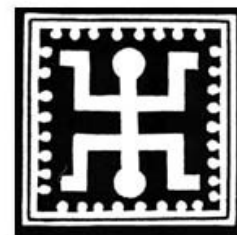

Символическая география шиваитских Религиозная группа агам на примере текстов «Сваччханда тантры» и «Сканда пураны»

Ерченков О. Н., Калинин Е. А.

санатана дхарма

This paper focuses on the sacred geography of few texts *Śaiva āgamas*, especially texts of Svachchanda Tantra and Skanda Purana. Authors give observing the most important aspects of Ultimate Reality as Supreme Consciousness, i.e. «Light», «Sacred Centre», different kinds of Manifestation, etc, and gives explanation, how these aspects are formed the elements of the sacred geography.

Сакральная география - один из тех концептов, которые в последнее время привлекает к себе интерес большого числа исследователей древних религий и культур, хотя сами эти религиозные и философские системы, как на Востоке, так и на Западе, такого концепта не выделяли, точнее – не делили свою географию на сакральную и несакральную.

Применительно к индуизму, то, что именуется в научной религиоведческой литературе терминами «сакральная география», «мифологическая география» или более обтекаемо – «символическая география» - есть оценочное определение сложным и многоаспектным системам онтологических и космогонических представлений таких, как *агамические* или *пуранические* космогонии и космографии.

В данной статье, на материале текстов кашмирского шиваизма и некоторых других шиваитских текстов мы рассмотрим наиболее важные, парадигмальные аспекты сакральной космографии и географии, как символического выражения высшей реальности, проявленного в феноменальном бытии.

Термином агама (*āgama*) букв. «нисхождение», «эманация», «откровение» обозначается широкий корпус религиозной, дидактической, и ритуалисткой литературы, на санскрите, пракритах и дравидских языках, созданной не только в рамках традиции индуизма но также буддизма и джайнизма.

Определение, структура и содержание агамических текстов наиболее удачно выражено традиционной дефиницией:

*sṛṣṭiśca pralāyaścaiva devatānānaṃ tathārcanam
sādhanam caiva sarveṣāṃ puraścaraṇameva ca
ṣaṭkarmasādhanam caiva dhyānayogaścaturvidhaḥ
saptabhir lakṣaṇair yuktam āgamaṃ tāntrikaṃ viduḥ*

«Творение и разрушение, почитание божеств, все их *садханы*¹, *пурашчарана*², *шаткарма*³, четыре вида *дхьяна йоги*⁴ - это известно, как семь признаков *агамы* и *тантры*.»⁵ [*Tantrasāra saṃgraha: Introduction.p.1.*]

Наиболее ярко принципы сакральной географии агам проявлены в архетипической структуре *мандалы*⁶. Именно *мандала*, являясь одновременно и космограммой и символической моделью онтологии и ритуальной иконографическим символом, представляет собой наиболее

1

Садхана - Практика йоги и/или богочитания.

² Пурашчарана - Практика многократного обетного повторения той или иной мантры, сопровождаемая специфическими обрядами.

³ Шаткарма - Букв. «шесть действий»: умиротворение, связывание, подчинение, сеяние раздоров, изгнание и убийство. Тантрическое магическое искусство, практика черной магии.

⁴ Дхьяна йога - Метод йоги состоящий в практике созерцания и концентрации с использованием визуализаций или без таковых. «Четыре вида дхьяна йоги» в зависимости от школы и контекста может означать разные виды практик. Обычно здесь имеется в виду четыре последние части йоги, описываемой в шиваитских агамах и текстах йоги (пратьяхара, дхарана, дхьяна, и самадхи). В контексте кашмирского шиваизма «четыре вида дхьяны» могут означать четыре метода созерцания высшей реальности: ануपा, шамбхаваупа, шактопа и анавопа.

⁵ Подобные определения часто встречаются в индийской дидактической литературе ср. например, знаменитые «пять признаков пураны».

⁶ Мандала - Букв. "круг". Область структурированного символического пространства вокруг сакрального центра. Также - Мистическая диаграмма, символизирующая какой-либо аспект высшей реальности.

важную модель, структурирующую практически все аспекты сакральной географии.

Принцип неподвижного центра, на основе которого выстраиваются все остальные принципы сакральной географии эмблематически наиболее полно передает идею истока, первопринципа всего бытия. Из первоначальной точки (санскр. *бинду*)⁷, вокруг которой очерчивается сакральное пространство *мандалы*, исходят все направления пространственных, временных, световых и прочих протяженностей. В агамической литературе содержится достаточно подробные мистические описания природы *бинду* и его динамического аспекта - *нады*⁸. Эти мистические спекуляции передают наиболее сокровенный дух тантрической метафизики.

Этому принципу полностью подчинена *бхумандала* - топограмма земли (смотри рис. 1) на плане представляющая собой несколько концентрических кругов, располагающихся вокруг центра, в которой наш уровень проявленной реальности отождествляется с Бхарата *варшей* – одной из частей центрального мегаконтинента *Джамбху двипа*. Эти аспекты проявленной реальности в пуранических и агамических источниках (на примере «Сваччханда Тантры» [гл. 10] и «Сканда пураны» [Кумарика кханда. гл. 37]) описаны следующим образом:

⁷ Бинду - В тантрической литературе - символ Сознания в аспекте потенциальности. В системе йоги - маленькая красная или белая точка визуализируемая в области межбровия. Также этим термином обозначается носовой звук ь, на письме отображаемый точкой, которая ставится над предыдущей буквой.

⁸ Нада - Первичное движение Шивы и Шакти к проявлению. Также - первичный неуничтожимый звук, объект созерцания в йоге (другое название – *анахата нада*). «Беззвучный звук», который постоянно ощущается как еле различимый гул или приглушенный свист в ушах, тонкая основа любого звука. На созерцании звучания *анахата нады* основана йогическая практика *нада* йоги.

ТАБЛИЦА 1: Описание мегаконтинентов в Сваччханда тантре и Сканды пуране.

	Сваччханда тантра	Сканды пурана
<u>Слепая тьма</u>	Таков этот путь предков поведанный Мной Тебе. Снаружи его –ужасная тьма, труднопредставимая (=непроглядная), лишенная жизни./340/	Снаружи ее – непроглядная слепая тьма, лишенная живых существ. Ее протяженность от семи океанов до гарбходаки - тридцать пять <i>крор</i> ⁹ , один миллион девятьсот сорок тысяч <i>йоджан</i> ¹⁰ , о Пхалгуна! 25-27.
<u>Локалока</u>	Ради игр богов, она окружена валом Локалока со всех сторон, шириной десять тысяч <i>йоджан</i> ./330/ (...)Внутри (этой ограды) светит солнце, а не снаружи, о Прекрасная среди богов!	Далее следует место игр богов, Локалока, окруженное горной грядой протяженностью десять тысяч <i>йоджан</i> .
<u>Золотая земля</u>	Затем следует Золотая земля, (протяженностью) сто миллионов <i>йоджан</i> , о Прекрасноликая!/328-329/ (...) Там пребывают <i>локапалы</i> ¹¹ , <i>рудры</i> ¹² и нерушимые Шакти./332/	Есть еще Золотая земля, протяженностью десять <i>крор</i> , о потомок Куру!24.
<u>Океан сладкой воды</u>		

⁹ Крора - число 10 миллионов.

¹⁰ Йоджана - «запряжка» - мера длины в древней Индии, равная по расстоянию примерно одному перегону ездового животного (либо перегону скота). Примерно 13-14 км.

¹¹ Локапалы - Божества - хранители сторон света: Индра, Агни, Яма, Ниррити, Варуна, Ваю, Кубера, Ишана, Брахма и Вишну.

¹² Рудры - 11 Рудр (букв. «ревуны») - одиннадцать божеств (иногда восемь) и связанные с определенными природными явлениями: бурями и грозовым дождем. Обычно считаются сыновьями Брахмы (изошедшими из уст творца), либо Кашьяпы и Сурабхи, либо Бхуты и Сурупы. Рудры почитались как воплощение Шивы и в связи с этим их имена в различных священных текстах очень часто варьировались, так как черпались из 1008 имен Рудры. Согласно "Сканды пуране" их имена: Капали, Пингала, Бхима, Вирупакша, Вилохита, Аджака, Шасана, Шаства, Шамбха, Бхава, Чандра. Составляют свиту Индры и очень часто отождествляются с Марутами. В традиционном шиваизме Рудрами часто именуются все боги и все живые существа, а так же частичные проявления Шивы.

