. (65)

В этом обществе присутствовал Ренука, предводитель *ганов*. Шива неожиданно захотел продемонстрировать свое благоволение к нему. Поэтому он подозвал Ренуку, чтобы даровать ему лист бетеля с орешками в знак своей милости. (66)

Охваченный огромной радостью от того, что его зовет сам Шамбху, Ренука перескочил через Даруку и подошел к Шиве, Повелителю мира. (67)

Увидев, как Ренука перепрыгнул через Даруку, Великий сказал, желая напомнить о величии своих преданных. (68)

«О неразумный Ренука! Как же так случилось, что ты переступил через моего преданного Даруку у всех на глазах? (69)

Оскорбление, нанесенное моим преданным, ведет к большим бедам. В мире людей такая вина укорачивает жизнь, отбирает богатство, пресекает род и уничтожает доброе имя. (70)

Как-то раз, оскорбив моего преданного Маркандею, бог смерти Яма получил пинок моей ноги. Только воспоминания остались о теле Ямы после этого». (71)

Плохо обойдясь с двумя моими преданными, Бхригу и Шанкукарной, Вишну облысел и перенес страдания десяти перерождений. (72)

Когда-то давно, подравшись с моим преданным по имени Дадхичи, Вишну потерпел поражение, а его диск *[сударшана-чакра]* был разбит. (73)

Давным-давно, даже Дакша, совершивший жертвоприношение *ашвамедха*, стал козлоголовым после того, как оскорбил моих преданных в присутствии множества людей. (74)

Даже бог смерти Яма был сожжен мной, так как он пренебрежительно отнесся к моему преданному по имени Швета, который отличался непревзойденной духовной силой. (75)

Таким же образом многие другие были побеждены или убиты из-за обиды, нанесенной моим преданным. Никто не может превзойти моих преданных. (76)

По недомыслию ты переступил через моего преданного Даруку. Поэтому, Ренука, быть тебе рожденным на земле». (77)

После того как Шива провозгласил величие своих преданных и сказал ему эти слова, Ренука упал ниц перед Владыкой богов и взмолился. (78)

«Рождение из человеческого лона увеличивает великое страдание. Оно - причина неравенства в происхождении, продолжительности жизни и счастья, порожденного *кармой*. (79)

Оно - обстоятельство, порождающее малодушие, заставляющее поклоняться множеству богов. Оно наделено великим страданием трех видов. Оно ограничено сословием (*варной*) и жизненным этапом (ашрамом). Как же я могу принять человеческое рождение и пренебречь служением Твоим лотосным стопам? (80)

О Владыка богов, океан сострадания, смилуйся надо мной, сделай так, чтобы я не рождался на земле в облике человека». (81)

После такой мольбы Ренуки бог Махешвара сказал: «Не бойся. Откуда взяться страху в Моих преданных? (82)

На севере Шри Шайлы, в благоприятном районе Трилинга есть великое селение под названием Коллипаки. (83)

Там ты возникнешь из Сомешвара-линги, в котором Я обитаю. Тебя не коснется человеческое состояние. (84)

Ты родишься из шивалингама и станешь защитником Моих преданных. Все люди, пораженные твоим возникновением, станут служить тебе по Моему приказу. (85)

Ты станешь земным основателем учения Шивы о недвойственности (*шива-адвайта*). Учение это согласуется с *ведами* и *ведантой*. Оно благотворно для всех. (86)

На земле ты прольешь свет на Мое несравненное могущество, особенно на могущество Моих преданных, в соответствии с *ведической* традицией». (87)

Сказав так, Парамешвара поднялся со своего великолепного трона. Легким движением бровей Он попрощался со всеми богами - Брахмой, Вишну и прочими. В сопровождении Парвати и ближайший преданных Шива удалился во внутренние покои своего дворца. А Шри Ренука по приказу Повелителя всех живых существ спустился в земной мир. (88)

Так заканчивается третья глава под названием «Описание Кайласы и объяснение причины воплощения Ренуки» в «Сиддханта-шикхамани», которая является сутью вед, агам и пуран и которая была составлена Шивайогином, наставником вира-махешваров. (3)

ГЛАВА 4 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВСТРЕЧИ РЕНУКИ И АГАСТЫ

Затем Шри Ренука возник из великого Сомешвара-линги в селении Коллипаки, что в районе Трилинга. (1)

Все живые существа, обитавшие на земле Трилинга, застыли в изумлении при виде ослепительно лучезарного Ренуки, который возник из *шива-линги*. (2)

Все его тело было покрыто священным пеплом. Он был украшен четками из прекрасной *рудракиши*. Голову его венчал узел спутанных волос (*джата*), а лоб был отмечен знаком *трипундры*. (3)

Он очаровывал своими прекрасными украшениями на шее. В одной руке он держал *йога-данду*. В другой его руке был сосуд-камандалу. (4)

Он наслаждался высшим блаженством, которое возникает при осознании недвойственности с Шивой. Клетка человеческих мирских желаний просто не существовала для него. (5)

Воистину, он был полной луной, вызывающей прилив нектарного океана *шайва-агам*. В своем сердце он лелеял пару лотосных стоп Шивы. (6)

Он был мастером всех практик *йоги*, таких как яма и так далее. Он был бриллиантом среди *сиддхов*. (7)

Он перепоясался, чтобы проповедовать философию *вира-сиддханты*. Одного его взгляда было

достаточно, чтобы смыть грехи со всех существ. (8)

Поприветствовав Ренуку, смущенные и изумленные люди спросили его: «Кто вы?» Когда люди обратились к нему, великий йогин Ренука, предводитель свиты Господа, доверенное лицо Держащего лук Пинака, погруженный в высшее блаженство единства с Шивой, ответил им. (9-10)

«Меня зовут Ренука Сиддха. Я глава рода *сиддхов*. По определенной причине я появился из этого *шива-линги*. (11)

Я свободен в своих действиях и перемещениях в этом мире. Я - защитник философии шиваизма. И я же показываю несостоятельность ложных учений джайнов, *чарваков*, буддистов и прочих». (12)

И пока люди смотрели на него, не сводя глаз, Ренука поднялся и по воздуху отправился к горе Малая. (13)

На горе Малая веяли свежие ветры, способные сломать молодые деревца сандала. Воздух наполняли мелодии песен больших групп женщин-змей. (14)

Гора благоухала ароматом зерен кардамона, разбросанных слонятами. Лощины пахли травой бхадрамуста, вырванной клыками вепрей. (15)

Охотники семьями отдыхали на лежанках из листьев подорожника. Вся гора Малая была окрашена пылью оевантика и других цветов. К этой горе Малая и направился Ренука. (16)

Там, на горе Малая, деревья которой цветут круглый год, Шри Ренука увидел уединенное жилище великого святого Агастья. (17)

Ашрам Агастья украшали группы деревьев мандара, сандалового дерева и других. Бутоны цветов на их ветвях напоминали скопления звезд. (18)

Это место делали прекрасным стада олених, которых поили девушки, живущие в ашраме. Воду для оленей они приносили в кувшинах. Оленихи пили воду из водосборников у деревьев и резвились. (19)

Жилище Агастья было окружено озерами, которые благоухали медом золотистых лотосов. Озера были особенно прекрасны, водная зыбь дрожала отзвуками лебединых криков. (20)

Окрестности озер темнели от ослепительного света синих лотосов. Берега этих озер были освящены прикосновением стоп Лопамудры. (21)

Озера были полны воды, чистой, как жемчужное ожерелье, как снег, как камфора и как смех Шивы. Вода эта использовалась для ежедневных и праздничных омовений отшельников. (22)

Берега были покрыты следами ног, на земле отпечатались великолепные драгоценности. В этой местности среди животных не было никакой вражды, как будто это еще один мир Брахмы. (23)

Там была широкая площадка, благоухающая дымом, поднимающимся от жертвоприношений огню. Место вибрировало от звуков вед и *шастр*, которые повторяли вслед за людьми стаи попугаев. (24)

В том ашраме Шри Ренука, великий святой, увидел Агастью - святого, рожденного из кувшина. Агастья сидел под сандаловым деревом, которое защищало его от солнечного света тенью своей нежной листвы. (25)

Он был окружен толпой святых, как Шанкара окружен толпой своих *праматхов*. Спутанные волосы аскетов были красными, как молнии. Их лбы были отмечены знаком *трипундры*. Их тела были полностью обмазаны священным пеплом и украшены сверкающими четками. Одежды их были из свежей коры. Они соблюдали множество религиозных обетов. (26-27)

С волосами, как языки пламени, *риши* Агастья был похож на костер. Его спутанные локоны, напоминавшие вспышки молнии, были истинными побегами дерева аскезы. (28)

Его знак *трипундры* был нанесен чистейшим белым священным пеплом. Он выглядел как Гималаи с их предгорьями, дающими рождение трем потокам Ганга. (29)

Все части его тела были украшены знаками, нанесенными священным пеплом, и от этого он казался луной, сошедшей на землю. Одежда его была из свежей коры, блеск которой напоминал сияние утреннего солнца. (30)

Он казался океаном, охваченным пламенем подводного пожара. Он был вместилищем множества наук. (31)

Он искоренил в себе природный эгоизм. Осознание Шивы пустило в нем глубокие корни. Все миры были для него не ценнее былинки. Он был источником сверхъестественных сил (*сиддхи*). (32)

Он был светом во тьме Одержимости миром. Он был божественным деревом самопознания. (33)

Увидев пришедшего великого *сиддху*, рожденный из кувшина святой сразу понял, благодаря своему внутреннему восприятию, что перед ним предводитель *ганов* по имени Ренука. (34)

Агастья распознал его духовную мощь, поэтому немедленно поднялся и омыл стопы *швеа-йогина* священной водой, которую своими руками принесла его супруга Лопамудра. (35)

Агастья пригласил Ренуку в дом, усадил там и почтил его согласно традиции. Затем отшельник, строго соблюдавший дисциплину, опустился на другое сидение. (36)

После этого Шри Ренука, бриллиант среди *сиддхов*, со спокойствием в голосе обратился к отшельнику, Владыке среди духовных светил. (37)

«О сиятельный Агастья, свободна ли твоя жизнь от препятствий? Регулярно ли выполняешь ты свои обязательные практики? Хотя, откуда же взяться помехам, когда речь идет о тебе? (38)

Гора Виндхья пыталась выйти за пределы мира, но ты остановил ее. Вызвав даже небольшое твоё раздражение, Нахуша немедленно превратился в змея. (39)

В давние времена от океанов остались болотца, когда ты выпил воды из них. Заносчивый демон Ватапи был переварен твоим внутренним огнем. (40)

Кто может сравниться в могуществе с тобой, совершившим все эти удивительные деяния? Ты лучший во всем мире. (41)

Тебя единственного прославляют как лишенного мирских привязанностей, поскольку ты предан открытию высшего блаженства недвойственности с Шивой. (42)

Здесь могут спросить: «Как же это?» Ответ таков: Давным-давно шестиликий бог, сын Парвати, передал тебе науку под названием *швеадхармоттара-шастра*, которая изначально была поведена Шивой. (43)

О великий провидец Агастья! Настоящая преданность Шиве способна развеять любой страх перед ужасным колесом перерождений. Такая преданность Господу воплотилась в этом мире именно в тебе». (44)

Речь святого Агастьи

Выслушав речь *сиддхи* Ренуки, лучший среди отшельников Агастья с почтением произнес следующие глубокие слова. (45)

«Среди святых именно я всегда любим больше всех. Ведь кто, кроме меня, удостоился счастья твоего визита? (46)

Благодаря чести лицезрения тебя сегодня мое знание Шивы свободно от сомнений, мои аскезы плодотворны, и титул главы отшельников закрепился за мной. (47)

Даже мимолетный твой взгляд - лекарство, оживляющее существ, которые потеряли сознание, укушенные змеей мирского бытия. (48)

Великий пожар трех страданий сжигает весь мир. Но сегодня это пламя погасло, когда я выпил каплю освященной воды с твоих стоп. (49)

Если спросишь «Знаешь ли ты, кто я?», я тебе отвечу: Я знаю, что ты - предводитель *ганов*. И зовут тебя Ренука. Ты дорог Шиве. Ты спустился на землю, желая облагодетельствовать меня, (50)

Так *сиддхи* подобные тебе всегда готовы даровать милость другим. Ваш круг перерождений прерван благодаря духовной мудрости. (51)

Поэтому я бы хотел услышать из твоих уст *сиддханту*, которая согласуется со *шрути*. О всезнающий, пожалуйста, поведай мне философию шиваизма, которая была бы средством достижения любых целей. (52)

Философию, которая позволяет людям немедленно достигать результата, которой придерживаются все лучшие святые, такую философию, которой не касалось дыхание дурных людей, философию, с которой соглашаются все знатоки *вед*, философию, которая распространяет великую традицию осознания единства души и Шивы. (53)

Я полон сомнений, так как слышал множество традиционных учений. О божественный *йогин*, благослови меня, разъяснив мне учение Шивы, которое благотворно для всего мира, и которое не признает никаких внешних трактовок. (54)

Так заканчивается четвертая глава под названием «Обстоятельства встречи Ренуки и Агастьи» в «Сиддханта-шикхамани», которая является сутью *вед*, *агам* и *пуран* и которая была составлена Шивайогогом, наставником *вирамахешваров*. (4)

**В БХАКТА-СТХАЛЕ ВНУТРЕННИЕ СТХАЛЫ:
«ОЧИСТИВШИЙСЯ УМ» (ПИНДА),
«ЗНАНИЕ РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ АТМАНОМ И ТЕЛОМ» (ПИНДА-ДЖНЯНА)
И «ОТВРАЩЕНИЕ К МИРСКОМУ» (САНСАРА-ХЕЯ)**

Выслушав Агастью, Шри Ренука, предводитель ганов, на мгновение сосредоточился на Махадеве (Шиве) и Матери (Шакти), а затем сказал, (1)

«О Агастья, лев среди провидцев! Ты - знаток всех *агам*. Я поведаю тебе философию, которая дает знание Шивы. Слушай меня с почтением, (2)

Агастья, известно множество философий, которые различаются в соответствии со склонностями людей, которые их проповедовали. Эти философии связаны с различными практиками и обсуждают различные понятия, (3)

Санкхья, йога, панчаратра, веды и паишупата - вот философии, которые пользуются уважением. Все эти философии невозможно опровергнуть при помощи логической аргументации. (4)

О великий провидец, среди этих философий *веды* являются главными. Авторитет всех остальных философий базируется на том, в какой степени они согласуются с *ведами*. (5)

О святой, философии *панчаратра, санкхья* и *йога* основаны на отдельных частях вед, в то время как философия *шайва-сиддханты* основана на всех ведах, то есть по природе своей тоже является ведой. (6)

О великий отшельник, по сравнению с *санкхьей* и прочими философиями, основанными на отдельных частях вед, философия шиваизма более совершенна, так как согласуется со всеми *ведами*. (7)

Философия шиваизма, известная также как *шайва-сиддханта*, описана самим Шивой. Она заслуживает доверия в той же степени, что и *веды*, потому что излагает те же принципы, что и все *веды*. (8)

Шива, Параматман, поведал множество *агам*. Их разделяют на *шайва, паишупата, сома* и *лакула агамы*. (9)

Из них наиболее авторитетны *шайва-агамы* четырех видов: *вами, дакшина, мишра* и *сиддханта*. (10)

В *вама-тантрах* главенствует Шакти. *Дакишина-тантры* почитают Бхайраву. *Мишра-тантры* посвящены Семи Матерям (*септа-матрика*). А *сиддханта [тантры]* согласуются с *ведами*, (11)

Шайва агамы, относящиеся к *сиддханте*, принимаются *ведами*, так как они защищают *дхарму*, как тому учат *веды*, а также потому, что *сиддханта* против всего того, что находится вне *вед* или не принимается *ведами*. (12)

Веды и *сиддханта* едины, так как излагают одни и те же принципы. Ученые люди должны всегда считать их одинаково достоверными. (13)

Заключительная часть великого учения *сиддханта*, поведенного Шивой, начинается с «Камика-агамы». В этом разделе *сиддханты* описана высшая философия *вирашайва*. (14)

Великие души, следующие этому учению, называются «*вирашайва*» (*вирашиваиты*), так как ВИдение Шивы приносит им особую Радость. (15)

Слово «ВИ» означает «Видья» (знание), которое пробуждает осознание единства Шивы и души. Те преданные Шивы, которые наслаждаются РАдостью (слог «РА») этого знания, называются *вирашайва (вирашиваиты)*. (16)

Из высказываний «*ВИдьям РАмате*» - тот, кто радуется знанию, и «*ХЕям МАям СВАвад РАхет*» - тот, кто отбрасывает мирскую иллюзию как нечистого пса, получаем происхождение названия «*вира-махешвара*». (17)

Изучение *веданты* дает знание, которое называют «*ВИдья*». Тот, кто радуется («РА»), обретя это знание, обозначается термином «*вира*». (18)

Шайва и *махешвара* поклоняются линге внутренними и внешним методами соответственно. Как нет большой разницы между Шивой и Махешварой, аналогично нет существенной разницы между *шайвами* и *махешварами*. (19-20)

Шайвы - это те, кто совершает жертвоприношение знания. (20) *Амахешвары* - это те, кто совершает жертвоприношение действия. Следовательно, *шайвы* заняты внутренним поклонением, а *махешвары* - внешним. (21)

Существует шесть типов *вирашайвов*. Каждый из этих типов называется «*стхала*». Различаются

они практиками. Знатоки священных писаний дали каждой из *стхал* особые названия, такие как «*бхакта*» и далее. (22)

Учение *вирашайва* также имеет шесть аспектов, в соответствии с различиями в *стхалах*, различиями в практиках и различиями в требованиях к человеку на каждом этапе. (23)

Первая - *бхакта-стхала*. Затем - *махеш вара-стхала*. После этого - *прасади-стхала*. Потом идет *праналинги-стхала*. Затем - *шарана-стхала*. И шестая *стхала* - это *айкья-стхала*. (24)

БХАКТА-СТХАЛА

О Агастья, рожденный из кувшина святой! Сперва я расскажу тебе о *бхакта-стхале* и ее подуровнях (*антара-стхалах*). Слушай меня внимательно. (25)

Тот, в ком зародилась преданность Шиве, зовется *бхакта*. *Бхакта-стхала* заключается в описании практик, которые выполняет такой человек. (26)

Наилучшие люди, искушенные во всех *агамах*, говорят, что в *бхакта-стхале* существует пятнадцать внутренних (актара) *стхал*. Это:

- 1) Пинда-стхала
- 2) Пинда-джняна-стхала
- 3) Сансара-хея-стхала
- 4) Дикша-лакшана-гуру-карунья-стхала
- 5) Линга-дхарна-стхала
- 6) Вибхути-дхарана-стхала
- 7) Рудракша-дхарана-стхала
- 8) Панчакшара-джапа-стхала
- 9) Бхакти-марга-крия-стхала
- 10) Убхая-стхала
- 11) Тривидха-сампати-стхала
- 12) Чатурвидха-сарая-стхала
- 13) Са-упадхи-дана-стхала
- 14) Нирупадхи-дана-стхала
- 15) Сахаджа-дана-стхала

Преданный Шивы должен искренне стараться выполнять эти практики по мере возможностей. (27-30)

Стхала «очистившийся ум» - 1

Благодаря добрым делам, совершенным человеком в течение множества жизней, клетка его грехов разрушилась. Такого человека, обладающего чистым умом, называют «*панда*». (31)

В этом мире, появившемся из Шивы и Шакти, выделяется среди других чистый человек, который накопил много благих заслуг и освободился от грехов. Такого человека называют «*панда*». (32)

Есть лишь один Шива. По природе своей он - сознание (чит), вечность (сам) и блаженство (*ананда*). Он - всемогущий. (33)

Он неизменный, бесформенный Нет в нем ни свойств, ни разнообразия. Его частица, связанная с безначальным неведением, зовется «*джива*». (34)

Дживы существуют в различных условиях, соответствующих различным рождениям - в телах богов, животных, людей и т. д. Махешвара, управитель *майи*, пребывает в сердцах всех существ как Тот, кто направляет. (35)

Как вода скрывается в лунном камне, как огонь в солнечном камне и как росток скрывается в семени, так же и Шива живет вштамане. (36)

Как объект и его отражение оба воспринимаются благодаря солнцу, так же *атман* и Ишвара-оба существуют в едином Брахмане. (37)

Природа этой Высшей Сущности (*таттвы*) - сознание. Разделяясь на три гуны в *Высшей таттве*, в сознании *атмана*, он видится Объектом наслаждения, Наслаждающимся и Вдохновляющим. (38)

Вечная Шакти, состоящая из трех *гун*, пребывает в Брахмане, Высшем Шиве. Именно благодаря изменениям в ней в Брахмане возникает три вида объектов. (39)

То, что состоит из *раджаса*, смешанного с небольшим количеством *саттвы*, обозначают термином «наслаждающийся». То, в чем существенно преобладает *тамас*, называют «объект наслаждения». Тот Высший Дух, Брахман, который называют Высшей Сущностью, - это «Ишвара»,

Вдохновляющий. (40)

Из-за различий в *гунах* неделимом Сознании, Брахмане, появляются эти воображаемые три вещи - наслаждающийся, объект наслаждения и Вдохновляющий. (41)

Здесь Вдохновляющий - Шамбху. Он - Махешвара. Его качество - *саттва*. Все те, кто имеет смешанные качества, - это наслаждающиеся. Они известны как «пашу». (42)

Объект наслаждения также называют Непроявленным (*авьякта*). Оно - форма чистого *тамаса*. Вдохновляющий Шамбху - всеведущ. А *джива*, наслаждающийся, имеет ограниченное знание. Непроявленное, объект наслаждения, называют неживым, оно обладает предельно заторможенным сознанием. (43)

Также говорят, *упадхи* бывает двух видов - чистое и нечистое. Чистое *упадхи* - это высшая иллюзия (*майя*), которая пребывает в Изначальном [Шиве] и порождает в нем заблуждение. (44)

Нечистое *упадхи* - это неведение (*асидья*). Оно порождает заблуждение в том, в чем обитает. Из-за различий в силе неведения (*авидьи*) существует многообразие живых существ. (45)

Под влиянием силы иллюзии (*майи*) Господь принимает множество божественных форм. Он - всеведущий, всемогущий и вечно свободный Махешвара. (46)

С другой стороны, живые существа (*дживы*) обладают ограниченными возможностями и ограниченным знанием. Они связаны безначальной воплощенностью. Дживы очарованы неведением (*авийья*), лишены знания о своем единстве с Брахманом. (47)

Они вращаются в колесе рождений и смертей (в *сансарё*) и, в соответствии с совершенными ранее поступками (*кармой*), воплощаются в различных ложах: богов, животных, людей и пр. (48)

Воплощенные в телах, существа вертятся, как обод колеса. Единственная причина различий в телах, продолжительности жизни и опыте - накопленная *карма*. (49)

Свидетель и побуждающая сила живых существ - Парамешвара. Он управляет воздействием *кармы* на тех, кто непрерывно вертится в колесе рождений и смертей. (50)

Шамбху, Вдохновитель воплощенных существ, наставляет их на благой путь. Он показывает им дорогу к освобождению, откуда нет пути назад. (51)

Когда *карма* созревает, все отпечатки (*васаны*) загрязнений (*мала*) исчезают. По милости Шивы тогда рождается существо с чистым умом. (52)

Когда созревшая *карма* чиста и ум чист, милостью Шивы в человеке зарождается преданность к Шиве. (53)

Человек, который родился в последний раз, обозначается термином «*пинда*». (54)

Стхала «знание различий между атманом и телом» - 2

Тот, кто знает различия между телом и *атманом*, называется «*пинда джнянин*». Последователи философии *чарвака* говорят: «*Атман* - тело, и ни что иное». (55)

Другие считают, что *атман* - это чувства. Сторонники философии буддизма говорят: «Я, *атман*, - это интеллект (*буддхи*)». Они считают интеллект главной сущностью. (56)

Ни чувства, ни тело, ни интеллект (*буддхи*) не могут быть *атаманом*, поскольку из опыта самовосприятия происходит опыт, заключенный в памяти. (57)

Атман вечен. Он совершенно отличен от тела, чувств и интеллекта (*буддхи*). Тот, кто обладает различающим знанием природы *атамана*, зовется «*пинда-джнянин*». (58)

Не вечны тела, приобретшие разные формы в соответствии с *кармой* существ. Но *атман*, обитающий в них - вечен. Знание вечности *атамана* - и есть настоящее различающее видение у живых существ. (59)

Атман - это не тело. А Ишвара, Вдохновляющий, отличен от меня». Тот, кто знает это, зовется «*пинда-джнянин*». (60)

Так заканчивается стхала «знание различий между атманом и телом».

Стхала «отвращение к мирскому» - 3

Когда исчезают все загрязнения в уме, и человек приобретает способность различать вечное и преходящее, тогда благодаря силе чистых впечатлений возникает отвращение к миру (*сансарахеята*). (61)

Кто из мудрых может иметь привязанность к мимолетным радостям мира, которые человеку доставляют сыновья, жена? Откуда взяться стремлению жизни в раю (*сваргё*), которая тоже подвержена разрушению? (62)

Для рожденного смерть неизбежна. А для умершего неизбежно рождение. Люди вертятся, как в колесе, в череде смертей и рождений. (63)

Великий Вишну, который родился в теле рыбы, черепахи, кабана, человека-льва, человека, всякий раз обретал смерть. (64)

Под влиянием своей *кармы* рождаясь в различных условиях: среди *брахманов* и так далее, люди постоянно обжигаются великим пламенем страданий трех видов. (65)

Откуда же взяться отдыху для людей, которые постоянно мучаются от трех видов страданий, коренящихся в их *карме*? (66)

Первый вид страданий - *адхьятмика*. Второй - *адхибхаутика*. И последний вид - *адхидайвика*. Таковы три вида страданий. (67)

Горе *адхьятмика* бывает двух видов - внешнее и внутреннее. Страдание, рожденное от дисбаланса *ватты*, *питты* и *капхи*, - это внешнее *адхьятмика* страдание. (68)

То, которое вызвано привязанностью, ненавистью и т.д., называется внутренним. Горе, которое вызвано правителем или другими существами, - это *адхибхаутика*. (69)

А то горе, причиной которого являются неудачно расположенные планеты, божественные или демонические сущности и т. п. - это *адхидайвика* страдание. Для воплощенного существа, скованного своей *кармой* и страдающего от этих несчастий, нет ни проблеска счастья ни на небесах, ни на земле. (70)

Кто же видит постоянство во вспышках молнии, в рядах набегających волн, в пламени светильника и в богатстве, которое зависит от *кармы*? (71)

Какой же мудрый человек увлечется телом, которое лишь скопище грязи, которое множит великое горе и которое кратковременно, как вспышка молнии? (72)

Какой мудрый человек пренебрежет *атманом*, который есть вечное блаженство и сознание, чтобы радоваться телу, преходящему вместилищу горя? (73)

Мудрый человек с чистым сердцем, который непосредственно испытал несомненное блаженство своего *атмана*, обретает высшее чувство отречения. Это отречение проистекает из очевидного непостоянства всего: тела - причины страданий, а также непостоянства жены, сыновей, друзей, родственников, богатства и семейных традиций. (74-75)

Человек, который обладает различающим видением, который не привязан к объектам чувств, который стремится к самопознанию, твердо решает искать средства устранения несчастий, связанных с перерождениями. (76)

Человек, который способен различать вечное и преходящее, который накопил благие заслуги, намерения которого чисты, видит непостоянство богатств Брахмы, Вишну и великого Индры. В таком человеке зарождается преданность (*бхакти*) к Шиве. Ведь Господь является прибежищем вечного блаженства. Шива останавливает рост бедствий мирского существования. Он пребывает с Матерью мира. (Амбой). Волосы его украшает полумесяц. Преданность Шиве останавливает перерождения. (77)

Так заканчивается стхала «отвращение к мирскому».

Так в «Сиддханта-шикхамани», которая является сутью *вед*, *агам* и *пуран*, составленной Шивайогоином, наставником *вира-махешваров*, заканчивается пятая глава, описывающая *стхалы* под названиями «очистившийся ум», «знание различий между *атманом* и телом» и «отвращение к мирскому». (5)

ГЛАВА 6 СОСТРАДАНИЕ УЧИТЕЛЯ И НОШЕНИЕ ЛИНГИ СТХАЛА «СОСТРАДАНИЕ УЧИТЕЛЯ» - 4

Затем преданный, обладающий различающим видением, непривязанный к мирской жизни, с чистым сердцем и желанием познать Шиву, разрушителя недостатков мира, идет «Учителю (*гуру*)». Учитель должен быть известным, а также свободным от жадности и заблуждений. Он должен обладать знанием сути *атмана*. Его не должны вводить в заблуждение объекты восприятия. (1-2)

Он должен знать положения философии шиваизма (*шива-сиддханта*). У него не должно быть сомнений. Он должен хорошо знать все ритуалы и практики, описанные в *агамах*. Он должен быть религиозным и честным, (3)

Он должен быть из хорошей семьи. Он должен быть совершенно свободен от дурных привычек. Он должен быть постоянно погружен в размышление о Шиве. (Настоящий) *Гуру* умиротворен. Он способен различать сущность Шивы. (4)

Он знает, как наносить священный пепел (*вибхути*). Он обладает четким знанием природы священного пепла (*бхасмы*). Он всегда наносит символ *трипундры*. Он носит четки из *рудракиши*. (5)

Он носит *лингу*. Он владеет знанием природы единства *линги* и *анги*. Ощущение недвойственности глубоко укоренилось в нем. (6)

Он знает различия между *линга-стхалами* и *анга-стхалами*. Он говорит о Шиве (7a).

