

Ольга Прилепова

РОДОСЛОВНАЯ
ॐ
ИОГИ

с древнейших времен до наших дней

Часть II

18+

Ольга Прилепова

**Родословная йоги с древнейших
времен до наших дней. Часть II**

«Автор»

2023

Прилепова О.

Родословная йоги с древнейших времен до наших дней. Часть II /
О. Прилепова — «Автор», 2023

В книге в увлекательной форме рассказывается об истории йоги, тантре, индийской философии и ее основных идеях: карме, реинкарнации и др. Проводятся параллели между древними и современными научными представлениями о мире. Повествование включает множество древних легенд и интересных фактов. Книга будет интересна всем, кто увлечен йогой, индуизмом, буддизмом, восточной философией, эзотерикой. Читайте с удовольствием!

© Прилепова О., 2023

© Автор, 2023

Содержание

Тантризм	5
Отличительные особенности тантризма	6
Значение слова «тантра»	7
Тантрическая литература	8
Возникновение тантры	10
Тантрические сампрадаи	14
Шиваизм	16
Шивалингам	19
Пепел	22
Тантрические шиваитские сампрадаи	23
Пашупата-шиваизм	23
Лакулы	24
Капалики и каламукхи	25
Лингаята или Вирашиваизм	25
Шива-адвайта	28
Шайва-Сиддханта	29
Сиддха-сиддханта или Натха-сампрадая	30
Агхора	31
Кашмирский шиваизм	33
«Тантралока» и Абхинавагупта	38
Шактизм	40
Трика	40
Крама	41
Йогини-каула	41
Кубджика	42
Шривидья	43
Кали-кула	45
Махавидьи	47
Другие формы почитания Богини	49
Дурга	51
Вишнуитский тантризм	53
Сахаджия	53
Радхаваллабха	54
Баулы	54
Тантрическое мировоззрение	56
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Ольга Прилепова

Родословная йоги с древнейших времен до наших дней. Часть II

Тантризм

Если слова «миманса» или «вайшешика» мало кому знакомы, то слова «тантра», «тантрический», «тантризм» слышали, наверное, все читатели. К сожалению, популяризация того или иного понятия почти всегда идет рука об руку с его профанацией. Так получилось и с тантрой: в сознании огромного количества людей прочно закрепилась ассоциация слова «тантра» с каким-то особенным, необыкновенно приятным, загадочным и мистическим сексом. О тантре до сих пор сохраняется предвзятое представление как о «нечистых» методах стяжения всевозможных земных благ, сил и удачи, а не духовного поиска. Нередко тантра ассоциируется с магией, колдовством, приобретением сверхъестественных способностей, поднимающих заурядного человека над повседневностью. На Западе понятие «тантра» было особенно искажено движением нью-эйдж, в котором оно невежественно вырывалось из контекста древней целостной системы мировоззрений с ее сложными практическими методами и сводилось к так называемому «тантрическому» сексу.

Но огромное количество книжек, статей, видеопрограмм о «тантрическом» сексе, рассказывающих о том, сколько нужно зажечь свечек, какие воскуривать благовония, какую слушать музыку или рецитировать мантры, – все это обычная профанация в угоду рыночной конъюнктуре. Значение сексуального аспекта в тантре сильно преувеличено. Но плохо не это, а то, что акцент внимания на сексуальных тантрических практиках полностью затмевает и лишает интереса удивительный философский и метафизический базис этой духовной традиции. Тантра – это не про секс, а все про тот же поиск освобождения, путей преодоления ограничений человеческого существования, которому посвящены все древние индийские даршаны, такие как йога, буддизм и др. Действительно, в отличие от других религиозных школ, относящихся к сексу негативно и призывающих к полному воздержанию от него или, в лучшем случае, к существенному ограничению, в тантре нашлось место сексуальным практикам, но весьма ограничено, далеко не во всех тантрических школах и не для всех последователей тантры.

В классической индийской философии и в санскрите нет слова «тантризм». Это понятие возникло на западе. Люди, чья религиозная практика носила тантрический характер, никогда не употребляли этого слова и не называли себя тантристами. Они просто следовали верованиям и практикам, которые были распространены в их время среди членов социальных групп, к которым они принадлежали. А вот лицами, стоящими вне тантрической традиции, тантризм воспринимался как нечто, отличное от Вед, оппозиционное ведическому направлению. Когда первые западные востоковеды начали изучать индийское литературное наследие, они обнаружили целый класс текстов, написанных на санскрите, но сильно отличающихся от ведийских и брахманистских по содержанию, характеру изложения, описываемым практикам. Многие из этих текстов назывались тантрами, например «Виджняна-Бхайрава тантра», «Шактисангама тантра», «Маханирвана тантра», поэтому к этим текстам и описываемым в них практикам и идеям стало применяться прилагательное «тантрический», а весь корпус этих и аналогичных текстов и практик стали называть «тантрой». Позже появился термин «тантризм», который сейчас широко используется, хотя оправданность его применения оспаривается многими исследователями.

Отличительные особенности тантризма

Каковы же особенности тантры, отличающие ее от ортодоксальных и неортодоксальных индуистских даршан? Их довольно много и к ним относятся следующие.

Представление о высшем Божестве как о космическом соединении мужского и женского первоначал.

Первостепенная или важная роль женского начала, которое называется Шакти, как высшей универсальной энергии.

Отождествление вселенной и человеческого существа – макро- и микрокосма.

Идея дживанмукти – достижение освобождения при жизни.

Преобладание практической составляющей над теоретическими умозаключениями.

Игнорирование кастовой системы и социальной обусловленности в процессе ритуальных действий.

Интеграция духовной практики в обыденную повседневную жизнь, трансформация мирского опыта в духовные переживания. Отказ от обязательности отшельничества, монашества.

Сакрализация и инициатичность – необходимость специальных посвящений в традицию и практику, сокрытость от непосвященных.

Ритуалистичность – в центре тантрических практик стоят сложные ритуалы.

Удивительные представления о человеческом теле как о сложной энергетической структуре.

Использование особых специфических средств: янтры, мандалы, мудры.

Мистицизм звука и звуковых вибраций, широкое использование мантр.

Огромное практическое значение йоги.

Магико-окультурные практики и ритуалы, стремление к развитию и обретению психических сверхспособностей – сиддх.

Огромная роль наставника – гуру и признание его божественной сущности.

Использование трансгрессивных – выходящих за рамки дозволенного – методов и практик, в том числе сексуальных.

Однако не все традиции, обладающие этими признаками, являются тантрическими. Строго говоря, тантрическими являются только те школы, которые признают авторитет тантр и основывают на них свое мировоззрение.

Значение слова «тантра»

Тантрой называется... традиционный индийский ткацкий станок. Слово происходит от санскритского корня «тан», к которому прибавлен суффикс «тран». «Тан» означает «расширяться», «распространяться». Но расширение и распространение чего имеется в виду? Некоторые исследователи высказывают предположение, что подразумевалось расширение рода, семьи, увеличение количества детей, указывая, что одним из значений слова «тан» было «размножаться». Другие считают, что под этим словом подразумевается расширение знания. Например, Ю. Эвола трактует слово «тантра» как «то, что расширяет толкование Веды», а М. Элиаде как «то, что увеличивает или расширяет знание». А может быть, имеется в виду расширение человеческого сознания, расширение пределов человеческого существа? Или сплетение материи Бытия, в процессе которого космические первоэлементы укладываются в «ткань» мироздания как нити в ткацком станке?

Ист-к изображения к <https://www.pxfuel.com/ru/free-photo-juksw> free for commerciale use

Тантрой называется... традиционный индийский ткацкий станок.

Тантрическая литература

Как уже говорилось, тантрические представления и практики описаны в текстах, которые называются тантрами. Но так называются не все тантрические тексты. Кроме тантр есть еще агама, самхиты – сборники, сутры и другие произведения. Существуют также тантрические пураны: «Девибхагавата пурана», «Калика пурана», «Шиварахасья пурана». Впрочем, зачастую весь корпус произведений разных жанров, но тантрического содержания именуется словом «тантры» в качестве обозначения родового понятия.

Тантры – это религиозно-философские тексты, составляющие сердцевину тантрической литературы. В них описываются природа Божества, религиозные ритуалы и способы внутреннего поклонения, виды посвящений, методы йогической медитации, «тонкая» или психофизическая анатомия, система энергетических каналов – нади и виды праны в человеческом теле, движение различных энергий, главной из которых является кундалини, мантры, янтры, мандалы, сверхъестественные способности, которые обретаются тантрической практикой и многое другое. В тантрах можно найти также сведения из многих областей человеческого знания и культуры: грамматики, астрономии, медицины, сакральной истории и пр.

Существуют индуистские и буддистские тантры. Индуистские тантры в свою очередь подразделяются на шиваитские, признающие верховным божеством господина Шиву; шактийские – верховным божеством в которых является Богиня, Шакти; и вишнуитские, верховным божеством которых является бог Вишну. Существовала также традиция сауритов – поклонников бога Солнца – Суры. В старинных текстах есть упоминания о 85 саурических тантрах, но ни одна из них не сохранилась.

Большое количество тантр написано в виде диалогов бога Шивы и его супруги Парвати, происходящих в сакральных местах, например на горе Кайлас или на дне Ганги. В шиваитских тантрах Парвати выступает ученицей Шивы, который дает ей наставления в духовной практике. Эти тексты часто называют агамами. В шактийских тантрах – наоборот, Парвати излагает учение; эти тексты называют нигамами.