<p><u>Пушкара двипа</u></p>	<p>На двипе, именуемой Пушкара, правителем является Савана./320-321/ (...) Все люди, живущие на этих <i>кхандах</i> счастливы и лишены, зависти, страсти, жажды и влечения. Там (находится) озеро Манаса в виде круга, о Прекрасноликая! /324-325/ Там же (находится) четырехградие хранителей сторон света. Поведаю тебе о Нем. (Город) Хари и Васу именуется Экасара, Город Йами – Самьямини. /326/ (Город) Варуни – Сукхахва, (город) Сомы- Вибхавари, Пушкарадвипа – (вдвое) большая пребывает у края океана сладкой воды./327/</p>	<p>Наделенная золотыми листьями сияющей пушкары протирающихся на тысячу <i>йоджан</i>, эта <i>двипа</i> именуется Пушкара <i>двипа</i>. (...) Там нет <i>варн</i>¹³ поскольку лишь Брахман там созерцают. «Тот, который есть карма лингам, тот есть Брахма лингам, его почитают люди, ему, Господу, лишенному двоственности разделений – поклонение!»</p>
<p><u>Океан вина</u></p>		<p>В два раза больше ее Пушкара <i>двипа</i>, окружающая океан вина, служащий для опьянения <i>дайтьев</i>¹⁴. 17.</p>
<p><u>Гомеда двипа</u></p>	<p>Там (растут) сладкие плоды, подобные амрите, о Прекрасноликая! Их вкушают тамошние люди и пьют нектарное вино. /317в-319/ Обладающие исполнением всех желаний, прекрасные, лишённые</p>	<p>Поскольку [на Гомеда двипе] находится прекрасное дерево плакши, именуемое гомеда, своей тенью увеличивающее мудрость к которому [все] жадно стремятся, она именуется Гомеда <i>двипой</i>. 76.</p>

¹³ Варны - В соответствии с качествами (гуна) и действиями (карма) существует естественное деление человеческого общества на четыре касты или варны: брахманов, кшатриев вайшьев и шудр. Брахманы – это жрецы, интеллектуалы и созерцатели. Кшатрии – правители, воины. Вайшьи – земледельцы, торговцы и ремесленники. Шудры-узкие специалисты, занимающиеся трудом по найму. Каждой из этих варн соответствует свое сочетание качеств, свой вид деятельности, своя дхарма, свой путь духовной реализации.

¹⁴ Дайтьи - Сыновья Дити. Матринимическое наименование асуров (от - "асура"- "лишенный света"). В пуранах и ведической литературе- класс могущественных живых существ, аналогичных европейским демонам. Потомки Кашьяпы и его супруги Дити, зачатые в неподходящее для зачатия время и без соблюдения ритуальной чистоты. Темные, хтонические существа и духи, персонифицированные силы хаоса, злобы и разрушения. Обитают в семи подземных или искусственных раях- била- сваргах.

	<p>болезней, окруженные сонмом многочисленных юных дев, опьяненных вином, опьяненных паном, они постоянно наслаждаются, о Возлюбленная!</p>	<p>Четыре варны [там]: хамса, патанга, урдваяна, сатьянга. Они поклоняются Господу в образе Солнца. «Мы созерцаем Сущность солнца в форме Вишну, в чьем образе восходящего солнца, пребывает Брахман бессмертия и смерть.»</p>
Океан патоки		
Шальмали двипа	<p>Люди, обитающие там, пьют сахарный сироп. Умировтворенные, прекрасные, говорящие приятно, они (резвятся) вместе с прекрасными девушками;/313/</p> <p>Окруженные множеством женщин, порождающих множество желаний наслаждений.</p>	<p>Шальмали двипа [Двипа] где расположено дерево шальмали, высотой в тысячу йоджан, именуется Шальмали двипой. 72. (...)</p> <p>Четыре варны [там]: шругадхара, вирья, васундхара, ишандхара. Они поклоняются Господу в образе Сомы. «Разделивший свое лоно между богами и Питри, как светлая и темная половина [месяца], Да осветит Сома всех рожденных внизу! 73-75.</p>
Океан топленого масла		
Краунча двипа	<p>Все люди, обитающие там, прекрасные и сияющие, питающиеся маслом и амритой, удовлетворенные, от (свободные от) терзаний Смары (страсти)/307/</p> <p>Наделенные игривыми глазами, подобными лепесткам лотоса, они резвятся вместе девушками.</p>	<p>На Краунча двипе [находится] гора Краунча, высотой десять тысяч йоджан, расколота Гухой. По ее имени [континент] именуется Краунча двипа. Четыре варны [там]: гуру, ришабха, дравина, девака. Они прославляют Господа в образе воды.67-70. «О воды, пребывающие в семени Пуруши! Очищающие миры Бхур, Бхувар, и Свар. Своим прикосновением устранили препятствия из мира!»71.</p>

<u>Молочный океан</u>		
	<p><u>Куша двипа</u> Люди (живут) там счастливо, питаюсь молоком и амритой./301/ Все они заняты божественными удовольствиями, резвятся с женщинами.</p>	<p><u>Куша двипа</u> На Куша двипе [находится] коллона из куши высотой тысячу <i>йоджан</i>. поскольку символом этой [двипы] является куша она именуется Куша двипа.64. Четыре варны именуются: кулиша, ковида, абхиюкта и кулака. Они прославляют господу Джатаведаса¹⁵. «Ты – образ Высшего Брахмана, о Джатаведаса пожирающий жертву! Поклонение <i>яджня пуруше</i>¹⁶, чьими частями тела являются боги и люди!»65-66.</p>
<u>Океан простокваши</u>		
	<p><u>Шака двипа</u> Жители Шака двипы пьют молоко и едят плоды, все они подобны лунному камню, прекрасные, приятные видом./296/ Наделенные всем могуществом они резвятся с божественными женщинами.</p>	<p><u>Шака двипа</u> На Шака двипе находится [дерево] шака высотой тысячу <i>йоджан</i>. По его имени эта часть света известна как Шака двипа.59. На Шака двипе [<i>риши</i>] по имени Ритаварата, Сатьяварата, и Ануврата произносят джапу в Господа как сущности Ваю. «Тот, кто проник во [все] живые существа и разделился на знаки, Внутренний владыка, Да защитит нас Владыка вселенной!» 62-63.</p>
<u>Соленый океан</u>		
<u>Джамбху двипа</u> <u>Бхарата варша</u>		<p>Сыном Набхи был Ришабха, от Ришабхи родился Бхарата, по его имени эта варша именуется Бхарата.57.</p>

¹⁵ Т.е. Агни

¹⁶ Яджня пуруша - Персонификация жертвоприношения.

Как можно понять из приведенных цитат, двипы, согласно пураническим представлениям, соотносятся с солнцем (Гомеда двипа), луной (Шальмали двипа), водой (Краунча двипа), огнем (Куша двипа), воздухом (Шака двипа) и землей (Джамбху двипа), что можно сопоставить с пятью телесными оболочками: анандамайя коша (вода, по другой версии – огонь), джнянамайя коша (огонь, по другой версии – вода), пранамайя коша (воздух) и маномая коша (земля) и аннамайя коша (пространство, в данном случае персонифицированное горой Меру). Также можно сопоставить их с четырьмя элементами, *манасом*¹⁷ (персонифицированным луной) и *ахамкарой*¹⁸ (символизированным солнцем). Интересно отметить, что в обоих вариантах порядок элементов – от более тонких (периферия) к более грубым (центр). [Абхинавагупта: 154]. Это косвенно подтверждается тем, что согласно тем же источникам Шальмали двипа вечно пребывает в золотом веке, на *двипах* от Гомеды до Шаки длится *трета юга*¹⁹, в то время, как Бхарта *варша* Джамбху *двипы* (отождествляемая с нашим миром) описывается следующим образом: «Остров, именуемый Бхарата варша (испытывает) недостаток счастья. Люди там подвержены болезням, страху, несчастьям, и недостаточному везению./240/

¹⁷ Инстинктивный ум, во взаимодействии с чувствами, строящий мысленные концепции, цели и представления. Шестнадцатая *таттва* из тридцати шести в нисходящем порядке.

¹⁸ букв. «Я действую», "образ я" - эго, формирует чувство «яйности», ограниченное исключительно телом, чувствами и умом.

¹⁹ «Среди обитателей двип от Шаки до Гомеды (длится) трета юга. Этим обитателям ведом путь варн и ашрамов.» [Сваччханда 10. 290]

Трета юга - Вторая из четырех космических эпох. Характеризуется общей праведностью с вкраплениями разделения и несправедливости. В эту эпоху появляется деления на четыре варны. Продолжительность трета юги - 1 296 000 земных лет, соответствует серебряному веку Гесиода.