Найдя такого благородного *Гуру*, человек должен служить ему с преданностью и страхом в течение шести месяцев или года, или же до тех пор, когда *Гуру* станет доволен учеником. (7b-8a)

Когда лучший из учителей, показывающий путь к освобождению, наконец будет удовлетворен, ученик должен смиренно стать перед ним, сложив ладони у груди, и обратиться к наставнику: «О милостивый! О превосходный! О великий океан знания Шивы! О лучший среди учителей! Я пришел к тебе. Пожалуйста, защити меня, ведь я страдаю от болезни мирского существования». (8b-10a)

Когда ученик с чистым умом попросит таким образом, высший *ГУРУ* должен увидеть в нем преданность (*бхакти*) и соединить ученика с Высшим при помощи посвящения (*дикиши*). (10b-c)

Знающие люди называют посвящение «*дикиша*», потому что оно дает знание Шивы и устраняет ограничивающие узы. (11)

О аскет! Знатоки *шайва агам* говорят о трех видах посвящения (*дикиши*) - *ведха*, *крия* и *мантра*, (12)

Когда Учитель, положив ладонь на голову ученика, одним лишь пристальным взглядом дает ему сущность Шивы - это считается *ведха-дикишей*. (13)

Передача *мантры* на ухо ученику называется *мантра-дикишей*. В *крия-дикише* важную роль играют ритуалы, включающие начертание круговых диаграмм для размещения сосудов. (14)

В благоприятный месяц, в благоприятный лунный день, в благоприятное время, в благоприятный день недели Учитель должен раздать преданным Шивы священный пепел и листья бетеля с орешками. Это должно быть сделано в соответствии с методами, указанными в священных писаниях и соответствующими ситуации. Ученик должен почистить зубы и помыться, а затем надеть белую одежду. Затем Учитель позовет его. Учитель должен посадить ученика лицом к востоку на священную диаграмму. Сам же он должен сесть лицом на север. Также Учитель должен приказывать ученику повторять имя Шивы, размышлять о величии Шивы и сосредоточиться на Шиве. (15-17)

Затем Учитель должен нанести священным пеплом (*бхасмой*) символы *трипундры* на тело ученика в тех местах и таким образом, как это предписано *шастрами*. Затем вместе со священниками Учитель должен трижды окропить ученика водой из сосудов, установленных во имя пяти брахм. (18-19)

Затем, окропив ученика, *Гуру* должен произнести в правое ухо прошедшего очищение ученика, сидящего рядом, *панчакишара-мантру*, спасающую от страха перерождений. В его правое ухо пусть тайно сообщит метрический размер мантры, имя риши-открывателя мантры, имя божества-покровителя и порядок наложения рук (*НЬЯСЫ*). (20-21)

Нужно взять *лингу* из горного хрусталя, из горной породы, из камня *чандраканта*, из речной гальки либо из камня *сурьяканта*. (22)

Линга должен обладать всеми благими признаками и должен быть хорошо очищен. Его надо поместить на ладонь как на алтарь, омыть водой и преподнести ему сандаловую пасту, цветы и прочее, как обычно во время обряда поклонения. *Линга* должен быть освящен *мантрой*. Затем методом, указанным в священных писаниях, *Гуру* должен поместить в такого *лингу* энергию Шивы. (23-24a)

Гуру должен собрать жизненное дыхание (*прану*) ученика и поместить в *лингу*. А *лингу* следует поместить в жизненное дыхание с мыслью об их [*праны* и *линги*] единстве. После этого *Гуру* должен поместить *лингу* на ладонь ученика. (24b-25)

«Храни *лингу* как свою жизнь (*прану*). На самом деле это и есть суть твоей жизни, принявшая форму *линги* (*прана-линга*). Никогда и ни при каких обстоятельствах не отделяй *лингу* от своего тела. (26)

Если по небрежности *линга* упадет с тела на землю, ты должен немедленно расстаться с жизнью. Так ты обрешь освобождение». (27)

После того, как знающий писания *Гуру* предупредил его таким образом, ученик должен носить *лингу* на теле до тех пор, пока жизнь не покинет его. (28)

Ношение *линги* - это благая заслуга. Это разрушает все грехи. Истинность этого признают все

провидцы, знатоки *агам*. (29)

Святые, которые добились исполнения всех желаний и теперь стремятся к освобождению, говорят, что есть два способа ношения *линги* - внутреннее ношение и внешнее. (30)

Внутреннее ношение *линги* - это сохранение в уме образа высшего *шива-линги*, который есть сознание (*чит*) и который является Причиной всего. (31)

Высшая Сущность (*таттва*), именуемая Шивой, есть форма сознания. Он - причина вселенной, свободный от всякой скверны, неделимый, немислимый. Он - бытие и блаженство, состоящие из играющего света. Он - непостижимый, невоплощенный, почитаемый желающими Освобождения. Он - Высший *Брахман*, Великий *Линга*. Превосходящий миропроявление, Неисчерпаемый. (32-33)

Великого *Лингу* легко обнаружить в теле человека в трех местах: в *муладхаре*, в сердце и в межбровье. *Линга* в форме света (*джйотир-линга*) сияет там вечно. Именно это писания называют *Брахманом*. (34-35)

Непроявленный *линга* неделим. Это вечный *Брахман*. Но благодаря своей силе иллюзии (*майя-шакти*) он делится на части, чтобы поселиться внутри [тела] и стать объектом поклонения. (36)

То, в чем растворяется этот мир, живой и неживой, и откуда мир приходит снова и снова - это *лингам*, вечный *Брахман*. (37)

Поэтому эта сущность зовется *лингамом*. Это - существование (*сат*), блаженство (*ананда*) и разум (*чит*). Его также называют *Брахман*, так как он огромен и обладает способностью расширяться. (38)

Постоянная концентрация на *джйотир-линге* в *Муладхаре*, или в сердце, или в межбровье - это внутреннее ношение *линги* (*линга-дхарана*). (39)

Йогин должен чувствовать *лингу* как золотистый свет в *Муладхаре*, как розоватый свет в сердце или как хрустальное сияние в области между бровями. (40)

Внутреннее ношение *линги* называют «*нирупадхика*» - не зависящим от внешних факторов. Те, кто носят (созерцают) божественного *лингу* как сознание в своем сердце, не будут снова вовлечены в ужасный круг перерождений. (41-42)

Созерцание внутреннего *линги*, опыт познания *атмана* и сила, приобретенная благодаря служению *Гуру*, вместе составляют причину освобождения. (43)

Йогины, которые отреклись от мира, обладают знанием, и ум их устойчив. Они больше внимания уделяют концентрации на внутреннем *линге*, чем на внешнем. (44)

Брахма, *Вишну* и *Рудра*; *дикпалы*, такие как *Индра*; мудрецы, *сиддхи*, *гандхарвы*, демоны, люди, - все они при помощи *йоги* знания (*джняна-йоги*) созерцают в своих сердцах *лингу* - причину всех причин, высшее блаженство (*ананду*). (45-46)

Поэтому, чтобы избавиться от всех страданий, мудрый человек должен со всем усердием созерцать внутри высший *шива-лингу* (47)

Независимо оттого, может человек сохранять концентрацию на внутреннем *линге* или не может, он должен носить внешнего *лингу*, считая его внешней формой внутреннего. (48)

Есть три вида *линги* - материальный (*стхула*), тонкий (*сукшма*) и наивысший (*паратпара*). *Ишта-линга*, который носят снаружи, на теле, - это материальный (*стхула*) *линга*. (49)

Прана-линга, который состоит из внутренних чувств, - это тонкий (*сукшма*) *линга*. А наивысший (*паратпара*) *линга* называют также *лингой* удовлетворенности. (50)

Настоящая форма *ишта-линги* лежит за пределами восприятия. Это Непроявленное. Это Высший *Брахман*, которого называют *Шива*. Мудрый человек должен всегда со вниманием носить на теле *ишта-лингу*, ведь это устраняет все препятствия. (51)

Этого божественного *лингу* следует носить на голове или на шее, в подмышечной впадине или на груди, на животе или на ладони. (52)

Ношение *линги* ниже уровня пупка - причина греха. *Лингу* не следует носить на волосах, на спине и возле ануса. (53)

Тот, кто носит *лингу*, всегда чист. Он должен всегда сосредоточенно поклоняться прекрасному *линге* при помощи сандаловой пасты, цветов и прочего, поместив *лингу* на ладонь. (54)

Для стремящихся к освобождению *вирашайвов* поклонение *линге*, который находится на ладони, всегда лучше, чем поклонения *линге* на любом внешнем алтаре. (55)

Боги - *Брама*, *Вишну* и другие, а также мудрецы - *Гаутама* и прочие, всегда носят *лингу* особым способом - на головах. (56)

Все *шакти* - Лакшми и другие, чувствующие преданность к Шиве, днем и ночью носят лингу на лбу. (57)

Веды, гураны и агамы, такие как «Камика-агама», несомненно предписывают *вирашайвам* практику ношения линги. (58)

Ригведа говорит: «О Повелитель *Брахмана (Брахманаспати)*! Твой *линга* чист и вездесущ». Поэтому *шива-линга* священен и не имеет недостатков. Такого *лингу* следует носить постоянно. (59)

Под *Брахманом* подразумевается линга. Повелитель *Брахмана* - означает Ишвара. Хорошо известно, что этот линга священен. От контакта с ним очищается тело, (60)

Тот человек, тело которого не прокалилось, действительно невежественен. Такой человек незрел, потому что не прошел посвящение (*дикишу*). Тот, кто не получил *дикишу*, на самом деле не должен получить Высшего *лингу*. (61)

«Нестрашное, сияющее безгрешным - таково тело твое благое, о Рудра», - так говорит Яджурведа. Поэтому шиваит (*шайва*) свободен от греха. (62)

Человек, который носит лингу, кто управляет собой и чей ум всегда сосредоточен на поклонении Шиве, должен наносить чистый прекрасный священный пепел, как это сказано в писаниях. Ведь священный пепел устраняет все недостатки. (63).

Так заканчивается стихала «ношение линги».

Так в «Сиддханта-шикхамани», основном тексте по философии вирашайваизма, заканчивается шестая глава, в которой обсуждается сострадание Учителя и ношение линги. (6)

ГЛАВА 7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЯЩЕННОГО ПЕПЛА И ЧЕТОК РУДРАКШИ

Стихала «ношение священного пепла» - 6

Человек, который наносит на себя священный пепел (*бхасму*), чист и контролирует свои желания. Бхасита - это одно из имен Шивы, указывающее на его сияние. Благословенные люди, которые постоянно размышляют о сияющем Махадеве как о Великой бхасме, - это лучшие среди носящих *бхасму*. (1-2)

Искушенные в науке изготовления бхасмы называют бхасмой, зависящей от внешних факторов (*сопадхика-бхасмой*), то, что рождается из огня, освященного мантрой Шивы в сопровождении *мантра-ньясы*. (3)

Вибхути, бхасита, бхасма, кшара и ракша - вот пять имен *бхасмы*, для которых есть пять причин, (4)

Это называется «вибхути», так как является причиной процветания, могущества. Это «*бхасита*», так как проливает свет на духовную истину. Это «*бхасма*», так как отпугивает грехи. Это «*кшара*», так как устраняет все неприятности. И это «*ракша*», так как защищает от всех недобрых существ. (5)

Нанда, Бхадра, Сурабхи, Сушила и Сумана - эти пять коров родились из пяти ликов [Садашивы]: Садйоджаты, Вамадевы, Агхоры, Татпуруши, Ишаны. (6)

Рыжевато-коричневая, черная, белая, серая и красная - таковы, как говорят, окраски этих коров, Нанды и т.д. соответственно. (7)

Через Нанду из Садйоджата лика Шивы появился *вибхути*. *Бхасита* появился через Бхадру из Вамадева лика. *Бхасма* - из Агхора-лика. *Кшара* - из Татпуруша, а *ракша* - из Ишана-лика Шивы. (8-9)

Во время регулярных практик следует по мере возможности наносить *вибхути*. *Бхасита* используйте во время ритуалов, проводимых от случая к случаю, по каким-то поводам. Используйте *кшара* в ритуалах, которые проводите для исполнения желаний. Во всех искупительных действиях используйте *бхасму*, согласно методике. Мудрые люди используют *ракша* во всех практиках, целью которых является освобождение, (10-11)

Те самые оттенки цвета: рыжеватый, черный и т. д., которые характерны для коров Нанды и прочих, можно заметить и в разновидностях священного пепла *вибхути* и прочих соответственно. (12)

Знатоки *шайва агам* описывают четыре способа приготовления священного пепла: *калька, анукальпа, упакальпа* и *акальпа*. Лучшим среди них является первый способ - *калька*. Остальные

можно применять, если первый способ невыполним. (13-14)

Согласно методу, изложенному в писаниях, нужно взять свежий коровий навоз, произнося при этом Садйсджата-лгантру. Затем скатать навоз в шарик, произнося Вамадева-лшнтру. Высушить его, читая Татпуруша-лшнтру); и сжечь его в огне Шивы, произнося Агхора-мантру. (15)

Этот способ изготовления пепла называется *кальпа*. Далее описывается метод *анукальпа*. Собрать сухой коровий навоз в лесу, измельчить его и сжечь. Так получается пепел *анукальпа*. Если купить пепел у торговца, просеять через ткань, смешать с коровьей мочой и скатать в шарики, затем сжечь как описано выше, то такой пепел зовется *упакальпа*. Если вы не участвовали в приготовлении пепла, а получили его от других людей, такой пепел называется *акальпа*. (16-18)

Хранить священный пепел можно в любой посуде, например, в горшочке. Следует совершать омовение священным пеплом три раза в день - на рассвете, в полдень и на закате солнца. Или же в любое время, по возможности. (19)

Во время омовения пеплом надо сначала вымыть руки и ноги чистой водой. Следует положить пепел на ладонь левой руки и накрыть другой ладонью. Молча освятить пепел, мысленно произнеся *мула-мантру* восемь раз. Затем следует нанести пепел на голову с *Ишапа-мантрой*, на лицо с *Татпуруша-мантрой*, в область сердца с *Агхора-мантрой*, в низ живота с *Вамадева-мантрой*, на ноги с *Садйоджата-мантрой* и на все части тела с мантрой ОМ. (20-22)

Омовение пеплом-бхасмой - «огненное». Это лучший способ омовения из всех возможных. Омовение пеплом лучше других удаляет все нечистоты, лучше, чем воды Ганги, вода из подземных источников или воздушные ванны. (23)

Для того человека, который, следуя писаниям, совершает омовения пеплом ежедневно, нет необходимости в омовении водой, ведь вода смывает лишь внешнюю грязь. (24)

Ванна из священного пепла (*бхасмы*) - это «огненное омовение», предписанное для монахов (*санъясинов*). Нанесение пепла лучше, чем омовение водой, ведь водные ванны неизбежно связаны с причинением страдания живым существам. (25)

«Мокрое» (вода) - значит «природное», а природа (*пракрити*) означает связанность. Чтобы устранить естественную связанность, предписывают омовение священным пеплом (*бхасмой*). (26)

Все божества, начиная с Брахмы, все мудрецы, начиная с Наряды, *йогины*, начиная с Санаки, и демоны - Бана и другие, все они, охваченные преданностью Шиве, совершают омовение пеплом (*бхасмой*), потому что они - вечно чистые, лишённые изъянов. (27-28)

Освятив пепел семь раз мантрой «намах Шивая», нужно обтереть *бхасмой* тело и нанести символ *трипундры*. (29)

Обтирание всего тела пеплом не сравнится с нанесением *трипундры*. Поэтому следует наносить *трипундру* и без обтирания всего тела. (30)

Лучший из практиков должен наносить *трипундру* пеплом, смешанным с водой, в пятнадцати местах на теле. (31)

Садхаки должны наносить *трипундру* пеплом на голове, на лбу, обоих ушах, на шее, обоих плечах, на груди, в районе пупка, на пояснице, на обеих руках, в верхней части спины, на обоих предплечьях. При этом нужно произносить *мула-мантру*. (32-33)

Следует поместить пепел (*бхасму*) на левую ладонь, накрыть другой ладонью (правой), капнуть на пепел водой и освятить его мантрой «агнир ити бхасма...». Затем пеплом, смешанным с водой, нужно нанести символ *трипундры* на области тела, перечисленные выше. Человек, который поступает так, достигнет Шивы, мирного дарителя всех благ. В этом нет сомнения. (34-35)

Трипундру наносят тремя срединными пальцами правой руки. Полосы пеплом должны быть длиной в шесть пальцев, или по размеру лба, или же как расстояние между внешними уголками глаз. (36-37)

Человек, который наносит знак *трипундры* средним, безымянным и большим пальцами движением слева направо, а потом справа налево, на самом деле является Рудрой. В этом нет сомнения. (37)

Тот знак *трипундры* обладает всеми благоприятными признаками, линии которого прямые, яркие, без разрывов, широкие и тянутся от одного уха до другого. Такой знак *трипундры* исполняет все желания. (38)

Человек, который наносит знак *трипундры* пеплом утром, в полдень и вечером, на самом деле является Рудрой. В этом нет сомнения. Тот, кто наносит *трипундру* пеплом, связан с *дхармой* Рудры. Шрути гласят, что он является воплощением вед. (39-40)

Брахма, Вишну, Рудра, боги во главе с Индрой *наносят трипундру* священным пеплом (*бхасмой*). Великие *риши* - Васиштха и прочие, а также святые, хорошо знающие Шрути, всегда наносят *трипундру* пеплом. (41-42)

Нанесение *трипундры пеплом* предписывается *шайва-агамами, ведами, всеми пуринами, смрити шастрами, итихасами и кальпа сутрами*. Нанесение *трипундры* рекомендуется всем, особенно шиваитам. (43)

Даже неверующий человек, потерявший уважение, или негодяй, освобождается от всех грехов, если он наносит *трипундру* пеплом (*бхасмой*). (44)

Так заканчивается стхала «ношение священного пепла».

Стхала «ношение рудракиши» - 7

Человек, поклоняющийся Шиве, моющийся пеплом (*бхасмой*) и помечающий лоб знаком *трипундры*, должен постоянно носить четки из *рудракиши*. (45)

Одного лишь ношения *рудракиши* достаточно, чтобы освободить *от всех* грехов даже людей с извращенным умом, с нечистыми делами и помыслами. (46)

Однажды, давным-давно, Трехокий Владыка мира пожелал сжечь три города демонов (Трипуру). Господь широко открыл все три глаза и начал, не моргая, смотреть на три города. Из его глаз обильно потекли слезы. Именно из этих капель родилась *рудракша*. Ее называют «*рудракша*», так как она появилась из глаз Рудры. *Рудракша* обладает свойством очищать людей. (47-49)

Существует тридцать восемь видов *рудракиши*, соответствующий различным ее происхождениям. (49b)

Из солнечного глаза Шамбху родились 12 видов *рудракши* рыжевато-голубого цвета. 16 видов белой *рудракши* появились из Его лунного глаза, 10 видов черной *рудракши* появились из Его огненного глаза. Таким образом, существующее многообразие *рудракиши* вызвано разницей в их происхождении. (50-51)

Мудрый человек, поклоняющийся Шиве, должен носить хорошую *рудракишу* - неповрежденную, имеющую золотистый оттенок, которую до того никто не носил. (52)

Я расскажу тебе, как носить *рудракишу*, чтобы достичь слияния с Рудрой. Делать это нужно в соответствии с местом [на теле], с количеством ликов *рудракиши*, с ситуацией и с традицией. (53)

Мудрый человек должен носить одну одноликую *рудракишу* на *шикхе*. На голове - три *рудракиши* с двумя, тремя и двенадцатью ликами. На макушке - тридцать шесть *рудракш* с и ликами. На обоих ушах - по шесть *рудракш* с ю, 7 и 5 ликами. На шее - 32 *рудракиши* с 6 и 8 ликами. На груди следует носить 50 *рудракш* с 4 ликами. На каждой руке - по 16 *рудракш* с 13 ликами. На каждом предплечье - по 12 *рудракш* с 9 ликами. На священном шнуре *яджнопавита* следует носить 108 *рудракш* с 14 ликами. Таковы *рудракиши*, которые преданный Шивы должен носить все время. (54-58)

Для того, кто постоянно носит *рудракишу*, не существует грехов, будь он даже глупец. В этом нет сомнения. (59)

Убийца брахмана, пьяница, тот, кто крадет золото, кто соблазнил жену своего *гуру*, убийца матери, убийца отца, тот, кто убил ребенка в утробе, убийца своего благодетеля - все они освобождаются от грехов, если *носят рудракишу*. (60)

Вид *рудракиши*, прикосновение к ней, память о ней и ношение *рудракиши* - все это освобождает людей от великих грехов. (61)

Любой человек, будь он *брахман* или *шудра*, образованный человек или глупец, любой освобождается от грехов при помощи одного лишь ношения *рудракиши*. (62)

Благой результат, который получает человек, подаривший ююююю коров, несомненно равен благому результату, который получает человек, носящий *рудракишу*. (63)

Если человек перед смертью выпьет воды, смешанной с измельченной *рудракшей*, и будет при этом медитировать на Рудру, то он отправится в мир Рудры (*рудра-локу*). (64)

Великие святые, которые обмазывают все тело священным пеплом и носят множество бус из *рудракиши*, - это *рудры*. В этом нет сомнения. (65)

Дважды рожденный, который выполняет все обязательные обряды, обряды для исполнения желаний и обряды по особым поводам, но не носит священного пепла (*бхасму*) и *рудракишу*, не получает желаемый результат от обрядов. (66)

Среди всех людей, исполняющих религиозные предписания последователей правил, предписанных различным сословиям и возрастам (*варна-ашрама-дхармы*), лишь тот прославляется в священных писаниях (*ведах и смрити*), кто носит священного пепла (*вибхути*) и *рудракишу*. (67)

Так в «Сиддхант-шикхамани», провозглашающей философию вирашиваизма, составленной Шивайогоином, достигшем Брахмана через шесть стхал, заканчивается седьмая глава, в которой обсуждается ношение священного пепла-бхасмы и рудракиши как практика бхакта-стхалы. (7)

ГЛАВА 8 ПОВТОРЕНИЕ ПЯТИСЛОГОВОЙ МАНТРЫ

Стхала «повторение пятислоговой (панчакишара) мантры» - 8

Тот, **кто** использует пепел (*бхасму*) и носит четки из *рудракиши*, кто контролирует себя и носит *лингу*, должен также выполнять повторение (*джапу*) пятислоговой (*панчакишара*) мантры, открывающей суть *Шива-таттвы*. (1)

Как нет выше сущности, чем *Шива-таттва*, так нет и мантры превыше пятислоговой (панчакишара). (2)

Когда известна *панчакишара-мантра*, какая польза от других мантр? Когда познан Шива, источник мироздания, какая польза от других божеств? (3)

Среди семисот тысяч мантр *панчакишара-мантра* - величайшая, как Шамбху - величайший среди богов, таких как Брахма, Вишну и другие. (4)

Махешвара - это Параматман, первопричина всех миров. Эта мантра, обозначающая Его, - единственная причина всех мантр. (5)

Эта мантра - Его имя. Известно, что Его призывают этой мантрой. Благодаря связи между именем и носящим имя, Парашива достигается через эту мантру. (6)

Сначала следует произнести слово «НАМАХ». Затем слово «ШИВАЯ». Это и есть пятислоговая (*панчакишара*) мантра, возглавляющая все священные писания. (7)

Изначальный, лишенный трех загрязнений Шамбху, полнота Сознания (*чит*) и Блаженства (*ананда*), из-за своей совершенной чистоты именуется Шива. (8)

Трехокий Бог богов известен под именем Шива, поскольку именно он - источник всего благого. (9)

Два слога «ши-ва» есть буквальное значение Парабрахмана. Другие же имена - это его эпитеты, (10)

Следовательно, пара слогов «ши-ва» - это главное имя Шамбху, безграничного Света, природа которого - бытие (*сам*), сознание (*чит*) и блаженство (*ананда*). Основанная на этом имени *панчакишара мантра* также считается великой. (11-12а)

По этой причине те, кто стремится к освобождению, должны с преданностью повторять эту мантру. Как безначальный совершенный Махадева освобождает от перерождений, так же и *панчакишара мантра* уничтожает круг перерождений. (11b-13)

Все пять элементов, соответствующие им пять *танматр*, пять органов восприятия, пять органов действия, пять брахм, пять действий вместе с причинами - все это познается через пять слогов великой *панчакишара мантры*. (14-15)

Все широко известные группы по пять объектов являются проявлениями *панчакишара-мантры*. (16)

Эта высшая мантра, состоящая из пяти слогов, в *шайва-агамах* и ведах употребляется с добавлением звука ОМ в начале и называется Шестислоговой (*шадакишара*). (17)

Пранавой, идущим в начале великой *панчакишара-мантры*, раскрывается Махадева - единая сущность сознания и блаженства. (18)

При помощи *пранавы* проявляется Высший Брахман. Он - Единый без второго. Он - высшее блаженство. Он свободен от всего мирского и известен как Шива. (19)

Знаменитая древняя мантра Высшего Брахмана «СО ХАМ» становится однослоговой мантрой ОМ, когда убирают «ХА» и «СА». (20)

Пранава дает знание непроявленного (*нишкала*) Шивы. Проявленная (*сакала*) форма Шивы (пять Брахм) познается через *панчакишара мантру*. Природа непроявленного (*нишкала*) Шивы - сознание. А воплощенный (*сакала*) Шива проявляется через всю вселенную. В *шадакишара мантре* пребывает и Высший (непроявленный), и воплощенный Шива. (21-22)

Упоминают следующие имена этой великой мантры - *мула, видья шива, шайва-сутра* и *панчакишара*. (23)

Тот, **КТО** поглощен поклонением Шиве, должен сосредоточенно повторять пятислоговую *мантру*, которая вместе со звуком ОМ становится шестислоговой. (24)

Сперва следует три раза выполнить, *пранаяму*. Сидеть при этом нужно лицом на восток или на север, в лотосе своего сердца представляя Трехокого, Бога богов, украшенного всевозможными украшениями, в сопровождении Амбы, с полумесяцем на макушке головы. Так созерцая, преданный должен в глубокой сосредоточенности повторять вел *иную мантру*, проявление Шивы. (25-26)

Упоминают три вида *джапы*: вслух (*вачика*), шепотом (*упамишу*) и мысленная (*манаса*). Если при повторении *мантры* находящийся рядом человек отчетливо слышит слоги, это называется повторением *мантры* вслух (*вачика-джапа*). Такое повторение разрушает все оковы. Когда слоги повторяются очень тихо, легким движением губ, и находящийся рядом человек не слышит ее, это называется повторением шепотом (*упамишу-джапа*). Когда слоги *мантры* представляются в уме, при этом ни губы, ни язык не двигаются, это называется мысленным повторением *мантры* (*манаса-джапа*). (27-29)

Существует множество жертвоприношений (*карма-яджня*), обетов, пожертвований и аскез. Но все они не стоят и одной шестнадцатой части жертвоприношения, состоящего в повторении *мантры* (*джапа-яджня*). (30)

То, что сказано выше о величии жертвы повторения *мантры*, относится к устному (*вачика*) повторению *мантры*. Повторение шепотом (*упамишу*) в сто раз превосходит его, а мысленное (*динаса*) повторение *мантры* в тысячу раз сильнее того повторения шепотом. (31)

Мысленное повторение (*манаса-джапа*) великой *мантры*, разрушающей круг перерождений, превосходит повторение шепотом и вслух. (32)

Чтобы достичь освобождения от всех оков, следует повторять *панчакишара-мантру* одним из описанных выше способов, соблюдая правильный порядок слогов, и с правильным отношением. (33)

С этой *мула-мантрой* приверженному *нияме*, внутренне удовлетворенному, достигшему природы Шивы, следует постоянно почитать *шива-лингу*. (34)

Кто хоть раз с преданностью почтит Шиву, произнося *панчакишара-мантру*, тот достигнет обители Шивы благодаря величию этой *мантры*. (35)

Тот, кто питается лишь водой, и тот, кто питается лишь воздухом, а также привлеченные другими аскезами *йогины* не достигнут обители Шивы при помощи соблюдения своих обетов. (36)

Поэтому все аскезы, жертвоприношения, обеты и *ниямы* не сравнятся даже с одной стотысячной частью поклонения линге при помощи *панчакишара мантры*. (37)

Тот, кто нечист, и тот, кто чист, а также тот, кто был чист, но затем морально пал, любой из них, если почтит Шиву хоть раз при помощи правильного произношения *панчакишара-мантры*, несомненно достигнет освобождения. (38)

Правильное произношение *панчакишара-мантры* уничтожает все грехи людей, даже если *мантра* произнесена всего один раз. (39)

В *агамах* есть множество других *мантр*. Если повторять их снова и снова, эти *мантры* помогают человеку достичь [четырех] целей человеческой жизни (*пурушартха*). Но эта *мантра* обладает несравненной силой. Она наделяет [знанием] Ишвары, а также дарит все сверхспособности (*сиддхи*), даже если ее произнести только один раз. (40-41)

Тот, **КТО** преподносит линге цветок, произнося *панчакишара-мантру*, обретает плод в тысячу раз превосходящий плод обряда *ваджрапая*. (42)

Жертвоприношение *агнихотра*, три *веды*, обряды со щедрыми пожертвованиями - все они не равны и стотысячной доле повторения *панчакишара-мантры*. (43)

Давным-давно Сананда, предводитель *йогинов*, в полной мере познавший Шиву, произнес *панчакишара-мантру* и так поднял из ада (*нараки*) попавших туда существ. (44)

Однажды святой Шатананда, благодаря своему совершенству в *панчакишара-мантре*, по просьбе грешника Сангира превратил ад (*нараку*) в рай (*сваргу*). (45)

Также Парамеша (Шива) удостоил *йогина* Упаманью права распространять *шайва-шастру*, так как этот *йогин* достиг совершенства в этой *мантре*. (46)

Святые Васиштха, Вамадева и другие, свободные от любых недостатков, обрели свое великое могущество через совершенство в *ЭТОЙ мантре*. (47)

Способности Брахмы и других богов творить и поддерживать миры были обретены ими лишь благодаря величию этой *мантры*. (48)

К чему многословие? Тот великий человек, который с преданностью повторяет *мантру*,

называемую *панчакишара*, добавляя в начале ОМ и поклоняясь при этом Богу богов, освободится от ограничений и достигнет состояния освобождения. (49)

Так заканчивается стихала «повторение пятислоговой (*панчакишара*) мантры».

Так в «Сиддханта-шикхамани», сочиненной великим святым Шивайогином, достигшем Брахмана через шесть стихал, заканчивается восьмая глава, в которой обсуждается повторение *панчакишара-мантры* как практика *бхакта-стихалы*. (7)

ГЛАВА 9 ДЕЙСТВИЯ НА ПУТИ ПРЕДАННОСТИ, ЧЕТЫРЕ НЕОБХОДИМЫЕ ПРАКТИКИ И ТРИ ВИДА ДАРЕНИЯ

Стихала «действия на пути преданности» - 9

Тот, кто всегда украшен священным пеплом (*вибхути*) и *рудракшей*, кто носит *ишта-лингу*, всегда чисти повторяет пятислоговую (*панчакишара*) мантру, такой человек считается преданным Шивы (*шива-бхактой*). (1)

Шравана - слушание историй о Шиве. *Киртана* - молитва. *Смарана* - памятование Шивы. *Падасевана* - служение стопам. *Арчана* - поклонение. *Бандана* - приветствование. *Дасья* - служение. *Сакхья* - дружба. *Атма-ниведана* - самопожертвование. Вот описанные Благим Господом девять проявлений преданности (*бхакти*). Такая преданность большая редкость среди грешников, но ее легко обрести тем, кто творит добрые дела. (2-3)

Не важно, высоко или низко стоит человек на социальной лестнице, - если в нем расцвела преданность к Шиве, его прославляют как преданного (*бхакту*). (4)

Будь то *брахман* или неприкасаемый, кто бы ни приобрел непоколебимую преданность к Шиве, такой человек дорог Шамбху. Именно такой человек является *брахманом* в истинном смысле. А человек, лишенный преданности, не мил Шиве. (5)

Известны два вида преданности - внешняя и внутренняя. Внешняя преданность проявляется вовне, на физическом уровне. А внутренняя преданность - тонкая. Оба эти вида преданности дороги *вира-махешварам*. (6)

Действия на пути преданности

Поклонение (*пуджа*) *шива-линге* в освященном месте, на красивом алтаре, украшенном драгоценными камнями, - это проявление внешней преданности. (7)

Следует погрузить свое жизненное дыхание (*прану*) в лингу, а лингу поместить в *прану*. Затем ум нужно остановить и не думать ни о чем другом. Именно это *шива-йогины* называют внутренней преданностью (*бхакти*). Когда в человеке есть такая преданность, его мирская жизнь становится подобна испорченному зерну. (8-9)

К чему тут многословие? Преданность Шиве (*бхакти*) - высшая, самая тайная из всех тайн. Тот, у кого она есть, достигает освобождения. Нет в этом сомнений, (10)

Преданность (*бхакти*) появляется по милости Шивы. А благодаря преданности приходит милость Шивы. Точно так же зерно рождается от ростка, а росток рождается из зерна, (11).