Согласно представлениям адептов тантрических школ, тантры обладают божественным происхождением, их авторство принадлежит божествам – Шиве, Парвати или Вишну, т. е. тантры являются божественными откровениями и почитаются как священные тексты, такие же священные, как Веды. Сами эти тексты говорят о том, что в самые худшие и тяжелые времена, характеризующиеся упадком нравственности, в эпоху кали-юги, в которой мы все сейчас и живем, боги из сострадания к человечеству ниспосылают свои наставления по наиболее эффективным и доступным способам достижения освобождения.

Тантры обещают духовный прогресс и достижение освобождения в течение одной жизни всем искренним последователям, независимо от кастового положения и социального статуса. Адепты тантрических школ называют тантры «пятой Ведой».

Точное количество тантрических произведений неизвестно. Согласно одной из наиболее распространенных классификаций, существуют 108 вишнуитских самхит, 64 шактийских тантры и 28 шиваитских агам. На самом деле текстов намного больше, а присутствие чисел 108, 64 – дань традиции сакрализации этих чисел.

Период появления первых индуистских тантр точно определить невозможно, а ориентировочно он датируется серединой первого тысячелетия нашей эры. Самые ранние тантры написаны на санскрите, но, по мере распространения тантрических идей на все более широкие круги населения, появились тантры, написанные на различных местных языках Индии: бенгальском, тамильском, маратхи и др.

Многие тантрические тексты написаны так называемым «сумеречным» языком, т. е. иносказательным, двусмысленным слогом, непонятным для непосвященных и требующим устного разъяснения наставника.

Возникновение тантры

Где, когда и каким образом могли возникнуть столь неординарные религиозные идеи? Зародился ли тантризм в Индии или мигрировал сюда из какого-то другого региона? Гипотеза о внеиндийском происхождении тантры, в рамках которой в роли ее гипотетической родины рассматривались, например, Китай, Тибет, Иран, не нашла подтверждения, и исследователи считают, что тантризм все же зародился в Индии.

Как известно, в древности на территории Индостана существовала древняя развитая цивилизация – хараппская, ряд исследователей выдвинули предположения, что корни тантризма восходят именно к ней. Это очень заманчивая идея, снискавшая завидную популярность. В подтверждение этого предположения приводятся артефакты, найденные на раскопках. Прежде всего, речь идет об изображениях некоего антропоморфного существа, сидящего со скрещенными ногами в позе, напоминающей асаны йоги. На голове у него высокий головной убор и рога, а вокруг расположены животные: носорог, буйвол, слон, тигр и антилопы. Было выдвинуто предположение, что эта фигура – прото-Шива в своей форме Пашупати – владыки всех живых существ. Кроме этих изображений, найдены каменные женские фигурки с гипертрофированными детородными органами. Такие фигурки находят на раскопках древних поселений по всему миру. Им даже дали общее название – палеолитические Венеры. К сожалению, сами по себе эти фигурки не доказывают, что в хараппской цивилизации существовал культ Богини и прототантризм, и других подтверждений этого найдено не было. Поэтому, как бы не хотелось кому-то думать, что тантра – это наследие древнейшей цивилизации, подтверждений этой гипотезы в настоящее время не существует. Мы до сих пор очень мало знаем об индо-хараппской цивилизации и нам не известно, оставила ли она после себе наследников.

Ист-к изображения https://en.wikipedia.org/wiki/File:Shiva_Pashupati.jpg PD

Один из артефактов, найденных на раскопках Харappской цивилизации, на котором предположительно изображен прото-Шива в форме Пашупати.

Тогда, может быть, истоки тантры нужно искать в арийском ведизме? Несмотря на кажущуюся совершенную несхожесть взглядов, у тантры и ведизма много общего. Во-первых, это санскрит – язык Вед, на котором написаны также и ранние тантры, что говорит о том, что составляли тантры представители высших слоев брахманистского общества, знающие санскрит и умеющие писать. На роль предшественницы тантризма в ведийской традиции выдвигается, прежде всего, четвертая Веда – Атхарваведа, полная магических ритуалов и заклинаний. Но и в самой древней Веде – Ригведе присутствуют заговоры: от ядовитых змей, насекомых, злых духов. В Ведах присутствуют и женские божества: Ушас, Адити, Сарасвати, Вач. Есть даже целые гимны, посвященные женским божествам, например, Девы-сукта, в котором прославляется богиня речи Вач, Шри-сукта и др...

Истоки тантрического шиваизма связывают с ведическим богом Рудрой. В современном индуизме Рудра – это одно из многочисленных имен бога Шивы. В Яджурведе ему посвящен гимн, который называется «Шатарудрия». Вот что говорится в этом гимне о Рудре: «Его излюбленными местами являются дикие леса, горы и места кремаций... у него бурое тело, темно-синяя шея и такого же цвета пучок волос на голове, черный живот и красная спина. Он носит капарду (заплетенные и собранные в виде короны волосы), украшен золотым многоцветным

ожерельем, облачен в шкуру... Он благой (на санскрите «Шива») и творец благ («Шанкара»). Он бог, пронизывающий всю вселенную, обитающий в огне, воде и во всех существах, в травах и деревьях, Верховный правитель всего...».

Это описание очень напоминает современные представления об образе Шивы. И здесь уместно вспомнить о ведических муни, о которых уже говорилось, и которые сильно напоминают тантрических аскетов.

В ведийских ритуалах использовались опьяняющие напитки, которые предлагались богам. В «Айтарея-араньяке» семя мужчины и кровь женщины отождествляется с богом Агни и богиней Адитьей. А в «Брихадараньяка-упанишаде» половой акт рассматривается как жертвоприношение, которое называется ваджапея, и в ходе которого мужчина жертвует свое семя на алтарь женщины.

Однако нигде в этих текстах ни прославление женского начала, ни сексуальные обряды не рассматриваются как способ духовного подвижничества, обретения мокши, а лишь как элементы земледельческих культов плодородия, которые существовали в ранних культурах по всему миру.

Зато сакрализация женского начала обнаруживается в дравидийских культах, существовавших на территории Индостана еще до прихода ариев, почитавших свирепых богинь, например, богиню войны и смерти Коттравей, или богиню Чалини, описание которой почти полностью совпадает с современными представлениями об облике тантрической богини Кали. Обряды почитания этих свирепых богинь включали экстатические танцы и употребление наркотических веществ. Другой сходной с тантризмом чертой является отсутствие у коренных народов Индии кастовой системы. Тантрический ритуал почитания бога, который называется пуджа, носит неарийский характер. Арии почитали своих богов огненными ритуалами, которые называются яджня или хома. В тантрических ритуалах огонь также часто присутствует, но, помимо него, богам предлагаются цветы, фрукты, благовония, вода и др... Эта практика заимствована из дравидийских культур. Ритуал абхишека – омовение изображения божеств, возливание на них воды, молока, йогурта – проходит вообще без огня. Более того, арии не создавали изображения своих богов и не строили храмы. Создание и почитание изображений божеств – арчана – носит неарийский характер.

Ригведа также упоминает неких «поклонников фаллоса», называя их поклонниками ложных богов. Таким образом, мы видим, что некоторые элементы, позже интерпретируемые как тантрические, можно найти и в арийской, и в дравидийской культурах. Поэтому сегодня исследователи все больше сходятся во мнении, что тантризм развился на стыке этих двух древних культур.

Каким образом могло происходить такое слияние? Середина первого тысячелетия до нашей эры была периодом, когда множество аскетов, мистиков, отшельников и философов, предававшихся духовному и религиозному подвижничеству, покидали города и поселения и жили обособленными группами в уединенных местах. Они вели философские дискуссии, развивали различные мировоззренческие теории, экспериментировали с духовными практиками. Большинство этих искателей принадлежали к брахманистской культуре, но они были достаточно открыты для местных народных верований и обрядов. Возможно, именно в этой среде зародился и начал развиваться тантризм.

Другая гипотеза связывает зарождение тантризма с деятельностью ортодоксальных брахманов, которые могли заимствовать у автохтонного населения магические ритуалы и обряды, а вслед за этим и всю мировоззренческую систему.

Либо могло быть наоборот: местные представители религии вдохновлялись элементами ведийской культуры и интегрировали их в свои практики, создавая первые ростки будущей тантры. И, конечно, не исключено, что все три гипотезы верны, и зарождение и развитие тантризма происходило сразу несколькими путями.

Как бы это ни происходило, исследователи считают тантризм результатом переплетения неарийской и брахманистской культур. Окончательно тантризм сформировался с появлением первых тантр примерно в середине или во второй половине первого тысячелетия новой эры, но тантрические обычаи, верования и практики были в ходу уже задолго до этого – в I–II веках. В VII–VIII вв. н. э. началось широкое распространение и расцвет индуистской тантры, который продолжался до XII–XIII вв..

Тантрические сампрадаи

Не все традиции, обладающие перечисленными выше признаками, являются тантрическими. Тантрическими традициями или, как их называют, сампрадаями являются только те, которые признают авторитет тантр и базируют на них свое мировоззрение и практики.