(Некоторые из них) красивы, другие недостаточно красивы, некоторые удачливы, другие неудачливы, одни наслаждающиеся, другие испытывают недостаток в наслаждениях, а иные испытывают чрезмерное страдание./241/

Золотистые, темные, черные, коричневые, белые, красные, (так) они разделяются по цветам и кастам в зависимости от разнообразных занятий./242/

В Бхарате они рождаются (в одной) из четырех *варн* в соответствии с рождением. На каждом острове существуют присущие ему языки, ученые и глупцы, ремесленники, йоги, джанины, праведники и грешники./243-244/

Одни постоянно рождаются просителями, другие дающими, одни господами – иные слугами, о Возлюбленная!/245/

Единственное деяние, совершенное там, благое или не благое, превышает деяния трех юг./246/

Карма, полученная в Бхарате, благая или не благая, известна, как превышающая четыре юги. Поэтому там обитают все миры, от Шивы да ада Авичи. /247-248а/

Там (находятся) десятки миллионов тиртх: Махакала, Экамра и прочие, порождающие плод великой заслуги, о Прекрасноликая! Также там пребывают пятьсот рек: Ганга и прочие./248в-249/

Знай эту (Бхарата варшу) в форме лука протянувшуюся на девять тысяч йоджан.» [Сваччханда Тантра. 10. 240-250]

«Она предназначена для дхармы, артхи камы и мокши, а другие - земли наслаждения, о Сын Куру!» [Сканда пурана. Кумарика кханда. 37.58]

Описание агамического универсума тесно связано с описанием структуры абсолютного сознания в его макрокосмическом и микрокосмическом аспектах.

Согласно онтологической агамической доктрине вся феноменальная реальность, представляет собой коррелят субъекта и объекта, обозначаемых в духе грамматической философии терминами *вачья* («значение слова») и *вачика* («обозначаемый словом»), они также соотносятся с такими категориями как «временная протяженность» (*kālādhva*) и «пространственная протяженность» (*deśādhva*). Шива и Шакти, сознание и энергия коррелируются между собой как «слово» и «смысл». В контексте сакральной географии выраженной в пространственном символизме, отношения между субъективной и объективной сторонами реальности выражаются в оппозиции: право - лево, верх - низ, восток – запад, и т.д. Этим отношениям подчинены вертикальные космографические модели, изображающие различные уровни проявленной реальности (см. рис. 2 и рис. 3) о которых подробно будет говориться далее.

Другая модель структурирующая уровни онтологической реальности в ее космическом и супракосмическом аспектах приводится в «Парамартха-саре» Абхинавагупты:

«Благодаря величию врожденной [ему] Шакти, Всесильным порождена эта четверка сфер (*анда*) – *шакти*²⁰, *майи*²¹, *пракрити*²² и земли²³. Там внутри [сфер] эта вселенная - непрерывная последовательность разнообразных органов тел и миров. И там сам Шива, воплощенный в теле (*дехин*), субъект вкушения (*бхоктри*) принявший состояние индивидуальной души (*нашу*)»²⁴.

В графическом символизме типичной *мандалы* или *янтры* сфера *шакти* представлена центральной фигурой треугольника, шестиугольника и т.п. Сфера *майи* обозначается описанной вокруг них окружностью. Сфера

²⁰ В приведенной таблице соответствует *анава мале*.

²¹ Соответствует *майия мале*.

²² Соответствует *таттвам* от *практири* до *манаса*.

²³ Соответствует *таттвам* ниже *манаса*.

²⁴ Денисова М.С., Денисов Ю.В., Абхинавагупта. «Парамартха-сара» («Сердцевина высшей истины») (пер.) С. 193.

пракрити представлена фигурой восьмилепесткового лотоса, а сфера земли квадратной «оградой».

Согласно *шайва агамам*, божественное тело (*дивья деха*) или мантрическое тело (*мантра деха*) Садашивы образуется пятью энергиями Шакти: творения (*сришти*), поддержания (*стхити*) разрушения (*самхара*), вуалирования (*тиродхана*) и откровения (*ануграха*). Символически они представлены пятью ликами Садашивы, чьи имена: Садйоджата, Татпуруша, Ишана, Вамадева, Агхора [Surdam: 27]. Эти пять ликов Садашивы соотносятся с пятью главными божествами пуранического индуизма: Брахмой, Вишну, Рудрой, Махешварой, Садашивой, пятью элементами, пятью сторонами света, пятью «потоками» агам, пятью слогами пятислоговой мантры *ṣaṭaḥ śivāya*, и т.д. Для наглядности мы приводим сводную таблицу, составленную на материале «Сваччханда Тантры» и «Чандраджняна агамы», показывающую соотношение некоторых из упомянутых реалий с добавлением других гомологических соответствий.

ТАБЛИЦА 2: Пять ликов Садашивы.

Стороны света	Запад	Юг	север	Восток	Вверх
Слог	<i>pa</i>	<i>ta</i>	<i>śi</i>	<i>vā</i>	<i>ya</i>
Цвет	желтый	синий	красный	белый	прозрачный
Божество	Брахма	Вишну	Рудра	Ишвара	Садашива
Брахма	Садьйоджата	Вамадева	Агхора	Татпуруша	Ишана
Шакти	Брахми, Вама	Лакшми Джештха	Гаури Раудри	Амбика	Унмани Парашакти
Оружие	ваджра	лотос	свастика	бинду	трезубец
Чакра	квадрат	полумесяц	треугольник	шестиугольник	круг
Свет	пылающий огонь	луна	мерцание (горный хрусталь)	сапфир	лунный камень
кала	нивриттикала	пратиштхака ла	видйакала	шантикала	шантиятита
Элемент	земля	вода	огонь	воздух	пространство
Качество	устойчивость	текучесть	свет	прикосновение	пустота
Орган	обоняние	язык	глаз	кожа	ухо
Карана	манас	буддхи	ахамкара	читта	пракрити
Прана	прана	апана	вйана	удана	самана
Мантра	Садьйоджата	Вамадева	Агхора	Татпуруша	Ишана
Метриче ский размер	ануштубх	триштубх	ушник	брихати	джагати
Риши	Васиштха	Вишвамित्रа	Джамадагни	Кашьяпа	Бхарадхваджа
Варга	<i>ka</i>	<i>sa</i>	<i>ṭa</i>	<i>ta</i>	<i>pa</i>
Свара	<i>a</i>	<i>i</i>	<i>r</i>	<i>ī</i>	<i>u</i>
Антара шакти	крिया действие	иччха воля	джняна знание	Ананда шакти Блаженство	Чит шакти Сознание
Критья	сришти, эманация	стхити поддержани е	самхара разрушение	тиродхана сокрытие	ануграха откровение
Агамы	Виджая, Парамешвара, Нихшваса, Продгита, Мукхабимба	Сиддха, Сантана, Шарвокта, Чандраджна на, Вимала	Сваямбхува, Вира, Раурава, Макута, Кирана	Лалита, Анала, Ватула	Камика, Йогаджа, Чинтья, Карана, Аджита, Дипта, Сукшма, Сахасра, Амшумат, Супрабхеда

В качестве иллюстрирующего примера рассмотрим символические аспекты сакральной географии паломничества по священному городу Шивы – Варанаси²⁵. Мотив пути, сакрального путешествия, обхода земли как ритуального действия многократно упоминается в гимнах Вед. Например в Яджурведе в гимне «Шатарудрия» к Рудрам обращаются как тем, «кто обходят святы места» (*ye tīrthāni pracaranti*). Инициатический смысл паломничества заключается в приобщении к сакральному пространству, архетипически воспроизводящему внутреннее путешествие адепта к источнику собственного бытия. Первые упоминания о ритуальном паломничестве вокруг Варанаси содержатся в «Сканда Пуране», разделе «Каши кханда», целиком посвященному описанию величия этого священного места, сопровождаемого изложением связанных с этим городом мифов.

Начальной точкой паломничества вокруг Варанаси является его главный храм, храм Шивы – Вишванатха. С него паломничество начинается и на нем заканчивается. В зависимости от протяженности маршрута паломничества измеряемого в *крошах* (расстояние слышимости крика, ок. 3,5 - 4 км.) вокруг центрального храма образуется пять концентрических круговых сегментов: именуемых: Чаурашикроши (84 кроши, ок. 296 км), Панчакроши (25 кроши, ок. 88 км.), Нагар прадакшина (обход города, ок.25км.), Авимукта (место никогда не покидаемое Шивой) и Антаргриха («внутренность святилища», ритуальный семикратный обход вокруг и внутри храма Вишванатха, с посещением окружающих его святилищ). Общее количество святилищ и образов в антар грихе составляет 72, среди которых 56 форм Шивы. Число 56 тоже не случайно, нумерологически ему соответствует произведение 7 (количество чакр в тонком теле) и 8 (число направлений пространства).

²⁵ Информация о паломнических маршрутах вокруг и внутри Варанаси взята нами из книги профессора географии Бхаратия Хинду Университи (ВНУ) Рана Сингха «Banaras Region: A spiritual and Cultural Guide. Indica Books., New Delhi. 2002.

Круговое паломничество (*прадакшина, ятра*) вокруг Варанаси имеет свои корреляты с макрокосмическими и микрокосмическими уровнями реальности, приводимые Рана Сингхом в следующей таблице. [Rana P.V. Singh: 46]

ТАБЛИЦА 3: Сакральный символизм маршрутов паломничества по Варанаси.