Преданности (*бхакти*) предшествует милость Шивы. А за преданностью следует освобождение. Такую преданность человек не может обрести всего за одно рождение. (12)

В течение многих жизней люди очищаются, следуют по пути, указанному в *ведах* и других священных писаниях, отрекаются от мирских привязанностей, развивают в себе осознанность. Таким людям Махешвара дарует свою милость. (13)

Когда Он доволен, человек освобождается. А тот, кто освободился, равен Шиве. Смертный, обладающий самой малейшей преданностью, освобождается за три жизни. (14)

В этом случае нет ни малейших страданий, связанных с рождением. В этом нет сомнения. Служение, включающее все девять вышеперечисленных действий и не упускающее ни одно из них, зовется преданностью (*бхакти*). (15)

Это служение бывает также трех видов, в зависимости от используемого средства: ума, речи или тела. Размышление о форме Шивы и других его атрибутах считается мысленным служением Шиве. Такие практики, как повторение *мантры*, - это служение посредством речи. А поклонение через действия - это служение посредством тела. (16)

Это служение, при помощи ума, речи и тела, бывает трех видов - внешнее, внутреннее, а также

одновременно и внешнее, и внутреннее. (17)

Ум, постоянно погруженный в размышление о Махешваре, - это ум, служащий Шиве, но не ум, сосредоточенный на других объектах. Речь, посвященная повторению имен Шивы, - это речь, служащая Шиве, и никакая другая речь. Тело, которое отмечено предписанными символами Шивы - знаками *трипундры* и другими, и занятое поклонением Шиве, такое тело служит Шиве, и никакое другое. (18-19)

Если служение Шиве заметно другим людям, то это внешнее служение. То же служение, если о нем известно лишь самому человеку, называется внутренним. Сосредоточение ума на Махешваре считается одновременно и внешним, и внутренним служением. (20)

То же самое служение снова можно разделить на пять типов. Их порядок таков: аскеза (*тапас*), поклонение (*карма*), повторение мантры (*джана*), медитация (*дхьяна*) и знание (*джняна*). (21)

Истощение тела ради Шивы - это тапас, но не любое физическое самоистязание. Под *кармой* следует понимать поклонение Шиве, а не другие внешние жертвоприношения. *Джана* состоит в повторении *панчакишара мантры*, или *мантры* ОМ, или гимна «Рудрадхьяя», но это не чтение *вед* и т. п. Сосредоточение на формах и качествах Шивы - это *дхьяна*, но не медитация на *атмане* и т. д. *Джняна* - это знание *шайва-агам*, но не других учений. Таковы пять знаменитых шиваитских жертвоприношений. (22-24)

Именно тот, кто с величайшей преданностью поклоняется Шиве при помощи этих пяти жертвоприношений, зовется преданным (*бхактой*). (25)

Почитая преданного Шивы, обретаешь духовную заслугу. А обидев преданного, попадешь в ужасный ад. Нет в этом сомнений. (26)

Преданный Шивы обладает великим могуществом. Он должен избегать прикасаться к тем людям, которые отворачиваются от преданности Шиве. Он должен избегать смотреть на них. И никогда он не должен жить с ними. (27)

Начиная с того момента, как преданный надел *шита-лингу* и получил посвящение (*дикишу*), он должен почитать тех, кто следует той же традиции. (28)

Преданный должен принимать пищу в домах людей, которые следуют той же традиции, что и он, и выполняют те же практики. Не следует есть в домах других людей. (29)

Он должен отказываться от вещей, которые дают ему люди, не получившие посвящение, некультурные или отвернувшиеся от практик своей традиции. Даже если вещи, от которых приходится отказываться, принадлежали ему самому. (30)

Не следует почитать других богов. Не следует вспоминать или воспевать их. Преданный Шивы, стойкий в своих обетах, не должен есть пищу, которая была предложена другим божествам. (31)

Он должен избегать тех домов, где есть другие божества. Во время поклонения Шиве (*шива-пуджи*) в поле его зрения не должно быть людей, которые поклоняются другим богам. (32)

Те, кто преданы только Шиве и следуют пути *вирашайва*, не используют пищу, которая предлагалась *линге*, установленному в храме. (33)

Но если опасность угрожает *линге*, установленному в храме, или шиваиту, который носит знаки Шивы, то преданный Шивы должен сделать все, чтобы спасти их, даже если это может стоить ему жизни. Если ради Шивы он расстанется с жизнью, он немедленно достигнет единства с Шивой. (34-35)

Увидев человека, который бранит Шиву, преданный должен убить его или проклясть. Если же он не способен сделать это, он должен немедленно покинуть это место и уйти. (36)

Преданный не должен ходить туда, где осуждают шиваитские религиозные практики и предписания. Преданный должен избегать посещать те дома, где бранят Шиву. (37)

Если человек ругает Господа всех живых существ, Повелителя вселенной, он не сможет искупить этот грех даже за сотни лет. (38)

Начав поклоняться Шиве, человек должен оставить свои предыдущие практики. В противном случае, если он продолжит предыдущие практики, это поклонение Шиве будет бесплодно. (39)

Тот, кто возвращается на низший уровень после того, как достиг более высокого, зовется «поднявшийся и павший» (*арудха-патита*). Он не допускается до участия в общих религиозных практиках. (40)

Если человек, получивший от *Гуру панчакишара-мантру*, занят прославлением людей, он все равно, что тот, кто не имеет линги. Он пошел по дурному пути. Он глупец. Он ничего не понимает в священных писаниях. (41)

Тот, кто посвятил себя пути преданности, не должен использовать для воды или масла сосуды из кожи. Если же наберет воды или масла в кожаный сосуд, то отправится в ужасный ад. (42)

Для преданного, который соединил *прана-лингу* со своим телом, в высшем смысле не существует загрязнений, связанных с рождением, смертью и т. д. (43)

Для женщин, которые поклоняются *линге*, нет ритуальной нечистоты, связанной с менструациями. Точно так же она не считается нечистой в послеродовой период. (44)

Тот, кто поклоняется Шиве (вирашайва), должен с огромной радостью отправляться в святые места, посвященные Шиве, а также принимать участие в праздниках в честь Шивы. (46)

Махешвары должны предоставлять еду и питье людям, которые путешествуют по святым местам или участвуют в шиваитских фестивалях. (47)

Нет дара, равного пище и воде. Нет аскезы, равной ненасилию (*ахимсё*). Поэтому *махешвара* должен всегда бесплатно кормить и поить других. (48)

Соблюдающий обеты должен давать и брать в жены только девушку из семьи, которая следует тому же пути и принадлежит к тому же сословию. (49)

Вирашайва, который принял на себя великий обет и следует вышеописанным практикам, должен всегда с огромной преданностью поклоняться *Гуру* и *линге*. (50)

Так заканчивается стихала «действия на пути преданности».

Стихала «два объекта поклонения» - 10

Почитая *Гуру*, на самом деле поклоняешься Шиве. Между ними нет разницы, так как духовно это одна сущность, (51)

Как следует каждый день почитать всеми возможными способами Бога, Повелителя вселенной, милостивого ко всем существам, точно так же следует каждый день почитать Учителя (*Гуру*). (52)

Махадева остается невидимым благодаря своей силе иллюзии (*майя-шакти*). Его зримая форма - Учитель (*Гуру*). Господь принимает форму *Гуру*, чтобы люди могли реализовать свою преданность (*бхакти*). (53)

Гуру дает знание Шивы, которое помогает людям пересечь ужасный океан перерождений. Кто же не поклонится такому *Гуру*? (54)

Одного мимолетного взгляда *Гуру* достаточно, чтобы человек постиг природу Шивы - высшее блаженство. Кто же не почитит такого *Гуру*? (55)

Мудрый человек, стремящийся к освобождению, должен всегда по возможности служить *Гуру* телом и деньгами. Ведь умиротворенный *Гуру* - это великий океан знания Шивы. Нельзя нарушать приказ *Гуру*. Нарушая указание Учителя, нарушаешь указание Шивы. (56-57)

Так заканчивается стихала «два объекта поклонения».

Стихала «три сокровища» - 11

Как мудрый человек проявляет преданность к *Гуру* и *линге*, точно так же он должен всегда проявлять преданность к странствующим *шива-йогинам* (*джангамам*). (58)

Есть лишь один Шива. Он единственный дарует свою милость всем. Именно он принимает форму *Гуру*, *линги* и *джангамы*, чтобы дарить преданным счастье в жизни и духовное освобождение. (59)

Существует два вида линги - движущийся (*джангама*) *линга* и неподвижный (*аджангама*) *линга*. Преданность по отношению к движущемуся (*джангама*) *линге* должна быть такой же, как преданность к неподвижному (*аджангама*) *линге*. (60)

Неподвижный (*аджангама*) *линга* сделан из глины, камня или другого подобного материала. Лучше него движущийся (*джангама*) *линга*, который также известен под именем *шива-йогин*. (61)

В неподвижном *линге* Шанкара живет под воздействием мантры. А в движущемся (*джангама*) *линге* Махешвара живет всегда. (62)

То, что даровано *шива-йогину*, приносит неисчерпаемые благие плоды. Поэтому надо прилагать все усилия, чтобы одаривать святого. Знатоки *агам* говорят, что плоды, которые человек обретает, поклоняясь *шива-йогину*, неисчерпаемы. (63-64)

Повсюду, куда бы ни пришел *шива-йогин*, ни в коем случае нельзя оскорблять его. Обида, причиненная *йогину*, несомненно приведет обидчика в ад. (65)

Следует воспринимать *шива-йоги* как воплощение Шивы и служить ему со всей любовью и преданностью. Точно так же, как служат линге. Точно так же, как служат *Гуру*. (66)

Так заканчивается стихала «три сокровища».

Стихала «четыре необходимые практики» - 12

Точно так же, как с преданностью принимают священную воду (*надодаку*) со стоп Махешы (Шивы), так же надо принимать священную воду, которой были омыты стопы *Гуру* или *джангамы*, так как по сути они - сам Шива. (67)

Ношение воды, освященной Шамбху, - сама благая из всех благих практик, самая чистая из всех очищающих. Эта практика исполняет любые желания человека. (68)

Тот, кто носит на голове листок или цветок, преподнесенный Шиве, тот каждое мгновение обретает плод жертвоприношения *паундарика*. (69)

В «Джабала-упанишаде» говорится: «Ешь пищу, которую ел Рудра. Пей воду, которую пил Рудра. Вдыхай то, чем дышал Рудра». (70)

Человек, имеющий преданность к Шиве, должен принимать любой объект - листок, цветок, плод, воду, пищу и другие источники удовольствия, лишь после того, как преподнесет их своему *шива-линге*. (71)

Поскольку ослепительно сияющий Шамбху - *Гуру* всех живых существ, то люди, которые стремятся к нему, должны принимать все, что было преподнесено ему. (72)

В мире лишь те люди, что носят лингу и стремятся к Шиве, достойны принимать освященную пищу как милость (*прасад*) Шивы. Но никто другой. (73)

С каждым зернышком вареного риса, предложенного Шиве и съеденного преданным, он обретает благо, как от жертвоприношения *ашвамедха*. (74)

Освященная пища (*прасад*) чиста и священна, потому что ее ел Шива. Следовательно, ее могут употреблять только очистившиеся люди, преданные *шива-линге*, но не прочие, неосвященные. (75)

Нигде грешащие люди, лишённые преданности Шиве, не считаются достойными принимать священный *прасад* Шивы. (76)

Принимая освященную пищу (*прасад*) *шива-линги*, человек получает такой же результат, как от *прасада Гуру* или *джангамы*. Следовательно, нужно каждый день поклоняться *Гуру*, *Махадеве* и *шива-йогину* и есть освященную пищу, предложенную ранее им. (77-78)

Так заканчивается стхала «четыре необходимые практики».

Стхалы «дарение с целью» -13,

«бескорыстное дарение» -14,

«естественное дарение» - 15

Преданный, обретший милость Господа, должен всегда по мере возможностей делать подарки *шива-линге*, Учителю (*шива-ачарье*) и *шива-йогину*. (79)

Есть три вида даров - подаренные с какой-то целью, подаренные бескорыстно и подаренные естественно. Так говорят знатоки священных писаний. (80)

Когда дарят с ожиданием получить что-то в ответ, это называется дарением с целью (*са-упадхи-дана*). Те, кто стремятся к освобождению, так не дарят. (81)

Знатоки видов дарения говорят, что бескорыстные дары (*нирупадхи-дана*) сделаны без желания получить что-то взамен, но с мыслью, что дар посвящается Ишваре (Шиве). (82)

Когда дарят, не считая себе дарителем, а с мыслью, что одаренный, даритель и сам подарок - все это Шива, это называется естественным даром (*сахаджа-дана*). (83)

Естественное дарение (*сахаджа-дана*) превосходно. Оно наилучшее из всех видов дарения. Это дарение дает людям знание Шивы. А знание, в свою очередь, излечивает людей от болезни перерождений. (84)

Даже незначительный предмет, с преданностью подаренный Шиве или шиваиту, считается естественным даром, лучшим из всех. (85)

Вознаграждение, которое получаешь, даря достойному человеку тысячу золотых монет, равноценно вознаграждению за один цветок, преподнесенный Шиве. (86)

Шива - сокровищница всех знаний. Он - *Гуру*, наидостойнейший объект преподнесения любых даров. Даже незначительная мелочь, преподнесенная ему, приносит бесконечное вознаграждение. (87)

Шива-йогин - воплощенный Шива. Он - океан знания Шивы. Даже небольшой подарок, сделанный ему, является высшим даром. (88)

Шива-йогин - достойнейший из достойных в том, что касается любых даров. В писаниях (*шастрах*) сказано, что нет никого, кто более достоин даров, чем *шива-йогин*. (89)

Даже сотни тысяч обрядов жертвоприношения не принесут того благого плода, который получаешь, подав пищу умиротворенному *шива-йогину*. (90)

Когда доволен *шива-йогин*, тогда доволен и Шанкара. А когда Он доволен, то доволен и весь живой и неживой мир, представляющий собой Его форму. (91)

Поэтому нужно делать все возможное, чтобы удовлетворить *шива-йоги* едой и прочим. (92)

Даритель, который пожертвовал все Высшей Сущности, которая есть сознание и непревзойденная радость, такой даритель, несомненно, сам Шанкара. (93)

Преданный, который выполняет вышеупомянутые практики, дары которого всегда естественны, а ум которого равнодушен к богатству Брахмы и прочих божеств, достигнет состояния Махешвары. (94)

Так заканчиваются *стхалы*, повествующие о трех видах дарения.

Так в «Сиддханта-шикхамани», сочиненной великим святым Шивайогином, достигшем Брахмана через шесть *стхал*, заканчивается девятая глава, в которой обсуждаются действия на пути преданности как практики *бхакта-стхалы*. (9)

ГЛАВА 10 ДЕВЯТЬ ВНУТРЕННИХ СТХАЛ В МАХЕШВАРА-СТХАЛЕ МАХЕШВАРА-СТХАЛА

Агастья сказал:

Повелитель преданных Шивы рассказал мне о *бхакта-стхале*. Благодаря каким отличиям в практике преданный (*бхакта*) становится *махешварой*? (1)

Ренука сказал:

Бхакта, который привержен одному лишь естественному дарению, который устремлен к Шиве и равнодушен к высокому положению Брахмы и других богов, зовется *махешварой*. (2)

Когда из углубившейся отреченности в преданном (*бхакте*) *возрастает* преданность, тогда *бхакта* зовется *махешварой*. В таком человеке способность к различению вечного и преходящего (*вивека*) обрела устойчивость, (3)

Я расскажу о *махешвара-стхале*, как это было поведано Шамбху давным-давно. Итак,

- 1) стхала «восхваление махешвары» (*Смахешеара-прашамса*),
- 2) стхала «непоколебимая преданность линге» (*линга-ништха*),
- 3) стхала «отказ от прежних практик» (*рурваширая-нираса*),
- 4) стхала «отказ от недвойственности» (*адвайта-нирасана*),
- 5) стхала «отказ от призывания божества в образ» (*охвача-нирасана*),
- 6) стхала «отказ от восьми образов» (*ришта-мурти-нирасана*),
- 7) стхала «отказ от вездесущести» (*парва-готва-нирасана*),
- 8) стхала «мир - форма Шивы» (*шива-джананмая*),
- 9) стхала «преданный - телесное воплощение линги» (*бхакта-дехика-линга*).

Говорят, что существует девять видов *махешвара-стхалы*, то есть девять внутренних (*антара*) *стхал*. (4-6)

Я опишу признаки этих внутренних *стхал* по порядку, с самого начала. О провидец, слушай меня внимательно. (7)

Стхала «прославление махешвары» -16

«Рудра превыше мира. Он дарует свою милость всему миру». Именно тот человек, который утвердился в этом мнении, зовется *махешварой*. (8)

Лишь тот человек зовется *махешварой*, кто не выносит, когда безупречного Махешвару приравнивают к Брахме и прочим божествам, полным недостатков. (9)

«Шива - Покровитель и Повелитель всех живых существ, Брахмы и других». Когда эта мысль приобретает стойкость и соединяет человека с Шивой на уровне ума, такой преданный (*бхакта*) считается *махешварой*. (10)

Скопище богов, таких как Брахма, всегда находится в заблуждении под действием иллюзии (*майи*). Их высокое положение непостоянно, подвержено упадку и росту. Они не способны даровать освобождение, (11)

Лишь тот считается *махешварой*, кто знает: «Махешвара изначально свободен. Он единственный может даровать освобождение». (12)

Логические рассуждения приводят *вира-махешвару* к критическому восприятию состояний Брахмы, Вишну и других богов. Для него богатство божеств все равно что травинка, ведь оно

непостоянно, то растет, то убывает. (13)

Ви́ра-махешва́ра не стремится к тем крупницам счастья, которые могут дать чувственные ощущения - звуки, прикосновения и прочее. Всем сердцем он стремится к блаженству Шивы. (14)

Он глубоко изучил *шайва-агамы*. (15)

Его ум чист, его пьянит вкус восхвалений Шиве. Он собирает доказательства превосходства Шивы. (16)

Махешва́ра лишен чувства собственности («это мое») и эго («это сделал я»). Он вырвался из клетки страданий. Его не затрагивают увлечения. Он не подвержен зависти. (17)

Махешва́ра свободен от проявлений чувственности, избавился от порывов гнева. Его сердце всегда удовлетворено. Он постоянно трудится на благо всех живых существ. (18)

Он всегда старается остановить тех, что препятствуют делам, посвященным Шиве. Он всегда с теми, кто славит величие Шивы. (19)

Он, ни секунды не колеблясь, расстанется с жизнью, если увидит, что Шиве нанесено оскорбление. Он верит в одного лишь Шиву и воспринимает всё как себя самого. Такой человек - истинный *ви́ра-махешва́ра*. (20)

Так заканчивается стхала «прославление махешвары».

Стхала «непоколебимая преданность линге» -17

Сказано, что для *махешвары* характерна непоколебимая преданность линге. Такая преданность, от которой не отрекаются, даже если жизнь в опасности, (21)

Пусть все уйдет. Пусть отрубят голову. И все же *махешва́ра* не отступится от великого обета поклонения линге (*линга-пуджа*). (22)

Великие люди, которые не притрагиваются к пище, не выполнив *линга-пуджи*, держат в своих руках богатство освобождения. (23)

Что толку в прочих, малозначимых, обязанностях (дхармах), дающих незначительные результаты? *Дхарма* Шивы, то есть поклонение линге, - вот что дает освобождение. (24)

Лишь те, кто регулярно поклоняются *линге* и поддерживают свое тело лишь преподнесенной линге едой и водой, - великие *махешвары*. (25)

Шива-линга - это чистое сознание. Те, кто постоянно концентрируют свой ум на линге так, что все остальные объекты исчезают, - такие преданные, несомненно, сами Шивы. В этом нет сомнений. (26)

Тот человек, чей ум растворен в линге, чья речь славит *лингу*, чьи руки заняты поклонением линге, - это сам Рудра. В этом нет сомнений. (27)

Для того, кто твердо верит в *лингу*, что толку от выполнения обрядов, ведущих в рай (*сваргу*)? Священные писания говорят, что преданный и так, несомненно, достигнет вечного блаженства Шивы.

Брахма и другие боги всегда с радостью прославляют того, кто обладает сильной преданностью линге, кто умиротворен, носитрудрашу и священный пепел (*вибхути*). (29)

Так заканчивается стхала «непоколебимая преданность линге».

Стхала «отказ от прежних практик» -18

Человек, которого называют жاهشварой, сердце которого всегда верит лишь в лингу; должен оставить практики своей прежней веры, противоречащие его нынешним практикам. (30)

Когда преданный-жاهشва́ра прекращает [религиозные] практики, предписанные ему по рождению и роду занятий, но противоречащие преданности линге, он находится в стхале «отказ от прежних практик» (*пурваши́рая-нираса-стхала*). (31)

Для великих людей, очищенных посвящением Шивы, какая польза от прежних практик? Они предназначены для неочистившихся, мирских людей. (32)

Практики *ви́раши́ваизма*, которые выполняет человек, получив посвящение (дикшу), несовместимы с участием в практиках неочистившихся людей. (33)

Говорят, что есть два типа людей - очистившиеся и мирские. Те, кто прошел *шива-санскары* - очищенные. Остальные считаются мирскими. (34)

Распределение обязанностей по сословиям (*варна*) и этапам жизни (*ашрама*) также двойно. Одно проповедано Шивой, а другое - Брахмой. (35)

Те, кто нашли прибежище в шиваизме, должны с неизменной преданностью следовать *дхарме* Шивы. Что же касается тех, кто не получил посвящение в шиваизм, они следуют *дхарме* Прадеда мира. (36)

Среди шиваитов нет деления на сословия по признаку рождения, как для дров, сжигаемых в огне, не имеет значения их форма. (37)

Поэтому тот, кто получил посвящение в шиваизм (*шива-дикишу*), не должен создавать сословных различий среди преданных Шивы. (38)

Так заканчивается стиха «отказ от прежних практик».

Стиха «отказ от всякой недвойственности» -19

Махешвара, занятый религиозными практиками, должен отказаться от идеи полной недвойственности. Ведь *линга* - это объект поклонения. А человек - тот, кто поклоняется. Идея недвойственности между *лингой* и человеком противоречит преданности *линге*, делает практики поклонения бессмысленными. Поэтому в практиках следует отказаться от идеи недвойственности. (39-40)

Следует воспринимать Шанкару как Вдохновляющего, Побуждающего к действиям, а себя самого - как побуждаемого, ведомого. Нужно постоянно поклоняться Ему с таким отношением и не стремиться к недвойственности. (41)

Великий Господь - тот самый Повелитель (*nantu*) мира. А воплощенное в физическом теле «я», то есть человек, зависящий от Него, - это «животное» (*пашу*). Это различие - как между господином и слугой. Но откуда же оно возьмется в случае недвойственности? (42)

Когда приходит осознание Высшей Сущности (*таттвы*), тогда же приходит и состояние недвойственности. Оно не для всякого, не для лишенного знания человека. (43)

Восприятие двойственности является причиной действий, на нем держится практика [почитания]. Поэтому тот, кто утвердился в таких практиках, как почитание *линги*, не должен практиковать недвойственность. (44)

Почитание основано на идее различия, поэтому тот, кто поклоняется *линге*, не должен увлекаться недвойственностью. (45)

Так заканчивается стиха «отказ от всякой недвойственности».

Стиха «отказ от призывания божества в образ» - 20

Тот, кто всегда стремится к поклонению *линге*, кто чист и отказался от всякой недвойственности, не должен призывать Шиву в *ишта-лингу*, так как *линга* является формой Шивы. (46)

Начиная с того момента, когда Великий *Гуру* вручает ученику *лингу*, наполненного сиянием Шивы, с тех пор Шива пребывает в *линге*. В этом случае какая необходимость в призывании? (47)

Шива всегда обитает в освященных *Гуру лингах*. Не следует призывать Шиву, это неуместно. (48)

Его из *ишта-линги*. Таково мнение священных писаний. (49)

Так заканчивается стиха «отказ от призывания божества в образ».

Стиха «отказ от восьми образов» - 21

Для того, кто занят практиками поклонения, идея недвойственности между Шивой и человеком неприемлема. Точно так же преданный не принимает и мысль о единстве земли и прочих элементов с Шивой. (50)

Когда говорят, что *Ишвара* принимает восемь форм (*аишта-мурти*), таких как земля и прочие, то подразумевают, что Он господствует над ними, но не то, что Он един с ними. (51)

Все, что состоит из элементов - земли и прочих, является результатом творения. А творец - *Махешвара*. Все это в реальности не является *Махешей*, как глина не является гончаром. (52)

Весь этот мир сформирован из восьми элементов - начиная с земли и до приносящего жертву (*атмана*). Весь мир составляет тело *Ишвары*. Этот *атман* управляет всеми элементами творения (*таттвами*). (53)

Не существует ни полной отделенности, ни полного единства для *Пармештхина*, Бога, воплощенного в *атмане*, телом которого является миропроявление. (54)

Поскольку земля и прочие элементы не обладают сознанием, а воплощенный *атман* не обладает всей полнотой знания, они не могут быть полностью тождественны всеведущему *Махеше*. (55)

Когда человек постоянно размышляет о различии между *Махадевой* и элементами, о таком человеке говорят, что он «отказался от восьми образов» (*аишта-мурти-нирасана*). (56)

Так заканчивается стиха «отказ от восьми образов».

Стиха «отказ от вездесущести» - 22

Если считать Махешу вездесущим, то и поклоняться ему нужно во всем, а не только в *линге*. Поэтому тот, кто предан *линге*, должен отказаться от представлений о вездесущести Шивы. (57)

Хотя Шамбху и вездесущ, он особым образом присутствует в *ишта-линге* - своем доме. Поэтому преданный должен почитать Шиву в *ишта-линге*, не отвлекаясь на присутствие Его в других местах. (58)

Хотя Шива и вездесущ, он особым образом представлен в *ишта-линге*, своим прибежище, как огонь особо ощущается во чреве дерева *шами*. (59)

Всеприсутствие Махешы подтверждается всеми священными писаниями. И все же при поклонении Ему основные места Его пребывания - *ишта-линга* и прочее". (60)

Древнее учение (веда) гласит: «О Рудра! Ты вечно сияешь в этом благоприятном теле в форме *ишта-линги*, мирном и безгрешном». (61)

Поэтому лучший из преданных должен прилагать все усилия, чтобы поклоняться Великому Господу в своем *ишта-линге*, не обращая внимания на другие места поклонения. (62)

Хотя Шива и присутствует везде, но тот, кто поклоняется Богу в своем *ишта-линге*, без привязанности к другим местам, зовется «отказавшимся от идеи всеприсутствия» (*сарва-гатва-нирасана*). (63)

Так заканчивается стихала «отказ от вездесущести».

Стихала «мир - форма Шивы» - 23

Даже поклоняясь Шиве лишь в *линге*, как то предписано правилами проведения *пуджи*, *махешвара* все же должен внутренне ощущать всеприсутствие Шивы. (64)

Поскольку весь мир, живой и неживой, возник из Маха девы, то он не может отличаться от Него, как горшок не отличается от глины. (65)

Мир, появившийся из *ишва-таттвы*, не отличается от этой *таттвы*, также как пена, волны и т.д. не отличаются от океана. (66)

Так же, как полотно, возникшее из нитей, состоит из нитей, так и мир, движущийся и неподвижный, появился из Шивы и считается самим Шивой. (67)

Шива пребывает в форме мира благодаря разворачиванию своей *шакти*, как ткань принимает форму шатра, когда ее растягивают. (68)

Поэтому вся эта вселенная, движущаяся и неподвижная, наполнена Шивой и состоит из Шивы, с ним вместе является и от него неотделима, как змея от веревки. (69)

Мир сияет в Шиве, в котором нет никаких различий, и который есть вечность (*сам*), сознание (чнт) и блаженство (ананда), как змея видится в веревке, серебро - в раковине, очертания вора видятся ночью в столбе, вода - в мираже, город *гандхарвов* - в небесах. (70-71)

Как дерево существует, приняв форму листьев, ветвей и так далее, так и единый Шива проявляется в форме земли и прочих элементов творения. (72)

Так заканчивается стихала «мир - форма Шивы».

Стихала «преданный-телесное воплощение линги» - 24

Хотя Шанкара, Парамешвара, и присутствует во всем мире, являясь его *атманом*, все же особо сияет Он в лотосе сердец преданных (*бхакт*). (73)

Он особым образом пребывает на горах Кайласа, Мандара, в Гималаях, на горе Меру и в сердцах своих почитателей. (74)

Как всеобщий *атман*, разделившись, живет во всех телах, также и Шанкара вечно сияет в сердцах своих преданных. (75)

«О Рудра, это твое благоприятное тело в форме *линги*, мирного и безгрешного, вечно сияет в сердцах тех, кто принадлежит тебе», - так говорят вечные *шрути*. (76)

В чистых, непривязанных к мирскому бытию, обладающих способностью к различению, носящих знаки Шивы - в сердцах таких великих людей обитает Шива, вселенский *атман*. (77)

Парамешвара вечно светится внутри *махешвар*, постоянно удовлетворенных, разрушивших знанием плоды *кармы*. (78)

Махешвара, не имеющий привязанности к другим богам, кроме Шивы, полностью погруженный в поклонение своему *ишта-линге*, становится *прасади*, когда осознает этот мир как проявление Шивы. (79)

Так заканчивается стихала «преданный - телесное воплощение линги».

Так в «Сиддханта-шикхамани», сочиненной великим святым Шивайогином, достигшем Брахмана через шесть стихал, заканчивается десятая глава, в которой обсуждаются девять

ГЛАВА 11 СЕМЬ ВНУТРЕННИХ СТХАЛ В ПРАСАДИ-СТХАЛЕ

Агастья сказал:

Ты описал *махешвару* как того, чья практика состоит в преданности *линге* и так далее. О предводителе *ганов*, как такой преданный начинает зваться *прасади*? (1)

Ренука сказал:

Когда пути грехов *махешвары* разрушаются благодаря его неизменной преданности *линге*, тогда он начинает зваться *просади*, так как ум его спокоен (*прасада*). (2)

В этой *прасади-стхале*, возвещающей его величие, существует семь различных внутренних *стхал*. (3)

Эти семь внутренних *стхал* таковы:

- 1) *стхала* «умиротворенность» (*прасади-стхала*),
 - 2) *стхала* «величие Гуру» (*гуру-махатмья-стхала*),
 - 3) *стхала* «восхваление *линги*» (*линга-прашамса-стхала*),
 - 4) *стхала* «величие *джангамы*» (*джангама-гаурава-стхала*),
 - 5) *стхала* «величие преданного» (*бхакта-махатмья-стхала*),
 - 6) *стхала* «воспевание нашедшего прибежище» (*шарана-киртана-стхала*),
 - 7) *стхала* «величие милости Шивы» (*шива-прасада-махатмья-стхала*). (4-5)
- О великий святой! Я опишу тебе их характеристики по порядку.

Стхала «милость» - 25

Чистота ума как отличительная черта, зовется *прасада*. Она достижима лишь по милости Шивы, воплощенного в *линге*. (6)

Вещь, предложенная Шиве, - это знак милости (*прасада*) Шивы. То, что осталось после подношения Шиве, является причиной ментальной чистоты шиваитов. (7)

Тот зовется *прасади*, кто желает достичь умиротворенности ума и потребляет для этого *прасаду* Шивы, являющийся причиной чистого знания. (8)

Говорят, что для всех именно через чистоту пищи достигается чистота элементов (*таттв*). Та пища чиста, которая была предложена Шиве. (9)

Именно тот, кто всегда употребляет такую пищу, и кто предан *линге*, обретает несравненную умиротворенность ума. А она, в свою очередь, является причиной знания, (10)

Всякий объект, который получен для собственного удовольствия, должен быть сперва предложен Шиве, а уже затем использован. Так достигнешь самоочищения, (11)

Любой объект должен быть предложен Богу, вечно совершенному, Лекарю тех, кто страдает от болезни перерождений. Затем этот предмет можно использовать как дарованную Шивой милость (*лрасад*). Теперь этот объект стал лекарством от перерождений. (12)

Прасада (милость Шивы) является причиной здоровья, очищает ум и чувства. *Прасада*, как лекарство, поднимает людей после великой болезни, выражающейся в трех видах страданий. *Прасада* - причина ясности знания, средство, предотвращающее деградацию человека, дверь, через которую нисходит знание. Она - причина устранения заблуждений. Она - источник состояния отрешенности, усилитель великого блаженства. *Прасада* недостижима для тех, чьи умы полны грехов. Ее легко обретают те, чья *карма* чиста. *Прасаду* принимали Брахма, Вишну и прочие божества, Васиштха и другие мудрецы. Веете, кто стремится к совершенству, должны принимать еду и прочие подношения, которые вкушал Шива. (13-16)

Лист, цветок, плод, вода... Не важно, что именно было преподнесено Шиве. Если принять любой из этих объектов, - это разрушает все грехи. (17)

Также, как преданным *линги* следует принимать как милость еду, предложенную Шиве, точно так же следует принимать *Прасаду Гуру*, и точно так же *прасаду шива-йогина (джангамы)*. (18)

Так заканчивается *стхала* «милость».

Стхала «величие Гуру» - 26

Именно *Гуру* является причиной успешных действий (достижения желаемого результата), потому что в действительности сам Великий Бог присутствует здесь, воплощенный в *Гуру*. (19)

Великий Господь (Шива), океан вечного знания, не проявлен. Он воплощается в форме *Гуру*,

чтобы проявлять свою милость ко всем. (20)

Знай, что тот, который известен как Шива, - это и есть *Гуру*. А тот, который *Гуру*, - это Шива. Мудрый человек, желающий обрести знание, не должен создавать различий между ними. (21)

Наставник дарит знание. Он чист. Он - воплощение Шивы. Нельзя сравнивать его с другими людьми лишь на основании того, что у него похожие руки, ноги и так далее. (22)

Оскорбление, нанесенное Наставнику, не дает достичь высшего блага. Поэтому тот, кто стремится к высшему благу, должен сосредоточенно поклоняться Учителю. (23)

В том человеке, у которого нет преданности к *Гуру*, не может зародиться и преданность Шиве. Поэтому точно такая же преданность, какая есть к Шиве, должна быть и к *Гуру*. (24)

Так заканчивается стиха «величие *Гуру*».