Тантризм не является единым учением, а представляет совокупность множества различных школ, отличающихся одна от другой. Исследователи классифицируют их по разным признакам. Прежде всего, различают шиваитские сампрадаи, признающие в качестве верховного божества Шиву; шактийские, признающие в качестве верховного божества женское начало, Богиню, Шакти; и вишнуитские, главным божеством для которых является Вишну. Однако, как уже говорилось, в тантрическом мировоззрении высшее Божество представляет соединение мужского и женского первоначал, поэтому шиваиты почитают не только Шиву, но и его Шакти, а шакты, отдавая главную роль Шакти, почитают и Шиву. В некоторых традициях эти первоначала почти равнозначны, и им больше подошло бы название шиваитско-шактийские.

Другим признаком, по которым классифицируют тантрические традиции, являются особенности их практик. Популярно мнение, что тантрические практики включают употребление алкогольных напитков, наркотических веществ, сексуальные ритуалы. Такие практики сейчас называют трансгрессивными. Но это верно далеко не для всех тантрических сампрадаев. Есть традиции, практики которых не выходят за рамки допустимого с точки зрения брахманизма. Эти традиции являются тантрическими, потому что опираются на тантры, но трансгрессивные методы в них не практикуются. Таких традиций немало. В совокупности они называются дакшиначара – тантра «правой руки». Исторически адептами дакшинаচার становились выходцы из брахманских семей.

Сампрадаи, практикующие трансгрессивные методы, называются вамачара или вамамарга – путь «левой руки». Степень этой трансгрессивности может варьировать в широком диапазоне: от употребления мяса, рыбы и вина до коллективных сексуальных ритуалов, практик с трупами, поедания человеческой плоти и мертвечины и т. п. . .

Слово «вама» имеет несколько значений: «левый» – в ритуалах вамачары женщина располагается слева от мужчины; «обратный» – в ритуалах вамачары происходит поворот движения энергии в обратную сторону – от развертывания в материальный мир к свертыванию в первоначальное состояние; «тайный» – практики вамачары эзотерические, скрытые от непосвященных.

Именно вамачара и считается классическим тантризмом. Последователи вамачары признают авторитет тантрических текстов выше авторитета Вед, игнорируют кастовые и социальные различия, совершают магические и сексуальные ритуалы, приносят в жертву животных, употребляют в ритуальных целях мясо, вино и различные «нечистые» субстанции вплоть до испражнений и сексуальных секретов. Адепты вамачары стремятся прочувствовать живое присутствие Бога в материальном мире и используют для этого средства, которые у обычных людей вызывают только усиление привязанности (мясо, вино, секс), считая, что именно так можно наиболее полно, быстро и эффективно развить духовный потенциал. В дакшиначаре трансгрессивные элементы почитания божеств заменяются на допустимые и одобряемые Ведами: вместо вина используется мед, вместо мяса – имбирь, ритуальный секс заменяется на подношение цветов.

Тантры допускают к практикам вамачары только посвященных высокого уровня. Сегодня, когда практически любая информация доступна, некоторые недостаточно подготовленные люди, самопровозглашенные «тантрики», не имеющие посвящений в тантрические традиции, в попытках воспроизвести эти ритуалы зачастую превращают их в примитивные оргии, только вредя самим себе.

Каким образом возникли школы «левой руки»? Существует гипотеза, что они сформировались как протест против ритуальной чистоты и других догм брахманизма, кастовой системы и социального неравенства. Но многие серьезные исследователи говорят о том, что именно практики «левой руки» были первичными, составляли часть народных магических ритуалов, а впоследствии они «оцивилизовывались», освобождались от «нечистых» или трансгрессивных элементов, заменялись допустимыми аналогами, символами или аллегориями, и таким образом превратились в практики дакшиначары.

Шиваизм

Шиваизм – это одно из основных религиозных направлений индуизма, почитающее бога Шиву. Адептов шиваизма называют шайвами или шиваитами. Возможно, Шива – один из древнейших богов, которым поклонялись люди.

Как уже говорилось, некоторые исследователи и адепты шиваизма относят его истоки еще к доведийским временам, предполагая, что артефакты хараппской цивилизации, найденные в долине Инда, изображают прото-Шиву. Но, даже если это не так, прототип Шивы – бог Рудра воспевается в Ригведе. У Рудры коричневый цвет кожи, черный живот и красная спина. Облаченный в шкуру, свирепый и несущий разрушения повелитель богов бури – Марутов, нападающих подобно свирепым зверям, он, в то же время, является благожелательным целителем и устранителем болезней. Гимны Ригведы восхваляют Рудру, люди просят принять восхваления и обойти стороной их общины, не забирать их детей, не убивать лошадей и скот. Рудра живет вдали от человеческих сообществ, в заброшенных местах, поражающих своей мрачностью. Но он также и бог лекарственных трав, и Пашупати – покровитель скота. Обо всем этом рассказывает ведический гимн «Шатарудрия», который до сих пор читается в шиваитских храмах и рецитация которого, как гласит предание, дарует бессмертие.

Хотя Веды и повествуют о Рудре, нельзя сказать, что ему отводится особо значимая роль, он почитается наряду с другими божествами ведийского пантеона. Но постепенно значение Рудры-Шивы возрастает и уже в «Шветашвара упанишаде» он отождествляется с высшим Абсолютом – изначальной материальной причиной существования вселенной. Однако активно шиваизм начал распространяться вместе с распространением итихас и пуран, которые содержат множество мифов о Шиве. Шива предстает в них в разных ипостасях. В одних историях он – одинокий отрешенный аскет, соблюдающий обет безбрачия, совершающий йогическую аскезу в Гималаях. В других – грозный бог, сжигающий воплощение страсти – бога Каму своим третьим глазом. В третьих – соблазняет жен мудрецов. Он танцует на погребальных кострах Танец творения и разрушения мира, и он семьянин, супруг Парвати и отец двух сыновей – Ганеши и Сканды.

Статуя бога Шивы в образе погруженного в медитацию йогина, с третьим глазом на лбу, полумесяцем в волосах, украшениями из змей и зерен рудракши и Гангой на голове. Фото автора.

Эта противоречивость образа Шивы нашла отражение в иконографии: в скульптурах, на изображениях он представлен во множестве форм. Шива изображается в виде погруженного в медитацию йогина, с третьим глазом, полумесяцем в волосах, украшениями из змей и зерен рудракши. Или вместе со своей супругой Парвати и сидящими у них на коленях сыновьями – Ганешей и Скандой. Популярно изображение Шивы Натараджа – Шивы, танцующего в огненном кольце Танец творения и разрушения вселенной – Тандава. Чаще всего Шива изображается четырехруким, но есть и изображения с восемью руками.

Почитание бога Шивы в период создания и распространения пуран называется пураническим или смартистским (от слова «смрити» – класс священных текстов, к которым относятся пураны и итихасы) и оно не было тантрическим. По мере распространения тантрических тенденций, шайвы стали принимать неведийские откровения тантр и черпали в них вдохновение для почитания своего Господа. Так появился тантрический шиваизм, но и нетантрический – смартистский шиваизм так же сохранился и существует по сей день. Поэтому далеко не все шайвы являются последователями тантры. Нетантрические шайвы называются Шива-бхактами – преданными господа Шивы и почитают его, в согласии с традициями Вед, как основной источник божественного откровения. Смартистское почитание Шивы включает совершение религиозных ритуалов, паломничество к святым местам, связанным с Шивой, религиозные песнопения – бхаджаны, посвящение Шиве плодов своей деятельности, почитание изображений – мурти – Шивы, аскезы и др.

Шиваизм – очень популярное религиозное направление в современной Индии. Существует невероятное количество шиваитских храмов, прекрасных статуй Шивы, высота которых достигает иногда десятков метров. Его изображение можно встретить повсеместно: в гостини-

цах, магазинах, офисах, даже на лотках уличных торговцев. Возле этих изображений всегда свежие цветы, горит огонь, налита вода.

С распространением тантры появился тантрический шиваизм, адепты которого привнесли новые практики почитания Божества, включая тапас, йогу и др. Тантрический шиваизм не является единой доктриной, а представляет собой совокупность многих школ, у каждой из которых есть свои особенности в мировоззрении, философии, ритуалах и практиках, способах поклонения, отправления религиозных обрядов.

Шивалингам

Бог Шива почитается в двух формах: антропоморфной и в форме шивалингама. Антропоморфная форма Шивы представляет его как человекоподобное существо с четырьмя (реже – двумя или восемью) руками и третьим глазом, восседающим на буйволе или на шкуре тигра, украшенным браслетами и ожерельями из змей. В руках Шива держит свои атрибуты: трезубец – тришулу и маленький барабан – дамару.

Другая форма почитания Шивы – это шивалингамы, которые повсеместно установлены в Индии во множестве храмов, священных местах, просто на придорожных алтарях. Внешне Шивалингам – это вертикально ориентированный продолговатый камень, установленный, как правило, на округлом основании, символизирующем йони (женские детородные органы). Лингамы изготавливаются из разных материалов: камней, в том числе драгоценных, дерева, металлов. Это один из древнейших фаллических символов, традиция поклонения которым в разных культурах тянется с эпохи позднего палеолита (18–20 тыс. лет до н. э.). Фаллические символы с доисторических времен связаны с земледельческими культами и знаменовали плодородие земли, плодovitость людей и животных. Продолжая древнюю традицию, современный Шивалингам олицетворяет основополагающую и всепорождающую сущность, источник всего.