	<u>Макрокосм</u>	<u>Мезокосм.</u> <u>Маршруты</u> <u>паломничества.</u>	<u>Микрокосм-</u> <u>части тела.</u>	<u>Трансцендентн</u> <u>ые энергии.</u>	<u>Пять</u> <u>телесных</u> <u>оболочек</u>
1	пространство	Чаурашикроши	голова	Сознание	Пища (<i>анна</i>)
2	земля	Панчакроши	ноги	Действие	Ум (<i>манас</i>)
3	воздух	Нагар прадакшина	лицо	Мышление	Дыхание (<i>прана</i>)
4	вода	Авимукта	кровь	Знание	Разум (<i>виджняна</i>)
5	огонь	Антаргриха	сердце	Блаженство	Блаженство (<i>ананда</i>)

Концентрические круги маршрутов паломничества очерчивают сакральное пространство Варанаси и его окрестностей, превращая их *Каши мандалу*, с центральной точкой в храме Шивы – Вишванатха. Символизм их во многом воспроизводит внутренний маршрут, по которому строится визуализация любой мандалы во время ее мысленного йогического созерцания. Условная линия, проходящая с востока на запад через центральную точку храма Вишванатха образует центральный «зубец» воображаемого трезубца Шивы. А лучи пересекающие пространство с северо-востока на юго-запад и с юго-востока на северо-запад образуют правый и левый «зубцы» этого трезубца. Таким образом, паломник проходя по всем сегментам пространства *Каши Мандалы* телесно воспроизводит прохождение по всем уровням феноменальной реальности, всем святым местам, всем мирам, всем возможным состояниям сознания, попутно осуществляя поклонение всем богам во множестве святилищ, встречающихся у него на пути. Общее число святилищ встречаемых на пути паломника составляет 468. Это число

символизирует число 13 месяцев, помноженных на число девяти планет, и число четырех сторон света. $4 \times 9 \times 13 = 468$.

Тело и телесность как естественные «инструменты» реализации высшего «Я», и наиболее зримые символы высшей реальности играют одно из ключевых значений в мистической психо-практике тантризма. Установка на то, что тело по своей естественной природе сакрально и чисто, исходит из общетантрической идеи о тождестве микрокосма и макрокосма. В мистическом гимне «Дехастха девата чакра стотра» («Прославление круга божеств, пребывающих в теле») Абхинавагупта утверждает:

*deho devālayaḥ proktaḥ svātmā devaḥ sanātanaḥ
tyajed ajñāna nirmālyam so'haṁ bhāvena pūjayet*

«Тело именуется храмом. Собственный Атман – Вечное Божество. Оставив скверну незнания, следует почитать [его] с мыслью: «Он есть Я».[Paramahams Mishra: 510]

Идея единства микрокосма и макрокосма, а также сакральности тела берет свое начало в текстах Шрути. В «Атхарва веде», в «Шатапатхе брахмане» и многих других текстах проводятся многочисленные соответствия между частями тела, телесными органами и макрокосмическими реалиями. Например, Шатапатха брахмана (10.5.4.12) утверждает, что в теле человека содержится 360 костей, что, несомненно, соотносится с количеством дней в году. В этом же тексте содержится упоминание об 101 тонких каналах, являющихся прообразом тантрического учения о *нади*. В втором гимне десятой книги «Атхарваведы» содержится впечатляющее описание творения человека, отождествляемого со своим макрокосмическим аспектом – Пурушей. Последние заключительные три *рика* отождествляют сформированное тело с сакральным пространством жертвенной площадки.

Восьмиколесная, девятивратная,
Непреступная крепость богов.
В ней золотой сосуд,
Небесный, окутанный сиянием.

В этом золотом сосуде
О трех спицах, о трех опорах –
Какое наделенное Атманом чудо в нем,
Это знают лишь знатоки Брахмана.

В далекосверкающую, желтоватую,
Окутанную славой,
Золотую крепость – брахман

Вошел, в непобежденную! [Атхарваведа (Шаунака): Т.2. кн.Х.2.31-33: С.89]
Созерцание пространства тела как вместилища мест паломничеств характерно для шакта тантр. В культуре Шакти распространено почитание Шакти-питх - многочисленных больших и малых святилищ и паломнических центров, возникших, согласно пураническому мифу после того, как боги расчленили мертвое тело Сати. В разных текстах число этих питх варьируется. Так в Матханабхайрава Тантре и Йогини-хридае их насчитывается 50. В Кубджика Тантре – 24. Согласно списку «Матсья-пураны» число шакти питх составляет сакральную цифру 108. [Dyczkowski: 83-100] В этих текстах приводятся списки соответствий локализаций этих шакти питх с различными частями тела адепта, энергетически активными точками (марма), с различными телесными субстанциями (дхату) и т.п. Так, муладхара отождествляется с Гокарной (штат Карнатака), область пупка с Халой (Зап. Бенгалия), сердце с Варанаси. Таким образом, тело, образуемое совокупностью грубых и тонких элементов, рассматривается в тантрической антропологии как полнота универсума, в котором адепт

реализует свое тождество со всеми уровнями и планами имманентного и трансцендентного бытия.

В космогонической модели манифестации абсолютного сознания является общим для шиваитских агам учение о *таттвах*²⁶ и *бхуванах*²⁷. Высшая реальность Абсолютного сознания является источником имманентного миропроявления, формируемого совокупностью модальных элементов - таттв, входящих в описываемую в агамах полноту 36 «модусов бытия» - иерархически проявляющихся из светового бытия Парамашивы, как феноменальные проекции его внутренних потенциальных энергий - Шакти. Подробнее 36 *таттв* рассмотрены в следующей таблице:

²⁶ Таттвы - "Таковость", принцип, реальность, истина, подлинная сущность вещей. В агамической метафизике - иерархия первоэлементов исходящих из Высшего Источника Пармашивы или парабрахмана. Система санкхья признает 25 таттв. Шиваизм признает эти 25 и, кроме того, еще 11 таттв - всего 36 таттв.

²⁷ Бхуваны - Согласно тантрической космогонии – миры, места обитания различных живых существ.

ТАБЛИЦА 4: 36 таттв.

А. Парамашива - высший Шива, источник всего.	
Б. Анашриташива - Шива без покровов. Шуддха (чистые) таттвы	
1. Шива.	Хотя Он неопишуем, все-таки о Нем можно сказать, что Он является подлинным «Я». Шива полон Чит Шакти, или Сознания. И Шива и Шакти появляются из Парамашивы, или Высшего Шивы. В Парамашиве нет даже малейшей двойственности между Шивой и Шакти. Все <i>таттвы</i> происходят из этой Реальности.
2. Шакти	Она также вне описания, и тем не менее, реальна. Шива и Шакти составляют единое «Я есть». Шакти делает Шиву осознающим Себя, но никакое разделение между ними невозможно. От Нее возникают остальные <i>таттвы</i> , фактически, они - Ее форма. Она полна Ананда Шакти, или Блаженства.
В. Анава мала, или изначальное омрачение незнанием, порождающее остальные таттвы, в которых преобладают двойственность и разделение.	
3. Садашива , или Садакхья	Садашива - вместилище Иччха Шакти, или энергии Воли. Здесь непроявленная вселенная проявляется как сознание «Я - Это», где «Я» - непроявленная вселенная. Вселенная здесь только зарождается и потому эфемерна и полностью не сформирована, здесь «Я» является преобладающим. «Это» - вселенная, пока она остается эфемерной и хаотичной.
4. Ишвара	Вместилище Джняна Шакти, или энергии Знания. Здесь ясная и различимая вселенная проявляется, как сознание «Это - Я». Вселенная является теперь вполне сформировавшейся и, следовательно, различимой. Так как вселенная полностью сформирована, сторона «Это» является преобладающей. «Я» по-прежнему присутствует там, но поражено божественным Удивлением пред действием, разворачивающимся перед ним.
5. сад видья, или шуддха видья	Сад Видья - вместилище Крия Шакти, или энергии Действия. Здесь сознание полностью уравновешено между «Я» и «Это», в осознании «Я есть я, и Это есть Это». Сторона «Я» теперь уравновешена со стороны «Это», то есть они оба являются в равной мере преобладающими. Здесь преобладает единство в различии, поскольку есть вселенная, которая отлична от Шивы («Я»), и в то же время есть неделимое единство их обоих.