Стиха «величие линги» - 27

В результате знания величия *Гуру* и благодаря полному познанию себя также осознается непревзойденное величие линги. (25)

При помощи ума, пробужденного Учителем, следует познать, что символ Шивы - это *шива-линга*, первопричина всего сущего. (26)

Высший, священный, чистый *линга* - это древний Брахман. Его называют Шива. Он - чистое сознание, вечное блаженство без ограничений. Он - причина всех миров, а также причина всех вед. Он - наполнение всех элементов (*таттв*), Он - средство пересечения океана перерождений. Он видится как сияние. Его не передать словами. Он живет в сердцах йогов. Как же в этом мире познаешь его без помощи великого *Гуру*? (27-29)

В древности *лингу*, который по природе своей является светом, не смогли понять Брахма и Вишну. Кто же сумеет понять его? (30)

Что толку в многословии? *Линга* - это древний Брахман. В нем растворяются *йогины*, освободившиеся от пут. (31)

Основа - высшая Шакти. *Линга* - сам запредельный Шива. Говорят, что соединение Шивы и Шакти - это *линга* вселенной. (32)

Все боги: Брахма и прочие, а также святые, такие как Шаунака и другие, обрели свои высокие положения лишь благодаря поклонению *линге*. (33)

Владычество над миром - естественное свойство Ишвары (Шивы), воплощенного в *линге*. Поэтому древние писания (веды) говорят, что его величие не сравнится с величием других богов. (34)

Так заканчивается стиха «величие линги».

Стиха «величие джангамы» - 28

Величие *джангамы* состоит в том, что он познал Высшее Сознание (*Чит-Шива*) во всем. Это знание проистекает из величия *линги*, пребывающего в связи между *Гуру* и учеником. (35)

Джангамами зовутся те люди, которые в полной мере познали Шиву, озаряющего мир, как свою суть. (36)

Те, кто благодаря соединению с Шивой, видят сеть мира как проявление Высшего Сознания, кто избавились от любого контакта с загрязнением, такие люди зовутся *шава-йогинами*. (37)

Шива устраняет тьму ужасного круга *сансары*. Те, кто обладает знанием Шивы, считаются *шава-йогинами*. (38)

Шива-йогины - это праведные люди, победившие свои страсти, победившие гнев, разрубившие узлы заблуждений. Они одинаково относятся к глине, камню и золоту. (39)

Шива-йогины одинаково относятся к врагу и другу. Они непосредственно ощутили Шиву в себе. Они свободны от жадности и эгоизма. (40)

Воистину, труднодостижимо знание Шивы, труднодостижимо размышление о Шиве. Те, у кого есть эти два, на самом деле имеют природу Шивы. (41)

Тот дом чист и освящен, где упала пыль со стоп *шава-йогинов*. (42)

Один вид *шава-йогинов* осуществляет желания. Их прикосновение разрушает все грехи. А поклонение им - это средство достижения освобождения. (43)

Какой же плод недостижим при общении с *шава-йогинами*, которые знают секрет Шивы и наслаждаются его блаженством? (44)

Так заканчивается стиха «величие джангамы».

Стиха «величие преданного» - 29

Из описания величия Учителя и *линги* следует величие преданного (*бхакты*). И все же восхвалим его. (45)

Те, кто служат Великому Господу, неизменному, Параматме, при помощи своих действий, ума и речи, такие люди славятся как преданные. (46)

Воистину, редко встретишь преданность Шиве, спасающую от страха мирского существования. Тот, в ком она есть, воспевается как преданный (*бхакта*). (47)

Что толку в *ведах*, науках (*шастрах*), в жертвоприношениях, в аскетизме и обетах, если в воплощенных существах, страдающих болезнью рождения (и смерти), нет преданности Шанкаре (Шиве). (48)

У человека, который лишен преданности Шиве, даже доброе дело не приносит плода. Даже Дакша, выполнив великое жертвоприношение, получил противоположный результат. (49)

Но даже крайне греховный поступок очищается преданностью Шиве. Так когда-то давно Чанда, убивший своего отца, благодаря преданности стал самим Шивой. (50)

Для преданного Шивы нет ни благой заслуги, ни греха. А те, кто лишен преданности Шиве, связаны путами *кармы* (последствий своих поступков). (51)

У людей, которые нашли прибежище в Шиве, нет связи с *кармой*. Откуда взяться боязни темноты у лошадей Солнца? *Карма* не может остановить преданных Шивы, вечно свободных от оков. Как может цепь, сделанная из корней лотоса, остановить опьяненного слона? (52-53)

Будь то *брахман*, *кишатрий*, *вайшья*, *шудра* или даже человек самого низкого социального положения, если этот человек - преданный Шивы, его почитают как самого Шиву. (54)

Когда переполняет преданность Шиве, откуда взяться идее социальных различий? Когда дрова сгорели в огне, какое значение имеют различия в породах деревьев? (55)

Те, кто чисты, соблюдают обеты, посвятили плоды своих действий Шиве и поклоняются Шиве, таких людей следует считать повелителями свиты Шивы (*ганов*). (56)

Так заканчивается стихала «величие преданного».

Стихала «величие принявшего прибежище» - 30

Благодаря поискам, ведущим к осознанию величия *Гуру*, *линги* и *джангамы*, человек приходит к полному принятию прибежища в Шиве. Это состояние называется «принявший прибежище» (*тарана*). (57)

Могущество Брахмы и других богов временно. Когда человек, осознав это, ищет прибежища лишь в Шиве, это состояние называется *шарана*. (58)

Шанкара, Господь с полумесяцем в волосах, - единственное прибежище всех живых существ. Тот, кто всей душой уповает на Господа, зовется «пришедший под защиту» (*шарана агата*). (59)

Тот, **кто** свободен от жажды наслаждений, кто равнодушен к другим богам и кто просит у Шивы освобождения, зовется «просящий защиты» (*шарана-артхин*). (60)

Для тех людей, кто своим умом, речью и телом приняли прибежище в Шиве, какая польза от обрядов и поклонения другим божествам? (61)

Награда за все жертвоприношения - рай (*сварга*), который невечен. Лишь тот обретает неисчерпаемый результат, кто уповает на Высшего Господа. (62)

Существует ли что-то недостижимое даже для грешного воплощенного существа, полностью сдавшегося на милость Параматмана, Сущего, Древа исполнения желаний? (63)

Лишь в случае тех зрелых существ, которые приняли прибежище в Махадеве, рождение действительно рождение. Этого не скажешь о прочих, которые родились понапрасну. (64)

Человеческое воплощение (рождение в виде человека), являющееся средством обретения знания, - это редкость. Кто не познал Повелителя богов (Шиву), тот воплотился напрасно. (65)

Воистину, когда ум человека полностью растворен в Шиве, не устремляясь вовне, то род этого человека вечно чист, его жизнь плодотворна. (66)

Так заканчивается стихала «величие принявшего прибежище».

Стихала «величие милости» - 31

Величие милости (*прасады*) Шивы заключается в том, что благодаря ей достигается состояние, сопровождающееся особым опытом величия *Гуру*, *линги* и так далее. (67)

Великий Господь (Махешвара) дарует свою милость тем, кто всегда предан лишь *линге*, кто неизменно поклоняется *Гуру*, кто чист и сдался на милость Шиве. (68)

Говорят, что трудно обрести милость (*прасаду*) Шивы. Эта милость устраняет ужасные страдания, вызванные мирским существованием (*сансарой*). (69)

Жертвоприношения, практики аскетизма, повторение мантр, медитация и знание - все это практики обретения милости Шивы. Нет в этом сомнения. (70)

Нерушимая преданность (бхакти) всегда коренится в милости Шивы. В тех, кто лишен милости Шивы, также не сыщешь и преданности. (71)

Если есть милость Шанкары, любой человек достигает освобождения - будь он еще в утробе, или рождается, или уже рожден; будь он *брахман* (представитель высшего сословия) или *шудра* (из низших слоев общества). (72)

Все боги, начиная с Брахмы, обитающие в своих соответствующих владениях, достигли вечного совершенства благодаря милости (прасада) Великого Господа (Шивы). (73)

Когда достигнута милость Шамбху (Шивы), источник великого счастья, вся вселенная видится как форма Шивы. Нет в этом сомнения. (74)

Колесо перерождений (*сансары*) вращается лишь под действием результатов действий (кармы). Без милости Шивы никто не может прекратить этот круговорот. (75)

К чему излишние слова? Нет ничего, нет совершенно ничего в трех мирах, что сравнилось бы или превзошло бы милость Великого Господа. (76)

Когда есть милость Шивы, дающая единство с Шивой, все кажется единой формой Шивы. Преданный-прасада, который освободился от своей *кармы* и который вдохновляется самим Шивой, зовется *праналинги*. (77)

Так заканчивается стхала «величие милости».

Так в «Сиддханта-шикхамани», сочиненной великим святым Шивайогином, достигшем Брахмана через шесть стхал, заканчивается одиннадцатая глава, в которой обсуждаются семь внутренних стхал в прасади-стхале.

ГЛАВА 12 ПЯТЬ ВНУТРЕННИХ СТХАЛ В ПРАНАЛИНГИ-СТХАЛЕ

Агастья сказал:

Как же получается, что один и тот же человек, который звался *бхакта*, *махешвара*, *прасади*, зовется также *праналинги*? (1)

Шри Ренука сказал:

Он звался *бхакта*, *махешвара* и *прасади*, когда основное внимание в практике уделял действиям. Далее для него следует *йога* знания. (2)

Линга - это Брахман, чистое сознание. А его Шакти проявляется в форме жизненного дыхания (праны). Человек, который осознал такую форму *линги*, зовется *праналинги*. (3)

Праналинги-стхала включает в себя пять внутренних стхал:

- 1) «*прана-линги*» стхала,
- 2) стхала «почитание прана-линги» (*прана-линга-арчана-стхала*),
- 3) стхала «*самадхи* в *гива-йоге*»,
- 4) стхала «собственный врожденный *линга*» (*линга-ниджа*),
- 5) «*анга-линга*» стхала.

Особенности этих стхал описаны далее по порядку. (4-5)

Стхала «*прана-линги*» - 32

Те *йогины*, кто умеют контролировать *прану* и *апану*, говорят, что *прана-линга* - это то пламя, которое поднимается из внутреннего центра пупка при столкновении *праны* и *апаны*. (6)

То, в чем *прана* растворяется, как роса в солнечных лучах, - это *прана-линга*. Тот, кто носит этого *лингу* принимает его форму. (7)

В сердцах мудрецов, погруженных в *йогу*, Парабрахма-*линга*, чистое Сознание, вспыхивает как светильник. Лишенные знания не чувствуют этот свет. (8)

Глупцами называют тех, кто привязан к внешнему *линге* и не обращает внимания на внутреннего Высшего лингу света, который является сущностью Шивы. (9)

Йогин, который сосредоточен на *линге* Сознания, не отвлекаясь на внешние объекты, и который всегда пребывает в этом состоянии, зовется *прана-линги*. (10)

«Этот мир порожден производными иллюзии (*майи*), его нужно отбросить». Тот, кто думает так постоянно, а также погружен в *лингу*, состоящего из сознания (*чит*) и счастья (*ананда*), этот человек зовется *прана-линги*. (11)

«Существование» (сат) - это Шакти, состоящая из жизненного дыхания (*праны*). Ее форма - *прана-линга*. Благодаря осознанию их тождественности человек начинает зваться *прана-линги*. (12)

Так заканчивается стхала «*прана-линги*».

Стхала «поклонение *прана-линге*» - 33

Внутреннему высшему *линге* в форме сознания, воплощению Шивы, поклоняются цветами чистых внутренних состояний (ощущений). Это и есть поклонение *прана-линге*. (13)

Следует представить *лингу* сознания (*прана-лингу*) благоприятной формы на лотосном сидении в храме сердца, который пронизан внутренним жизненным дыханием. *Линга* украшен тончайшим эфиром (одеждой). Его охлаждают капли нектара, сочащегося из луны на макушке головы. Девять дверей этого храма (органы чувств) закрыты. Его освещает светильник знания. Следует представлять *лингу* таким образом и преподносить ему внутренние состояния как предметы [при внешнем поклонении]. (14-15)

Прощение - это вода для омовения (*абхишека*). Различающее видение (*вивека*) - одежды. Правдивость (*сатъя*) - украшения. Отречение (*вайрагья*) - гирлянда цветов. (16)

Достижение *самадхи* - сандаловая паста. Отсутствие эгоизма - рисовые зерна. Вера (*шираддха*) - это благоволения. Великое знание (*джняна*), освещающее мир, - это светильник. (17)

Посвящение Господу мира, проистекающего из заблуждения, - это подношение пищи. Молчание (*мауна*) - это звон колокольчика. Посвящение объектов чувств - это *тамбула*. (18)

Отсутствие иллюзий относительно объектов восприятия - это воображаемый ритуальный обход по кругу (*прадакшина*). Сила интеллекта, позволяющая быть единым *слингой*, считается ритуальным поклоном (*намаскара*). (19)

Таким образом, используя чистые внутренние состояния, следует поклоняться внутреннему *линге* (*прана-линге*), обратившись умом вовнутрь. (20)

Так заканчивается стхала «поклонение *прана-линге*».

Стхала «*самадхи* в *шива-йоге*» - 34

Йогин, который занят внутренней практикой, следуя этапам поклонения *прана-линге*, достигает совершенства в медитации на единство Шивы и *атмана*. Такая совершенная медитация называется *самадхи*. (21)

Стремящийся должен размышлять о Параматмане, превосходящем все элементы мироздания (*таттвы*), сияющем как вечность (*сат*), сознание (*чит*) и блаженство (*ананда*), самопроявленном, неопишемом, недостижимом ни для речи, ни для ума. Он освещается великой Шакти, известной как Ума, воплощением сознания. *Йогин* должен ощущать «Я - это Он» («*сохам*»), Когда *йогин* достигнет осознания единства Шивы и воплощенного *атмана* (*дживы*), это считается высшим *самадхи*. (22-23)

Великий *линга* - это Высший Брахман. *Прана* - это воплощенный *атман* (*джива*). Человека, который осознал их единство, называют утвердившимся в *самадхи*. (24)

Нужно почувствовать в теле шесть лотосов, которые находятся в шести *чакрах*, начиная с *чакры* в основании позвоночника и заканчивая межбровным центром. В этих центрах обитают божества, такие как Брахма и другие. Над точкой между бровей нужно почувствовать тысячелепестковый лотос, а внутри лотоса - чистый диск луны. Нужно разглядеть внутри лунного диска маленькое отверстие. Это место известно как Кайласа. Нужно ощутить пребывающего там Господа Шамбху (Шиву), причину всех причин. (25-27)

Под действием внешних впечатлений проявляется мир во всем разнообразии. А когда ум обитает внутри, приходит опыт блаженства *атмана*. (28)

Мудрый человек должен сжечь всю сеть оков мира при помощи огня знания. При этом *атман* - дрова для костра, а трение - радость. (29)

У ядовитого дерева перерождений листья - это пять видов страданий, а корень - действия (*карма*). Чувствование Шивы - вот топор, которым рубят это дерево. Сосредоточение на Шиве - это сверкающее солнце в скрывающей *атман* тьме мирского существования, где демон неведения открывает глаза. (30-31)

Так заканчивается стхала «*самадхи* в *шива-йоге*».

Стхала «собственный врожденный *линга*» - 35

Мудрецы говорят, что состояние непосредственного опыта осознания собственного внутреннего *шива-линги* (как всеобщего Я) - это и есть истинная форма Высшего *шива-линги*. (32)

То, в чем растворяются все божества, начиная с Брахмы и Вишну, и все *веды*, и прочее, и откуда они приходят снова - это *линга*, вечный Брахман. (33)

Именно *линга* и есть сам безупречный Шива, который проявляется как сознание (*чит*) и блаженство (*ананда*). Потому что именно отсюда, а не из чего-то другого, появляется вселенная. (34)

К чему здесь многословие? Мудрецы называют *лингой* Высший Брахман, упоминаемый также как Шива, имеющий форму сознания (*чит*), основу мира. (35)

Другие говорят, что знание, рожденное из высказываний *веданты* (*упанишад*), - это и есть *линга*. Это неправильно, так как *линга*, форма Брахмана, - познаваемое. (36)

Говорят, что Непроявленное, то есть материя (*пракрити*), исходная причина мира, - это *линга*. А Махешвара - «*лингин*». Эта точка зрения не подходит для *прана-линги*. (37)

Там, в светящемся великом *линге*, Параматмане, не светит ни солнце, ни луна, ни молнии, ни огонь, ни звезды. (38)

Высший *линга*, Шива, проявляется как сияние. *Веды* говорят, что все это (все эти светила) светят сиянием того Великого Света. (39)

Нет сущности (*таттвы*) выше линги, поскольку из него мир родился, *линга* принял форму мира и в линге мир растворится. Поэтому *линга* - это Высший Брахман, вечность (*сам*), сознание (*чит*) и счастье (*ананда*). Медитируя на лингу как на свою истинную форму (Я), человек достигает состояния *линги* как своего Я. (40-41)

Так заканчивается стихла «собственный врожденный *линга*».

Стихла «*анга-линга*» - 36

Говорят, что *анга* (воплощенный *атман*, *джива*) - это знание, а вечный *линга* - это объект познания. Тот, у кого есть эти двое, зовется *анга-линги*. (42)

В *анге* пребывает *линга*, а в *линге* находится *анга*. Тот, у кого есть эти двое, - это *анга-линги*. (43)

Тот, кто познал вечного сияющего лингу внутри себя, кто постоянно осознает его и поклоняется ему, тот считается *анга-линги*. (44)

Все вечные священные писания (*шастры*) дают знание единого линга. Это Брахман, Вишвадхама (прибежище мира), это состояние освобождения. Тот, кто твердо уверен, что *линга* - это воплощение свободы, освобождается, даже находясь в физическом теле. Такой человек - настоящий мудрец. Он - великий Учитель. (45-46)

Те, кто не знают безначального и бесконечного лингу, причину существования мира, - это глупцы, не допущенные на путь освобождения. (47)

Достигнув совершенства в таких практиках, как поклонение *прана-линге* (поклонение с использованием внутренних состояний в качестве подношений), обретя зрелым восприятием Шиву как своего *атмана*, именно он (*прана-линги*) зовется «*турья*». Он получает титул «*тарана*» благодаря зрелости своего духовного опыта. (48)

Так заканчивается стихла «*анга-линга*».

Так в «*Сиддханта-шикхамани*», сочиненной великим святым Шивайогоином, достигшем Брахмана через шесть стихл, заканчивается двенадцатая глава, в которой обсуждаются пять внутренних стихл в *праналинги-стихле*. (12)

ГЛАВА 13 ЧЕТЫРЕ ВНУТРЕННИХ СТИХЛЫ В ШАРАНА-СТИХЛЕ

Далее следует вопрос Агастьи. Агастья сказал:

«Были описаны *махешвара*, *просади* и *праналинги*. Как тот же *праналинги* начинает зваться *тарана*?» (1)

Ренука ответил:

Человек, который осознал связь *анги* и линги и который является воплощенным знанием Шивы, должен воспринимать себя как преданную жену (*сати*), а Шиву считать супругом (*пати*). Тот, кто испытал счастье такой близости, зовется «*тарана*». (2)

Эта стихла (*шарана-стихала*) имеет четыре внутренних стихлы, в соответствии с различиями в их свойствах. Внутренние стихлы таковы:

- 1) стихла «нашедший прибежище» (*шарана-стихала*),
- 2) стихла «устранение тьмы» (*тамаса-нирасана*),
- 3) стихла «руководство» (*нирдеша-стихала*),
- 4) стихла «устремленность» (*шила-сампадана-стихала*).

Я опишу их отличительные черты по порядку. (3-4)

Стихла «принявший прибежище» - 37

Тот, кто считает себя Шакти, супругой Шивы, то есть преданной женой любимого мужа, и кто равнодушен к другим богам, тот известен как *тарана*. (5)

Когда познан сам Шива, кто же станет стремиться к другим божествам? Получив огромное богатство, кто будет просить у других осколки стекла? (6)

Обретя блаженство Шивы, кто станет прибегать к другому? Кто же погонится за миражом, оставив нектар вод Ганги? (7)

Как же могут устранить для людей тьму сансары другие божества, похожие на светлячков, без помощи Шивы, который подобен Солнцу? (8)

Тот, кто пойман кругом перерождений, должен обратиться к Шиве. Что толку от других божеств, Брахмы и прочих? Птица чакора, страдая от жажды, смотрит лишь на Луну. Зачем ей смотреть на звезды? (9)

Шива - единственное прибежище тех, кому нужна защита. Всеведущий (Шива) устраняет все недостатки существ, укушенных змеей сансары. (10)

Когда восходит знание Шивы, начинает сиять высшее счастье. Просветленный *йогин*, ум которого привязан к этому, получает удовольствие лишь в этом, (11)

Поэтому тот, который всеми стараниями принял прибежище в Шиве, получает бесконечное счастье и радуется, умом ни на что не отвлекаясь. (12)

Так заканчивается стхала «нашедший прибежище».

Стхала «устранение тьмы» - 38

Когда темные (связанные с *тамасом*) состояния устранены Учителем, который наслаждается высшим счастьем близости с Шивой, такой *йогин* зовется устранившим тьму. (13)

У того, чье знание смешано с тьмой (с *гуной тамас*), развития нет. Лучшие из мудрецов говорят, что чистота ума (*самттва-гуна*) - это священный инструмент йоги знания (*джняна-йоги*). (14)

Спокойствие, сдержанность, способность к различению, отсутствие привязанности, чувство полноты (непрерывная медитация), умение прощать, богатство сострадания, вера, рожденная из правды, преданность [Шиве и высшее чувство справедливости - все это друзья познания Шивы. Великий *йогин*, который обладает этими качествами, славится как *самтвичный*. (15-16)

Как могут слоны страсти, гнева, великого заблуждения, высокомерия, зависти и жадности устоять перед львом знания Шивы? (17)

Тот, **кто** ненавидит весь мир, кто всегда самонадеян, кто полон лживых идей, тот считается *тамасичным* (подверженным *гуне тамас*). (19)

У деревьев привязанности и неприязни корни - тьма неведения. Их нужно постоянно рубить топором знания Шивы. (20)

Когда у великих *шива-йогинов* рождается знание Шивы, сияющее как тысячи солнц, откуда взяться влияниям тьмы (*тамаса*)? (21)

Так заканчивается стхала «устранение тьмы».

Стхала «руководство» - 39

После того, как устранены остатки тьмы, поддерживающей *сансару*, человек получает знание, которое зовется руководством (*нирдеша*). (22)

Именно *Гуру* открывает воплощенным существам Высшую Сущность. Кто же, кроме Солнца, способен рассеять тьму? (23)

Без достигшего совершенства *Гуру* как остановить круг перерождений? Как же вылечить болезнь без врача, сведущего в методах лечения? (24)

Того, кто может мощью своей мудрости (своей духовной силой) очистить зеркало разума, загрязненное невежеством, именуют истинным *Гуру*. (25)

Когда обретен мимолетный взгляд Учителя, обладающего внутренним восприятием Шивы и достигшего освобождения при жизни (*дживан-мукта*), что же недостижимо в мире? (26)

Воистину, трудно обрести в этом мире *Гуру*, который подобен древу желаний, который воплощает сострадание, который полностью погружен в состояние недвойственности с Шивой. (27)

Как Молочный океан среди семи океанов, как Сумеру среди гор, как Солнце среди небесных тел, как *каустубха* среди драгоценных камней, как сандаловое дерево среди деревьев, как Шанкара среди богов, так и *Гуру*, погруженный в Шиву, выделяется среди обычных учителей. (28-29)

Так заканчивается стхала «руководство».

Стхала «устремленность» - 40

Как говорят сведущие люди, устремленность (шила) - это искреннее сильное стремление

познать сущность Шивы. Тот, кто обладает этим желанием, благодаря наставлениям благородных [наставников], тот зовется «обладающий устремленностью» (шили́н). (30)

Мудрые говорят, что устремленность (*шила*) - это устойчивость в преданности Шанкаре, Параматману, Господу, устраняющему страдания преданного. (31)

Устремленность (*шила*) - это знание того, что Шива и атман человека едины. Это погруженность в созерцание Шивы и горячее стремление достичь Шивы [чтобы стать единым с Ним]. *Йогин*, который обладает этими качествами, обладает устремленностью (*шилой*). (32)

Тот заслуживает устремленности (шили́), в ком устойчиво равнодушие к любому знанию, кроме знания Шивы, чьи мысли и побуждения привязаны лишь к Шиве. (33)

Прославляемые всеми добродетели преданной жены вызваны ее любовью к мужу. Так же и добродетели преданного вызваны его любовью к Шиве. (34)

Как для женщины позор - служить кому-то, кроме мужа, так и для благословенного преданного Шивы служение другому богу, кроме Шивы, - это бесчестье. (35)

К чему многословие? Святые говорят, что устремленность (шила) - это сосредоточенность на познании Шивы (как собственного Я), а такой человек зовется обладающим устремленностью. (36)

Тот, **кто** сосредоточен на осознании единства своего *атмана* и Шивы, чья воля тверда, кто сдался на милость Шивы, Господа миров, и кто украшен устремленностью к одному лишь Шиве, тот зовется «единный с Шивой» (*шива-айкьяван*). (37)

Так заканчивается стхала «устремленность».

Так в «Сиддханта-шикхамани», сочиненной великим святым Шивайогином, достигшем Брахмана через шесть стхал, заканчивается тринадцатая глава, в которой обсуждаются четыре внутренних стхалы в шарана-стхале. (13)

ГЛАВА 14 ЧЕТЫРЕ ВНУТРЕННИХ СТХАЛЫ В АЙКЬЯ-СТХАЛЕ

Далее следует вопрос Агастья. Агастья сказал:

Как же тот, кто благодаря избавлению от тьмы невежества, благодаря полученному знанию (руководству) и благородной устремленности к Шиве зовется *шараной*, какой обретает титул «достигший единства» (*айкья*)? (1)

Отвечая на этот вопрос, Шри Ренука сказал:

Достигнув бесконечного счастья через сосредоточение на *прана-линге* и через другие практики, так называемый «принявший прибежище» (*тарана*) становится «достигшим единства» (*айкья*) благодаря ощущению своей тождественности с Шивой. (2)

В этой *айкья-стхале* есть четыре внутренних стхалы, о лучший среди Мудрецов! Вот они:

- 1) стхала «единство» (*айкья-стхала*),
- 2) стхала «практики» (*ачара-сампатти*),
- 3) стхала «общность» (*экабхаджана-стхала*),
- 4) стхала «совместное поглощение» (*сахабходжана-стхала*).

Я опишу их признаки по порядку, (3)

Стхала «единство» - 41

У преданного-шараны намерения чисты. Он не стремится к тем крупянкам счастья, что дают человеку объекты восприятия. Когда такой человек полностью погружается в океан блаженства Шивы, его называют «достигший единства» (*айкья*). (4)

Кто отряхнул с себя все загрязнения, чьи мысли совершенно чисты, тот при помощи чувства «Я - Шива» прочно утверждается в единстве с Шивой. (5)

Достигнув единства с Шивой, природа которого радость и осознание, человек перестает замечать сеть мира, могущество которого создано иллюзией (*майей*). (6)

В океане иллюзии (*майи*) пена - это все миры, а волны - элементы творения (*таттвы*). Этот океан исчезает в подводном огне единства с Шивой. (7)

Покрывало иллюзии (*майя-шакти*) создает воображаемое различие *атмана* и Шивы. Когда этот покров разрушен, не остается ничего, кроме недвойственности. (8)

Понятия «животное» (*пашу*) и «Хозяин» (*пати*) воображаются под воздействием чар *майи*. Когда эта иллюзия рассеивается, тогда кто «животное» (*пашу*) и кто «Хозяин» (*пати*)? (9)

Состояние высшей недвойственности - это лучшее лекарство, защищающее от ужасной змеи

перерождений (*сансары*), лежащей на муравейнике различий, (10)

Великий океан *сансары* рождается из осознания различий. Святой пересекает этот океан на лодке осознания недвойственности. (11)

Ночь мирского существования (*сансары*) темна. Эта тьма неведения скрывает действия демона желаний. Разрушить эту тьму может лишь солнце недвойственности. (12)

Поэтому для *йогинов* нет лучшего средства защиты от великих страданий ужасного круга перерождений, чем осознание недвойственности. (13)

То счастье, которое дает даже мгновение состояния недвойственности, не получить даже за сотни тысяч лет тем людям, которые наслаждаются мирскими объектами. (14)

У *шива-йогина* весь мир растворяется в его внутреннем видении. А всепоглощающий опыт блаженства Шивы (единства с Шивой) зовется освобождением. (15)

Так заканчивается стхала «единство».

Стхала «практики» - 42

Когда Наставник через ощущение единства с Шивой достиг состояния Шивы, то, даже пребывая в физическом теле, он не пятнается своими действиями, соблюдением «периодов нечистоты» и прочим. (16)

Когда знание недвойственности с Шивой становится устойчивым, чего мудрецам ожидать от действий, выполненных или невыполненных? (17)

Человек, который благодаря своему чувству единства с Шивой одинаково относится ко всему, не обретает плоды своих действий, даже когда делает великое дело. (18)

Для *йогинов*, достигших единства в Шивой, все одинаковы - праведник и грешник, человек из высшего сословия (*брахман*) и из низшего. (19)

Что толку мудрецам от практик, предписанных сословиям (*варнам*) и возрастам (*ашрамам*)? Однако же хорошим мирским практикам надо следовать, даже в отсутствие результата от них. (20)

Семена последствий действий (*карм*) мудреца полностью сожжены огнем чистого знания. Святой лишь с виду пребывает в физическом теле, но путь его тела мирской. (21)

Через познание Шивы (как своего *атмана*, своего Я) человек приобретает стойкую отрешенность, которая становится его отличительным признаком. Такого святого не пятнают последствия собственных действий (*кармш*), как вода не задерживается на листе лотоса. (22)

Что бы ни делал просветленный человек - идет он, стоит, спит или бодрствует, благодаря своей погруженности в знание Шивы он всегда занят поклонением Шиве. (23)

Какой бы объект ни радовал Наставника (единого с Шивой) своим видом, для великого святого это всегда счастье лицезрения Шивы. (24)

О чем бы ни думал *йогин*, чьи мысли чисты, все это считается медитацией на Шиву, так как Шива - это содержание мыслей *Ногина*. (25)

Что бы ни сказал шива-йогин в миру по своему желанию, все это - хвалебные гимны Шиве, так как Шива - природа всего. (26)

Чтобы ни делали или ни собрались делать *шива-йогины*, все эти действия - поклонение Шиве, так как умы *йогинов* заполнены Им одним. (27)

Так заканчивается стхала «практики».

Стхала «общность» - 43

«Мир - это проявление Шивы» - так всегда чувствует святой. Его называют «воспринимающий все в одном», так как он растворил все в едином Шиве. (28)

Благодаря видению единства всего сущего - себя, мира и Шивы, *йогин* приобретает убежденность в единстве *прасада*. (29)

Весь этот мир пребывает в Шиве. Повсюду видится лишь Шива. Они (Шива и мир) соотносятся как опора и то, что опирается (или как вместилище и его содержимое). (30)

Для того, чей ум поглощен одним, чьи мысли содержат лишь Шиву и ничего более, для такого человека что толку в материальном мире, корень которого - иллюзия (*майя*)? (31)

Высшее Сознание освещает мир. Без него объект (материальный мир) не существует. Что проку в порождениях иллюзии (*майи*) для тех людей, чьи умы сосредоточены на Высшем Сознании? (32)

Йогин всегда пребывает в своем сердце - неизменном, невозмутимом и полностью растворенном в Шиве. Такой человек достиг освобождения, это несомненно. (33)

Так заканчивается стхала «общность».

Стхала «совместное поглощение» - 44

Понимание того, что Учитель, Шива и ученик - это все формы самого человека, называется «совместное поглощение» (*саха-бходжана*), так как оно имеет природу поглощения всего. (34)

Следует постоянно объединять в своем *атмане* (в себе, в своем Я) Шиву, мир и Гуру. Когда они едины в сознании, это и есть «совместное поглощение» (*саха-бходжана*). (35)

«Это - Шива, а это - Гуру. Это - мир, живой и неживой, а это - я». Человек, у которого нет таких двойственных идей, «поглощает весь мир без различий». (36)

«Я - слуга, Шива - хозяин. Я ученик, а он - Наставник». Тот, у кого нет таких мыслей, утвердился в состоянии недвойственности. (37)

Воплощенный *атман* (воплощенное Я), который слился с *Параматманом* (Высшим Я), - это пламя, освещающее вселенную. Тот, кто жертвует пламени своего *атмана* все, что представлено понятием «это» (этот мир), тот «жертвует все». (38)

«Я - Шива. Я - Гуру. Я - мир, живой и неживой». Полное осознание этого зовется «всеохватывающим представлением о Я» (*пурна аканта*). (39)

Достигший единства с Шивой человек выполняет жертвоприношение знания, предлагая как подношение мир, состоящий из различий, «пламени Основы» (*адхара-агни*), которое является Сознанием. Такой человек «поглощает мир как жертвоприношение». (40)

Когда мысли человека растворились в солнце высшего блаженства, в Сознании, Высшем Пространстве, какое значение имеет для него порядок мироздания? (41)

Следует ощутить как собственный атман (самость, Я) растворяется, когда сливается с безупречным Высшим Пространством Сознания, свободным от страданий мира (*сансары*). (42)

Это и есть высшее знание, открывающее природу Бытия-Сознания-Блаженства. Это знание, устранившее обман мира, просветленные мудрецы называют освобождением. (43)

Через практики, относящиеся к описанным выше этапам (стхалам) - *бхакта* и далее, достигается удивительнейшее состояние единства с Шивой, Высшим Небом Сознания. Тогда человек действительно становится вместилищем богатства освобождения. (44)

Так заканчивается стхала «совместное поглощение».