Шивалингам. Фото автора.

Существует знаменитая история об огненном Шивалингаме, которая рассказывается в «Линга пуране» и упоминается или пересказывается в других текстах. XVII глава «Линга пураны» называется «Явление Шивалингама». В ней рассказывается о том, как боги Брахма и Вишну поспорили, кто из них является высочайшим божеством, причиной и создателем мира. В результате этого спора между ними разгорелся ужасный бой. И тогда между ними «возник лучезарный лингам, состоящий из тысячи огненных гирлянд, подобный пламени Времени, не знающий ни роста, ни уменьшения, не имеющий ни начала, ни середины, ни конца, несравненный, необъяснимый, непроявленный, служащий источником вселенной».

Очарованные этим зрелищем боги захотели осмотреть этот столб огня и найти, где он начинается, и где заканчивается. Вишну, приняв облик черного вепря, отправился вниз искать начало столба, а Брахма в образе гуся – вверх искать его окончание. Тысячу лет Вишну опускался вниз, а Брахма поднимался вверх, но так и не отыскали они ни основания огненного лингама, ни его вершины. Когда же боги, утомленные, вернулись, они увидели Шамбху (одно из имен Шивы), который появился из огненного столба в своей обычной форме, и осознав, что Он является бесконечным, изначальным и наивысшим, склонились перед ним во множестве поклонов.

Статуя Шивы, изображающая его явление из огненного безграничного лингама. По краям изображены поклоняющиеся ему Брахма и Вишну.

Другая, менее известная, но не менее интересная история об истоках почитания Шивалингама рассказывается в «Трипура Рахасье». Во времена трета-юги брахманы стали предаваться суровому тапасу и, благодаря этому, стали могущественнее богов и изгнали предводителя богов Индру с его престола. Боги не могли с ними справиться и боялись их, потому что силой накопленного тапаса брахманы могли в мгновение испепелить всю вселенную. После

долгих раздумий, боги попросили Шиву соблазнить жен брахманов, чтобы отвлечь их от практики и следования дхарме. Шива очаровал и соблазнил жен всех брахманов, и, когда те узнали, что жены их беременны, они направили силу своего тапаса на проклятие Шивы: «Поскольку Ты – похотливец испустил семя в чужое поле, да не сможешь ты его испустить в других женщин! И этот лингам, которым ты обесчестил наших жен, да отпадет перед нами!.. После проклятия, лингам Шивы, пребывающий в небе, стал падать с высоты небес. В это время Бог Шамбху пришел в ярость. От Его гнева из Его (третьего) глаза вырвался огонь, и начал сжигать вселенную. Сжигаемые, все миры пришли в смятение. Затем... все боги и мудрецы прославили гневного Шиву... Брахма сотворил Ему лингам. Увидев, что у Него снова появился лингам, Махешвара пришел в спокойствие. Вишну сказал: Твой упавший лингам мы будем всегда почитать ... и ... совершил линга-пуджу со множеством подношений, почтив его как подобает, обойдя и поклонившись, и произнес удивительное прославление. Вслед за тем Шива успокоился, благодаря линга-пудже и сказал: «Пусть все боги и смертные устаноят Меня в форме лингама, и там, где он будет, там Я пребывать буду рядом»».

Кроме рукотворных лингамов, существуют и удостаиваются наивысшего почитания и нерукотворные Шивалингамы, самопроявившиеся в природе. Они называются джьотирлингами. Существует 12 таких лингамов, находящихся в разных местах Индии. У каждого из них есть свое имя. Это чрезвычайно значимые места паломничества шиваитов. Один из самых почитаемых джьотирлингамов находится в пещере Амарнатх, примерно в ста сорока километрах к югу от города Шринагар, столицы штата Джамму и Кашмир. Здесь, на высоте около четырех километров над уровнем моря, с мая по август вырастает огромный ледяной сталагмит, достигающий высоты 4 метров. В июле-августе, когда пещера не покрыта снегом и доступна, к ней устремляются тысячи паломников, хотя путь сюда легким назвать никак нельзя. Желая поклониться лингаму предстоит преодолеть 17 километров по узким горным тропам, покрытым скользкими камнями и наледью, рискуя попасть под горный обвал, оползень или внезапный снегопад. Пожилые и немощные добираются до цели на лошадях, пони и осликах, а все остальные рассчитывают на собственные силы и помощь Шивы.

По преданию, эту пещеру случайно обнаружил местный мусульманский пастух. Как-то раз он встретил садху, который дал ему мешок с углем. Дойдя до дома, пастух увидел, что в мешке лежит не уголь, а золото. Он бросился назад, чтобы поблагодарить садху, но тот исчез, а на месте их встречи пастух нашел пещеру. Индуисты верят, что именно здесь, в этой пещере, затерянной среди гималайских гор, Шива поведал своей супруге Парвати тайну творения и бессмертия.

Самосущим Шива-лингамом называют иногда и гору Кайлас, которая находится в Тибете и на которой, согласно мифам, с незапамятных времен обитает Шива. Находящееся поблизости озеро Манасаровар символически приравнивается к самопроявленному йони Богини-матери, поэтому индуисты верят, что те, кто обойдет гору Кайлас и совершит омовение в озере Манасаровар, тут же достигает духовного освобождения от земной круговерти рождений и смертей.

Шивалингам является одним из самых распространенных божественных символов в современной Индии и Непале. Он воплощает неистощимую животворную силу и неиссякаемую творческую энергию Бога, тайну жизни, созидания, плодородия, которые проявляются на всех ступенях мироздания.

«Для мудрецов лингам существует в огненном обряде, в водах, в пространстве, в Солнце, для глупцов он состоит из дерева и прочего, для йогов лингам пребывает в сердце» («Ившара Гита»).

Пепел

Важным элементом поклонения Шиве и тантрических ритуалов является пепел. Он символизирует отрешенность от мира и бренность, конечность бытия. Пепел является конечным результатом превращений всех веществ и вселенной в целом, тем, во что обратится, к чему вернется все в конце цикла творения, что равносильно возвращению в изначальное абсолютное состояние.

Традиция использования пепла восходит к легенде о том, как бог любви и эротики Кама пронзил своими стрелами вожеления медитирующего Шиву. Тогда Шива открыл свой третий глаз и сжег Каму жаром своих йогических аскез, что неопровержимо доказывает, что огонь йоги сильнее самой жгучей страсти. После этого Шива покрыл образовавшимся пеплом свое тело.

В тантрических традициях в разных школах используется пепел, образующийся в ходе огненных ритуалов, пепел коровьего навоза или пепел погребальных костров. Им наносятся символические знаки на лицо, руки, грудь или покрывается все тело – так называемое омовение тела пеплом.

В то же время пепел из костра практикующего йогина или аскета – это дар или милость, которым он благословляет всех, кто приходит к нему. Легенды сохранили истории о том, как великие и всесильные йогины создавали из пепла драгоценные камни, пиршественные угощения, осушали им колодцы или заставляли расцветать сады.

Тантрические шиваитские сампрадаи

К тантрическим шиваитским традициям относятся: пашупата, лингаята или вирашиваизм, шайва-сиддханта, сиддха-сиддханта или натха сампрадая, кашмирский шиваизм, шайва-адвайта, агхори, а также исчезнувшие капалика и каламукха.

Пашупата-шиваизм

Пашупата – одна из самых ранних шиваитских тантрических сампрадаи, почитающая бога Шиву в его форме Пашупати – владыки всех живых существ. Представителями этой школы были странствующие монахи-аскеты, посвящавшие себя безусловной любви – бхакти – к богу Шиве. Пашупаты не стригли бороду, ногти и волосы, которые отрастали до невероятной длины и сбивались в дреды, и собирали их в гигантские узлы на голове, которые называются джата. Они носили трезубцы – символ бога Шивы или крепкие посохи, не заботились о теле, а лишь покрывали его пеплом. Так они отрезали себя от социума, каст и варн (периодов жизни).

Предположительно традиция сформировалась в I–II вв. н. э., а ее основателем был мудрец Лакулиша, почитаемый адептами как воплощение Шивы. В текстах пашупатов сохранилась интересная легенда об этом человеке, согласно которой он родился в семье браминов, но в возрасте семи месяцев умер. Мать бросила тело в реку, согласно традиционной форме похорон младенцев в то время, но черепахи доставили его к святилищу Шивы. Там мальчик вернулся к жизни и вырос аскетом. По другому преданию, Лакулиша был отшельником, который умер и был оживлен господом Шивой, вошедшим в его тело, чтобы учить мир пашупата-дхарме.

Духовная практика в этой школе начиналась со строгого этического кодекса – соблюдения правил ямы и ниямы, о которых уже рассказывалось выше, а также включала такие удивительные и необычные практики как хохот, пение, экстатические танцы, возможно, и сексуальные ритуалы.