Г. Майя мала, или связывание иллюзий. Шуддха- ашуддха (смешанные) таттвы.	
6. майя	<i>Майя</i> - это неведение. <i>Майя трики</i> отличается от <i>майи адвайта-веданты</i> . В <i>трике майя</i> - реально существующая <i>таттва</i> , или уровень манифестации. <i>Майя</i> отвечает за рисунок на завесе, скрывающей истинную природу Шивы. <i>Майя</i> превращает Самого Бога в нечто, наполненного ограничениями. Майя мала и Карма мала возникают благодаря деятельности Майя таттвы.
7. кала	<i>Кала</i> - первая из <i>канчук</i> , или покровов невежества. Она создает идею «ограниченной деятельности» в манифестации, покрытой майей. Это - Крия Шакти (всемогущество), подвергшееся ограничению. Она создает ошибочное убеждение: «Я имею пределы в своей деятельности, я не могу сделать этого и т.д.». Эта <i>таттва</i> - корень будущего Закона Кармы, т.е. Карма может воздействовать на ограниченного субъекта из-за воздействия Кала таттвы, которая ограничивает его изначальное всемогущество.
8. видья	<i>Видья</i> - вторая из <i>канчук</i> , или покровов невежества. Она создает в сознании, покрытом <i>майей</i> , идею «ограничения знания». Это - Джняна Шакти (всезнание), подвергшееся ограничению. Она создает ложное убеждение: «мое знание имеет предел, я не знаю этого, я не знаю того и т. д.»
9. рага	<i>Рага</i> - третья из <i>канчук</i> , или покровов невежества. Она создает понятие «ограниченных желаний» в сознании, покрытом майей. Это - Ичча Шакти (Абсолютная Воля), подвергшаяся ограничению. Она вселяет ошибочное убеждение: «Мне недостает чего-то, я нуждаюсь в чем-то», и, как закономерный результат, возникает потребность: в форме «я привязан к чему- то».
10. кАла	<i>Кала</i> - четвертая из <i>канчук</i> , или покровов невежества. Она создает понятие «частей», приводящее к понятию времени в сознании, покрытом <i>майей</i> . Это - Ананда Шакти (высшее блаженство), подвергшееся ограничению. Она вселяет ошибочное убеждение: «я не вечен, я живу только несколько лет, я стар, я молод и т. д.»
11. нияти	<i>Нияти</i> - последняя из <i>канчук</i> , или покровов невежества. Создает понятие «места» в сознании, покрытом <i>майей</i> . Это - Чит Шакти (энергия Сознания), подвергшаяся ограничению. Она вселяет ошибочное убеждение: «Я - здесь, это - там, и т.д.»
12. пуруша	Это - Шива, непосредственно подвергшийся всем предыдущим ограничениям (<i>канчукам</i>). Несмотря на самоналоженное ограничение, Шива все же остается тем же самым. Этот Пуруша - внутренняя Самость всех живых существ. Хотя Он - цель, которая достигается <i>санкхьей</i> , <i>трика</i> предполагает, что это будет только шагом на пути высвобождения Шакти.

КАНЧУКИ²⁸

²⁸Покровы

Д. Карма мала - связывание действием. Ашуддха (нечистые) таттвы.	
13. пракрити	Пракрити – уровень манифестации, в котором три <i>гуны</i> (<i>раджас</i> , <i>тамас</i> и <i>самтв</i>) находятся в равновесии. Эти <i>гуны</i> - соответственно, Джняна Шакти, Иччха Шакти и Крия Шакти, подвергшиеся еще одному ограничению. Когда Высший свидетель (Шива) покрыт завесой <i>майи</i> и ее <i>канчуками</i> , он преобразен в Пурушу. Этот Пуруша созерцает свою Шакти, и она теперь сформирована из трех сил, известных как <i>гуны</i> , или качества.
14. буддхи, или махат	Первое из проявлений Пракрити. Буддхи - определяющая способность, при помощи которой задается направление действий. Буддхи - это интеллект. В нем преобладает <i>самтв</i> <i>гуна</i> , т.е. Джняна Шакти. Буддхи является также принципом, который позволяет абстрагировать и верифицировать специфический объект, животное или человека, под определенной категорией, например: «Это - собака», «Это - кошка» и т. д.
15. ахамкара, или асмита	Второе из проявлений Пракрити. Ахамкара составляет ограниченную «Яйность». Ахамкара - «эго». <i>Манас</i> , <i>индри</i> и <i>танматры</i> появляются не от одной <i>ахамкары</i> , но все они поддерживаются эго. Одна из главных ее особенностей - самораспространение. Она делает чистое «Я» деятелем, отсюда одно из ее названий - <i>ахамкара</i> , или «Я- деятель». Она связывает чистое «Я», которое есть только свидетель, с определенным действием или понятием. Например: «Я выполняю мою работу», «Я строю здания», «Я люблю вас», «Я беден» и т. д. Преобладающая <i>гуна</i> - <i>раджас</i> .
16. манас	Третье проявление Пракрити. <i>Манас</i> порождает сеть мыслей. <i>Манас</i> - обычный ум, который является источником и наблюдателем будущих <i>джнянендри</i> (органов познания) и <i>кармендри</i> (органов действия). Преобладающая <i>гуна</i> - <i>тамас</i> .

²⁹Внутренние (психические) органы.

17. шротра, или шравана	«Ухо», как орган слуха, или «Слух».	ДЖНЯЕНДРИИ³⁰
18. твак	«Кожа», как орган осязания. Осязание.	
19. чакшус	«Глаз», как орган зрения. Зрение.	
20. джихва, или расана	«Язык», как орган вкуса, или «Вкус».	
21. гхрана	«Нос», как орган обоняния.	
22. вак	«Речь». Язык, как орган речи.	КАРМЕНДРИИ³¹
23. пани	«Манипуляции». Руки, как орган действия.	
24. пада	«Шаг». Ноги, как орган движения	
25. паю	«Выделение». Анус, как орган испражнения.	
26. упастха	Секс и мочеиспускание. Гениталии, как орган секса и мочеиспускания.	
27. шабда	«Звук». Первичный звук, эталон всякого звука.	ТАНМАТРЫ³²
28. спарша	«Прикосновение». Изначальное, эталонное прикосновение, прообраз всякого тактильного ощущения.	
29. рупа	«Форма». Эталонный прообраз для всякого зрительного образа.	
30. раса	«Вкус». Изначальный вкус, основа для всех вкусов.	
31. гандха	«Запах». Изначальный запах, основа всех запахов.	
32. акаша	«Эфир», «Пространство». Космическая трехмерная структура, в пределах которой существует весь физический мир. Также - всевозможные колебания и волны.	МАХА БХУТЫ³³
33. ваю	«Воздух». Все, что является газообразным.	
34. агни	«Огонь». Вещество в форме плазмы.	
36. апас	«Вода». Все, что является жидкостью.	
37. притхиви	«Земля». Все, что является твердым.	

³⁰Органы познания. Преобладающая гуна - сатттва

³¹Органы действия. Преобладающая гуна — раджас.

³²Тонкие элементы. Преобладающая гуна — тамас.

³³Грубые элементы.

Бхувана - система «миров» внутри символического универсума. В разных текстах агам таких миров насчитывается 108, 118, 224. Эти миры соотносятся с семью типами познающих субъектов обитающих в них, с группами таттв, господствующими над этими мирами, деифицированными аспектами Шивы и т.д.

Соотношение *бхуван* с *таттвами* отражено в следующей таблице:

ТАБЛИЦА 5: Соотношение бхуван и таттв.

Таттвы	Расположение в теле	Бхуваны
<u>Притхиви (Земля)</u>		1.Калагни, 2.Кушманда, 3.Хатака, 4.Брахма, 5.Вишну, 6.Рудра, 7.Капалиша, 8.Аджа, 9.Буддха, 10.Ваджрадеха, 11.Прамардана, 12.Вибхути, 13.Авьья, 14.Шастар, 15.Пинаки, 16.Тридашадхипа, 17.Агнирудра, 18.Хугашана, 19.Пингала, 20.Свадака, 21.Хара, 22.Джвалана, 23.Дахана, 24.Бабхру, 25.Бхасмантака, 26.Кшантака, 27.Ямья, 28.Мритью, 29.Хара, 30.Дхатар, 31.Видхатар, 32.Каргар, 33.Сайоктар, 34.Вийоктар, 35.Дхарма, 36.Дхармапати, 37.Ниррити, 38.Марана, 39.Ханта, 40.Крурадришти, 41.Бхаянака, 42.Урдхвашепха, 43.Вирупакша, 44.Дхумра, 45.Лохита, 46.Дамштраван, 47.Бала, 48.Атибала, 49.Пашахаста, 50.Махабала, 51.Швета, 52.Джаябхадра, 53.Диргхабаху, 54.Джалантака, 55.Мегханада, 56.Сунада, 57.Сигхра, 58.Лагху, 59.Ваювега, 60.Сукшма, 61.Тикшна, 62.Кшантака,

Таттвы	Расположение в теле	Бхуваны
Притхиви (Земля)	<u>От подошв сто и до колен.</u>	63.Панантака, 64.Панчашикха, 65.Капардин, 66.Мегхавахана, 67.Нидхиша, 68.Рупаван, 69.Дханья, 70.Саумьядеха, 71.Джатадара, 72.Лакшмидхара, 73.Ратнадхара, 74.Шридхара, 75.Прасада, 76.Пракамада, 77.Видхьядхипа, 78.Иша, 79.Сарваджня, 80.Джнянагхудж, 81.Ведапарага, 82.Сурешана, 83.Сарва, 84.Джештха, 85. Бхутапала, 86.Балиприя, 87.Вриша, 88.Вришадхара, 89.Ананта, 90.Кродхана, 91.Маруташана, 92.Грасана, 93.Удабари, 94.Пханиндра, 95.Ваджри, 96.Дамштри, 97.Шамбху, 98.Вибуху, 99.Ганадхьякша, 100.Триякша, 101.Тридашешвара, 102.Самваха, 103.Виваха, 104.Набха, 105.Липсу, 106.Трилочана, 107.Вирахадра (Дандапани), 108.Бхадракали.