Так в «Сиддханта-шикхамани», сочиненной великим святым Шивайогоином, достигшем Брахмана через шесть стхал, заканчивается четырнадцатая глава, в которой обсуждаются четыре внутренних стхалы в шивалинга-айкья-стхале. (14)

ГЛАВА 15

ДЕВЯТЬ ЛИНГА-СТХАЛ В БХАКТА-СТХАЛЕ

Практиками, описанными в шести стхалах, относящихся к *анге* (воплощенному *атману*), человек достигает единства с Шивой. Далее для него описываются в надлежащем порядке стхалы, относящиеся к *линге* (Шиве). Эти стхалы ведут к состоянию освобождения при жизни, (1)

Итак, вопрос Агастьи. Агастья сказал:

Были описаны шесть *стхал*, начиная с *бхакта-стхалы* и заканчивая *айкья-стхалой*. Каковы же *линга-стхалы*? И сколько их? (2)

Шри Ренука сказал:

Сейчас последует описание 57 *линга-стхал*, начиная со стхалы «Гуру» (*гуру-стхала*) и заканчивая стхалой «отсутствие знания» (*джняна-шунья-стхала*), которые относятся к *бхакта-апхале* и прочим стхалам. (3)

Сначала в силу своих свойств, идут девять внутренних стхал, относящихся к *бхакта-стхале*. Выслушай названия этих девяти стхал по отдельности. (4)

Сначала идет

1) стхала «Гуру, дающий посвящение» (*дшаца-гуру-стхала*).

Затем

2) стхала «обучающий Гуру» (*шикиша-гуру-стхала*) и

3) стхала «Гуру, дающий знание» (*джняна-гуру-стхала*). Далее

4) стхала «линга действий» (*крिया-линга-стхала*),

5) стхала «линга ощущений» (*бхава-линга-стхала*),

6) стхала «линга знания» (*джняна-линга-стхала*). Затем

7) стхала «сам» (*сваям-стхала*),

- 8) стхала «странник» (*чара-стхала*) и
9) стхала «высшее» (*пара-стхала*).
Опишу их свойства. (5-6)

Стхала «Гуру, дающий посвящение» - 45

То, при помощи чего передается высшее знание и разрушаются путы обусловленности, зовется посвящением (*дикиша*). *Гуру*, дающий посвящение (*дикиша*), - это *дикиша-гуру*. (7)

Слог «гу» означает «вне качеств» (*ГУна*). А слог «ру» означает «вне форм» (*РУна*). Тот, кто дарует нечто за пределами *гун* (бескачественное) и за пределами форм, - это *Гуру*. (8)

Наставника также называют «*ачарья*», так как он впитывает (*ачиноти*) смысл священных писаний, твердо ставит учеников на путь духовной практики (*ачара*), а также сам выполняет практику (*ачарате*). (9)

Учитель, который упорно практикует йогу, превосходящую шесть путей (*адхвеа*), - то сам Шива, Учитель мира (*джагадгуру*). Он - источник средств пересечения океана иллюзии. (10)

Гуру - это тот, кто силой своего единства с *атманом*, то есть силой своего духовного опыта, проявляет неделимое Сознание, присутствующее во всех вещах. Такой *Гуру* - светоч, озаряющий мир. (11)

Так заканчивается стхала «Гуру, дающий посвящение».

Стхала «обучающий Гуру» - 46

Этот же дающий посвящение *Гуру* (*дикиша-гуру*) зовется обучающим *Гуру* (*шикиша-гуру*), когда участвует в обучении. То есть когда он учит и отвечает на вопросы ученика. (12)

Он - Учитель, ведущий ученика к ясному осознанию через объяснения: «Суть учения в следующем...» Тот, кто наставляет ученика, зовется обучающим *Гуру* (*шикиша-гуру*). (13)

Его слова распространяются как лучи света осенней луны, рассекая тьму мирского существования. Такой человек зовется наставником (*ачарьей*). (14)

Тот, кто дарует знание Владыки (*пати*, Шивы), устраняющее иллюзию мира и служащее средством обретения опыта недвойственности, - это лучший из наставников. (15)

Отталкиваясь от множественности мира, как исходной точки (исходного мировоззрения ученика), *Гуру* постепенно знакомит с учением недвойственности. Такой *Гуру* - лучший из учителей. (16)

Его чистая речь, как острое лезвие, рассекает густые дебри сомнений. Такой *Гуру* - настоящее сокровище. (17)

В чистом зеркале его слов всегда отражается богатство освобождения. Такой *Гуру* помогает пересечь океан мирского бытия. (18)

Гуру сам при помощи светильника знания освещает картину *атмана* в сердцах учеников. Кто же сравнится с таким наставником? (19)

Гуру дает лучшее лекарство от болезни перерождений - он дает знание высшей недвойственности. Кто же обретет такого *Гуру*? (20)

Так заканчивается стхала «обучающий Гуру».

Стхала «Гуру, дающий знание» - 47

Наставник, который учит тому, что необходимо знать, кто рассеивает все сомнения и дает правильное знание, зовется Учителем знания (*джняна-гуру*). (21)

При помощи *йоги* он непосредственно чувствует Пространство Сознания - неизменное и свободное от разнообразия мира. Такой Учитель зовется *джняна-гуру*. (22)

На луне есть темные пятна, и она подвержена росту и убыванию. Но луна знания безупречна и неизменна. (23)

Светильник из драгоценного камня рассеивает тьму лишь в непосредственной близости от себя. А безграничный светильник осознания рассеивает тьму повсюду. (24)

Джняна-гуру передает особое знание, которое исполняет все желания. Такой Учитель - сам Шива, дарующий милость всем существам. (25)

Его мимолетный взгляд вызывает прилив вод океана знания и рассекает тьму сансары. Такой *Гуру* достиг другого берега океана мудрости. (26)

Солнце славят за то, что оно разрушает тьму снаружи. А всемогущий наставник-солнце разрушает тьму и снаружи, и внутри. (27)

Даже без практики созерцания, сосредоточения и тому подобного, можно достичь чистого восприятия Шивы. Краткий милостивый взгляд *Гуру* делает это возможным. Это знание

принадлежит Шиве. (28)

Когда *Гуру* передает ученику чистое знание, вызывающее осознание Шивы, ученик может достичь освобождения при жизни. Такой Учитель - истинный океан знания. (29)

Так заканчивается стиха «Гуру, дающий знание».

Стиха «линга действий» - 48

То, в чем растворяются все ритуалы, благодаря духовному знанию, полученному от *Гуру*, - это *линга* действий (*крिया-линга*). Так утверждают знатоки *шайва-агам*. (30)

Линга - это счастье и сознание. Это истинный Высший Брахман. *Линга* принимает реальную форму, чтобы все стремления осуществились. (31)

Линга - это и есть Высший Свет, единый Брахман. Поэтому именно благодаря поклонению *линге* все действия приносят плоды. (32)

Все *йогины* посвящают себя почитанию *линги*, отбросив прочие практики. Поэтому *линга* превосходит все прочее. (33)

Результаты всех жертвоприношений равны лишь малой доле результата поклонения *линге*. *Линга*, которому поклоняются все просветленные, зовется «*линга действий*» (*крिया-линга*). (34)

Что толку в *агнихотре* и прочих жертвоприношениях? Что толку в трудновыполнимых аскетических практиках? Тот, кто увлечен поклонением *линге*, достигает совершенства во всех действиях. (35)

Брахма, Вишну и прочие божества прославились, достигли своего положения и обрели власть над миром, найдя прибежище в *линге*. (36)

Так заканчивается стиха «линга действий».

Стиха «линга ощущений» - 49

Как растворяются действия, так же и ощущения растворяются в том, что наставники ясно обозначают как *линга* ощущений (*бхава-линга*). (37)

Шиву, Высшего Господа, можно уловить при помощи чистого ощущения. Для него что толку в действиях? Говорят, он вечно совершенен (полон). (38)

Форма запредельного Шивы - осознание непрерывного блаженства. Он проявляет свою милость через йогу ощущений, когда ему поклоняются с любовью. (39)

Линга ощущений (*бхава-линга*) отличается от *линга*, сделанных из глины или камня, так как *линга* ощущений лишен недостатков и относится к пути знания. (40)

Бхава-лингин - это тот человек, кто оставил без внимания внешние *линги*, сохраняет в уме *лингу* сознания и поклоняется цветами внутренних состояний. (41)

Он - практик йоги, так как преподносит ощущения, как предметы, кристально чистому *линге* в форме светильника, в области *муладхара чакры*, в сердце или в межбровье. (42)

Лингу света (*джйотир-лингу*) можно осознать при помощи собственного непосредственного опыта. *Шива-йогин*, который глубоко привязан *линге* света, не поклоняется *линге*, сделанному из камня, глины или дерева. (43)

Поклонение через действия предназначено для людей, обладающих малым знанием. А мудрецам предписано внутреннее поклонение через чистые состояния. (44)

Так заканчивается стиха «линга ощущений».

Стиха «линга знания» - 50

Познавшие суть *шива-таттвы* называют *лингой* знания (*джняна-линга*) то, в чем растворяется знание, проявляемое *лингой* ощущений (*бхава-линга*). (45)

Брахман (Парашива Брахман) свободен от различий трех образов (Брахма, Вишну, Рудра). Его величие превосходит три *гуны*. Он познается через священные писания, *Гуру* и собственный опыт. Именно его называют *лингой* знания (*джняна-линга*). (46)

Действия (ритуалы поклонения) связаны с внешним *лингой*. Чувства (состояния) начинаются в тонком *линге*. В Параматмане, высшем «Я», который превосходит и физическое и тонкое, есть лишь знание. (47)

Воистину, и физические, и тонкие формы Параматмана - лишь плоды воображения. Что толку в них? Следует сохранять осознание Запредельного. (48)

Тот зовется *джняна-линги*, кто познал Брахман, превосходящий высшее, описываемый как блаженство, называемый «Шива». (49)

Лишь тот достиг освобождения, кто отказался от внешних форм поклонения, а также от внутреннего поклонения через мысли, и обрел форму непрерывного знания. (50)

Так заканчивается стихала «линга знания».

Стихала «сам» - 51

Того, кто обрел знание себя, в котором растворилось знание, открывающее *лингу* знания, мудрецы называют «тот, кто знает, что сам является *лингой*» (*свалинга, сваям-линга*). (51)

Лучший из святых, достигший уровня «самости» удовлетворен практиками, которые он выбрал самостоятельно. Он посвятил себя *линге* в форме света (*джйотир-линге*). В нем обитают все формы мира. (52)

Тот - святой, кто лишен чувства собственности и эго, кто разрушил сеть страданий, кто питается подаянием, чей ум всегда уравновешен и кто вечно свободен. (53)

Такой *Шивайогин* доволен тем, что получает. Он предан *Бхасме*. Он победил свои чувства и одинаково относится к нищему и царю. (54)

Душа мудреца всегда растворена в высшем блаженстве. А сам он с удивлением смотрит на окружающих существ, пребывающих в круговороте сансары. (55)

Размышление о Шиве, знание Шивы (как своего Я), сбор подаяний и уединенная жизнь - вот четыре практики святого. Никакой пятой практики не требуется. (56)

Так заканчивается стихала «сам».

Стихала «странник» - 52

Человек, познавший что сам является *лингой*, полностью искоренил в себе чувства «Я» и «мое». Его называют «странник» (*чара, джангама* - движущийся, странствующий), поскольку он странствует сам по себе, как чистое абсолютное Я. (57)

Йогин, свободный от страсти и гнева, умиротворенный и обуздавший себя, странствует, сохраняя равное отношение ко всему и видение Шивы повсюду. (58)

Йогин не думает: «Это - главное, а это - второстепенное». *Йогин* бродит везде, чувствуя, что всё есть *Брахман*. (59)

Йогин утвердился в своем *атмане*, в Высшей Сути. Он странствует, не радуясь, когда его славят, и не огорчаясь, когда бранят. (60)

Он движется как существо, обладающее телом. Но при этом он наслаждается высшим блаженством недвойственности и удивляет людей своими совершенствами. (61)

Мудрый *йогин* странствует как воплощенное существо, но он расстался с различиями в отношении к миру, к собственному телу, к благим поступкам и грехам. (62)

сосредоточенного на своем *атмане* - блаженстве сознания. (63)

Так заканчивается стихала «странник».

Стихала «высшее» - 53

Шива-йогин странствует независимо, сам по себе. Его истинная форма неизменна. Осознание того, что нет ничего превыше этой неизменной Самости, состояния Парашивы-Брахмана, называется «состоянием Высшего» (*паратва*). (64)

Великий шива-йогин независим во всех действиях. Он воспринимает себя как Высшее Я. Сеть миров для него - всего лишь травинка. (65)

Йогин (шива-йогин) отвернулся от предписаний пути *варна-ашрама*. Он видит свою собственный *атман* как нечто наилучшее и радуется. (66)

Тот из просветленных зовется наилучшим, кто познал: «Я и есть То - превосходящий вселенную Высший Брахман, которого называют „Шива" Его форма - сознание». (67)

Мудрец непрерывно видит себя как неподвижный неизменный *атман*. Святой (*шива-йогин*) избавляется от заблуждений мира и освобождается при жизни. (68)

Божества, такие как Брахма и другие, следуют пути *кармы*. Что могут сделать они тому, кто пребывает в состоянии, которое вне кармы, тому, кто сам стал Брахманом? (69)

Йогин странствует независимо, отбросив отождествление со своим телом. Он освобождает всех, даже лишенных знания, милостью своего взгляда и прикосновения. (70)

Шива-йогин достиг предельного тождества с Парашива-Брахманом - вечным, чистым, несравненным, свободным от заблуждений мира, состоящим из существования, блаженства и разума. *Йогин* сломал цепь предписаний *варна-ашрама*. Он свободно странствует. Он похож на обычного человека, но обладает удивительным могуществом. Тогда он обретает славу просветленного, освободившегося при жизни. (71)

Так заканчивается стихала «высшее».

Так в «Сиддханта-шикхамани», сочиненной великим святым Шивайогином, достигшем

Брахмана через шесть стхал, заканчивается пятнадцатая глава, в которой обсуждаются девять внутренних линга-стхал в бхакта-стхале. (15)

ГЛАВА 16

ДЕВЯТЬ ЛИНГА-СТХАЛ В МАХЕШВАРА-СТХАЛЕ

Итак, вопрос Агастьи. Агастья сказал:

Были описаны девять *линга-стхал*, относящихся к *бхакта-стхале*. Теперь поведай же мне о тех *линга-стхалах*, которые выделяют в *махешвара-стхале*. (1)

Шри Ренука отвечает. Ренука сказал:

О аскет, в *махешвара-стхале* девять *линга-стхал*. Это:

- 1) стхала «проповедь действий» (*крिया-агама*),
- 2) стхала «проповедь веры» (*бхава-агама*),
- 3) стхала «проповедь знания» (*джняна-агама*),
- 4) стхала «обладающий телом» (*са-кая*),
- 5) стхала «бестелесный» (*ц-кая*),
- 6) стхала «тот, чье тело - высшая сущность» (*пара-кая*),
- 7) стхала «следование предписаниям праведности» (*дхарма-ачара*),
- 8) стхала «следование предписаниям веры» (*бхава-ачара*) и
- 9) стхала «следование предписаниям знания» (*джняна-ачара*).

Теперь опишу их свойства по порядку. (2-4)

Стхала «проповедь действий» - 54

Высший (шива-йогин, достигший стхалы 53, «*высшее*») - и есть сам Шива. Поклонение ему зовется действием (*крिया*). Агамы, которые проповедуют эти действия, именуются «*крिया-агама*». (5)

Огонь не появится из дров без трения. Так же внутренний Шива не проявляется без действий, то есть без поклонения через действия. (6)

«Действия», то есть поклонение, должно быть выполнено таким образом, чтобы не нарушался общепринятый метод, чтобы Господь был доволен и в соответствии с *агамами*. (7)

Предписанный метод поклонения установлен Шивой. Поэтому человек должен регулярно выполнять предписанные действия, посвящая свое служение Шиве. (8)

Получив наставления от *Гуру*, следует поклоняться Высшему Господу (Шиве). Когда почитается Высший Господь, почитаются и все божества. (9)

Йогин всегда погружен в сосредоточение на Шиве. Его ум постоянно занят сбором необходимых компонентов для поклонения Шиве. Такой человек достигает освобождения, это несомненно. (10)

Знание и действия зависят друг от друга, как слепой и безногий. Поэтому «отрекшийся» (*шива-йогин*) должен использовать и то, и другое, чтобы обрести плоды своей практики, (11)

Мудрецы, достигшие совершенства в знании, продолжают использовать действия. Поэтому не следует отказываться от действий. Но пусть они будут свободны от ожидания результата, (12)

Именно поведение (*ачара*) украшает людей. Что касается человека, который ведет себя неправильно, то он и в миру порицаем. (13)

Махешвара радуется, когда знание сочетается с действиями. Поэтому надо быть просветленным мудрецом, занятым практикой до тех пор, пока не покинешь тело. (14)

Так заканчивается стхала «проповедь действий».

Стхала «проповедь веры» - 55

Все те признаки внутренней осознанности, которые присутствуют в отшельниках (*шива-йоги*нах), являются проповедью веры (*бхава*) для всех живых существ. (15)

Ощущение «Я - Шива» - это средство достижения состояния Шивы. Этого не достичь ни одним лишь знанием, ни одними лишь обрядами. Тот, кто обладает верой, становится Шивой. (16)

Знание - это выявление объекта. Созерцание же дает постижение объекта. Поэтому просветленный (*шива-йогин*), получивший знание Шивы, должен погрузиться в созерцание. (17)

Чтобы обрести высшее блаженство, лучший среди мудрецов должен воспринимать Великого Господа (Махешвару) повсюду - внутри и вовне. (18)

Обряды бездуховного видения бесполезны, как речь без смысла, как преданная жена без мужа, как знания, не согласующиеся с писаниями. (19)

Как человек, лишенный глаз, не может видеть объекты, так и *йогин*, лишенный веры, не способен увидеть Шиву. (20)

Парамешваре надо поклоняться умом, наполненным чистыми помыслами. Господь не принимает поклонение, лишенное веры, каким роскошным бы ни был ритуал. (21)

Когда через постоянное созерцание Шивы внутреннее осознание становится непрерывным, тогда возможно обретение формы Шивы. Это похоже на то, как личинка становится пчелой при помощи (непрерывного) размышления о насекомом (о пчеле). (22)

Если же человек не способен созерцать Шиву, Высший Брахман, безупречный и бесформенный, то пусть он созерцает проявления могущества Господа. (23)

Так заканчивается стихала «проповедь веры».

Стихала «проповедь знания» - 56

Признаки знания, которые присутствуют в *шива-йогине*, достигшем высшего состояния, являются проповедью знания (*джняна*), данной всем людям для достижения освобождения. (24)

Что толку ищущему в одном лишь вере (*бхава*)? К чему он может стремиться, выполняя ритуалы (*карма*)? Лишь знание, соединенное с верой и действиями, приносит освобождение. (25)

Освобождения не достичь одними лишь действиями, даже за миллионы жизней. Именно знание - причина освобождения. (26)

Действия без знания всегда держат человека в круге перерождений. Те же самые действия, выполняемые со знанием, ослабляют влияние *сансары*. (27)

Плоды действий - это перерождение в высших мирах и прочее. Они непостоянны. Тот, кто желает обрести непреходящий плод, должен практиковать лишь знание. (28)

Нужно стремиться лишь получить знания - изучая писания и слушая наставления Гуру. Что проку во всем остальном? (29)

«Знание» - это твердая убежденность в недвойственности с Шивой. Именно эта убежденность устраняет связь с кругом перерождений. (30)

«Все это состоит из Шивы. Нет ничего, кроме Шивы. Я - Шива». Такая убежденность и есть высшее знание. (31)

Как слепой не видит объекты прямо перед собой, так и человек, лишенный знания, не видит Шиву, обитающего у него внутри. (32)

Видение Шивы излечивает людей от болезни перерождений. Говорят, что Шиву легко увидеть оком знания. (33)

Как тьме в доме не рассеять без светильника, так заблуждения ума не рассеять без знания. (34)

Так заканчивается стихала «проповедь знания».

Стихала «обладающий телом» - 57

Высший (*шива-йогин*, достигший состояния «высшее») свободен от любой привязанности к телу и его действиям. У обычных людей есть такая привязанность. Они считают, что это тело принадлежит *шива-йогину*. С этим телом мир является «обладающим телом», так как это тело считается *атманом* мира. (35)

Для любого человека без тела нет ни действий, ни чувств, ни знания. Поэтому йогин должен странствовать в теле. (36)

Даже великий святой, йогин, обладающий знанием недвойственности с Шивой, может наслаждаться миром и достичь освобождения лишь благодаря своей связи с телом. (37)

Без дров огонь не обладает своим светом. Так и *йогин* без тела не обретает сияния *атмана*. (38)

Господь воспринимается как объект поклонения лишь когда воплощен в каком-либо образе. Так же и *йогин*, достигший «высшего», становится объектом поклонения лишь потому, что обладает телом. (39)

Великий Господь, Вечный Шива (Садашива), един. Он абсолютно совершенен. Он принимает форму, чтобы творить миры и выполнять прочие действия. (40)

Даже боги, такие как Брахма, и все мудрецы, стремящиеся к освобождению, чтобы осуществить свои желания, совершали аскезы, именно обладая телом. (41)

Именно аскеза является корнем всех совершенств в трех мирах. А для аскезы неизбежно необходимо тело. Поэтому не следует оставлять тело. (42)

Так заканчивается стихала «обладающий телом».

Стихала «бестелесный» - 58

«Высший» (*пара*) йогин зовется «бестелесным» (*а-кая*), поскольку его воплощенность в теле

лишь кажущаяся. Ведь он воспринимает мир как неотделимый от себя, а иллюзия (*майя*) не затрагивает его. (43)

И хотя *йогин* связан с телом, однако тело не беспокоит его, как не беспокоит и Шиву. Поэтому *йогин* зовется «бестелесный» (*а-кая*). (44)

Когда *йогин* растворился в высшем *линге*, состоянии высшего блаженства и сознания, откуда взяться контакту с телом? Его видимая телесность - заблуждение. (45)

К чему беспокоиться об одном теле, когда *атман*, свободный от привязанности к телу и ставший Шивой, имеет в качестве тела целый мир. (46)

У того, кто утвердился в знании единства с Шивой и отбросил отождествление с телом, нет заблуждений, связанных с эго, и нет страданий, связанных с органами чувств. (47)

«Я не человек. Я не бог. Не якша и не ракшас. Я - Шива». Для того, кто убежден в этом, что значат физические действия? (48)

Так заканчивается стихала «бестелесный».

Стихала «тот, чье тело - высшая сущность» ~ 59

Йогин, достигший Высшего (*пара-йогин*), подчинил себе материю (*пракрити*) и превзошел путь иллюзии (*майи*). Поэтому его называют «тот, чье тело - высшая сущность» (*пара-кая*). Природа такого *йогина* - истина, знание и счастье. (49)

Тело (прибежище) *пара-йогина* - это Высший Брахман (Парабрахман), который светится осознанностью и блаженством. Зачем же *пара-йогину* беспокоиться об этом теле? (50)

У тонкого тела *пара-йогина* зерна следующего рождения сожжены огнем истинного знания. Он полагается лишь на Шиву. Такого *йогина* называют «*пара-кая*». (51)

Йогин един телом с высшим *атманом*, в котором растворяются чувства и отпечатки мысленных образов, порождаемые прошлыми действиями. (52)

После того, как достигнуто состояния высшего «Я», следует смотреть на мир, как на проявление сознания. Несомненно, *йогин* имеет природу Шивы. Глубокое заблуждение - считать, что он обладает телом. (53)

Йогин считает себя светом сознания. Обладая телом, он одновременно бестелесный. Воистину, такой практик освобожден при жизни. (54)

Не важно, идет тело или стоит. Освобождение при жизни мгновенно случится с осознавшим себя *йогин*ом и осветит его блаженством истины. (55)

Страдания мирской жизни длятся до тех пор, пока не познаешь самого себя. Разве же мир страдает от тьмы после восхода солнца? (56)

Великий просветленный человек не отождествляет себя с телом. Он достиг состояния за пределами разных энергий. Как же он может подчиниться ограничениям тел? (57)

Так заканчивается стихала «тот, чье тело - высшая сущность».

Стихала «следование праведности» - 60

Те практики, которые нравятся *йогину*, чье тело - высшая сущность, для всего прочего мира являются законом (*дхармой*), образцом праведности, предназначенными для блага всех существ. (58)

Ненасилие, правдивость, нестяжательство, целомудрие, сострадание, способность прощать, благотворительность, поклонение, повторение мантры и созерцание - вот практики *дхармы*. (59)

Эта *дхарма* предписана Шивой в писаниях (*агамах*), поэтому, следуя этим практикам, мудрец становится достоин милости Шивы. (60)

Никогда нельзя нарушать *дхарму*. Следует вести себя, как должно. Следует действовать без желания (результатов) и с использованием знания. (61)

Лучший среди *йогинов* смотрит на всех живых существ как на самого себя. Он воспринимает мир как одно неделимое целое, поэтому здесь невозможны идеи подчинения других, проявления милости к другим и тому подобное. (62)

Что недостижимо для того, кто ясно видит: «Этот мир - на самом деле лишь единый Шива». Идеи «я» и «мое» - на самом деле заблуждения. (63)

Следование *дхарме* - вот причина всех совершенств. Поэтому даже великий *йогин*, лишенный желаний, должен следовать пути праведности (*дхармы*). (64)

Даже утолив жажду нектаром мудрости, *йогин* не должен отказываться от праведности (*дхармы*). Ведь обычные люди смотрят именно на поступки великих людей, как на пример для себя. (65)

Господь Шамбху любит праведность. Его почитают при помощи праведного поведения. Без

благородных поступков не заслужить Его милость. (66)

Так заканчивается стихала «следование праведности».

Стихала «следование предписаниям веры» - 61

Мысленная работа *шива-йогина*, отмеченная совершенством и посвященная Шиве, - это «верование» (*бхава*). Вера *Йогина* - это предписание веры для всех людей. (67)

Действия, отмеченные верой (*бхава*), - священнее всего святого. Поэтому нужно делать благие поступки с верой, как у *пара-йогина*. (68)

Именно при помощи веры, убежденности (*бхава*) очищается ум. А убеждения становятся чистыми при помощи действий. Рассудив таким образом, *йогин* не пренебрегает верой. (69)

Выполняя свои обязательные и прочие практики с ощущением, что это Шива действует (с *шива-бхавой*), *йогин* не связывает себя заслугами и недостатками. (70)

Сопровождаемое искренней верой поклонение солнцу сознания, вечно сияющему внутри, - это «поклонение солнцу» (*сандхья-вандана*). (71)

Когда восприятие человека развернуто внутрь, и он жертвует все объекты восприятия свету *атмана*, это называется обрядом *хома*. (72)

Чтобы достичь состояния, в котором отсутствуют любые привязанности, *йогин* должен воспринимать все действия и обряды, ежедневные и периодические, как призванные вызвать расположение Шивы. (73)

Используя различие, великий человек преподносит все действия, достойные и недостойные, Шиве. Так он живет свободно от привязанностей. (74)

Йогин воспринимает всё как Шиву, ведь он видит, что он сам, все объекты (внешний мир) и Шива, блаженное сознание, едины по своей природе. (75)

Так заканчивается стихала «следование предписаниям веры».

Стихала «следование знанию» - 62

Поступки этого *йогина*, обусловленные его знанием, образуют практики знания (*джняна-ачара*) для всех людей. А сам он зовется «следующим знанию». (76)

Мудрецы называют «знанием» знание недвойственности *атмана* и Шивы. Какая польза от любого другого знания, будь оно совершенно или несовершенно? (77)

Чистое знание Шивы ведет к высшему состоянию. А то знание, которое загрязнено привязанностью и отвращением, создает перерождения снова и снова. (78)

Действия, которые опираются на совершенное великое знание, открывающее высшую Истину, - это «следование знанию» (*джняна-ачара*). (79)

Высшее, недвойственное и неделимое состояние называют Шивой. *Йогин*, который при помощи знания соединяет всё с этим состоянием, - это «тот, чья движущая сила или практика состоит в знании» (*джняна-ачарин*). (80)

Благодаря милостивому взгляду *Гуру* обретя знание, дающее освобождение, кто же будет стремиться к жалкой возне *кармы*, порождающей колесо мирского существования? (81)

Семена прошлых действий (*кармы*), однажды сожженные огнем знания, не прорастут вновь ни при каких условиях Мудрецы, следующие потоку духовной традиции, называют *карму* источником перерождений. (82)

Человек, лишенный знания, всегда связывается своими поступками. А в случае просветленного мудреца прошлые *кармы* бесплодны. (83)

Просветленный обладает чистыми убеждениями благодаря своим чистым поступкам. Он видит повсюду одно лишь сияние Шивы. Мирское знание в нем устранено правильным знанием. Божественный *йогин* живет как достигший освобождения при жизни. (84)

Так заканчивается стихала «следование знанию».

Так в «Сиддханта-шикхамани», сочиненной великим святым Шивайогином, достигшем Брахмана через шесть стихал, заканчивается шестнадцатая глава, в которой обсуждаются девять внутренних линга-стихал в *махешвара-стихале*. (16)

ГЛАВА 17

ДЕВЯТЬ ЛИНГА-СТХАЛ В ПРАСАДИ-СТХАЛЕ

Вопрос Агастья. Агастья сказал:

Были описаны те стихалы, которые относятся к *махешвара-стихале*. Опиши мне стихалы,

принадлежащие *прасади-стхале*. (г)

Шри Ренука сказал:

В *прасади-стхале* выделяют десять внутренних стхал. Это:

- 1) стхала «тот, кто дарует милость видом своего тела» (*кая-ануграха*);
- 2) стхала «тот, кто дарует милость органам чувств» (*индрия-ануграха*);
- 3) стхала «тот, кто дарует милость жизненному дыханию» (*прана-ануграха*);
- 4) стхала «жертвование тела» (*кая-арпита*);
- 5) стхала «жертвование органов чувств» (*карана-арпита*);
- 6) стхала «жертвование внутренних состояний» (*бхава-арпита*);
- 7) стхала «ученик» (*шитья*);
- 8) стхала «послушание» (*шуируша*) и
- 9) стхала «заслуживающий почитания» (*севья*).

Выслушай их характеристики по порядку. (2-4)

Стхала «тот, кто дарует милость видом своего тела» - 63

Поскольку *шива-йогин*, достигший освобождения, одним своим видом уже распространяет милость на мирских людей, то его называют «тот, кто дарует милость видом своего тела» (*кая-ануграхака*). (5)

Как Господь Шива оказывает милость людям, входя в храмовые образы, так и *шива-йогин* оказывает всем милость, оставаясь в теле. (6)

Как Шива, даже соединяясь с телом, совершенно свободен от привязанности к нему, так и *шива-йогин*, пребывая в теле, вечно свободен от привязанностей. (7)

Шива-йогин, в котором упрочилось восприятие себя как Шивы, становится самим Шивой. Теперь он защищен от потоков иллюзии (*майи*). (8)

Наделенный самообладанием *шива-йогин* не видит вещи, сотворенные неведением, ведь все его мысли полностью растворились в Шиве, океане знания и счастья. (9)

Когда говорят «это не серебро», то видят ракушку моллюска. Также когда становится ясно - «это не мир», то видят лишь Шиву (*шива-таттву*). (10)

При пробуждении исчезает вещь, увиденная во сне. Так исчезает и мир, когда *йогин* познает Шиву, (11)

Для всех людей именно неведение является причиной блужданий в круге перерождений. Когда неведение устранено, откуда вновь появятся заблуждения мирского существования? (12)

Йогин разрубил узел своего эго. Он играючи принимает различные формы. Освободившись при жизни, он странствует как существо, воплощенное в теле, но не имеющее границ. (13)

Так заканчивается стхала «тот, кто дарует милость видом своего тела».