На следующем этапе своей садханы пашупаты возвращались в социум и не афишировали свою принадлежность к религиозной традиции. Живя среди обычных людей, они намеренно практиковали поведение, вызывающее осуждение и неприятие: вели себя как слабоумные, изображали калек, говорили всякую бессмыслицу, сопровождая свою речь непристойными жестами и т. п. Цель таких практик заключалась в искоренении эгоизма и стремления производить благоприятное впечатление, культивировании бесстрастия и отрешенности, избавлении от ощущения личной значимости и социально инспирированных представлений о плохом и хорошем, допустимом и недопустимом, приличном и неприличном. Они считали, что человек, утвердившийся в стремлении к Богу, способен безразлично относиться к оскорблениям и нападкам. Кроме того, пашупаты считали, что наблюдавшие их безумное поведение прохожие, оскорблявшие и подвергавшие их насилию, вместе с этим передают им свою благую карму, а взамен получают от них плохую.

На третьем этапе своей практики пашупаты вновь возвращались к отшельничеству и аскетизму, медитировали на священный слог «ОМ», рецитировали мантры Шивы, занимались йогой и обретали сверхъестественные силы.

Согласно представлениям этой традиции, господь Шива является высшей материальной и действенной причиной и управителем вселенной, милосердным избавителем от кармы. Под освобождением пашупаты понимали состояние, в котором больше не существует страданий. Освобожденная душа пребывает в состоянии полного соединения с Богом, но сохраняет свою индивидуальность. Это состояние обозначалось словом саюджья – близость к Богу, но не полный союз с ним.

Первоначально эта школа приветствовала присоединение к ней любого человека без различия касты и социального положения. Но в дальнейшем по мере того, как к пашупатам присоединялось все больше брахманов, школа стала доступной только для представителей высших каст и постепенно из крайне аскетической превратилась в популярный духовный путь для людей, живущих обычной мирской жизнью. Последователи этого культа существуют по сей день, а их религиозные центры разбросаны по всей Индии. В VIII веке традиция пашупатов распространилась в Непале – единственной стране в мире, где индуизм является государственной религией. Огромный храмовый комплекс Пашупатинатх, расположенный на окраине Катманду – столицы Непала – является важным центром паломничества для всех почитателей Шивы по сей день.

Храмовый комплекс Пашупатинатх – важный центр паломничества для всех почитателей Шивы.

Лакулы

Среди пашупатов существовали различные подгруппы, наиболее радикальной из которых были лакулы. Они практиковали самый суровый аскетизм, отвергали авторитет Вед (в то время как в целом пашупаты не отказывались полностью от ведийских ценностей), носили посохи с набалдашниками из человеческих черепов (кхатванга), из черепов делали и чаши для сбора подаяния – капалы, украшали себя гирляндами из человеческих костей. Таким образом они стремились походить на своего бога Шиву. Дело в том, что одна из множества форм господ Шивы – Капалин – «Носящий череп». Этот образ восходит к пураническому мифу о том, как бог Брахма воспылал страстью к собственной дочери и попытался ее соблазнить. Будучи свидетелем этой сцены, Шива разгневался и отсек одну из пяти голов Брахмы. С тех пор Брахма всегда изображается только с четырьмя головами. Но, поскольку этим поступком Шива совершил великий грех, отсеченная голова Брахмы осталась на его руке, и он никак не

мог от нее избавиться. Так, с головой Брахмы на руке он скитался по разным местам, пока не достиг Варанаси, где череп наконец отпал.

Пашупата является непосредственной предшественницей школ «левой руки», таких как капалики и каламукхи.

Капалики и каламукхи

Капалика – это древняя тантрическая шиваитская школа, появившаяся в начале новой эры, предположительно, отколовшаяся от пашупатов. Название этой секты произошло от слова «капала» – «череп». Капалики почитали Капалешвару – бога Шиву в образе владыки аскетов, держащего чашу, сделанную из черепа – капалу. Такими же чашами из человеческих черепов капалики пользуются и сейчас. Кроме этого характерного атрибута, у адептов этой школы есть и другие: священный шнур, ожерелье из рудракши, украшение в форме полумесяца, пепел, покрывающий тело, трезубец – символ Шивы. Исторические хроники изображают капаликов пьяными, распущенными, практикующими человеческие жертвоприношения и черную магию.

Капалики отрицают авторитет Вед и не признают деления на касты. Практики капаликов носят асоциальный характер и включают употребление вина и мяса, поедание экскрементов и мертвечины, сексуальные ритуалы. Капалики ходят обнаженными, с джатой на голове – гигантским узлом из сбившихся в дреды волос, которые они никогда не стригут. Смысл подобных практик и образа жизни капалики видели в возможности выйти за пределы обыденных ограничений и противоположностей добро/зло, священное/низменное в сферу недвойственного Абсолюта. К XIII школа практически исчезла, слившись с другими направлениями тантризма. Однако немногочисленных последователей этой секты еще и сейчас можно встретить просящими подаяние, которое они собирают в чашу из черепа.

В седьмом веке из корня традиции пашупатов выросла еще одна секта. Это каламукхи, «чернолицы». Это название они получили из-за того, что наносили черную отметку на лоб как символ отречения. Как и ранних пашупатов, их всячески осуждали враждебно настроенные комментаторы. О них не осталось почти никаких письменных источников, поэтому подробности их философии неизвестны. Однако у каламукхов были собственные храмы и, несмотря на неортодоксальные элементы в их практиках, они причисляли себя к ведийскому обществу. Исследователи полагают, что школа вирашайвов развилась в лоне секты каламукхов и постепенно заменила ее собой, унаследовав храмы и ашрамы.

Лингаята или Вирашиваизм

Одна из самых значимых школ современного шиваитского тантризма, насчитывающая около 10 миллионов последователей, почитающих бога Шиву в форме лингама, и прослеживающих корни своей традиции до риши древних времен.

«Лингаята» означает «символ высшей реальности», другое название «вирашиваизм» переводится как «героический шиваизм». По мнению самих адептов этой традиции, она сформировалась в древнейшие времена, еще в ведийский период. Согласно преданию, в стародавние времена из пяти великих лингамов в разных местах Индии явились пять великих мудрецов, которые и заложили основы вирашиваизма.

Лингаяты отвергают авторитет Вед, кастовую систему, множественность богов, излишне ритуализированное поклонение, жертвоприношения животных, кармические оковы, двойственность Бога и души, храмовое богослужение, традиции ритуальной чистоты и нечистоты.

Историки связывают возникновение лингаяты с личностью Басава (или Басаванна), жившим в XII веке. Басава родился в ортодоксальной брахманской семье, но еще в юности разочаровался в жреческом ритуализме, ушел из дома и поселился в священном месте слияния

рек Кришны и Малапрабхи возле храма, главной святыней которого был Шивалингам. Там под руководством гуру – брахмана из доминирующей там секты каламуков, на которого указал сам Шива, явившийся ему в образе аскета, Басава в течение 12 лет изучал священные тексты и поклонялся Шивалингаму. Как-то раз, когда Басава стоял возле скульптуры быка Нанди – ездового животного и верного слуги Шивы, изо рта Нанди прямо ему в руку выкатился маленький лингам, в результате чего Басава пережил мистический опыт, обрел поэтический дар и почувствовал себя посвященным. Он сочинял стихи, в которых прославлял господу Шиву и изложил философские и религиозные воззрения лингаятов. В 28 лет Басава пришел к постижению того, что братство людей должно строиться на учении о личностном Божестве в форме ишталинги – избранного личного Линги. Это духовное осознание дало начало центральному верованию вирашайвов в то, что человеческое тело должно почитаться как движущийся храм Бога и всегда содержаться в состоянии возвышенной чистоты.

Оставив отшельничество, Басава взял себе двух жен и стал жить жизнью домохозяина, собственным примером подкрепив свое учение о том, что все люди, а не только отшельники, могут жить святой жизнью. Он читал лекции, в которых разоблачал кастовую иерархию и призывал поклоняться Шиве как Богу внутри самих себя. Количество его последователей увеличивалось день ото дня, со всей Индии стекались люди послушать его проповеди, и в результате сформировалось крупное шиваитское религиозное движение.

Однако немало было и противников его идей. Противостояние между последователями Басава и приверженцами традиционного уклада нарастало и достигло пика, когда поженились брахман и шудра из числа последователей Басава. Это привело к волнениям, в результате которых лингаяты рассеялись по всей стране. Басава понял, что его миссия подошла к концу, и вскоре умер в возрасте 62 лет. Но у него осталось множество последователей, в том числе женщин-гуру, которые продолжали распространять и развивать его учение.

По иронии судьбы, за столетия, прошедшие с тех времен, вирашиваизм вобрал в себя многое из того, что отвергал Басава: традиционное ритуальное поклонение, традиции ритуальной чистоты, подношение даров гуру и расслоение общества.

Центральная идея философии вирашиваизма состоит в том, что Господь Шива и Его Шакти неразделимы. Изначально существовал один лишь Шива, и весь разнообразный мир материи и жизни был представлен в Нем в тонкой форме, совершенно неотличимый от Него. Он отделил живые существа, которые были связаны с различными видами кармы, и проявил материальный мир в разнообразных формах, так чтобы живые существа могли очиститься под действием закона кармы, вернуться к Господу и по божественной милости слиться с Ним.

Философские воззрения вирашайвов близки к ограниченному недуализму вишишта-адвайты. Высшая реальность – это господь Шива, сущность которого бытие-сознание-блаженство (сат-чит-ананда). Энергию самосознания Бога представляет его Шакти. Души соотносятся с Шивой как лучи солнца с солнцем. Освобождение понимается как неразделимое соединение с Шивой: «Как вода в воде, огонь в огне, так и душа, которая растворяется в Высшем Брахмане, не различается как нечто отдельное».