Таттвы	Расположение в теле	Бхуваны
<u>Апас (вода)</u>	<u>От колен и до пупка.</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Амареша 2. Прабхаса 3. Пушкара 4. Наймиша 5. Ашадха 6. Диндимунди 7. Бхарабхути 8. Лакула
<u>Агни (огонь)</u>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Харишчандра 2. Шришайла 3. Джалпанамратака 4. Ишвара 5. Махакала 6. Мадхьяма 7. Кедара 8. Бхайрава
<u>Ваю (воздух)</u>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Гая 2. Курукшетра 3. Накала 4. Канакхала 5. Вимала 6. Аттахаса 7. Махендра 8. Бхима
<u>Акаша (эфир)</u>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Вастрпада 2. Котирудра 3. Авимукта 4. Махалая 5. Гокарна 6. Бхадракарна 7. Сварнакша 8. Стхану
<u>Танматры, кармендрии, джнянендрии</u> <u>Манас</u>		<p style="text-align: center;">Нет бхуван</p> <p>Маноджа</p>

Таттвы	Расположение в теле	Бхуваны
<u>Ахамкара</u>	<u>От колен и до пупка</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Чхагаланда 2. Дуранда 3. Моката 4. Мандалешвара 5. Каланджара 6. Шанкукарна 7. Стхулешвара 8. Стхалешвара
<u>Будхи</u>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Какубха 2. Ракшаса 3. Якшаса 4. Гандхарва 5. Индра 6. Маноджа 7. Праджеша 8. Брахма
<u>Пракрити</u>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Кродхешвара 2. Самварга 3. Джйоти 4. Пингала 5. Крурадрик 6. Панчантака 7. Экавира 8. Шикхеда
<u>Пуруша</u>		<u>От сердца и до шеи</u>
<u>Нияти</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вамадева 2. Шарва 3. Бхава 4. Удбхава 5. Ваджрадеха 6. Прабху 7. Дхата 8. Крама 9. Викрама 10. Супрабхеда 	

Таттвы	Расположение в теле	Бхуваны
<u>кАла</u>	<u>От сердца и до шеи.</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Шуддха 2. Буддха 3. Прабуддха 4. Прашанта 5. Парамакшара 6. Шива 7. Сушива 8. Дхрува 9. Акшара 10. Шамбхурат.
<u>Рага</u>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Сухришта 2. Супрахришта 3. Сурупа 4. Рупавардхана 5. Манонмана 6. Махадхира
<u>Видья</u>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Вама 2. Джйештха 3. Раудра 4. Калавикарана 5. Балавикарана 6. Балапраматхана 7. Сарвабхутадамана 8. Манонмана
<u>кала</u>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Махадева 2. Махатеджа 3. Махаджйоти
<u>Майя</u>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Гахана 2. Асадхья 3. Харихара 4. Дашешана 5. Тригала 6. Гопати 7. Кшемеша 8. Брахма 9. Видьешана 10. Видьеша 11. Шива 12. Ананта,

<u>Таттвы</u>	Расположение в теле	Бхуваны
<u>Шуддха видья</u>	<u>От шеи и до межбровья</u>	1. Вама 2. Джьештха 3. Раудри 4. Кали 5. Викарани 6. Балапраматхани 7. Сарвабхутадамани 8. Манонмани.
<u>Ишвара</u>		1. Ананта 2. Сукшма 3. Шивоттама 4. Эканетра 5. Экарудра 6. Тринетра 7. Шрикантха 8. Шикханди
<u>Садашива</u>		1. Садашивабхувана.
<u>Шакти</u>	<u>Над макушкой головы</u>	1. Сукшма 2. Сусукшма 3. Въяпини 4. Амрита 5. Амиа
<u>Шива</u>		1. Индика 2. Дипика 3. Рочика 4. Мочика 5. Урдхвагамини 6. Въяпака 7. Въомарупа 8. Ананта 9. Анатха 10. Анашрита

Космограмма на рис. 2 изображает иерархическую систему миров *притхиви таттвы* согласно описанию Сваччханда Тантры [Сваччханда Тантра гл. 10]. Она соотносима с классической пуранической *брахмандой*, изображенной на рис. 3 и описываемой в Сканде пуране следующим образом:

«Затем родилась вселенная в образе пузыря [на воде], Протяженность вселенной считается сотню *крор* [*йоджан*]./12/

Ее душой считается Брахма. Он разделили ее на три части. В верхней пребывают боги, в середине - люди./13/

*Наги*³⁴ и *дайтхи* пребывают в Патале³⁵. Так эта [вселенная] была сотворена трехчастной. Каждая из этих частей была разделена на семь./14/

Паталы, двипы, и сварга лока, - все они семичастны». [Сканда-Пурана. Кумарика кханда. 37. 12-14.]

Эта модель включает в себя:

1. Подземные миры, а именно:

1.1. Ады – число и названия которых в разных источниках могут варьироваться

1.2. Семь патал – мест обитания асуров, на микрокосмическом уровне соотносимых с теми или другими человеческими пороками, порядок и названия которых в разных источниках так же могут различаться.

2. Средний мир (бхурлока) - см. рис. 1.

³⁴ Наги - полубожественные существа, со змеиными туловищами и с одной или многими человеческими головами. Потомки Кадру и мудреца Кашьяпы. Обитают в подземном мире – Патале.

³⁵ Патала - ("Дно", "преисподняя")- Согласно пуранической и агамической космологии один из уровней нижних миров, подземных или искусственных раев (била- сварга). Согласно Пуранам, Патала или Нагалока- самый нижний уровень подземных миров, место обитания нагов, под предводительством змея Васуки, правящего в своей столице -золотом городе Бхагавати. Это- сфера подземного мира, которая поддерживает жизнь на земле. Существа с этой локи появляются в нашем мире только в невидимой форме, об их появлении можно узнать по громкому шороху. На микрокосмическом уровне- седьмая чакра ниже муладхары под названием патала-чакра ("нижняя область злобы" или "падшая сфера") расположена в ступнях и отвечает за месть, убийство ради убийства.

В данном контексте – собирательный термин для всех *патал* или *била-сварг* – подземных или искусственных раев.

3. Миры, расположенные выше бхурлоки:

3.1. Бхуварлока – область разнообразных ветров и облаков. Ее составляют, согласно «Сваччанда-Тантре» [гл.10], которая ее так же подробно описывает, десять путей ветра (*vaуu patha*) вместе с ее обитателями. Несомненно корреляция десяти «путей ветра» с десятью потоками *праны* в человеческом теле.

3.2. Сварлока или сварга – место обитания светил и планет, а так же резиденция Индры. Согласно Сваччанда Тантре:

«На Сварлоку отправляются люди, Выполнившие агнихотру и (другие) жертвоприношения, но лишенные Знания. Но они вновь возвращаются в человеческое воплощение» [Сваччанда тантра . 10.515-516а]

3.3. Махарлока – место обитания риши и сиддхов.

3.4. Джняналока – место обитания Чатухсанов.

3.5. Тапалока – место обитания йоганатхов (владык йоги), в т.ч. четырех *кумаров*³⁶ – сыновей Брахмы.

3.6. Сатьялока – Место обитания самого Брахмы, считающаяся наивысшей.

При этом три последних мира считаются нетварными и неподверженными разрушению.

Сопоставление этих макрокосмических миров с микрокосмом приводится в Сканде пуране, в прославлении богами Брахмы:

«Поклонение тебе, Источнику вселенной, Творцу, Защитнику и Разрушителю вселенной. Поклонение тебе! Таковы Твои три ипостаси./4/

В Начале Ты творишь воды и помещаешь в них семя. Оно становится золотым зародышем (Хираньягарбха), в котором пребывают существа, движущиеся и неподвижные./5/

³⁶ Кумары - В пуранах четыре сына Брахмы, вечно юные йогины Санат, Санака, Сананда, Санатана Кумары олицетворение йогической силы целомудрия.

Веды именуют Тебя единым с Вселенской формой³⁷. Твоя единая форма включает Паталу которая является подошвами, ад Расатала является стопами;/6/

Махатала является лодыжками, Талатала - икрами, Сутала есть колени, Витала и Атала есть бедра, поверхность земли является пахом, небосвод является животом, область светил есть грудь, небесный мир именуется руками;/7-8/

Махах лока, есть шея, Джняна лока прославляется как лицо, Тапа лока есть лоб и Сатья лока пребывает как голова./9/

Солнце и луна являются глазами, стороны света есть уши, а Ашвины- ноздри. Последователи *вед* говорят, что ты являешься *Атманом*, пребывающим в *брахмарандхре*./10/

Те, кто памятуя эту вселенскую форму и поклоняются ей, становятся свободными от связанности рождением и достигают Тебя, Высшую обитель.»/11/ [Сканда пурана. Кумарика кханда. 22.4-11]

Из сравнения космограмм видно, что модель Сваччханда Тантры включает в себя описанную модель, дополняя ее «снизу» и «сверху». Снизу она дополняется миром Калагнирудры (рудры огня и разрушения, в конце *кальпы*³⁸ сжигающего вселенную своим огнем), а так же еще одной паталой (Сауварна), - местом обитания Хетаки. Сверху эта структура дополняется миром Вишну, миром Рудры и миром Дандапани – гневного божества, иконографически изображаемого с большой палкой, которой он проламывает скорлупу вселенского яйца для жаждущих освобождения. Вокруг *брахманды*, согласно агамической космологии, располагается мир ста рудр.