Стхала «тот, кто дарует милость органам чувств» - 64

По милости *Шива-йогина*, чье тело стало Высшей Сущностью (*пара-кая*), в его присутствии органы восприятия приобретают большую различающую силу. Поэтому святые, познавшие Истину, называют *йогина* «тот, кто дарует милость органам чувств». (14)

Когда органы восприятия вступают в контакт со своими соответствующими объектами восприятия, возникает либо симпатия, либо неприязнь. *Йогин* сторонится их обеих. (15)

Восприятие, направленное вовне, проявляет мир. А восприятие, направленное вовнутрь и растворенное в Шиве, - это причина всего не-мирского. (16)

В одно мгновение *йогин*, полностью сосредоточив ум, созерцает внутри себя Шиву. В другое мгновение он воспринимает внешние объекты при помощи зрения и прочих чувств. Он лишен чувств, хотя и обладает всеми чувствами. *Йогин*, чей ум утвердился в Шиве, видит лишь Шиву и ни что иное. (17-18)

Ни старости, ни смерти нет. Ни жажды нет, ни голода для святого, чьи чувства воспринимают лишь Шиву и кто лишен суждений. (19)

Где пребывает ум, там же находятся и все чувства. Когда ум растворился в Шиве, откуда же взяться деятельности чувств? (20)

Что бы ни видел *йогин* своими глазами, о чем бы ни размышлял его ум, все это - сияние света Сознания, форма Шивы. (21)

Йогин должен поместить свое жизненное дыхание (*прану*) вместе с чувствами в ум и соединить его с Шивой. Так он сам становится Шивой, свободным от мирских заблуждений. (22)

Поклоняясь Шиве на внешнем плане, а также внутри, через все восприятие, *йогин* живет и

странствует счастливо, руководствуясь своей волей. (23)

Так заканчивается стихала «тот, кто дарует милость органам чувств».

Стихала «тот, кто дарует милость жизненному дыханию» - 65

Йогин, чье тело - Высшая Сущность, видит, что все в мире - это единый Шива. Мудрецы называют это осознание милостью, даруемой жизненному дыханию всех существ. (24)

Когда жизненное дыхание (*прана*) человека растворилось в Шиве, высшей причине, откуда же взяться чувственному восприятию? Откуда взяться видению мира (*сансары*)? (25)

Когда чувства покидают соответствующие им объекты восприятия, *йогин* связывает их с жизненным дыханием и успокаивается во внутреннем спокойном «Я». (26)

Когда успокаиваются потоки *праны*, успокаиваются водовороты мыслей. А когда ум спокоен, *йогин* не воспринимает ничего кроме Шивы. (27)

Именно жизненное дыхание - причина поддержания человеческого тела. А основа этого - Шива, Причина всех причин. (28)

У самого Шивы нет опоры. На него опирается жизненное дыхание (*прана*). На дыхании держится тело, благодаря которому действуют воплощенные существа. (29)

Хотя при помощи йогической практики дыхание *йогина* растворилось в Шиве, но *йогин* поддерживает свое тело, используя впечатления внутренней силы. (30)

Посредством практики жизненное дыхание (*прана*) *шива-йогина* полностью растворяется в Шиве - Едином, превосходящем все элементы мироздания, безупречном, бесформенном, свободном от препятствий, переполненном сознанием, абсолютном блаженстве. Тогда *йогин* совершенно неподвижен. (31-32)

Наделенный самообладанием *йогин* стал единым с Шивой, *атманам* всех существ. *Йогин* с виду неподвижен, как камень, потому что он устранил мысленные впечатления от объектов и остановил дыхание. (33)

Так заканчивается стихала «тот, кто дарует милость жизненному дыханию».

Стихала «жертвование тела» - 66

Когда *шива-йогин*, воплощение Шивы, дарующий милость всем существам, во время поклонения отрекается от привязанности к своему телу, это называется «жертвованием тела» (*кая-арпана*). (34)

Когда *йогин* жертвует свое тело Шиве, тогда это тело становится формой Шивы. Нет в том сомнений. (35)

Йогин должен преподносить Шиве, воплощению счастья и сознания, все те удовольствия, которые возникают при контакте с радующими чувства объектами. (36)

Все то удовольствие, которое возникает при видении, прикосновении, слушании, обонянии и так далее, все это следуют преподносить Шиве. (37)

Всю ту радость, которую *атман* испытывает благодаря телу, *йогин* жертвует Господу Шамбху и так достигает чистоты. (38)

Так заканчивается стихала «жертвование тела».

Стихала «жертвование органов чувств» - 67

В писаниях (*агамах*) «жертвованием органов восприятия» зовется привязывание всех чувств к Шиве, Высшему из высших. (39)

Испытывая удовольствие от объектов восприятия, *йогин* посвящает все свои чувства Шиве. Поэтому *йогина* называют «тот, кто пожертвовал свои органы чувств». (40)

Внутренний орган восприятия, состоящий из сознания, интеллекта и ума - это слон, взбесившийся под воздействием понятий «Я» и «мое». *Шива-йогин*, который сумел привязать этого возбужденного слона к Шиве, как к столбу, - настоящий храбрец, достигший всех совершенств. (41)

Ум - первый среди всех органов чувств. Когда он обуздан, удерживается в Шиве, что же говорить об остальных чувствах, подчиняющихся уму? (42)

Управление чувствами называют «невовлеченностью». Когда все чувства направлены на Шиву, как могут они утонуть в *сансаре*? (43)

Когда все чувства находятся под контролем, наступает умиротворение, которое как топор рассекает ядовитые дебри *сансары*. (44)

Именно через органы восприятия рождаются грехи и благие поступки. Когда восприятие пожертвовано Господу, откуда взяться связанности поступками (*кармой*)? (45)

Когда огонь сознания сияет внутри и вовне в виде мира, человек жертвует этому огню все

объекты восприятия и становится свободен. (46)

Откуда взяться страданиям от перерождений у человека, который жертвует огню сознания мысленные образы, порождаемые миром? (47)

Свет *атмана*, имеющий природу сознания, пробуждается жизненным дыханием (праной). Жертвуя этому огню все объекты восприятия, *йогин*, несомненно, сам принимает ту же форму чистого сознания. (48)

Все органы чувств и тело, инструмент наслаждения, - это средства поклонения Шиве. Кто так созерцает свое тело и чувства, достигает освобождения. (49)

Так заканчивается стихала «жертвование органов чувств».

Стихала «жертвование внутренних состояний» - 68

Как говорят те, кто познал истинное состояние Шивы, «жертвование внутренних состояний» (*бхава*) - это преданное посвящение Шиве всех состояний. (50)

Внутреннее состояние (*бхава*) - это изменение ума. Посвящение Шиве переживаний всех образов, хранящихся в сознании, - это «жертвование внутренних состояний». (51)

Именно внутреннее ощущение (*бхава*) является причиной обусловленности и свободы всех существ. Когда внутреннее состояние чисто - это освобождение. В противном случае - это блуждание в колесе перерождений (связанность). (52)

Чистым внутренним состоянием называют убежденность «я - Шива». Но если человек убежден в обратном (в двойственности), как тут избежать страданий? (53)

Весь этот мир, движущийся и неподвижный, - это Наслаждающийся, Объект наслаждения и Тот, кто направляет к наслаждению. Человек, который чувствует, что все это формы Шивы, на самом деле становится Шивой. (54)

Йогин чувствует, что мир - это обман, и всегда помнит Шиву - Бытие (*сам*), Блаженства (*ананда*) и Сознание (*чит*), находящиеся за пределами мира. Как же *йогин* может оказаться связанным? (55)

«Все действия - поклонение Господу Шамбху. Все слова - гимны в Его честь». Когда человек ощущает это, как может *карма* связать его? (56)

Все радости и горести, которые испытываются благодаря действию органов чувств, - порождения *кармы*. *Йогин*, который посвящает все чувства Шиве, становится освобожденным при жизни. (57)

Так заканчивается стихала «жертвование внутренних состояний».

Стихала «ученик» - 69

Тот, кому всегда дает наставления *шива-йогин*, достигший состояния «тело - высшая сущность», и кто по милости *шива-йогина* стремится к освобождению, зовется учеником. (58)

Тот, кто в своих мыслях, речах и поступках неизменно предан *Гуру*, воплощению добродетелей, зовется учеником. (59)

Спокойный, владеющий собой, выполняющий аскезу, честный, ровный ко всем и относящийся к Учителю и к Шиве с равным почтением - таков лучший из учеников. (60)

Мудрый ученик смотрит на Учителя как на Шиву, и на Шиву как на Учителя. Он не видит ни малейших различий между ними. (61)

Благодаря даже кратким указаниям Наставника ученик обретает сильнейшую веру в практики шиваитов, в созерцание Шивы и в чистое знание Шивы. (62)

В великом океане иллюзии (*майи*) миры возникают и исчезают, как пена. Милостивый взгляд *Гуру*, как подводное пламя, в мгновение ока поглощает эту бездну. (63)

Мимолетный пронзительный взгляд Учителя превращает человека в Шиву, как ртуть превращает медь в золото. (64)

Демонстрируя знание недвойственности с Шивой, ученик никогда не нарушит повелений *Гуру*. Привязав свой ум к Шиве, он достигнет всех совершенств. (65)

То, что Шива отличается от мира, - это ложь. Шива - это сияющее сознание. Воистину, тот освобожден, кого *Гуру* просветил: «Ты - Шива». (66)

Великое знание [единства с Шивой] - лекарство от болезни сансары. Умиротворенный счастливцев, который получил это знание от *Гуру*, достиг освобождения при жизни. Нет в том сомнения. (67)

Так заканчивается стихала «ученик».

Стхала «послушание» - 70

Гуру; чье тело - форма Высшего, всегда побуждает ученика к осознанию. А ученик преданно служит Гуру, слушает его. Такой ученик зовется послушником (дословно «стремящимся слушать»). (68)

«Что такое истина? А что не есть истина? Что такое *атман*? Кто такой Высший Шива?» Ученик, который хочет услышать ответы на эти вопросы, выделяется среди прочих. (69)

Вновь и вновь слушая объяснения *Гуру*, ведущие к осознанию Шивы, ученик приобретает внутренний покой. Такой человек достигнет освобождения. (70)

Ум ученика не пробудится без наставлений Учителя. Как может лотос расцвести без солнечного света? (71)

Стоит только солнцу взойти, камень сурьяканта сразу начинает сиять. Стоит Учителю взглянуть на ученика, как тот начинает светиться осознанностью. (72)

Ученик должен приблизиться к достойному *Гуру* с молитвенно сложенными ладонями и услышать от него средство, дающее непосредственный опыт блаженства недвойственности с Шивой. (73)

«Что это за Высшая Истина (Высшая Реальность), которую следует познать? Кто поддерживает это всё? Непосредственное восприятие чего зовется освобождением? Поведай мне вкратце». (74)

После того как ученик, наделенный самообладанием, задаст эти вопросы, *Гуру* должен поведать ему Истину, уничтожающую круг перерождений. (75)

Шива и есть Высшая Истина, проявляющаяся как сознание, блаженство и бытие. Он вечен. Кроме него, в мире нет ничего вечного. (76)

Этот преходящий мир существует в Шанкаре, истинной Сути, как видимость серебра сугртвует в реальном перламутре. (77)

Шиву осознают при помощи твердой убежденности «Я - Шива». Так рассекают узел мирских заблуждений и становятся свободными. (78)

Учитель говорит: «Почувствуй, что ты - Шива. Не думай ни о чем, кроме Шивы. Когда твое осознание недвойственности станет устойчивым, ты будешь свободен при жизни». (79)

После того, как *Гуру*, прибежище всех добродетелей, убедит его таким образом, ученик начинает смотреть на мир как на Шиву и становится свободен при жизни. (80)

Так заканчивается стхала «послушание».

Стхала «заслуживающий почитания» - 71

Послушник, который испил нектар слов *Гуру* и так обрел великую награду - осознание, зовется «достойным служения», так как заслуживает того, чтобы все ему служили. (81)

Когда переданное Учителем знание утвердилось в уме ученика, желающего слушать, и он непосредственно увидел Шиву в себе, тогда этот ученик достоин почитания в той же мере, как его *Гуру*. (82)

Переполюющее знание («Я - Шива») делает Наставника объектом поклонения. Когда это знание восходит в ученике, он становится достоин почитания как Учитель. (83)

Когда непрерывное ощущение «Я - Шива» пробуждает в ученике природу Шивы, тогда он достоин поклонения как сам Шива. (84)

Ум *йогина* привязан к объектам восприятия, но *йогин* свободен от связи с объектами. Человек, достигший состояния Шивы, должен почитаться как сам Шива. (85)

Йогин свободен от пут сомнений. Его ум устойчив в осознанности, дарующей освобождение. Он устранил заблуждения - источник великих страданий мира. *Атман йогина* растворился в несравненном состоянии Шивы, Бытие-Блаженстве-Сознании. *Йогина* уже не впечатляет великолепие мира. Такому *йогину* должны поклоняться все люди. (86)

Так заканчивается стхала «заслуживающий почитания».

Так в «Сиддханта-шикхамани», сочиненной великим святым Шивайогоином, достигшем Брахмана через шесть стхал, заканчивается семнадцатая глава, в которой обсуждаются девять внутренних линга-стхал в прасади-стхале. (17)

ГЛАВА 18

ДЕВЯТЬ ЛИНГА-СТХАЛ В ПРАНАЛИНГИ-СТХАЛЕ

Итак, описываются внутренние стхалы в *праналинги-стхале*. Вопрос Агастья:

Были описаны виды *линга-стхал* в *прасади* стхале. Поведай же мне особенности *линга-стхал*, относящихся к *праналинги-стхале*. (1)

Шри Ренука отвечает:

Описывают девять *линга-стхал*, принадлежащих *праналинги-стхале*. Это:

- 1) стхала «*атман*»,
- 2) стхала «внутренний *атман*» (*антар-атма*),
- 3) стхала «Высший *атман*» (*параматма*),
- 4) стхала «осознание бестелесности» (*нирдеха-агама*),
- 5) стхала «отсутствие мыслей (безмыслие)» (*нирбхава-агама*),
- 6) стхала «отсутствие различий» (*нашта-агама*),
- 7) стхала «тот, кто обрел милость Изначального» (*ади-прасади*),
- 8) стхала «тот, кто обрел милость Окончательного» (*антъя-прасади*) и
- 9) стхала «тот, кто обрел милость объекта служения» (*севъя-прасади*).

Выслушай их особенности. (2-4)

Стхала «*атман*» - 72

Когда благодаря наставлениям Учителя человек избавляется от чувства индивидуальности и ощущает Истину, он зовется «*атман*». (5)

Атман подобен сотовой части кончика волоса. Он находится в сердце, пожинает плоды всех поступков и сияет как светильник. (6)

И хотя *атман* един для всего мира, но из-за контакта с загрязнениями (такими как *анава-мала* и прочие) он становится крошечным, как атом. Тогда он пребывает во внутреннем органе познания - в уме (в виде чувства «Я», эго-ахамкары), и подчиняется прошлым *кармам*. (7)

Как кристалл горного хрусталя приобретает красноватый оттенок, если к нему приблизить (красный) цветок джапа, так и *атман* считает себя телом под влиянием эго (*аханкары*). (8)

Атман бестелесен, вездесущ и безгрешен. Поселившись в иллюзорном теле, *атман* вынужден блуждать в круге рождений и смертей. (9)

«Обретением *атмана* (себя)» называют познание собственной природы - отличной от тела и органов чувств, имеющей форму неделимого Брахмана, (10)

Для того, кто по природе своей не имеет тела, нет никакой связи с телом. Через соединение с неведением и кармой он (Брахман) становится воплощенным в теле, чтобы наслаждаться (плодами поступков), (11)

Это (воплощенный *атман*) не божество, не *гандхарва*, не *якша*, не *ракшас*. Это не человек, не животное и не неживой объект. (12)

Воплощенные «я» имеют разные созревшие *кармы*. Они получили различные лона для появления на свет. Они имеют разные склонности и думают по-разному. Они движутся разными дорогами и стремятся к разным целям. Они несвободны, их знание ограничено. Они способны лишь на ограниченные поступки. Все они - объекты вселенской игры Шивы, высшего *атмана*. (13-14)

Направляемые Высшим Господом, существа идут в высшие миры или в низшие миры, в соответствии со своей *кармой*. (15)

И вновь, благодаря оставшейся *карме*, они (эти существа) рождаются из пустоты лона. Рождаются. Умирают. Снова рождаются. Снова встречаются со смертью. Так они бродят в ужасном круге перерождений, не имея возможности остановиться. (16)

Мирская жизнь - это в основном страдания. И это благодаря загрязнениям (таким как *анава-мала* и прочие *малы*). Это ограниченное существование рассеивается благодаря наставлениям Учителя, когда сияет энергия знания. (17)

Так заканчивается стхала «*атман*».

Стхала «внутренний *атман*» - 73

Благодаря осознанию, переданному Учителем, рассеивается ощущение воплощенности *атмана*. Тогда, несомненно, воплощенное существо чувствует внутренний *атман*. (18)

Воплощенный *атман* обитает в теле, но он свободен от контакта с телом. Осознав себя как Шиву, существо утверждает в состоянии высшего *атмана* и зовется «внутренний *атман*». (19)

Живой (воплощенный) *атман* зовется внутренним *атманом*, так как находится между состояниями живого существа и высшего атмана (*параматмана*) и объединяет свойства обоих этих состояний. (20)

Ошибочное представление о себе, как о человеке, появляется из-за контакта *атмана* с эго

(аханкарой). Атман зовется внутренним атманом, когда обретает знание: «Это не является моей истинной природой». (21)

Как лист лотоса не смачивается водой, так же на атман не влияет тело, хотя он (атман) и пребывает в теле. (22)

Как птица, живущая в гнезде, видна, когда она находится вне гнезда, так и атман, обитающий в теле, проявляется вне тела. (23)

Как луна скрывается за облаками, хотя они не касаются ее, так и атман окружен телом, но тело не затрагивает его. (24)

Атман не обладает эго («я») и чувством собственности («это мое»). Его не ограничивают характеристики. Даже пребывая в теле, атман посредством йоги всегда видит Шиву. (25)

По милости Вдохновляющего (Шивы) атман отбрасывает идеи субъекта (наслаждающегося) и объекта (объекта наслаждения), то есть отказывается от привязанности к объектам. Когда отброшено восприятие себя как наслаждающегося, атман сияет в своей чистой сути. (26)

Господь Шамбху (Шива) всегда живет внутри всех существ, как Вдохновляющий. Благодаря йоге, ведущей к осознанию, йогин наслаждается, как достигший освобождения. (27)

Так заканчивается стихала «внутренний атман».

Стихала «высший атман» - 74

Когда осознание истины смывает прочь все загрязнения ума, создававшие мирское существование (круговорот перерождений), тогда он (внутренний атман) зовется высшим атманом, так как теперь они полностью едины. (28)

Шива зовется высшим атманом (параматманом), так как своим сиянием Господь превосходит все атманы, хотя именно он светит во всем. (29)

Высшим атманом называют ту Сущность, в чьем великом океане иллюзии мира, как пузырьки, всплывают наверх и опускаются вниз. (30)

В той форме многочисленные светила, подобно искрам пламени, возникают и снова сливаются с огнем. Это и есть форма высшего атмана. (31)

То, в чем все объекты появляются и исчезают как волны в океане, - это форма высшего атмана. (32)

Высший атман полностью устранил связь с загрязнениями. Он - сама жизнь всего мира, пребывающая над всеми элементами творения (таттвами). (33)

Как солнце своим сиянием освещает мир, проникая везде, так и высший атман сияет, охватывая весь мир своими энергиями. (34)

Хотя высший атман светится повсюду, он все же отличается от иллюзии (майи) мира. Он сияет как внутренний свет в воплощенных существах. (35)

Так заканчивается стихала «высший атман».

Стихала «осознание бестелесности» - 75

Даже обладая телом, Шива-йогин обретает состояние бестелесности, когда осознает, что сам является Высшим атманом. Йогин лишен эго (ахамкара) и не привязан к свойствам тела (выражающимся в определениях «я толстый», «я стройный», «я молодой», «я старый»...) (36)

Когда уходят прочь идеи «я» и «мое», источники мирских заблуждений (связанных с перерождениями), откуда взяться телу и откуда взяться привязанности к нему у йогина, достигшего состояния Высшего атмана? (37)

Ум йогина погрузился в единый глубокий океан сознания, в поток вне-мирского. Как же может он думать о теле? (38)

Йогин хранит уме атман как неделимое пространство. Хотя он и обладает телом, изменения тела не затрагивают его. (39)

Как может йогин заблуждаться относительно мира, после того как познал себя как непрерывное абсолютное сознание, несравненное, счастливое высшее пространство? (40)

«Различия, основанные на определениях, выделяют части в объекте, который на самом деле един». («Пространство в сосуде» и «пространство комнаты» в реальности одно и то же пространство.) Как может быть ограничен телом тот, кто мыслит таким образом? (41)

Мысль о различиях (различающий ум) - вот причина всех разделений. Когда рождается мысль о неразличимости, какие возможны разговоры о разделениях (классифицировании)? (42)

У того, кто достиг всеобъемлющего чувства «я - Шива», кто стал безграничным атманом, откуда же взяться связи с телом? (43)

Так заканчивается стихла «осознание бестелесности».

Стихала «безмыслие» - 76

Йогин отбросил все прочие мысли и чувства, кроме ощущения своей истинной природы. Его ум совершенно свободен от изменений (волнений). Такое состояние ума *шива-йогина* называют «безмыслием» («отсутствием мыслей»). (44)

Ощущение «я - Брахман» основано на двойственности (так как предполагается существование «я» и «Брахман»), Несомненно, это чувство отсутствует у того, кто слился с пространством Сознания. (45)

Для того, кто достиг единства с безупречным пространством Сознания, что значат различия культур и сословий? Откуда взяться телесности (воплощенности)? Откуда взяться блужданиям в круге рождений и смертей? (46)

Атман великого *йогина* полностью растворился в пространстве Сознания - бесформенном, недостижимом для речи и ума. Что же при этом можно ощущать и посредством чего? (47)

Свет солнца одинаково падает на святое место и на нечистое. Так и *йогин*, достигший недвойственности с Шивой, всегда и ко всем относится одинаково. (48)

Йогин не боится старости и смерти. Он не подчиняется голоду. *Йогин* чувствует сладость совершенного блаженства своего «Я» и поэтому абсолютно счастлив. (49)

Так заканчивается стихла «безмыслие».

Стихала «отсутствие различий» - 77

В состоянии высшего осознания полностью отсутствуют всякие различия. Здесь нет троицы: познающий, объект познания и знание. Когда знание двойственности полностью разрушено, это называют «отсутствием различий». (50)

Сознание *йогина*, достигшего высшего состояния, заполнено впечатлением от переживания недвойственности. Как может тот, кто видит свой внутренний *атман*, познавать что-либо другое (отличное от *атмана*)? (51)

«Я не творец. Я не познающий. Я бестелесен. Я не привязан ни к чему». Тот, кто думает таким образом, сияет как само Сознание. (52)

Шива-йогин избавился от всех идей двойственности и от желаний. Он спокоен и погрузился в собственное величие. Что же еще осталось ему познать? (53)

Йогин стал един со своей истинной природой при помощи духовного опыта недвойственности. Что же еще осталось *йогину* познать и каким образом? И как же будет зваться при этом познающий? (54)

Великая Истина (великое существование) и великое (всеобъемлющее) Сознание проявляются в форме мира. Для *йогина*, который освободился от различающего ума (то есть идеи множественности объектов), нет ни одного объекта, отличного от этого. (55)

Так заканчивается стихла «отсутствие различий».

Стихала «тот, кто обрел милость Изначального» - 78

Господь Шамбху, основа всего, - это Изначальный Источник. Благодаря Его милости (*прасад*) *йогин*, пребывающий в состоянии покоя, зовется «обретший милость Изначального». (56)

Тому, кто очистился в течение многих жизней, не гордится собой и не привязан к миру, Изначальный Господь дарует свою милость. Аэта милость освобождает. (57)

Для того, кто по милости Шивы обрел состояние Шивы, сеть миров одновременно и видится отличной от Шивы, и не видится таковой. (58)

Йогины, наделенные различием (истины и не истины), приходят к освобождению, когда по милости Шамбху (Шивы), прерывающего круг перерождений, разрезают узел мирской одержимости. (59)

Без милости Господа не остановить круг перерождений. Без восхода солнца как же рассеется тьма мира? (60)

Милостивый ко всем Господь Шамбху, Повелитель, освобождает живые существа лишь по своей доброте (милости). В этом нет никакой другой причины. (61)

Так заканчивается стихла «тот, кто обрел милость Изначального».

Стихала «тот, кто обрел милость окончательного» - 79

Мудрецы называют окончательным то, в чем исчезают в конце концов все объекты. Непосредственное осознание Его как своей сути - это милость (*прасада*). *Йогин*, который достиг этого состояния, зовется «обретший милость окончательного». (62)

Разнообразие существ - боги, животные, люди и прочие - создано иллюзией. Когда иллюзия поглощается высшей сущностью (Шивой), разнообразие тоже исчезает. (63)

Когда есть непосредственное видение высшей сущности (Шивы), которого описывают как вечность, сознание и блаженство, что проку в частном знании объектов? Откуда же возьмется познающий? (64)

Как в глубоком сне человек не видит ничего, так и воплощенный *атман*, освободившись, не видит ни одного объекта. (65)

Как непрерывное пространство по своей природе не имеет формы, так и для воплощенного *атмана*, достигшего освобождения, его истинная природа сохраняется. (66)

Для освобожденного нет ничего, что должно быть увидено (познано). Нет ничего, что должно быть сделано. Его состояние называют неподвижным. По сути это счастье. (67)

Осознав свою недвойственность с Шивой» *йогин* ослабил все узы материального мира. Теперь *шива-йогин* чувствует (видит) лишь радость Сознания. Так что же может произойти, и при помощи чего? (68)

Так заканчивается стихала «тот, кто обрел милость окончательного».

Стихала «тот, кто обрел милость объекта служения» - 80

Наставник - вот тот, кому все должны служить. Несомненно, он и есть Шива. Его милость - проявление высшего счастья. (69)

Гуру называют «объект достойный служения». Духовный опыт, полученный благодаря Учителю, считается его милостью (*прасад*). Тот, кто осознал единство Учителя и его милости, известен как «обретший милость объекта своего служения». (70)

Божественный *Гуру* - вот Высшая Истина. Высшая Истина - вот *Гуру*. При осознании их единства не остается ничего (кроме Высшего). (71)

Как могут увлечься чем-то иным *шива-йогины*, которые чувствуют высшее блаженство своего *атмана*, недоступное ни речи, ни уму? (72)

Для того, кто удовлетворил жажду нектаром знания, что толку от прочих объектов наслаждения? Лишь через знание Шива, который есть Истина, проявляет высшее блаженство. (73)

Освобождение - вот высшая удовлетворенность, которую описывают как вечность, сознание и блаженство. Для того, кто вечно удовлетворен и свободен, что толку от прочих средств получения удовольствия? (74)

Для того, кто утвердился в знании недвойственности с Шивой и освободился от обманчивой привязанности к телу, нет действий ни вовне, ни внутри. (75)

Мысли *йогина* заняты не предписанными обрядами, не особыми видами аскез, не *мантра-йогой*, не медитацией. Его ум поглощен осознанием *атмана* - своей истинной природы. (76)

Так заканчивается стихала «тот, кто обрел милость объекта служения».

Так в «Сиддханта-шикхамани», сочиненной великим святым Шивайогином, достигшем Брахмана через шесть стихал, заканчивается восемнадцатая глава, в которой обсуждаются девять внутренних линга-стихал в праналинги-стихале. (18)

ГЛАВА 19

ДВЕНАДЦАТЬ ВНУТРЕННИХ ЛИНГА-СТХАЛ В ШАРАНА-СТХАЛЕ

Вопрос Агастьи. Агастья сказал:

Были описаны те стихалы, которые относятся к *праналинги-стихале*. Опиши мне свойства стихал, принадлежащих *шарана-стихале*. (1)

Шри Ренука отвечает:

Я расскажу о двенадцати стихалах, принадлежащих *шарана-стихале*. О аскет, выслушай их названия. (2)

Сперва:

1) стихала «обретение высшего блаженства через духовное посвящение» (*дикиша-падодака*), затем

2) стихала «обретение высшего блаженства через духовные наставления» (*шикиша-падодака*), а также

3) стихала «обретение высшего блаженства через знание» (*джняна-падодака*). Далее

4) стихала «прекращение действий» (*крия-нишпатти*),

- 5) стхала «конец внутренних состояний» (*бхава-нишпатти*),
- 6) стхала «конец знания о мире» (*джняна-нишпатти*).

Затем:

- 7) стхала «пространство тела» (*пинда-акаша*),
- 8) стхала «точечное пространство» Сбинбу-акаша) и
- 9) стхала «великое пространство» (*маха-акаша*). Затем
- 10) стхала «проявление действия» (*крия-пракаша*),
- 11) стхала «проявление внутреннего состояния» (*бхава-пракаша*) и
- 12) стхала «проявление знания» (*джняна-пракаша*).

Я опишу их особенности в порядке следования стхал. (3-5)

Стхала «обретение высшего блаженства через посвящение» - 81

При помощи духовного посвящения (*дикиша*) исчезает двойственность между *Гуру* и учеником. При этом их чувство внутреннего блаженства становится единым. Это называется обретением высшего блаженства через духовное посвящение (*дикиша-падодака*). (6)

Или же словом «*пада*» обозначают Наставника. А слово «*удака*» означает ученика. Их слияние (*падодака*) происходит через посвящение (*дикишу*). (7)

Чистое высшее счастье называют «*пада*», а знание обозначают словом «*удака*». Их единство посредством посвящения (*дикиши*) - это «*падодака*». (8)

не видит различий нигде. (9)

Йогин, наделенный самоконтролем, через осознание достигает блаженства. Его блаженство свободно от ограничений места, времени и прочего. Это блаженство вечное и чистое. Теперь *йогин* не желает ничего иного, (10)

Испив чистого нектара знания, рожденного из милости Учителя, *йогин* наслаждается, свободный от болезни перерождений. (11)

Так заканчивается стхала «обретение высшего блаженства через посвящение».

Стхала «обретение высшего блаженства через наставления» - 82

Духовные наставления (обучение, *шикиша*) состоят в слиянии (достижении единого уровня) знаний Учителя и ученика. Эти наставления вдохновляют *йогина*. Единство этих двоих (наставлений и знания) называют «обретением высшего блаженства через духовные наставления» (*шикиша падодака*). (12)

Когда *Гуру* силой логических рассуждений пахтал океан священных писаний, оттуда появился нектар духовного осознания, который получили просветленные *йогины*. (13)

Мудрец видит в ночи освобождения, в высшем небе своего «Я» лунный свет высшего блаженства, льющийся из луны знания. (14)

Когда увидено (пережито) то высшее блаженство, не зависящее от места и времени, не остается больше ничего, что следовало бы увидеть, услышать или познать. (15)

У того, кто насладился блаженством *атмана*, откуда взяться желанию удовольствий, связанных с объектами восприятия? Как может тот, кто насладился священной водой Ганги, жаждать воды из колодца? (16)

Великий *йогин* погрузился в океан счастья, не имеющий волн. Где же границы этого океана? (17)

Ум *йогина*, как ночной лотос, чистый и прекрасный, расцвел отсвета луны - милости Учителя. Откуда же взяться заблуждениям у *йогина*? (18)

Так заканчивается стхала «обретение высшего блаженства через наставления».

Стхала «обретение высшего блаженства через знание» - 83

То счастливое знание, драгоценность духовного единства, считается Учителем знания (*джняна-гуру*). Слияние познания и блаженства называют «обретением высшего блаженства через знание» (*джняна-падодака*). (19)

Идеально чистая луна знания, свободная от демона Раху неведения, светит великим сиянием высшего блаженства в небе сердца *шива-йогина*. (20)

Полная луна знания, не скрытая за облаками неведения, сверкает, глядя на прилив вод океана счастья. (21)

Когда восходит луна знания Шивы, тогда *йогины*, избавившиеся от груза тьмы неведения, видят высшую цель - счастье. (22)

Когда заканчивается ночь иллюзии и светит солнце осознания святой прекращает все действия

и засыпает. Это удивительно. (23)

Когда *Шива-йогин* рассекает безначальное неведение, начинает светить высшее блаженство, сотворенное без участия мира пяти элементов - земли, воды и далее. (24)

Откуда же взяться мыслям о мире у людей (*йогинов*), чей ум растворился в запредельном Сиянии (Шиве), их глубинной сути, чистой и вечно счастливой. (25)

Что Брахма? Что Вишну? Что Рудра? Что Солнце? Разве можно сравнивать их блаженство со счастьем *шива-йогина*, который непосредственно ощутил свет высшего блаженства? (26)

Великий святой, непосредственно ощутивший высшее блаженство, считает Брахму, Вишну и других богов лишь отдельными каплями счастья. (27)

Мирские люди страстно жаждут объектов восприятия, дающих лишь часть того великого блаженства. Так разве найдется человек, который не хотел бы обрести все то неизмеримое высшее счастье? (28)

Так заканчивается стхала «обретение высшего блаженства через знание».