К этой цели ведет путь, который называется шатстхала – «шесть ступеней»: бхакти (преданность), бескорыстное служение, искренний поиск милости Шивы, восприятие всего как Шива, упование на Шиву и единство с Шивой.

К средствам достижения относятся: ежедневное поклонение Шивалинге, добросовестное выполнение всех повседневных – бытовых и профессиональных – обязанностей, признание Шивы единственным богом, милосердие ко всем живым существам, равенство между членами общины и защита ее принципов.

Также определяют «восемь щитов», помогающих в достижении духовной цели: гуру, личный Шивалингам, вода, собранная после омовения Линги или стоп гуру, священные под-

ношения, остающиеся после ритуалов, пепел, четки из рудракши и мантра. Здесь важнейшее значение отводится связи между учеником и его Гуру, которая должна быть очень личной.

Вирашайвы не признают изображений Шивы в человеческой форме, почитают как высшее воплощение высшей божественной сущности только лингам, медитируют на образ Шивы в форме лингама, посвящают ему плоды всех своих действий, воспитывают в себе равнодушие ко всему мирскому. Последователям, ведущим обычный мирской образ жизни, предписывается бескорыстное общественное служение и безупречное выполнение своих бытовых и профессиональных обязанностей, вегетарианство, воздержание от алкоголя. Женщины равноправны с мужчинами и наравне с ними проходят посвящение в Традицию, которое называется линга-дикша. Это церемония надевания на шею адепта небольшого лингама, с которым он не расстанется до самой смерти, почитая его как истинное изображение божества. Его носят на поясе или на шнуре, перекинутом через левое плечо. А когда в семье лингаятов рождается ребенок, его приобщают к вере в тот же день и надевают на него маленький Шивалингам. Для лингаята нет большей беды, чем потерять свой лингам, хотя после сложных ритуальных процедур его можно заменить новым. И после смерти он будет сжимать лингам в левой руке: его труп не сожгут, как принято в индуизме, а посадят лицом к северу, где обитает Шива.

Женщины-шайвы. Живопись XVIII века.

Лингаиты ставят себя вне общего потока индуизма, добиваясь признания своей веры отдельной и самостоятельной религией.

Шива-адвайта

Шиваитская философская школа, сформировавшаяся в Южной Индии в VIII веке. Основателем ее был Шрикантха. Это ведантическая школа, базирующая свои представления на тех

же источниках, что и веданта: Веданта-сутра Бадараяны, Бхагавадгита и упанишады. Это шиваитская веданта, близкая к вишишта-адвайте Рамануджи, но провозглашающая тождество Брахмана и Шивы, который является высшим божеством. Шрикантха наполнил ведантическую терминологию шиваитским содержанием.

Согласно Шрикантхе, Шива создал мир, не преследуя никакой иной цели, кроме развлечения или игры. Шива является как действенной, так и материальной причиной мира. Он принимает форму вселенной, трансформируя себя в нее через свою Шакти. Но он не равен своему творению, а превосходит его и находится за его пределами. Шива обладает духовным телом и живет на небе, которое ярче, чем миллионы солнц, и которого могут достичь освобожденные души. Шрикантха так описывает процесс творения: «Во время творения, следующего за первыми вибрациями Его энергий, – творения, исключительно посредством импульса воли, независимо ни от какой материальной причины и из Своей собственной субстанции – Он создает, то есть проявляет, всю совокупность одушевленных и неодушевленных вещей».

Практика адептов Шива-адвайты включала религиозные ритуалы – пуджи, очищение, преданность и медитации на Шиве, находящемся в сердце адепта, как собственном Я. Вера, бхакти, отрешенность, отождествление себя с Всевышним, созерцательные практики способствуют достижению освобождению. Но достигается оно все же только по воле Бога и зависит от его милости. Однако Шива удовлетворяет желания только в соответствии с кармой души, поэтому каждый человек несет ответственность за свои поступки.

После смерти освобожденные души отправляются к Шиве по пути богов и больше не возвращаются к земному существованию. На духовном плане освобожденная душа продолжает существовать, наслаждаясь блаженством осознания всего как Шивы и владея всем возможным опытом и силой, кроме сотворения вселенной. Душа никогда не становится совершенно единой с Абсолютом (Шивой), но становится подобной ему, обретая все его качества.

Сегодня Шива-адвайта не имеет видимого сообщества последователей или формального членства, и эту школу можно понимать не как отдельное движение, а как мудрое примирение веданты и шиваизма.

Шайва-Сиддханта

В дословном переводе с санскрита название этой сампрадаи означает «каноническое учение шиваизма» или «последние или признанные выводы шиваизма». Школа сформировалась примерно в середине I тысячелетия н. э. и существует по сей день, насчитывая миллионы последователей, огромное множество действующих храмов и десятки монашеских и аскетических орденов. Теоретическую основу традиции составляют 28 шиваитских агам, трактат «Тирумантирам» («Святое воспевание») тамильского мыслителя и поэта Тирумулара, а также гимны шиваитских поэтов-наянаров.

«Тирумантирам» описывает сиддханту как путь, включающий четыре последовательных ступени: чарья – добродетельная и высокоморальная жизнь, крия – храмовое богослужение, йога – внутреннее поклонение и союз с Парашивой благодаря милости живого гуру и четвертая ступень – джняна и освобождение.

Действенной причиной мира и неизменным источником бытия является бог Шива – владыка всех живых существ и источник блаженства, обладающий всезнанием, абсолютной свободой, наивысшей чистотой. Он творит, сохраняет и разрушает вселенную. Шива творит вселенную посредством Майи, которая напоминает пракрити санкхьи. Шива воздействует на бессознательную Майю посредством своей сознательной энергии – чит-шакти, вследствие чего разворачивается творение, состоящие из 36 космических принципов – таттв (они будут описаны при рассмотрении Кашмирского шиваизма).

Души по своей природе являются бесконечными, вездесущими и всезнающими. Однако из-за наличия «оков», которые называются мала, они становятся «связанными». Мала – это неведение (анава), карма (которая может быть устранена милостью Шивы) и майя в смысле всего бытия, в котором существует душа, воплощенная в материальном теле. Души, опутанные всеми тремя видами мала, называются сакала. Души, пребывающие вне материального мира, но сохраняющие карму и неведение, называются пралайакала и в будущем будут вынуждены вновь воплотиться на земле. Души, избавившиеся от кармы и майи и сохраняющие только неведение, называются виджнянакала. Однако существующий мир не только «закабалает» душу, но и предоставляет ей условия для обретения освобождения.

По своей природе души подобны Богу, но не тождественны ему и не могут обрести его функций. Шайва-сиддханта описывает четыре вида освобождения: пребывание в одном мире с Богом, пребывание возле Бога, частичное обретение формы Бога и обретение истинного союза с Богом. Освобожденная душа сохраняет свою самоидентичность.

Шайва-сиддханта расцвела в южной Индии как мощное движение бхакти. Эта сампрадая богата храмовыми традициями, религиозными праздниками, священными искусствами, духовной культурой; в ней много кланов священнослужителей, монашеских орденов и учительских линий преемственности. Все это процветает до сих пор. Сегодня шайва-сиддханта наиболее широко распространена среди шестидесяти миллионов тамильских шиваитов, которые живут в основном в южной Индии и в Шри-Ланке.

Сиддха-сиддханта или Натха-сампрадая

Эта живая тантрическая традиция, берущая начало от древних аскетических орденов, сформировавшаяся в конце первого тысячелетия нашей эры и широко распространившаяся в средневековой Индии, популярна до сих пор. Натха-йогины почитают господина Шиву в образе Изначального Владыки – Адинатха. Хотя сиддха-сиддханта считается преимущественно шиваитской традицией, в ней немало и шактийских практик. Натхи не ограничивают себя только шактизмом или шиваизмом, а почитают и Шиву и Шакти, стремясь к осознанию их единства.

Основателями Традиции считаются два легендарных йогина и учителя Матсьендранатх и Горакшанатх, о которых народное предание сохранило множество легенд.

В имени Матсьендра «матсья» означает «рыба». Легенда, вернее, одна из многочисленных и различных легенд, повествует о том, что это имя великий йогин получил, потому что умел превращаться в рыбу. Как-то раз, когда он, став рыбой, плавал в водах Ганги, на ее дне нашли укрытие бог Шива и его супруга и ученица Парвати. Они укрылись на дне Ганги, чтобы никто не услышал тайного учения йоги, которое Шива хотел передать Парвати. Но Матсьендра услышал этот разговор, познал секретную мудрость и передал ее людям.

Как-то раз Матсьендранатх встретил бездетную женщину, которая умоляла его помочь ей обрести сына. Великий йогин дал женщине горстку пепла, полученную чудесным образом из костра господина Шивы, и повелел съесть его. Однако женщина, по каким-то неизвестным причинам не поверив мудрецу, выбросила этот пепел в кучу коровьего навоза. Прошло 12 лет, и Матсьендранатх снова пришел к этой женщине и попросил показать ему ребенка. Женщине ничего не оставалось, как признаться в том, что она сделала и показать, куда она выбросила пепел. Придя к этой навозной куче, Матсьендранатх обнаружил там мальчика, которого назвал Горакшей («го» – на санскрите «корова») и принял своим учеником.