³⁷ Вишварупа, или Вират Пуруша описываемый в Риг-Веде 10.90.

³⁸ Кальпа - Временной период продолжительностью 1000 махаюг. По продолжительности равная 12000 лет богов или 1 200 000 земных лет. Одна махаюга равна периоду из четырех юг: Сатья, Трета, Двапара и Кали. За этот период сменяется 14 периодов именуемых манвантара. 1 манвантара (период Ману) составляет $12000 \times 1000 / 14 = 857142$ божественных лет или 308571428,5 солнечных лет.

Все дополняющие миры описаны в перечне бхуван притхиви таттвы как отдельные бхуваны, а пураническая модель – как бхувана Брахмы. На представленной нами таблице бхуван с номера 7 по 106 приводятся имена ста рудр.

В процессе инициации и созерцательных практик сознание адепта, отождествляемое с тонким потоком праны, проходит по всем этим мирам, либо согласно одной из созерцательных техник «Виджнянабхайраватантры», адепту предписывается визуализировать огонь разрушения вселенной - Калагни, поднимающийся от подошв стоп к макушке головы и уничтожающий на своем пути все миры, находящиеся в теле. Этому же посвящена четвертая сутра «Шива сутры» раздела *анава упая*³⁹, гласящая: «Растворение в теле «частей» (*kalā*)». Комментатор Кшемараджа так разъясняет эту сутру: [KSTS 1: 78-79]

«Тело» означает как грубое, состоящее из великих элементов, так и тонкое – форма *пурьяштаки*⁴⁰, и Высшее [причинное], завершающее на *самана*⁴¹. Растворение в них отдельных частей в форме *таттв*, начиная от земли и до Шивы, должно созерцаться до [полного] погружения [в них, и последующего] растворения каждого в своей причине, через визуализацию сжигания (*дахана*) и т.п. Таково значение. Как сказано в «Виджнянабхайрава [тантре]»:

³⁹ Анава упая - "Метод индивидуума" Термин философии и йоги кашмирского шиваизма, обозначающий все формы ритуальной, йогической и медитативной практики, в которых основную активную роль играют постоянно предпринимаемые усилия самого индивидуума.

⁴⁰ Пурьяштака - Букв. "Восьмиградие"). Технический термин кашмирского шиваизма, обозначающий тонкое тело и ментальный аппарат.

⁴¹ Самана - Один из тонких подуровней звучащей праны, священного слога Ом. Согласно Кшемарадже самана - чистая энергия самосознания, в которую вбирается объективная реальность. Сущность безобъектного созерцания. Ее вибрация составляет 1\256 мантры.

«Следует созерцать по порядку все *адхвы*, *бхуваны* и прочее, пребывая в грубом, тонком и высшем [теле], пока в конце [не наступит] растворение ума.»⁴²

И ещё:

«Следует созерцать свое тело («город»), сжигаемое огнем Калагнирудры, поднимающимся от подошв стоп, и развеиваемое в конце [пеплом]. Тогда явится Свет Покоя⁴³.»⁴⁴

На приведенных нами примерах можно отчетливо видеть, как тесно переплетаются принципы сакральной географии со множеством других священных наук: космологией, геомантией, нумерологией, сакральной лингвистикой, служащих единственной целью: обнаружению Первопринципа в каждом проявлении бытия.

⁴² В оригинале: *bhuvanādhvādirūpeṇa cintayet kramaśo khilam | sthūlasūkṣma parasthityā yāvad ante manolayaḥ ||*

⁴³ *śāntābhāsaḥ* - метафорическое обозначения высших сфер сознания: *шанти кала* и *шантиатита кала*.

⁴⁴ В оригинале: *kālāgninā kālapadād utthitena svakaṇ puram | pluṣṭaṇ vicintayed ante śāntābhāsaḥ tadā bhavet ||*

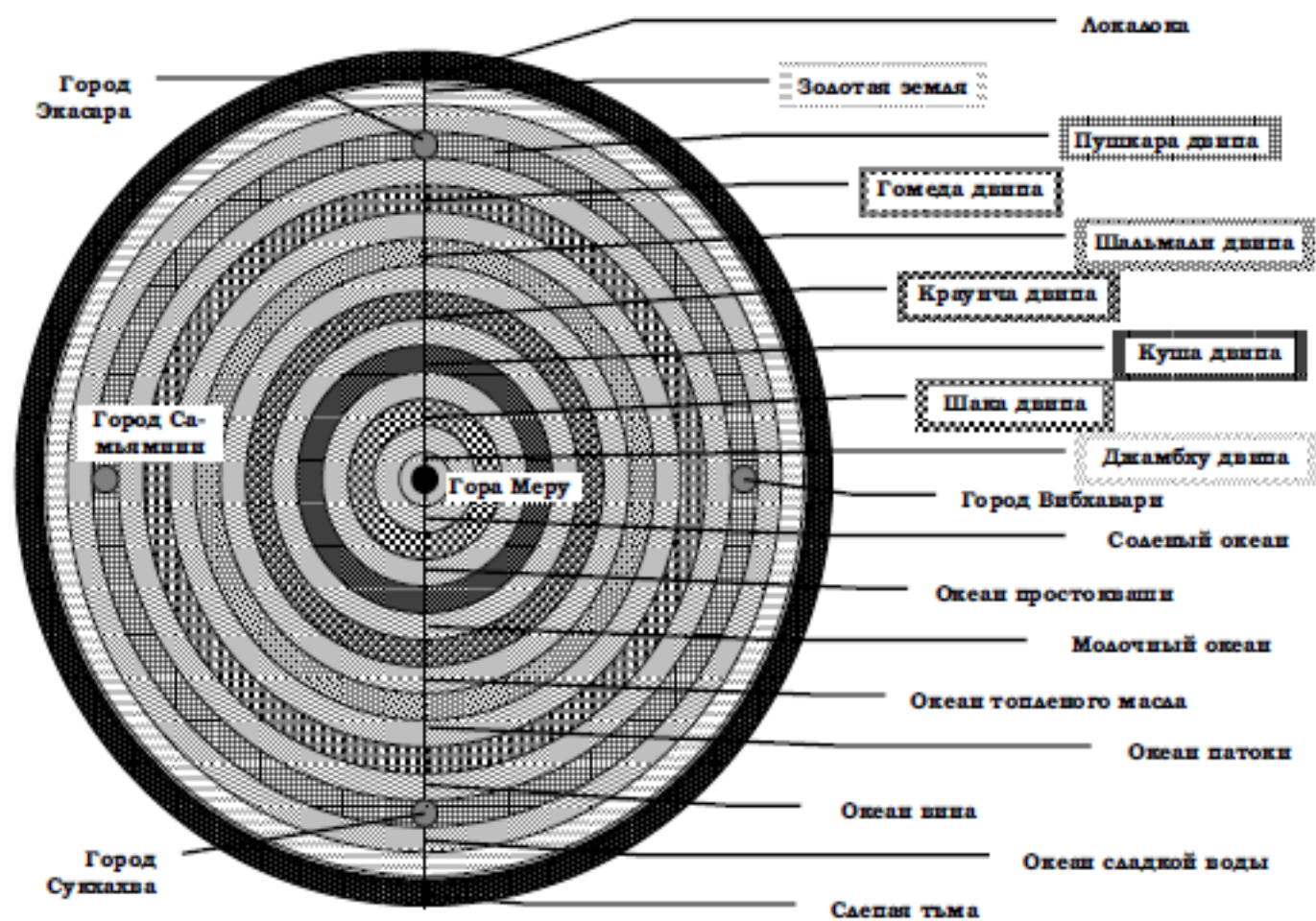

Рис. 1. Бхумандала согласно «Сканда пуране» и «Сваччханда тантре»