Стхала «прекращение действий» - 84

Для *йогина*, чье тело - Высшая Сущность, все действия видятся воображаемыми, как иллюзия змеи видится в веревке. Поэтому такое состояние йогина называют «прекращением действий». (29)

Действия мудрецов не становятся причиной перерождений. Так зерна, обожженные в огне, не могут дать ростки. (30)

Для *йогина*, избавившегося от этого (*аханкары*), что толку от совершенных действий? Как могут перемены в отражении луны повлиять на саму луну? (31)

На фоне облаков кажется, что луна движется. То же верно и в отношении *атмана*: из-за его связи с телом кажется, что *атман* совершает действия. (32)

Просветленный *йогин* не пятнается плодами поступков, даже если вовлечен в деятельность. Он действует как язык, который пробует топленое масло и другую еду, но никогда не марается едой, (33)

В какие бы действия ни был вовлечен йогин, утративший связь с внешними атрибутами, все эти действия лишь видимость. Действия йогина не приносят плодов и растворяются в нем же. (34)

Идущий, стоящий или же спящий... Никто не может оставаться в бездействии. Активность в самой природе воплощенных существ. Но действия мудрецов не приносят плодов. (35)

Для того, кто чувствует совершенное великое блаженство своего чистого сознания, нет суеты действий, дающих плоды в виде различного опыта. (36)

Так заканчивается стхала «прекращение действий».

Стхала «конец внутренних состояний» - 85

Все внутренние состояния (идеи, образы), хоть и проявляются *ьйогине*, являются воображаемыми, как серебро в перламутре раковины. Такой *йогин* - «тот, в ком прекратились все внутренние состояния (бхава)». (37)

Для *йогина*, который погрузился в чистое знание, нет связи со внутренними состояниями (*бхавами*). И все же он должен сохранять состояние (*бхава*) Шивы, спасающего от перерождений. (38)

Даже при полном просветлении *йогин* не должен отказываться от внутреннего ощущения Шамбху (Шивы), так как это ощущение позволяет пересечь океан мирского существования. (39)

Предотвратив горести, вызванные перерождениями, это ощущение Шивы само исчезает. Как пламя само стихает после того, как сгорел весь хворост. (40)

Когда восходит блаженство единства с Шивой, что проку в таких ощущениях? Когда цель достигнута, пусть даже по прошествии долгого времени, что толку от средств ее достижения? (41)

Когда идея «я - Шива» вместе со знанием сливается с Шивой, тогда йогин, пораженный растворением своего «Я», достигает состояния Шивы. (42)

Без внутреннего состояния (бхавы) нет знания. Нет знания отличного от внутреннего ощущения (бхавы). И то, и другое называют причиной освобождения. Поэтому нужно использовать их оба. (43)

Так заканчивается стхала «конец внутренних состояний».

Стхала «конец знания» - 86

Для *йогина* мирское знание происходящего заканчивается, как во сне, так как ему нечего познавать. Такой *йогин* зовется «тот, чье знание закончилось». (44)

Знание, порожденное сном, исчезает вместе со своими объектами (при пробуждении). Так же и знание мира исчезает вместе с познаваемым, когда сияет самопознание. (45)

Когда сознание *йогина* растворилось в Шиве, совершенном великом блаженстве, высшем

Пространстве, тогда откуда же возьмется иной объект познания? (46)

Существует лишь Высший Шива - Брахман, в форме непрерывного блаженного сознания. Все прочее - заблуждение. Такое состояние ума зовется знанием. (47)

То, что присутствует во всех объектах, таких как посуда, одежда и прочее, как сам принцип существования (сот), - это и есть Высшее. А все прочее - заблуждение. Такое состояние ума зовется знанием. (48)

«То, что не имеет причины и не является результатом действий, что свободно от любых внешних признаков, - это Брахман. Я и То (мир) - это Брахман». Такая твердая убежденность зовется знанием. (49)

«Я - познающий, а это - объект познания» - откуда такие мысли у йогина, который находится в совершенном единстве с Брахманом и не осознает объективный мир? (50)

Так заканчивается стхала «конец знания о мире».

Стхала «пространство тела», или «осознание абсолютности атмана» - 87

Как абсолютно пространство в теле, так же абсолютен и *атман*. Различение этой истины зовется «осознание абсолютности (полноты) *атмана*». (51)

Как пространство, ограниченное горшком, на самом деле абсолютно (совершенно), так же *атман*, обитающий в теле, в действительности абсолютен (совершенен). (52)

Святой человек посредством чистого ума чувствует недвойственного Шиву, присутствующего внутри как запредельное пространство. Такой мудрец зовется осознавшим абсолютность *атмана*. (53)

Тело - это озаренный сознанием храм, построенный из 36 элементов [начиная с Шивы и заканчивая элементом земли]. Чистый ум - лотосный трон в этом храме. В глубине сердца воплощенного существа Высший Господь (Парамешвара, т.е. Шива) присутствует как запредельное пространство сознания. (54-55)

Это тело называют городом Шивы, собранным из семи тканей (*дхату*). Его сокровенный центр - прекрасный лотос сердца с тончайшим пространством внутри. Там обитает сам Шива - бытие, сознание и блаженство. Его свет всегда можно увидеть там, как небо, отраженное в воде. (56-57)

Свободный от внешних атрибутов, Сознание-Шива живет во внутреннем лотосе сердца. Следует размышлять о его множественности, как о пространстве, разделенном сосудами. (58)

Так заканчивается стхала «пространство тела» или «осознание абсолютности *атмана*».

Стхала «точечное пространство» - 88

Пространство можно познать, хотя оно вездесуще и простирается над всеми существами. Так и *атман* можно познать, хотя он и вездесущ. Для того, чтобы использовать сравнение, описывается стхала «точечное пространство». (59)

Как единый вездесущий воздух принимает форму жизненного дыхания (*праны*) в живых существах, так и вездесущий *атман* живет во всех. (60)

Как единое неизмеримое пламя сияет повсюду, так и Шамбху (Шива), всеобщее «Я», не делится на части. (61)

Во всех существах сознание сияет как зеркало. А Шива отражается в этом зеркале как *атман*. (62)

Шива - превосходящий высшее независимый свет сознания. Он, единый, пребывает во всех существах и кажется ограниченным, но при этом зовется вездесущим. (63)

Как одно единственное солнце проникает своим светом повсюду, так и Шива, *атман*, проникает повсюду своими различными энергиями. (64)

Так заканчивается стхала «точечное пространство».

Стхала «великое пространство» - 89

Великое пространство, существующее в теле, и мир не отличаются друг от друга. Таким же образом высший *атман* не отличается от воплощенного *атмана*. Это известно как великое пространство. (65)

Как не различается пространство в горшках и в святилищах, так и *атман*, живущий в мире и в телах, также не различается. (66)

Шива, Высший Брахман, которого именуют высшим пространством, неопишем. Его ни с чем не сравнить, он недостижим для речи и ума. Его лики повсюду. Он - бытие, блаженство и сознание. Он за пределами времени. Он за пределами всех частных случаев. Он не испытывает никаких последовательных изменений. Он может быть познан через непосредственный опыт. Он - место

восхода всех светил. Мудрые называют его «великий *линга*». Без него (великого линги, великого пространства) мир не может существовать. (67-69)

Высшее пространство, непроявленное, характеризующееся сознанием и блаженством, называют «*линга* света». Именно там растворяются *йогины*. (70)

Именно сознание, форма которого - высшее блаженство, является предельным состоянием. Так говорят о великом пространстве мудрецы, освободившиеся от сомнений. (71)

Как волны по своей природе не отличаются от океана, так же этот мир не отличается от Шивы, Пространства Сознания. (72)

Как цветы, листья и прочее не отличаются от дерева по природе своей, так же не существует различий между миром и Шивой, запредельным пространством. (73)

Как звезды сияют по отдельности в земном небе, так же в высшем пространстве (то есть в Шиве) миры кажутся отдельными. (74)

Высшее пространство, свободное от внешних признаков, состоящее из чистого сознания, - это холст, на котором изображена прекрасная картина мира. (75)

Так заканчивается стхала «великое пространство».

Стхала «проявление действия» - 90

Йогин зовется «являющим активность», поскольку он размышляет о совершенном Шиве, форма которого - пространство сознания, как о своем *атмане*. Это единственная деятельность, которая сохранилась для него. (76)

Шива совершенен. Он как безупречное пространство сознания и блаженства. Состояние Шивы (*шива-йогина*) - это форма энергии сознания. (77)

Таким же образом сила (*шакти*) *шива-йогина*, чьи мысленные образы растворились в высшем Сиянии, безупречном, бесформенном и вечном, зовется «сила действия» (*крия-шакти*). (78)

Парамешвара - всезнающий, всемогущий и вездесущий. При помощи размышления о единстве с Ним *йогин* являет сходную природу своего «Я». (79)

Хотя все органы восприятия и действия продолжают функционировать, *йогин* разворачивает свой ум вовнутрь и радуется, видя там Шиву. (80)

Йогин наслаждается, видя Шиву - неизменного, мудрого, находящегося за пределами свойств (*гун*) и превосходящего свойства (*гуны*). (81)

В Высшем *атмане* все действия видятся как город *гандхарвов* (который может привидеться в изменчивых очертаниях облаков). (82)

Так заканчивается стхала «проявление действия».

Стхала «проявление внутреннего состояния» - 91

Как волны и пена, видимые в океане, не отличаются от океана, так и все внутренние состояния (*бхава*) - такие как разум и прочее, которые проявляются в *атмане шива-йогина*, не отличаются от «Я». (83)

«Весь мир - это Шива. Несомненно, Шива - это Я». Великий *йогин*, который чувствует это, не скован недостатками внутренних состояний. (84)

Когда у святого, который не привязывается к объектам восприятия, внутреннее чувство (*бхава*) Шивы приобрело устойчивость, тогда любые возникающие внутренние состояния состоят из Шивы. (85)

Вся *карма* святого полностью уничтожена ощущением единого Шивы. Теперь *Йогин* не ощущает ничего, кроме самого Шивы. (86)

Он выскользнул из оков неведения. Его непосредственный опыт состоит лишь в ощущении себя как Шивы. С чем бы ни вступали в контакт его чувства, везде он воспринимает лишь Шиву. (87)

Состояния привязанности и отвращения - вот причина страданий мирского существования. Там, где эти чувства подчинены, единственное оставшееся состояние - чувство Шивы. (88)

Как тьма никогда не сможет победить солнце, так и неведение само никогда не сможет победить свет *атмана*. (89)

Так заканчивается стхала «проявление внутреннего состояния».

Стхала «проявление знания» - 92

Когда первичные значения *анги* (индивидуального Я) и *линги* (Шивы), полученные через описание, не сравнимы (не равны друг другу), знание единства приходится подтверждать через функцию «указания». Обоснование этого знания единства *анги* и *линги* (воплощенного *атмана* и Шивы) зовется «проявление знания». (90)

Связь со знанием (со смыслом, известным через «указание») и отсутствие объекта познания естественны для того, кто достиг освобождения. Знание признаков (имен) не может выйти за пределы различий. (91)

Различение (различающее восприятие) объектов ученые также называют знанием. В высшем *атмане* нет различий, так откуда же возникнет знание? (92)

Мудрые называют «знанием» сосредоточение на единстве Шивы и воплощенного *атмана*. Это единство, природа которого - счастье сознания, не может быть объектом обычного знания. (93)

Знание определения Брахмана как неделимого блаженства и бытия, принявшего форму мира, называют «знанием Брахмана». (94)

Когда возникает знание Брахмана, свободное от мирских признаков, все кажется состоящим из сознания и не видно ничего иного. (95)

Поэтому, непрерывно ощущая, что знание недвойственности - это причина освобождения, *йогин* не пятнается миром. (96)

Ум *йогина* отвернулся от мирских различий и растворился в Шиве-Брахмане - вечном, высшем, лишенном тонких отпечатков и намерений, не имеющем частей, превосходящем все состояния, состоящем из живого и неживого мира, в реальности, свете и пространстве сознания. Мир ушел, и теперь обуздавший себя *йогин* действительно выделяется среди *йогинов*, обладающих чистыми (саттвическими) качествами. (96)

Так заканчивается стхала «проявление знания».

Так в «Сиддханта-шикхамани», сочиненной великим святым Шивайогином, достигшем Брахмана через шесть стхал, заканчивается девятнадцатая глава, в которой обсуждаются двенадцать внутренних линга-стхал в шарана-стхале. (19)

ГЛАВА 20 ДЕВЯТЬ ВНУТРЕННИХ СТХАЛ В АЙКЬЯ-СТХАЛЕ

Вопрос Агастья:

Ты описал различия стхал, относящихся к *шарана-стхале*. О Предводитель *ганов*, поведай мне признаки стхал, принадлежащих *айкья-стхале*. (1)

Затем Шри Ренука отвечает на этот вопрос:

Известны девять стхал, относящихся к *айкья-стхале*. (2)

Это:

- 1) стхала «тот, кто принял милость» (*свикрита-прасади*),
- 2) стхала «остатки пищи» (*шишитодана*),
- 3) стхала «исчезновение жи вою и неживого» (*чара-ачара-лая*),
- 4) стхала «основа» (*бханда*),
- 5) стхала «вместилище» (*бхаджана*),
- 6) стхала «тот, кого не загрязняет тело» (*анга-алена*),
- 7) стхала «отсутствие осознания себя и других» (*сва-пара-аджняна*),
- 8) стхала «исчезновение бытия и небытия» (*бхава-абхава-винаша*) и
- 9) стхала «отсутствие знания» (*джняна-шунья*).

Я опишу их характеристики в порядке следования стхал. Слушай же, о аскет. (3-5)

Стхала «тот, кто принял милость» - 93

В *атмане*, состоящем из сознания, нет ни первичного смысла, ни косвенного смысла. Благодаря своей абсолютной свободе *атман* (*шива-йогин*) наслаждается милостью (*прасада*) самоосознания. (6)

Достигнув непосредственного восприятия сознания, которое присутствует в процессе взаимодействия познающего, объекта познания и самого знания, *йогин* пребывает в своем *атмане*. (7)

Осознание недвойственности устранило все влияния различий на *йогина*. Он непосредственно увидел сияние великого Сознания. Так откуда же взяться для него связанности? (8)

Весь мир, движущийся и неподвижный, пребывает в Шиве - чистом сознании. Всё становится Шивой, в точности как хворост и прочее становится огнем. (9)

Когда увиден (познан) Шива - Сознание, тогда уже не видно ни земли, ни воды, ни огня, ни воздуха, ни пространства, ни других элементов (*таттв*). (10)

Йогин видит, как все элементы (*таптивы*) растворяются внутри в непрерывно сияющем линге света (*джйотир-линге*), форма которого - сознание. Такого *шивайогина* ничто не загрязняет. (11)

Посредством своего обращенного внутрь ума йогин жертвует все идеи объектов сиянию своего *атмана*. Природа этого огня - сознание. Такой *йогин* счастлив. (12)

Пожертвовав все объекты восприятия своему чистому *атаману* - Шиве, океану бытия, сознания и блаженства, йогин наслаждается этими объектами как милостью Господа. (13)

Так заканчивается стихала «тот, кто принял милость».

Стихала «остатки пищи» - 94

Та иллюзия, которую все видят, - это «пища». Она растворяется в линге сознания (*чид-линге*). Это называется «оставшееся». (14)

Мир - это тело, скованное узами *майи*. Когда это тело-мир при помощи осознания поглощается светом самоосознания, тогда остается лишь Единое. (15)

Мудрый *йогин* достиг освобождения при жизни и обрел форму Высшего Брахмана - непрерывного бытия, сознания и блаженства. Иллюзия для него - служанка. (16)

Иллюзия (*майя*) вводит заблуждение весь мир. Она независима в проявлении своей великой силы. Но она опасается встретиться лицом к лицу с *йогином*, который достиг единства с Шивой. (17)

Великий святой погрузился в лингу света (*джйотир-лингу*), в Сознание. Когда представляется случай, *йогин* наслаждается объектами восприятия, которые затем разрушаются в самих себе [не загрязняя сознание йогина]. (18)

Звук и прочие объекты восприятия, которые питают соответствующие органы чувств (слух и прочие) исчезают в *атмане*, как реки в океане. (19)

Шива-йогин, который поглотил в своем *атмане* все множество объектов восприятия, становится умиротворенным, как солнце, которое остается, собрав в себе все свои лучи. (20)

Так заканчивается стихала «остатки пищи».

Стихала «исчезновение живого и неживого» - 95

Когда вселенная, состоящая из живых и неживых объектов, исчезает в линге, тогда йогин, освободившийся от отождествления с телом, зовется «уничтоживший живое и неживое». (21)

Это восприятие (существования) мира основано на безначальном неведении. Когда неведение разрушено вследствие осознания единства *атмана*, откуда же появится мир? (22)

Как облака появляются и исчезают на небе, так же объекты восприятия исчезают в *атмане йогина*, получившего духовный опыт непосредственного восприятия своего «Я». (23)

Как вещь, увиденная во сне, исчезает при пробуждении, так же все мирское исчезает при постижении своего *атмана*. (24)

Йогин достиг высшего состояния, которое вне бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна. Теперь что для него значат подтверждения знания? Что познаваемое? Что средства познания? (25)

Состояние *турийтита* находится далеко за пределами речи и ума. Войдя в это состояние, йогин больше не ВИДИТ мир. (26)

После того, как владыка йоги увидел (осознал) Высшего Шиву - бытие, сознание и блаженство, он не видит ничего другого, не знает ничего другого, не слышит ничего другого. (27)

Весь мир нереален (не существует вне Шивы). Мир лишь кажется реальным (существующим отдельно от Шивы). Когда Шива познан, это неведение приобретает свою естественную форму. (28)

Так заканчивается стихала «исчезновение живого и неживого».

Стихала «основа» - 96

Сила самоосознавания (*вимарша-шакти*) - это основа творения, поддержания и разрушения сотен тысяч миров. Эта сила самоосознавания зовется стихалой «основа». (29)

Запредельная энергия (*парашакти*), под названием «сила самоосознавания» (*вимарша-шакти*), делает мир видимым. Она - свидетельница всех живых существ. Ее лики повсюду. (30)

В ней исчезает мир. В ней *атман* сияет в форме сознания. Именно в ней *йогин* наслаждается вечностью и блаженством. Эта энергия - сила самоосознавания (*вимарша-шакти*). (31)

Йогин, который благодаря отождествлению себя с высшим «Я» обрел совершенную силу самоосознавания (*вимарша-шакти*), - это всеведущий, вездесущий, свидетельствующий и всемогущий Великий Господь (Махешвара). (32)

Высший *атман* - это свет великого Сознания, основы мира. Говорят, что сила самоосознавания (*вимарша-шакти*) состоит из высшего «Я». (33)

Поместив во вместилище силы осознания все элементы, образующие вселенную, достигший освобождения *йогин* пребывает в своем «Я», которое стало Шивой, и не стремится увидеть что-либо иное. (34)

Так заканчивается стхала «основа».

Стхала «вместилище» - 97

То, в чем светит сила самоосознания, причина творения, поддержания и исчезновения всего множества миров, здесь зовется «вместилище». (35)

То, в чем пребывает запредельная сила, под названием сила самоосознания (*вимарша-шакти*), создающая разнообразие миров, - это Брахман, высший Шива. Это и есть «вместилище» мира. (36)

Тот, в ком сила сознания (*чит-шакти*) проявляется в виде способности к познанию и в виде ростка вселенной, называется Брахманом, высшим Шивой. (37)

Как свет луны, освещающий все объекты, постоянно присутствует в луне, так и сила самоосознания постоянно присутствует в Брахмане, в том виде, какой он придал ей своей волей. (38)

Буква «а» - это Шива, а буква «ха» - это Шакти. Брахман состоит из Шивы и Шакти. Он един. На это указывает слово «ахам». (39)

Достигнув высшего «Я» (*аханта*), представляющего собой устойчивое соединение Шивы и Шакти, *йогин*, ставший Брахманом, сияет как *атман* всего мира. (40)

Как листья и цветы дерева баньян присутствуют в семени дерева, так же весь этот мир присутствует в семени сердца высшего атмана. (41)

Так заканчивается стхала «вместилище».

Стхала «тот, кого не загрязняет тело» - 98

Тот, чья великая форма не подвержена ограничениям места, времени и прочего, кто состоит из сознания и счастья, тот здесь называется «незагрязненный телом». (42)

Просветленный *йогин* ~ это *атман* всего мира. Его форма - сознание. Мир (*сансара*) не пятнает его, как дым не оставляет следов на небе. (43)

Нет ни предписаний, ни запретов, ни колебаний, ни подсознательных желаний. *Йогин* стал чистым сознанием и избавился от естественной склонности к деятельности. (44)

Как пространство, разделенное на горшки, в действительности не разделяется, так Брахман, принимающий множество форм, в соответствии со свойствами, на самом деле не разделяется. (45)

Как пространство неизменно и неопишимо, таков же и Брахман. Но сознание является его отличительной чертой. (46)

Нет ни божественной формы, ни человеческой, ни животной, никакой иной. Говорят, что *йогин*, достигший освобождения при жизни, принимает любую форму. (47)

Так заканчивается стхала «тот, кого не загрязняет тело».

Стхала «тот, кто не осознает себя и других» - 99

Кто полностью растворился в великолепии недвойственности, в непостижимом Брахмане-Сознании, как может он знать (различать) себя и других (не-себя)? (48)

Йогин становятся едины с высшим Шивой-Брахманом, состоящем из чистого сознания. Он принимает любые формы. Он - вечная Истина, высшее Пространство. Когда достигнуто единство, то нет ошибочных представлений о различиях между «я» и «ты». Нет ни соединения (*йоги*), ни разделения, нет вымышленных идей о познающем и объекте познания, нет ни связанности, ни освобождения, нет представления о себе как о божестве и т.д., нет ни счастья, ни страдания, нет ни знания, ни неведения, нет ни понятия лучшего, ни худшего, нет ни верха, ни низа, нет ни впереди, ни позади, нет ничего ни далеко, ни близко. Для таких великих святых откуда же взяться глупой шутке - осознанию себя и других? (49-53)

Йогин погрузился в сияние, не ограниченное местом и временем, поэтому он не осознает себя и других. Это состояние известно как стхала «отсутствие осознания себя и других». (54)

Так заканчивается стхала «тот, кто не осознает себя и других».

Стхала «растворение бытия и небытия» - 100

Достигший совершенства *йогин* обрел единство с Пространством Сознания, подобным пустоте, которая свободна от представлений о «я» и «ты». Так откуда же взяться для него понятиям «бытие» и «небытие»? (55)

Так как нет осознания существования своего «Я», но нет и осознания своего не-существования. Полностью свободный от идей «бытие» (жизнь) и «небытие» (смерть) йогин достиг освобождения при жизни. (56)

Для ставшего Сознанием великого святого, который ничем не пятнается, нет ни существования, ни не-существования радости, страдания и прочих чувств. (57)

Йогин, свободный от идей «бытие» и «небытие», в том Сиянии, форме Сознания, не видит ничего - ни проявленного (существующего, реального), ни непроявленного (несуществующего, нереального). (58)

В состоянии единства *слитой (линга айкья)* неразличимы понятия «существование» и «несуществование» (*абхава*). Поэтому такое состояние зовется стхалой «исчезновение бытия и небытия». (59)

Так заканчивается стхала «исчезновение бытия и небытия».

Стхала «отсутствие знания» - 100

В Брахмане, высшем Шиве, нет знания, состоящего в различении существования и несуществования и связанного с идеями «я» и «другой». Это состояние называется «стхала, в которой нет различающего знания». (60)

Как вода, вылитая в воду, как огонь, пожертвованный огню, так и *атман*, растворившийся в Брахмане, высшем Шиве, неразличим как отдельная часть. (61)

Знание основано на триаде: знающий, объект знания и знание. Как такое звание может существовать в высшей Сущности, всеобщем *атмане*, свободном от сомнений и двойственности? (62)

Высший Брахман - неизменный, бесформенный, вечный. Он беспределен как пространство. Он существует вне всяких различий. (63)

В нем нет земли и прочих элементов, нет планет и нет звезд, нет богов, нет людей, нет животных, нет прочего. (64)

Как может кто-то ощущать различающее знание, основанное на понятиях «ты» и «я», в том состоянии (единства Шивы и *шива-йогина*), которое описывается лишь как сознание, бытие и счастье? (65)

В особенности из-за отсутствия объектов познания это состояние ощущается как сходное с пустотой. Там, где нет познающего и нет объекта познания, так же нет и свойств, таких как знание и прочее. (66)

В начале, в конце и в середине - пустота. Везде и всегда ощущается отсутствие второго объекта. (67)

Высший Брахман описывают лишь как недвойственность со светом бытия, сознания и блаженства. Он, запредельное пространство, проявляется как Пустота. (68)

Как может возникнуть знание различий у того, кто достиг единства с собственным светом сознания - *слингой* света (*джйотир-лингой*), в котором отсутствуют мыслительные представления о знании и прочем, в котором нет средств для достижения различных целей, и вне которого ничего не существует? (69)

Говорят, тот *йогин* достиг высшего освобождения, кто не является ни результатом, (не ассоциирует себя с элементами - продуктами творения), ни причиной творения, ни зависимостью, ни зависимым. (70)

Так заканчивается стхала «отсутствие знания».

Описав до этих пор высшее знание недвойственности, освещающее блаженство Шивы, то знание, которое ранее было передано Господом Шивой его супруге Парвати, предводитель *ганов* Шивы замолчал, погрузившись в размышление. (71)

(Далее Агастья прославляет Шри Ренуку)

О знаток особенностей *шива-йоги*! О великий океан знания Шивы! О ведущий во всех обсуждениях Вед и других наук! (73)

Ты разрушаешь мирскую зависимость одним лишь взглядом! Ты независим в своих действиях. Ты - Шива, сияющий самоосознанием. (74)

Это священное учение пришло в мир через твою речь. Услышав это, мой ум возрадовался! Я вижу свет, который зовется Шивой. (75)

Сегодня мое рождение стало плодотворно. Все заблуждения ума покинули меня. Все пути разрублены на части. Мои аскезы принесли плоды. (76)

Лишь теперь я обрел положение лучшего из лучших среди мудрецов. Никто в трех мирах не сравнится со мной. (77)

В этом мире кто же, кроме меня, удостоился выполнения благородной аскезы слушания из твоих уст науки, относящейся к традиции «недвойственность с Шивой» (*шива-адвайта*)? (78)

Мои аскезы созрел и, и Шива доволен мной. Потому ты и пришел сюда, о Совершенный, чтобы своими речами благословить меня. (79)

Шри Ренука, предводитель свиты Шивы, милостиво взглянул на Агастью, лучшего среди святых, который говорил с такой преданностью, и произнес. (80)

О Агастья, тигр среди святых провидцев! О достигший совершенства в аскезах! Кто же, кроме тебя, обладает всеми качествами, позволяющими услышать эту священную науку Шивы? (81)

Лишь ты достоин милости Шивы, и никто иной. Рассудив так, я поведал тебе эту науку. (82)

О провидец! Эта наука должна быть упрочена тобой во всем мире. Нигде не найти лучшего, чем этот, способа осознания Шивы. (83)

Эту тайну поведал на благо всех существ Шива, всезнающий и милостивый ко всем супруг Парвати. (84)

Это [лучшая из лучших] самая суть шиваитских философий. В ней все *веды* и *веданта*. Ока проповедует знание и практику. (85)

Она предназначена для *вира-махешваров*. Эта наука освещает суть недвойственности с Шивой (*шива-адвайты*). Ее следует передавать не всем, а лишь испытанным ученикам. (86)

Одно лишь слушание этого учения уничтожает все грехи всех слушателей. Я спустился на землю, чтобы распространить эту науку. Ты тоже распространяй это знание недвойственности с Шивой. (87)

Так в «Сиддханта-шикхамани», сочиненной великим святым Шивайогоином, достигшем Брахмана через шесть стхал, заканчивается двадцатая глава, в которой обсуждаются девять внутренних линга-стхал в айкья-стхале. (20)

ГЛАВА 23 ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЯ ВИБХИШАНЫ

Так сказав, пока Агастья смотрел на него, Шри Ренука исчез, размышляя о Великом Господе (Шиве) как о своем Я. (1)

Кто с чистым умом слушает эту шиваитскую философию, превосходное учение вирашайва, тот идет высшим путем. (2)

Шри Ренука, предводитель *шива-ганов*, который выбирает практики на свой вкус и создает себе тела по своему желанию, прибыл в город Ланка, (3)

Увидев прибывшего Благородного [Ренуку], знатока всех *агам*, Вибхишана повел его в свой дворец. (4)

Он предоставил свой роскошный трон предводителю *Шива-ганов*, а сам почтил его как подобает - предложил Ренуке воды для питья и омыл его стопы. (5)

Когда Ренука, довольный таким приемом, жестом приказал ему сесть, Вибхишана опустился на сидение поблизости. (6)

Вибхишана молитвенно сложил руки в знак уважения и сказал предводителю свиты Шивы (*шива-ганов*) «О Ренука, предводитель *шива-ганов*! О познавший Шиву! Мне правильно доложили, что ты принял человеческий образ и спустился на землю. (7-8)

Моя великая удача в том, что ты посетил этот город. Ведь не могут же неудачники легко повстречать тебя. (9)

Моя удача огромна, никто в мире не сравнится со мной в этом, ведь именно в мой дом ты, о Господин, пришел по своей воле», (10)

«Благословен мой город. Благословен весь род *ракшасов*. Благословенна сама моя жизнь, потому что я вижу тебя своими глазами», - так сказал счастливый владыка *ракшасов*. Повелитель *шива-ганов* с улыбкой произнес благие слова, вселяющие во всех радость, (11-12)

«О благословенный Вибхишана! Я знаю, что ты следуешь дхарме. Кто еще в мире, кроме тебя, обладает подобной преданностью? (13)

О повелитель *ракшасов*! Говорят, что ты познал суть всех наук, интересуешься всеми дхармами и привержен знанию высшего *атмана*». (14)

«Услышав о твоей праведности, я был поражен. По пути к горе Кайласа я зашел к тебе. (15)

Я очень доволен твоим прославленными деяниями. Я сделаю тебе благословение. Проси меня, о чем пожелаешь». (16)

После того, как предводитель *шива-ганов* выразил свое желание облагодетельствовать его, Вибхишана с великой любовью поклонился Шри Ренуке и сказал. (17)

О предводитель свиты Шива! По твоей милости я и так обрел редчайшее богатство - встречу с тобой, о *шива-йогин*. (18)

И все же, есть у меня еще небольшое желание. Когда благая *карма* созревает, желания исполняются сами собой. (19)

Равана, мой брат, был бриллиантом среди преданных Шивы, неуязвимым правителем трех миров. (20)

Его безграничному могуществу не смогли противостоять даже боги во главе с Индрой. Поэтому они были разлучены со своей властью и богатством. (21)

Но со временем нрав Раваны испортился, и в результате он был убит в бою Рамой, воплощением Господа Вишну. (22)

Когда Равану пронзила стрела Рамы, и жизнь уже почти вытекла через горло, невыносимое горе охватило моего брата. Взглянув на меня, он сказал. (23)

«О Вибхишана! Ты образованный, мудрый и праведный. Это удача для всего рода ракшасов, что ты остался в живых. (24)

В неведении мы враждовали с великими людьми, и вот теперь дошли до такого плачевного состояния. С судьбой не поспоришь. (25)

Когда-то давно я задумал установить в этом месте 90 миллионов линг. Это дело еще не завершено». (26)

«60 миллионов *линг* я установил надлежащим образом. Теперь ты должен установить 30 миллионов линг». (27)

В отчаянии Равана произнес эти слова и умер. Тогда я пообещал, что сделаю все как положено. (28)

Я решил, что 30 миллионов превосходных линг должны быть установлены одновременно, согласно писаниям. (29)

Но на этом я и остановился, так как не сумел найти ни одного наставника, который смог бы установить 30 миллионов линг одновременно. (30)