Матсьендранатх и Горакшанатх – два великих гуру, основавших Традицию Натхов, положили начало учительской цепи последовательности, в которой особо почитаются как воплощения богов 9 великих натхов и 84 сиддха. Матсьендранатх является основателем тантрической шактийской традиции кула или каула. Слово «кула» означает род, семья; этим словом обозначаются закрытые тантрические общины. Горакшанатх – основатель хатха-йоги или, как

ее называют натхи, кайя-садханы – садхана тела. Он собрал духовный опыт всех йогов в одну стройную систему и назвал ее Сиддха-сиддханта. В основе йогических практик, связанных с физическим телом – кайя-садханы лежит представление о мироздании как о совокупности божественных энергий. Натхи почитают Горакшанатха как воплощение Шивы Йогешвары.

Натхи считают, что посредством кайя-садханы возможно не только просветление сознания, но также обретение состояния Шивы как в духовном, так и в физическом плане – имеется в виду достижение физического бессмертия через одухотворение тела.

Натхи не слишком много внимания уделяли философским изысканиям, не становились последовательными приверженцами той или иной доктрины и не отрицали их безоговорочно. Они готовы учиться у всех и принимают мир во всей его полноте таким, какой он есть. Согласно представлениям натхов, вся феноменальная реальность состоит из многообразных духовных энергий, которые олицетворяются богинями – йогинями. Все эти силы являются проявлениями одной космической энергии Маха Шакти – творящей, сохраняющей и разрушающей все мироздание. Все они находятся в едином пространстве сознания, которое вечно и неизменно и называется читшакти, парасамвит или Шива. По сути, эти энергии сами являются Шивой, который предстает в форме множества энергий. Энергия – Шакти – творит тела, а локализованное в них сознание является Шивой. Натхи признают реальность мира и верят в тождественность Шивы и дживы – индивидуальной души.

Натхи верят в возможность обретения освобождения при жизни – дживанмукти. Путь к реализации этого состояния лежит через практику йоги и реализацию полного единства духовного и материального. Согласно преданию, великие натхи, обретшие освобождение, вечно пребывают в своих тонких телах в пещерах Гималаев.

В сиддха-сиддханте придается важнейшее значение гуру – духовному наставнику. Учителей не просто почитают, а обожествляют, а многих из них считают инкарнацией (воплощением в человеческом теле) различных божеств индуистского пантеона.

Традиции натхов не чужды магия и алхимия, хотя эти практики никогда не были основными. В частности, имя Горакшанатха также упоминается в алхимических текстах и в тантрическом буддизме, с которым он был тесно связан. В народной среде натхов нередко принимают за колдунов, магов, заклинателей змей.

У натхов есть особенность, по которой адепта этой традиции можно безошибочно узнать в незнакомом человеке. Это большие круглые серьги – кундалы, продетые не через мочку уха, а через саму ушную раковину. Из-за этого обычая натхов называют канпхата-йогинами: «канпхата» дословно означает «разорванное ухо». Такие серьги адептам надевают на высшем уровне посвящения. Гуру прорезает ушную раковину в точке, на которую проецируется место расположения кундалины, и вдевает серьги, символизирующие Солнце и Луну.

Не все натхи носят серьги, есть те, кто носит другой атрибут – нади – ритуальный свисток, висящий на черной шерстяной нити – джанеу. Этот символ связан с практикой медитации на звук (нада).

Агхора

Слово «агхора» переводится как «бесстрашный». Это аскетическая традиция, отколовшаяся от капаликов в XIV веке и существующая до сих пор. Агхора стала широко известной после выхода одноименного бестселлера Р. Свободы. Агхори почитают бога Шиву в его грозном проявлении – Бхайравы. Они презирают социальные условности, живут в местах кремации трупов, медитируя на бренность всего земного, ходят полностью или почти обнаженными, поедают любую плоть, в том числе трупы животных и людей, а также кал и мочу, используют наркотические вещества и практикуют сексуальные ритуалы, ритуалы с трупами, в медитациях визуализируют разложение собственных тел. В прежние времена совершали и человеческие

жертвоприношения, выбирая для этого добровольца. Суть этих практик в преодолении ограничений ума. Сами агхори говорят, что могут очищать любые субстанции с помощью мантр и превращать одни вещества в другие. Агхори славятся могущественными колдунами.

Основоположником Традиции считается Кинарам Баба. Он родился в семье, в которой почитали бога Вишну, но во время его нахождения в Гуджарате ему явился Гуру Даттатрейя и открыл знание Агхоры.

Кашмирский шиваизм

Кашмирский шиваизм – общее название тантрических орденов, существовавших в Кашмире – самом северном штате Индии в VIII–XVIII веках. Это направление в тантризме также называют трика – совокупность трех категорий: Шива, Шакти и индивидуальная душа. После XVIII века традиция стала угасать и в настоящее время почти исчезла, но все же носители традиции есть и сегодня, в том числе и в академической среде.

Возникновение кашмирского шиваизма овеяно легендами. Согласно одной из них, Господь Шива передал людям шестьдесят четыре философских системы, причем некоторые были монистическими, некоторые дуалистическими и некоторые – монистически-теистическими. Постепенно они были утеряны, и Шива приказал древнему мудрецу Дурвасе, о котором уже рассказывалось, оживить забытое знание. Своим сознанием Дурваса породил троих сыновей и повелел им учить людей философии: один из них по имени Трьямбака должен был обучать людей монистической философии; второй – Амардака – дуалистической; а третий – Шринатха – монистическому теизму. Так Трьямбака в незапамятные времена заложил основы кашмирской шиваитской философии.

Другое предание повествует о том, что учение кашмирского шиваизма было открыто людям самим Богом, но с течением времени часть его была утрачена, а другая искажена, из-за чего понадобилось новое откровение. Такое откровение получил мудрец Васугупта. Как-то раз во сне ему явился Шива и повелел сдвинуть некий камень. На следующий день Васугупта отправился в указанное место и обнаружил огромный валун. Он приготовился к тяжелой работе, однако, валун перевернулся от одного прикосновения пальца. На обратной стороне камня Васугупта обнаружил высеченный текст «Шива-сутры» – один из важнейших тантрических текстов.

С точки зрения кашмирского шиваизма, существует только одна высшая Реальность, которая и составляет основу всего мироздания. Эта Реальность – высшее Божественное Сознание. В кашмирском шиваизме ее называют по-разному: Парамашива, Парамешвара, Чайтанья, Парасамвит, в западной терминологии закрепилось слово Абсолют. Все мироздание – это высшее Божественное Сознание – Парамешвара, но Парамешвара – это не мироздание, а нечто его превосходящее и находящееся за пределами всех проявлений.

Развертывание мира начинается в результате свободного, спонтанного волеизъявления Высшего Божества, ограничивающего свою полноту, в результате чего возникают множественность и различия. Описание космогенеза в кашмирском шиваизме напоминает описание космогенеза в санкхье, но, в отличие от последней, в трике космических принципов или категорий не 25, а 36. Эти категории называются таттвы. Дополнительные 11 категорий – это процесс происхождения Пуруши из высших таттв.

Единая Высшая Реальность – это Божественное Сознание, Парамешвара. Парамешвара является соединением двух вечных и неразделимых принципов – Шивы и Шакти. Природа Шивы – это свет высшего божественного сознания, принцип самообнаружения, который называется пракаша. Природа Шакти – это динамичное активное самопознание Абсолютной реальности, самосознание – вимарша.

Шива и Шакти, пракаша и вимарша едины и неразделимы и находятся в совершенном динамическом союзе Шива-Шакти. Они являются первыми двумя таттвами космогенеза – произведенными и высшими. В описании Абсолюта как Сат-Чит-Ананда – Бытие-Сознание-Блаженство Шива – это Чит – сознание, Шакти – Ананда – блаженство.

Третья таттва называется Садашива – состояние, в котором проявляется первое движение бытия, первая эманация сознания, первый шаг в универсальном проявлении. Садашива – это иччха шакти – энергия воли. Сознание ощущает себя как субъект.

Четвертый этап космической эволюции – Ишвара-таттва. Слово «Ишвара» означает «Господь». Это этап, когда субъект осознает объект, этап самоидентификации, но в то же время осознание всего как единого. Эта таттва соответствует силе универсального знания – джняна шакти. Это не совсем «знание» в общеупотребительном смысле слова, скорее, постижение, интуитивное проникновение. Сознание «смотрит» на себя как на объект.

Пятая таттва называется Шуддхавидья – чистое знание, истина. «Я есть это». Эта таттва соответствует силе действия – крия шакти, она проявляет тот аспект Универсального Сознания, который творит вещи. Сознание осознает и субъект, и объект.

Эти первые, высшие пять таттв называются чистыми, потому что субъект и объект выглядят как единое целое, как одна сущность. Они представляют собой проявление универсального аспекта сознания в противоположность ограниченному аспекту, который следует за ним, универсальный опыт вечного существования, вездесущности, завершенности, всезнания и всемогущества.

В дальнейшем субъект и объект воспринимаются как отдельные.