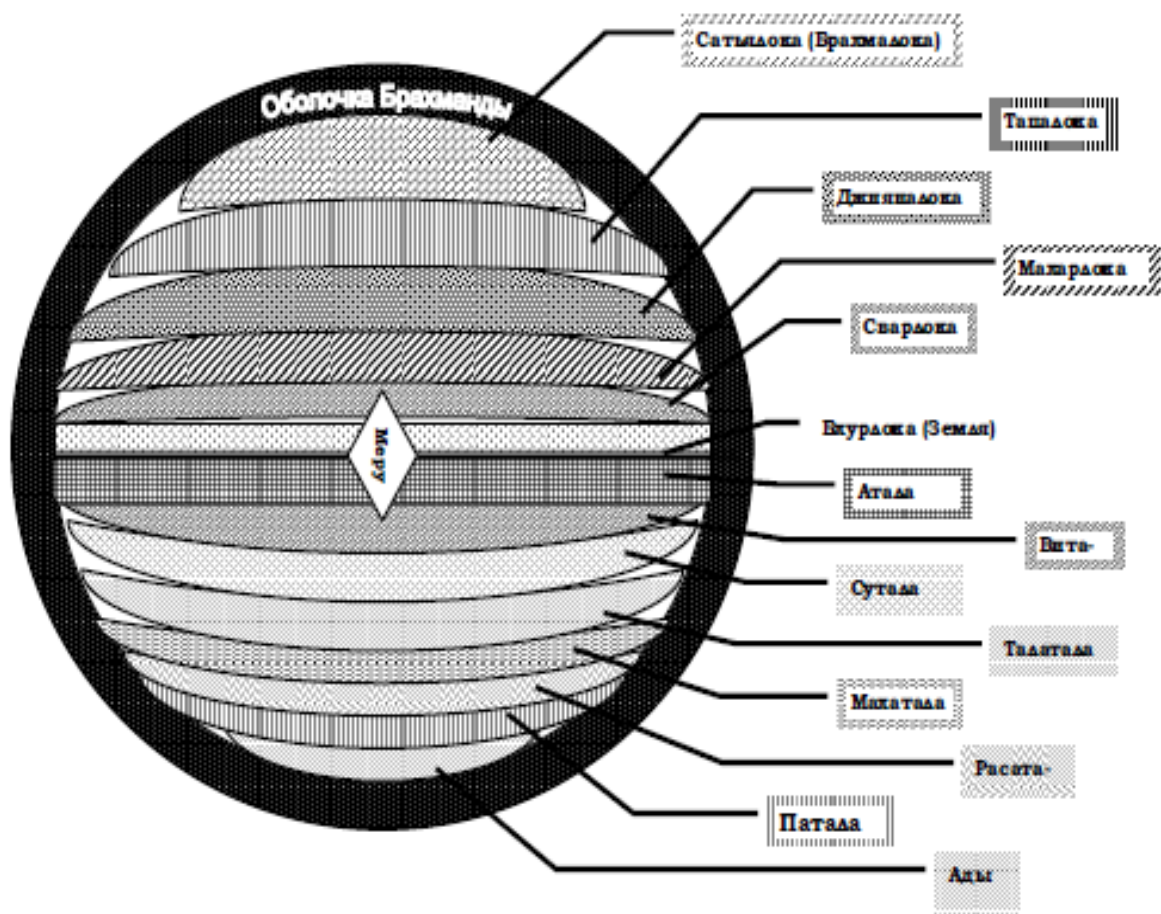

Рис. 2. Структура вселенной согласно «Сканда пуране»

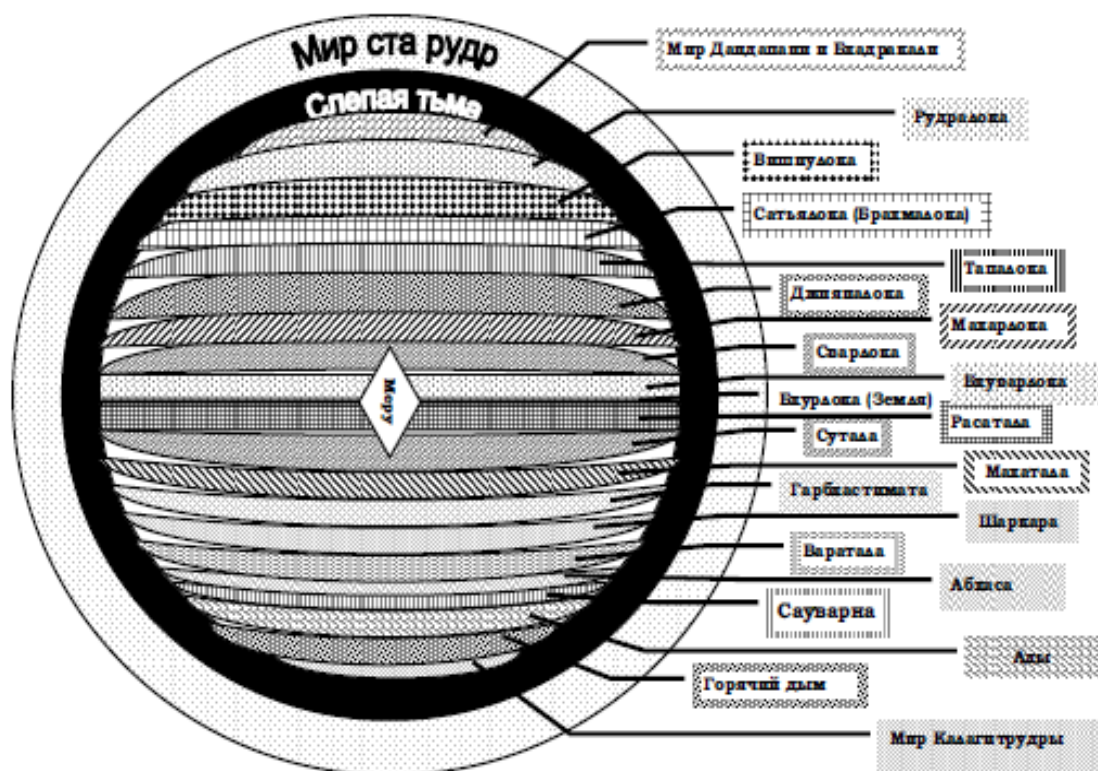

Рис. 3. Структура вселенной согласно «Сваччанда тантре»

Литература:

Абхинавагупта. Основы теории мантр. Метафизика звука согласно трактату Паратримшика виварана. М.: «Шечен», «Амрита Русь», 2006.

Атхарваведа (Шаунака): в 3 т. / пер. с вед., вступ. Ст., коммент. прил. Т.Я. Елизаренковой. Т.2. кн. VII-XII-2007.

Денисова М.С., Денисов Ю.В., Абхинавагупта. «Парамартха-сара» («Сердцевина высшей истины») (пер.) // История философии № 11. - М., 2004. С.185 -208.

Ригведа. Мандалы IX-X пер. Т.Я. Елизаренковой. М.1999 г.

Candrajnana Agama: Kriyapada & Caryapada. Sanskrit text with English translation and notes by Dr.Rama Ghose. Shaiva Bharati Pratisthanam, Jangamavadimath, Varanasi.1995.

Dyczkowski Mark S.G. The Inner Pilgrimage of the Tantras: The Sacred Geography of the Kubjika Tantras with reference to the Bhairava and Kaula Tantras\\ Journal of The Nepal Research Centre. Ed.AWelzer. Vol.XII. 2001. Franz Steiner Verlag GmbH. Wiesbaden. P.43-100.

Mālinivijayottara tantram. Ed. Madhusudana Kaul Shastri. (KSTS. 37). Printed at the Tatva Vivechaka Press, 1922.

Padoux A. "Vāc: The Concept of the Word in Selected Hindu Tantras". Translated by Jacques Gontier. Published by SUNY Press, Albany, NY. 1990.

Rana P.B. Singh, Pravin S.Rana. Banaras Region: A spiritual and Cultural Guide. Indica Books., New Delhi. 2002.

Skanda-purāṇa. Ed. Mansukharaja Mora. 5 vols. Cacutta., 1959-62.

Surdam. W.E. South Indian Shaiva rites of initiation: "The Dikshavidhi" of Aghorashivacarya's "Kriyakramadyotika". University of California, Berkeley. Ph.D. 1984.

The Svacchanda Tantram, with Commentary by Kshemaraja. Edited Madhusudan Kaul Shastri, ed. 6 vols. KSTS nos. 31, 38, 44, 48, 51 (vol. 5a), 51 (vol. 5b), 56. Bombay: the Research Department of Jammu and Kashmir State, 1921–35.

Paramahams Mishra. *Tantrāloka* of Abhinavagupta. With Two Commentaries "Viveka" by Rajanaka Jayaratha & "Nirakshiraviveka" by Dr. Paramahamsa Mishra. Varanasi. 1999 Vol.8.

Tantrasāra saṃgraha with commentary. Ed. by Ph.D. Duraiswami Aiyangar. Madras 1950.

The *Śivasūtravimarśinī*, being the sutras of Vasu Gupta, with the commentary called Vimarshini by Kshemaraja. ed. J. C. Chatterji, KSTS 1., Srinagar: Kashmir, 1911.

Религиозная группа

Санатана Дхарма

перевод и распространение традиционных текстов индуизма

Наш паблик ВК: Шакти, Шива и Йога

Наш паблик Рутуб: Шакти, Шива и Йога

Регистрационный номер 1818010049,

г. Ижевск

25.10.2022