О знаток особенностей шиваитских писаний! Ты - сокровищница знания Шивы. Пожалуйста, исполни роль Наставника и осуществи мое желание. (31)

Выслушав мудрого повелителя *ракшасов*, Шри Ренука, который был всеведущ, ответил: «Да будет так». (32)

И в то же мгновение, чтобы исполнить желание потомка *риши* Пуластыи, Ренука принял форму 30 миллионов наставников и установил там, на Ланке, 30 миллионов *линг*, соблюдая предписания шастр. (33)

Увидев такое могущество, изумленный Вибхишана снова с преданностью припал к его стопам. (34)

Обрадованный повелитель *ракшасов* почтительно поклонился Шри Ренуке. А тот, даровав свое благословение, исчез. (35)

По милости Ренуки счастливый Вибхишана обрел вкус к преданности Шиве и в дальнейшем твердой рукой правил своим царством, (36)

А сиятельный Шри Ренука продолжил свои странствия по земле, иногда невидимый, а иногда видимый, но всегда в состоянии высшей недвойственности. (37)

Он благословлял всех людей, плоды чьих действий созрели. Некоторых он благословлял взглядом, через который лился поток сострадания. Некоторых - наставлениями, разъясняющими философию *шива-адвайты*. Третьих же он благословлял тем, что жил рядом с ними, устраняя таким образом загрязнения их ума. (38-39)

Так он странствовал, везде демонстрируя свое величие и приверженность учению Шивы. Он переубеждал последователей ошибочных практик, сторонников других философий. (40)

Своей духовной силой он покориł знатоков искусства использования *янтр* и *мантр*, тех, кто достиг совершенства в других традициях (среди *капаликов* и прочих). Он основал традицию *шайва-агам*. Затем он вернулся на то место, где появился впервые, - в селение Коллипаки. (41)

Там его восславили все люди, преданные Шиве. А он прошел в храм Шивы под названием Соманатха (Сомешвара). (42)

И пока все преданные Шивы и все *шива-йогины* смотрели на него и прославляли его заслуги, Шри Ренука обратился к Махадеве с молитвой. (43)

О Бог богов, о Повелитель мира! О причина причин сотворения миров! Твоим лотосным стопам поклоняются Брахма, Вишну, Индра и другие божества. (44)

Ты управляешь спектаклем перерождений в театре заблуждений. Все веды и *веданта* описывают твоё могущество. (45)

Ты - врач, который излечивает от болезни мирского существования. О Всеведущий! Твоя сила безгранична. Ты - бытие, сознание и блаженство. Ты - всё. Твое тело - высшее пространство. (46)

Ты проявляешься как линга света, основа вселенной. Ты принимаешь различные божественные образы, такие как Садашива и прочие. (47)

Твое состояние вне трех гун. Ты разрушаешь три загрязнения. Ты играешь с тремя мирами. Твои три глаза - три *веды*. (48)

Спаси меня, Господи! Спаси меня, о супруг Парвати! По твоему приказу я странствовал по земле до сего времени, чтобы распространять *шайва-агамы*, как Ты мне сказал. (49)

Теперь же я хочу обрести твою форму, о Шанкара! Прояви сострадание ипусти меня. (50)

Как только предводитель свиты Шивы произнес эти слова, в тот же миг из *шива-линги* прозвучал громкий голос: «Сынок, возвращайся! Твой духовный опыт велик. Я доволен твоей преданностью». Вмиг все люди остоленели от неожиданности. В небе раздался божественный барабанный бой, и посыпался дождь из цветов, которые бросали вниз небесные преданные Шивы. (51)

Услышав сострадательные слова Шивы, доносящиеся из *линги*, предводитель свиты Шивы (Шри Ренука) обрадовался и засиял. Затем под восторженные крики учеников и *йогинов* он вошел в самосветящегося высшего лингу (*джйотир-лингу*). (52)

Когда Шри Ренука, повелитель совершенных, обладавший божественным обликом, исчез в свете *джйотир-линги*, все люди застыли в изумлении. Преданность Шиве получила подтверждение. (53)

«Шри Сиддханта-шикхамани» - это путь вирашайвов, описанный в ведах и *агамах*. Это сверкающий бриллиант, освещающий шесть стхал. Это солнце, под лучами которого расцветает лотос единения воплощенного *атмана* и Шивы. Это исполняющая желания драгоценность. Это тайное знание. Тот, кто переписывает ее или поручает другим переписать, кто слушает ее или рассказывает другим, тот обретает чистое наслаждение и высшее освобождение. (54)

Также «Сиддханта-шикхамани», сочиненной великим святым Шивайогином, достигшим Брахмана через шесть стхал, заканчивается двадцать первая глава, в которой описывается диалог Шри Ренуки и Вибхишаны и исчезновение Ренуки в *шива-линге*. (19)

Так заканчивается «Шри Сиддханта-шикхамани».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

36 ЭЛЕМЕНТОВ ТВОРЕНИЯ (36 ТАТТВ)

КОММЕНТАРИЙ ДОКТОРА М. ШИВАКУМАРА СВАМИ

Представление о сотворении мира как о последовательном развитии 36 элементов творения (36 таттв) присуще шиваитским (*шайва*) философиям, в том числе и философии вирашайва.

До начала творения существовал лишь Парашива-Брахман со своей Парашакти. Тогда не было никакого деления на тонкое, физическое, дух, материю и т. п.

«Когда не было ни дня, ни ночи, ни проявленного, ни непроявленного, тогда был лишь Шива и только Шива. Он был неизменным. Его избирали своей целью искатели Бога. Из него возник древний разум» (Шветашватара-упанишада, 4-18).

1. Шива-таттва

Этот Парашива-Брахман «захотел стать многими» (Тайттирия-упанишада, 2.6). Так он стал готов к творению. А его вимарша-шакти (сила мысли) приняла образ мира, которому предстояло быть сотворенным. Затем из Парашива-Брахмана появилась иччха-шакти (сила желания), а из нее возникли джняна-шакти (сила знания) и крия-шакти (сила действия). Джняна-шакти (сила знания) была внутренним проявлением иччха-шакти (силы желания). А крия-шакти (сила действия) была

внешним проявлением иччха-шакти (силы желания). Затем Парашива-Брахман вошел в джняна-шакти (силу знания), пребывающую в иччха-шакти, и приобрел идею «Я всезнающий». Так он принял форму **шива-таттвы (1)**. Этот элемент творения стал инструментальной причиной будущего мира, как паук по отношению к своей паутине.

2. Шакти-таттва

Когда Парашива-Брахман вошел в крия шакти (силу действия), которая является внешней стороной иччха шакти (силы желания), и появилась идея «Я всемогущий», он стал **шакти-таттвой (2)**. Парашива-Брахман в форме шакти таттвы стал материальной причиной творения мира, как паук, благодаря особому веществу, вырабатываемому его телом, способен производить саму ткань паутины. Так Парашива-Брахман стал и инструментом, и материей, из которой создан мир. Об этом же говорится в «Мундака-упанишаде» (1.1.7): «Как паук создает паутину и собирает ее обратно, как травы появляются из земли, и как волосы растут на голове человека, так же вселенная появилась из Неизменного».

3. Садашива-таттва

Затем шакти-таттва вошла в джняна шакти, внутреннее проявление иччха шакти, и «набухла, как горох, замоченный в воде». В результате, благодаря идее «Это - я» относительно зарождающегося мира, она стала **садашива-таттвой (3)**.

4. Ишвара-таттва

И снова та же шакти-таттва вошла в крия-шакти, внешнее проявление иччха-шакти, и проросла, как хорошее зерно в хорошей почве. Так, с идеей «Это - я» относительно появившегося мира, она приняла форму **ишвара-таттвы (4)**.

5. Шуддхавидья-таттва

Когда шакти-таттва приобрела осознание идентичности «Я» и «это» относительно мира, она стала шуддхавидья-таттвой (5). Здесь тождество было как между океаном и его волнами.

Перечисленные выше пять элементов называют шуддха-таттвами (чистыми элементами).

6. Майя-таттва

Пятый элемент - шуддхавидья-таттва - стал **майя-таттвой (6)**, когда стало преобладать осознание различий среди тонких форм

элементов, в которых крылась возможность будущего мира. Это было как бесцветная жидкость в яйце павлина - в ней уже существуют в тонкой форме различия между элементами будущих лап, крыльев, многоцветия перьев и т.д.

7. Пуруша-таттва

Как искры пламени возникают от контакта хвороста и огня, таким же образом частица Шивы появилась от контакта иччха-шакти (силы желания) и Шивы. Эта частица Шивы вошла в майя-шакти и стала **пуруша-таттвой (7)**. Это был воплощенный атман (джива), который мыслит категориями «я счастлив» и «я несчастлив». Эти идеи возникали из-за неспособности различать, что есть атман (истинное Я) и что атманом не является. Или, другими словами, из-за связи с майей (иллюзией) атман ошибочно принимают за не-атман, а не-атман за атман.

8. Кала-таттва

Пуруша-таттва укреплена пятью слоями брони (канчуки), которые удерживают ее в этом состоянии: кала, авидья, рага, кала и нияти. Кала-таттва (8) выражается в ограниченной способности к действиям из-за связи Пуруши с майей (иллюзией) и его отделенности от Шивы, приводящей к утрате величия.

9. Авидья-таттва

Авидья-таттва (9) (неведение) - это сокращение способности к познанию - от неведения до частичного знания, по той же причине.

10.

Рага-таттва

Рага-таттва (го) (симпатия, влечение) - это принцип неполноты, незавершенности, несовершенства. Это чувство неполноты толкает человека искать полноты в неправильном направлении. От этого человек становится все больше и больше привязан (*санскр.* «рага») к внешним объектам, таким как женщины, еда, ароматы и т.д.

11. Кала-таттва

Кала-таттва (и) - это принцип времени, принцип осознания прошлого, настоящего и будущего, который появляется вследствие сокращения чувства вечности.

12. Нияти-таттва

Нияти-таттва (12) - это принцип обусловленности, или ограниченности, из-за сокращения чувства вездесущести. Эти пять принципов ставят пурушу в условия, что он должен быть тем или иным.

13. Пракрити-таттва

Затем иччха-шакти (сила желания), готовая к созидательной активности, отразилась в майя-таттве (иллюзии), создающей чувство различия вроде «знание - это не действия, а действия - это не знание». Так иччха-шакти приобрела форму **пракрити-таттвы** (13) (материи). Этот элемент был состоянием равновесия трех качеств (саттва, раджас и тамас), которые являются причинами соответственно счастья, горя и заблуждения. Это была причина остальных 23 таттв - от буддхи (интеллекта), или махата, до притхиви (земли). Эти 23 элемента называют ашуддха-таттвами (нечистыми элементами).

14. Буддхи-таттва

Эта же самая шакти-таттва, которая приняла форму пракрити-таттвы, стала причиной убежденности «это является этим» и приняла форму буддхи-таттвы (14) (интеллекта), или, иначе, **махат-таттвы**.

15. Аханкара-таттва

Та же шакти-таттва в роли буддхи-таттвы (интеллекта) приобрела осознание «я» и «мое» и стала **аханкара-таттвой** (15) (эго).

16. Манаса-таттва

Таким же образом аханкара-таттва стала причиной решений и сомнений вроде «камень или человек» и трансформировалась в манаса-таттву (16) (ум). Буддхи, аханкара и манас вместе образуют антах-карана (внутренний орган познания) и подчиняются иччха-шакти (силе желания).

17-21. Джнянендрии

Та же шакти-таттва, превратившаяся в антах-карана, стала причиной познания звука, прикосновения, формы, вкуса и запаха и развилась в шротра-таттву (17) (ухо), твак-таттву (18) (кожу), нетра-таттву (19) (глаз), джихва-таттву (20) (язык) и гхрана-таттву (21) (нос) соответственно. Это пять органов чувств, которыми управляет джняна-шакти (сила знания).

22-26. Кармендрии

Шакти-таттва, трансформировавшаяся в органы восприятия, стала причиной действий - речи, способности брать и давать, ходьбы, выделения семенной жидкости и мочи. Так шакти-таттва приняла формы вак-таттвы (22) (органы речи), пани-таттвы (23) (рука), пада-таттвы (24) (нога), упастха-таттвы (25) (половые органы) и паю-таттвы (26) (анус). Эти пять элементов - органы действия, которыми управляет крия-шакти (сила действия).

27-31. Танматры

Та же самая шакти-таттва приняла формы шабда-таттвы (27) (звук), спарша-таттвы (28) (прикосновение), рупа-таттвы (29) (форма), раса-таттвы (30) (вкус) и гандха-таттвы (31) (запах), которые воспринимает соответственно лишь ухо, лишь кожа, лишь глаза, лишь язык и лишь нос. Поскольку здесь нет разделения на звуки и слова, холодные и горячие прикосновения, синие и желтые формы, сладкие и кислые вкусы, ароматы и зловония, а все присутствует в обобщенной форме, то эти элементы называются танматрами звука, прикосновения и т.д.

32-36. Панча-махабхута

Та же шакти-таттва превратилась в акаша-таттву (32) (небо или пространство), ваю-таттву (33) (ветер или воздух), теджас-таттву (34) (огонь), джала-таттву (35) (вода) и притхиви-таттву (36) (земля), характерные свойства которых - звук, прикосновение, форма, вкус и запах соответственно. Это пять физических элементов.

Таким образом, 36 элементов, от Шивы до притхиви (земли), на самом деле являются модификациями Парашива-Брахмана и присущей ему Шакти (силы).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Шайва-агама (шиваитские агама)

Комментарий доктора М. Шивакумара Свами

Шайва-агама (шива-агама) - общие источники для шиваизма и вирашиваизма как религии и философии.

Если учесть разнообразие тем, встречающихся в дошедших до нас шайва-агамах, то можно

предположить, что существовавшая ранее литература шайва-агам была весьма обширной. Построение и художественное оформление храмов, описание подготовки и надлежащей установки образов богов на сооруженных для них каменных платформах, обряды поклонения, включающие множество подношений, таких как нанесение священного пепла (бхасма-дхарана), нанесение сандаловой пасты (ганда-дхарана), проведение различных фестивалей (утсава), таких как Ваханотсава, Кальянотсава, Ратхотсава и т.д. - все это обсуждается в шайва-агамах наравне с такими темами, как посвящение в шиваизм и вирашиваизм, путь достижения Господа, величие и действенность священных объектов - пепла-бхасмы, рудракши, повторения мантры и т.д. Также в этих агамах описаны история и традиция учителей, излагаются философские и религиозные идеи и обычаи шиваитов и вирашиваитов.

Количество шайва-агам

Согласно «Карана-агаме», существует три вида шайва-агам - вама, дакшина и сиддханта (Карана-агама, пурва, 26.59). «Сиддханта-шикхамани» (5.10) добавляет к этому списку мишра. В вама преобладает Шакти, дакшина относится к Бхайраве, мишра относится к Сапта-матрикам (семи Матерям), а сиддханта согласуется с ведами (Сиддханта-шикхамани, 5.11). В сиддханта входят 28 основных шайва-агам, с «Камика-агама» до «Ватула-агама», и 208 дополнительных агам (упагама).

28 основных шайва-агам			
1	Камика	15	Вира
2	Йогаджа	16	Раурава
3	Ачинтья	17	Макута
4	Карана	18	Вимала
5	Аджита	19	Чандраджняна
6	Дипта	20	Бимба
7	Сукшма	21	Продгита
8	Сахасра	22	Лалита
9	Амшуман	23	Сиддха
10	Супрабхеда	24	Шарвокта
11	Виджая	25	Сантана
12	Нихшваса	26	Парамешвара
13	Сваямбхува	27	Кирана
14	Анала	28	Ватула

Среди них 10 агам, с «Камика» до «Супрабхеда-агама», относятся к шива-бхеде. А 18 агам, с «Виджая» до «Ватула-агама», относятся к рудра-бхеде. Существуют от одной до тбуп агам (дополнительных агам) к каждой из этих основных агам. Общее количество дополнительных агам достигает 28.

Из приведенного выше перечисления очевидно, что литература агам огромна. Не все 28 основных агам доступны сейчас. Лишь некоторые основные агама и упагама дошли до нас. И даже доступные агама сохранились не полностью.

Будь то основная агама или дополнительная, обычно каждая из них содержит 4 главы (пада) - крияпада (глава о действиях), чарьяпада (глава о практиках), йогапада (глава о методах йоги) и джнянапада (глава о знании, философии). Не все доступные шайва-агама сохранились в виде всех четырех глав.

Следует также учесть, что шайва-агама имеют две части (бхага), называемые пурвабхага и уттарабхага. Даже в этом случае мы видим, что некоторые шайва-агама имеют обе части, а некоторые лишь одну часть из двух. И даже сохранившаяся часть иногда имеет не все четыре главы (пада).

Содержание первой части (пурвабхага)

В основном в первой части (пурвабхага) шайва-агам информация распределена по четырем главам следующим образом. В крияпаде подробно описано строительство храмов, создание и установка шиваитских образов, включая лингу. Чарьяпада посвящена деталям шиваитских практик - как ежедневных, так и выполняемых по особым случаям. Описываемые обряды поклонения Шиве (шиварчана) служат средствами достижения счастья и процветания в жизни, а также духовного

освобождения после. Также описаны процедура зажигания огня, проведение праздников, купание статуй божеств, особые виды поклонения, обеты и так далее. Йогапада имеет дело с методами йоги - пранамой (дыхательными техниками), дхьяной, дхараной и самадхи. В джнянападе описаны философские концепции шиваизма.

Содержание второй части (уттарабхага)

Вторая часть (уттарабхага) каждой шайва-агамы описывает понятия Виращиваизма. В общих чертах содержание глав (пада) уттарабхаг следующее. Крияпада описывает религиозно-философские основы Виращиваизма, начиная с посвящения в ви-рашиваизм (дикша). Посвящение бывает трех видов - ведха, мантри и крия. По мере более подробного описания оно далее делится на 21 этап посвящения (3 вида дикши x 7 под-этапов = 21 этап). Также в этой главе обычно идут подробности шести стхал, восьми защитных покровов, пяти кодексов поведения и т. п. Чарьяпада описывает похоронные обряды виращиваитов (шивамедаа). В доступных нам уттарабхагах мы не обнаруживаем ни йогапады, ни джнянапады. Тем не менее, нельзя сказать, что нам ничего не известно о содержании этих глав.

Среди дошедших до нас уттарабхаг «Сукшма-агама» и «Карана-агама» имеют только одну главу (крияпада) каждая. «Чандраджняна-агама» и «Макута-агама» имеют по две главы каждая - это крияпада и чарьяпада. «Парамешвара-агама», «Вирагама», «Супрабхеда-агама», «Сваямбхува-агама» и «Ватула-сукшма-агама» не имеют деления на главы в своем нынешнем состоянии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 БОЖЕСТВЕННАЯ СВИТА ШИВЫ

Веды

1) Риг-, 2) Сама-, 3) Яджур-, 4) Атхарва-.

Веданги (приложения к Ведам)

- 1) *шикши* - наука о правильном произношении,
- 2) *чхандас* - ведические стихотворные размеры,
- 3) *вьякарана* - грамматика,
- 4) *нирукта* - объяснение сложных ведических слов,
- 5) *джйотиша* - астрономия и астрология.
- 6) *кальпа* - церемониальная часть.

Видьешвары («владыки знаний»)

Анаита, Сукшма, Шивоттама, Эканетра, Экарудра, Тримурти, Шрикантха, Шикхандин.

Адити («относящиеся к Адити», солнечные божества)

Различные веды и пураны приводят разные списки Адитьев. Вариант из «Вишну-пураны»: 1) Амша, 2) Арьяман, 3) Бхага, 4) Дхути, 5) Митра, 6) Пушан, 7) Шакра, 8) Савитар, 9) Тваштар, 10) Варуна, 11) Вишну, 12) Вивасван.

Васу (вид божеств)

1) Апас («вода»), 2) Дхрува («полярная звезда»), 3) Сома («луна»), 4) Дхара («земля»), 5) Анила («ветер»), 6) Анала («огонь»), 7) Пратьюша («рассвет»), 8) Прабхаса («свет»).

Рудры («ревущие»)

1) Аджайкапад, 2) Ахирбудхнья, 3) Хара, 4) Ниррита, 5) Ишвара, 5) Бхувана, 7) Ангарака, 8) Ардхакету, 9) Мритью, 10) Сарпа, 11) Капалин.

Якши (вид полу-божеств)

Кубера, бог богатств, и его свита. Считаются в основном существами доброжелательными и безобидными.

Гандхарвы (божественные музыканты и танцоры)

Их возглавляли Хаха, Хуху, Атибаху, Тумбуру.

Киннары (еще один вид божественных музыкантов)

Ашвамукха и прочие. У киннаров было человеческое тело и голова лошади. Либо тело лошади и голова человека (как у кентавров). Киннары славятся как музыканты. Также служат Кубере, богу богатств.

Данавы (демоническая раса)

В оригинале «данавы», т.е. мог бы иметься в виду перечень наиболее значимых сыновей Дану, прародителей данавов: Випрачитти, Намучи, Щибара, Пулома, Асилома, Кеши, Дурджая, Хаяширас, Ашваширос, Ашвашамку, Гарга, Амурдха, Вегаван, Кетуман, Сварбхану, Ашва, Ашвапати,

Вришапати, Аджака, Ашвагрива, Сукшма, Тухунда, Экапад, Экачакра, Вирупакша, Харихара, Ничандра, Никумбха, Каната, Бараха, Балаха, Сурья и Чандра (тезки светил, но не светила), Хираньякашипу, Сурападма, Симхавактра, Гомукха, Аджамукха, Таракасура.

Однако Маритонтадарья делает примечание: «Начиная с Баны» (Бана принадлежит к династии дайтьев). Опираясь на это, Шивакумар Свами трактует в данном контексте термин «данавы» как «асуры», т.е. имеется в виду *асура-вамиша* (династический перечень великих асу ров, происходящих как из дайтьев, так и из данавов): Прахлада, Самхлада, Анухлада, Шиби, Башкала, Вирочана, Кумбха, Никумбха, Бали, Бана, Махакала, Випрачитти, Гамбхара, Намучи, Пулома, Вишрута, Асилома, Кеши, Дурджая, Хаяширас, Ашваширас, Ашва, Шайку, Махабала, Гарга, Мурдха, Вегаван, Кетуман, Сварбхану, Ашвапати, Вришапарва. Аджака, Ашвагрива, Сукшма, Тухунда, Экапад, Экачакра, Вирупакша, Харихара, Чандра, Купала, Капата, Пара, Шарабха, Шалабха, Сурья, Чандрамас.

Ракшасы (демоническая раса)

Такие как Равана.

Даитьи (демоническая раса)

Сыновья Дити, прародители дайтьев: Хираньякша, Хираньякашипу, Сурападма, Симхавактра, Гомукха, Аджамукха, Таракасура.

Сиддхи («достижения совершенства»)

Это полубожественные существа, обладающие сверхъестественными способностями. Здесь подразумеваются великие сиддхи (лшхасиддхи): Адинатха, Матсьендранатха, Шабара, Анандабхайрава, Чауранджи, Мина, Горакша, Вирупакша, Вилешая, Мантхана, Бхайрава, Сиддхи, Буддха, Кантхади, Коранатака, Сурананда, Сиддхипада, Чарапати, Канери, Пуджяпьяда, Нитьянатха, Нираньян, Капали, Биндунатх, Качачандишвара, Аллата, Прабхудева, Гходачоли, Тинтини, Бхануки, Нарадева, Кханда, Капалика.

Видьядхары («хранители знаний»)

Манибхадра и другие великие полубожественные ученые из свиты Шивы.

Змеи (наги)

Великие *наги*: Шеша, Такшака, Анаита, Васуки, Шанкхапалака, Махападма, Камбала, Каркотака.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ИСТОРИИ ПРЕДАННЫХ ШИВЫ

Маркандея и бог смерти Яма

Мудрец Мриканду и его жена Марудмати поклонялись Шиве. Они мечтали получить от Шивы сына, в качестве дара за преданность. Шива поставил их перед выбором - либо сын будет одаренным, но проживет недолго, либо будет глуповатым, но проживет долгую жизнь. Мудрец Мриканду выбрал первое. Он был благословен рождением Маркандеи, образцового сына, которому было предназначено умереть в возрасте 16 лет.

Маркандея вырос и стал великим преданным Шивы. И в день своей предопределенной смерти он продолжал поклоняться Шиве в образе шива-линги.

Посланники Ямы, бога смерти, не сумели забрать у него жизнь из-за его великой преданности к Шиве и постоянного поклонения Господу.

Тогда Яма сам пришел за Маркандеей и попытался набросить свою петлю на шею юного святого. По воле судьбы Яма промахнулся, и петля приземлилась вокруг шива-линги. Тут же из линги появился Шива, в ярости из-за такого оскорбления, и набросился на Яму. Шива уничтожил Яму. Но тут же возродил его, при условии, что преданный юноша будет жить вечно.

В память об этом Шиву также называют Калантака (Тот, кто положил конец Смерти) и Калакала (Смерть смерти).

Бхригу проклинает Вишну

Непрерывная вражда между богами (*девами*) и демонами (*дайтъями*.) продолжалась долгое время. То одна сторона брала верх, то другая. В какой-то момент боги начали побеждать демонов. Наставник демонов, Шукрачарья, удалился совершать аскезу в честь Шивы, чтобы получить от Шивы мантру, которая позволяет оживлять мертвых. А демоны в это время должны были укрыться в ашраме мудреца Бхригу, отца Шукрачарьи.

Когда боги под предводительством Индры пришли в ашрам, чтобы окончательно уничтожить

демонов, Бхригу как раз не было дома. Его супруга, Ушана, вышла против богов, чтобы защитить своих детей. Она усыпила богов. И только Индра успел попросить помощи у Вишну. Ушана предупредила, что если они нападут на ее дом, от обоих останется лишь пепел. Это разозлило Вишну, и он отрубил ей голову при помощи своей *сударшана-чакры*, хотя убийство женщины - это нарушение закона (*дхармы*).

Вернувшись домой, мудрец Бхригу обнаружил мертвое тело своей жены. Демоны рассказали ему о случившемся. Тогда Бхригу проклял Вишну - тот должен несколько раз родиться человеком, чтобы испытать все страдания, связанные с человеческой жизнью, в том числе разлуку с любимой женой.

Дадхичи и разбитый боевой диск Вишну

Давным-давно жили царь Кхушва и мудрец Дадхичи. Они были близкими друзьями, но однажды поссорились. Каждый из них доказывал другому свое превосходство. Дадхичи утверждал, что он занимает более высокое положение, так как является брахманом, а Кхушва заявлял, что он важнее, так как богаче.

Их ссора переросла в драку, а затем в войну. Чтобы одержать верх, мудрец Дадхичи совершил суровейшую аскезу в честь Шивы и получил от Господа 3 дара: 1) его кости стали твердыми, как алмаз, 2) его нельзя было убить, 3) его никто никогда не унизит.

А царь Кхушва совершил аскезу в честь Вишну, чтобы заручиться его помощью. Вишну знал о дарах, которые Дадхичи получил от Шивы. Поэтому он подговорил Кхушву обмануть Дадхичи. Но Дадхичи почувствовал обман, не поверил Вишну. Разгневанный Вишну в ответ швырнул в мудреца своим боевым диском-чакрой. Но *чакра* только разбилась от соприкосновения с Дадхичи.

В конце концов Кхушва признал превосходство Дадхичи и был прощен. Но Дадхичи проклял Вишну - тот, с прочими божествами, должен был быть сожжен гневом Рудры. Что и произошло, когда Вишну с другими богами посетил жертвоприношение Дакши, на которое Шива не был приглашен, и погиб от рук Вирахадры.

Жертвоприношение Дакши

Царь Дакша был отцом Сати, супруги Рудры (Шивы). Однажды он решил провести большой обряд жертвоприношения и пригласил туда, как полагается, всех божеств. Кроме Шивы, так как Дакша не одобрял своего зятя. Супруга Рудры, дочь Дакши Сати, все-таки отправилась на это жертвоприношение, надеясь переубедить отца, но подверглась насмешкам и неуважительному обращению. Она выслушала от отца множество оскорблений в адрес мужа. От стыда и горя Сати покончила с собой, прыгнув в жертвенный огонь. Разгневанный Рудра, преобразившись в грозное божество Вирахадру, разрушил жертвоприношение Дакши, осквернил жертвенник, затем напал на собравшихся на жертвоприношение богов и начал избивать и калечить их, снеся при этом голову Дакши. Когда Рудра успокоился, голову Дакши нигде не могли найти и вместо нее ему поставили голову козла.

Швета и Яма

Жил-был когда-то брахман по имени Швета. Он посвящал свои практики и молитвы Шиве. В надлежащее время Швета умер, и посланники Ямы, бога смерти, прибыли, чтобы отвести его к Яме. Но они не могли даже войти в дом к Швете.

Обнаружив, что посланники не возвращаются, Яма послал своего компаньона Мритью (в буквальном смысле «смерть»), чтобы выяснить, что происходит. Мритью пришел к дому Шветы и обнаружил, что посланники Ямы стоят снаружи дома. Они объяснили, что не смогли войти в дом, потому что сам Шива охраняет тело Шветы. Один из спутников Шивы спросил Мритью: «Что вы здесь делаете? Чего вы хотите?»

«Я пришел, чтобы отвести Швету к Яме, - ответил Мритью, - его время на земле истекло».

Мритью бросил петлю, чтобы захватить тело Шветы. Но спутник Шивы ударил Мритью жезлом и убил его. Когда весть об этом дошла до Ямы, он был в ярости. Со всеми своими спутниками он напал на дом Шветы. Нанди, Ганеша, Картикея и несколько товарищей Шивы пришли, чтобы сражаться на стороне Шивы. Битва закипела. Дошло до того, что сам Яма был убит Картикеей (сыном Шивы).

Но, в конце концов, Яма выполнял свой долг. Поэтому его и прочих, погибших в этой битве, оживили водой из Ганги. Но Шива настоял, что его преданные никогда не попадут к Яме, а вместо этого пойдут прямо на небеса.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ЛЕГЕНДЫ, СВЯЗАННЫЕ С МУДРЕЦОМ АГАСТЬЕЙ

Гора Виндхья пытается выйти за пределы мира

Согласно преданию, гора Виндхья чрезмерно выросла и уперлась в небесный свод, мешая движению светил. По просьбе богов Агастья отправился к горе и попросил ее пригнуться, чтобы он мог пройти на юг. Затем он попросил гору остаться в таком положении, чтобы он мог вернуться обратно. Однако Агастья не вернулся и по-прежнему продолжает жить на юге Индии, а гора Виндхья остается склоненной.

Проклятие Нахуши

Подвижник Нахуша по просьбе богов занял место Индры, когда Индра был занят искуплением греха убийства брахмана. Однако, заняв это место, он проявил жестокость и высокомерие, в числе прочего - принуждал *риши* носить на плечах его паланкин. Однажды, желая поторопить Агастью, Нахуша ударил его ногой, за что тотчас же был проклят, низвергся с небес и превратился в змея.

Агастья выпивает океан

Агастья выпил океан, чтобы боги могли найти демонов, прятавшихся на дне океана и по ночам выходивших оттуда, чтобы мучить живых существ. После битвы боги попросили Агастью вернуть воды обратно, но Агастья ответил, что это невозможно - вода больше не существует. Для того, чтобы наполнить высохшие океаны, впоследствии пришлось просить Гангу спуститься с неба на землю.

Ватапи и пищеварительный огонь Агастья

Демоны Ватапи и Ильвала были братьями. Они охотились на людей особым способом. Когда мимо их жилища проходил какой-нибудь путник, старший демон, Ильвала, зазывал прохожего в гости. Он превращал младшего брата, Ватапи, в барашка и предлагал мясо гостю. Как только человек съедал мясо, Ильвала громко звал Ватапи. А у того был дар - всякий раз, когда старший брат звал его, он приходил даже с того света. Так что Ватапи появлялся из человека, разрывая его тело при этом.

Так демоны Ватапи и Ильвала убивали людей до тех пор, пока не пригласили к себе мудреца Агастью, который случайно проходил мимо их жилища. Ватапи превратился в барашка. Агастья съел мясо. Ильвала громко позвал своего брата. Но ничего не произошло. Ильвала позвал брата еще раз. Мудрец Агастья только рассмеялся: «Твой брат уже переварился в моем желудке. Не зови его, он не вернется». Так было покончено с демонами.

Считается, что это происходило на севере нынешнего штата Карнатака, в Индии, в поселке Бадами. Озеро в этом поселке до сих пор зовется озером Агастья. А два холма, как говорят, представляют Ватапи и Ильвалу.