Сила, которая их разделяет, – это шестая таттва – майя шакти – способность воспринимать различия. Слово «майя» означает иллюзию. Это затемняющая, скрывающая сила природы, которая создает иллюзию разделения Универсального Сознания на множественность. Из безграничного проявляется ограниченное, из бесформенного – формы. Майя в кашмирском шиваизме отличается от майи в адвайта-веданте, где она является частью или качеством Абсолюта. В кашмирском шиваизме майя – это грубая сила сознания, ограничивающий принцип, который сокращает универсальную силу сознания и порождает состояния ограниченного опыта. Она делит и рассеивает божественное единство и вызывает к существованию ум и материю.

Следующие пять таттв (с 7 по 11) – это эманации майи, которые называются канчуки – покровы: калаа, видья, рага, каала и нияти.

Калаа – дословно – «маленькая часть». Это сила, которая ограничивает универсальное состояние всемогущества, ограничивает потенциал индивидуальной души. Она причина таких заблуждений как «я не могу сделать того или этого». Эта таттва является корнем будущего Закона кармы, т. е. карма начинает действовать на ограниченную личность из-за этой канчуки.

Видья – сила, ограничивающая универсальное состояние всезнания.

Рага – сила, ограничивающая универсальное состояние заинтересованности и желания ко всему и причина заинтересованности, тяги, любви и привязанности к отдельным объектам. Она внедряет заблуждения типа: «у меня нет чего-то», «мне нужно что-то», «я привязан к чему-то».

Каала ограничивает универсальное состояние вечного существования, привносит понятие «частей», приводящее к понятию времени. Это источник времени, причина отдельного существования вещей, которые познаются и прекращают познаваться, причина временного порядка – прошлого, настоящего и будущего. Она вселяет ошибочные представления «я не вечен», «я старый/молодой» и т. п.

Нияти – сила, ограничивающая универсальное состояние всепроникновения и вездесущности, причина ограничения в пространстве и времени. На этом этапе появляется Закон причины и следствия. Эта канчука вселяет ошибочные представления «я здесь, а это – там».

Результатом действия майи и канчук является проявление пуруши и пракрити. На этой стадии субъект и объект полностью разделяются и воспринимаются как взаимно исключающие. Возникает двойственный мир сознания и материи. Абсолют, опутанный покровами майи, забывает свою истинную природу и воспринимает себя как индивидуальная душа – пуруша. Именно пуруша перевоплощается из одного существования в другое, в нем сохраняются кармы и самсары от прошлых жизней. Пуруша, будучи потенциально всемогущим и всезнающим не

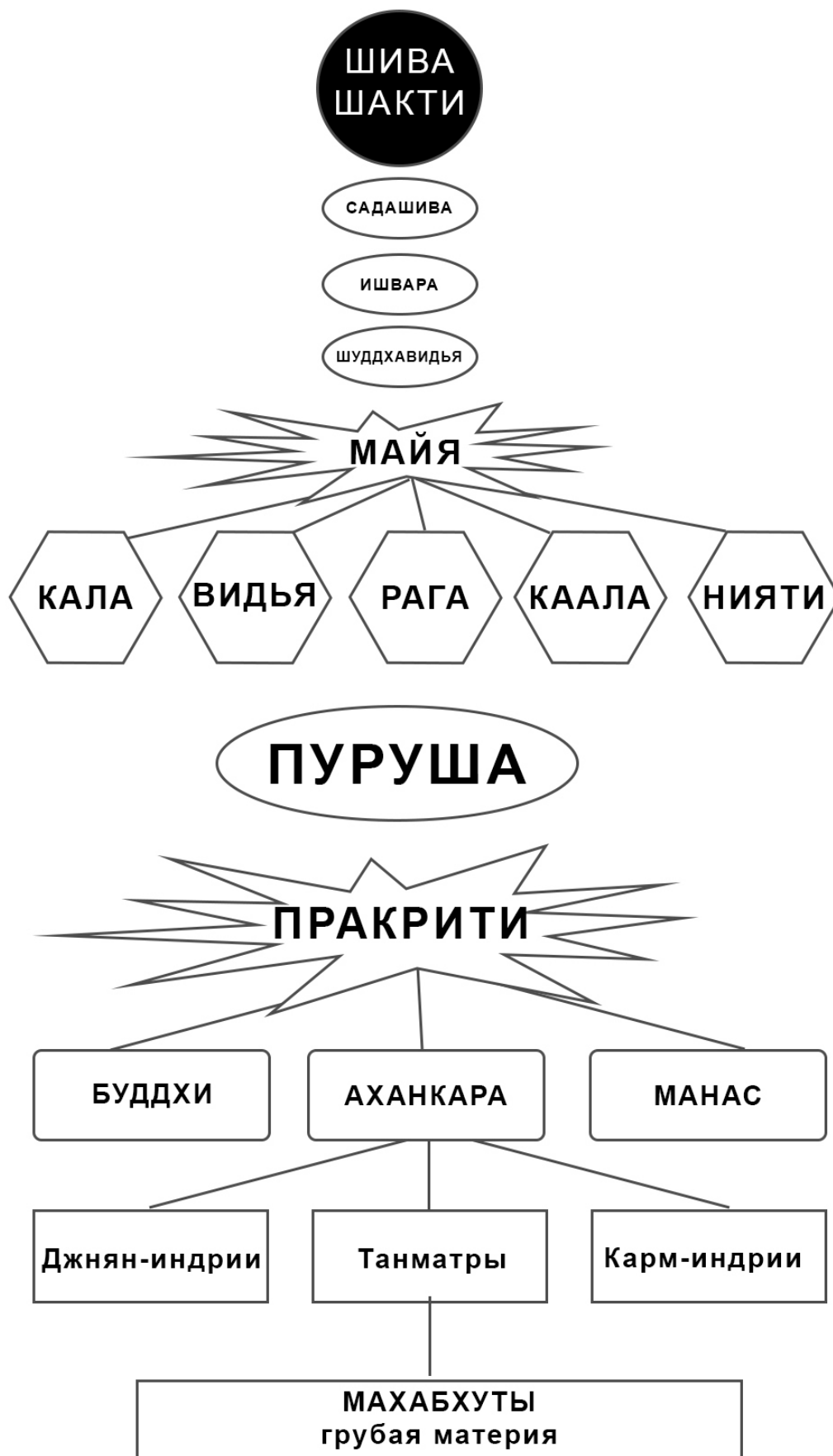
осознает этого, потому что отождествляет себя со своим материальным телом, а не со всем бытием.

Категории от майи до пуруши определяются как чисто-нечистое творение, потому что майя и пять канчук являются вечными шакти Абсолюта, которые по его же собственной воле ограничивают его универсальное знание и силу. Они низводят Абсолют до пуруши, или индивидуальной души.

Следующей таттвой является Пракрити, и далее эволюция следует по порядку, описанному санкхьей.

После проявления 36-й таттвы – первоэлемента земля – формируется физический мир. На разных уровнях космической иерархии пребывают различные виды существ: чем выше уровень, тем более развитыми и долговечными они являются.

Так, под влиянием омрачающей силы майи и канчук божественное совершенство постепенно угасает, что создает условия для расщепления единого опыта на «Я» и «не-Я».

36 таттв кашмирского шиваизма.

Кашмирский шиваизм – монистическая философия, признающая одну единственную высшую реальность – Абсолют. Не существует ничего, кроме него. Здесь можно заметить сходство с философией адвайта-веданты, которая также утверждает, что все есть Брахман (Абсолют). Но есть существенное различие: адвайта считает мир иллюзией, майей, а для кашмирского шиваизма мир абсолютно реален, это не сон, не иллюзия, он существует во времени и представляет собой проявление, манифестацию Парамешвары, обладающего двумя аспектами – Шива и Шакти. Все, что существует во вселенной, существует внутри Абсолютного Сознания.

Абсолют – это Шива, Шива – это Шакти. Абсолют – это чистое божественное сознание, обладающее собственным светом – пракаша, представляющим аспект знания (джняны), и осознающее самого себя и свою божественную природу – вимарша, которая является аспектом действия (крия). Это самоосознавание себя есть тончайшая форма активности, именно она запускает весь процесс развертывания мира и называется спанда.

Спанда – одно из важнейших понятий кашмирского шиваизма. Это слово переводят как «пульсация», «вибрация», «дрожь». Но спанда намного тоньше, по смыслу это слово ближе к духовному побуждению, творческому импульсу, состоянию, предшествующему появлению мысли, первое движение воли. Спанда наделяет Абсолют вибрацией и вызывает его экспансию. Посредством вибрации спанды божественные энергии Абсолюта проявляются в виде феноменального существования. Все сущее, живое и неживое, есть результат этого движения спанды и все является неотъемлемой частью природы Бога. Сам же Абсолют остается неизменным, поскольку все проявленное появляется как его отражение.

Спанда – это универсальная энергия, которая наполняет вселенную, бесконечная сила, из которой возникает все, что существует. Спанда пульсирует не только в материальном, но и в каждом слове, в каждой мысли, в каждом чувстве. Посредством этой универсальной сознательной силы глаза видят, уши слышат, ум думает, происходит обмен веществ в организме и движутся планеты.

Поскольку все в мироздании – только Абсолют и нет ничего, кроме Абсолюта, душа каждого человека, наше истинное Я, лежащее за пределами ума и эго, также является его проявлением и идентична Парамешваре. Это творческая энергия Бога, часть всего сущего. Каждый человек – неотъемлемая часть Абсолютного Сознания, пронизывающего мир, создающего, сохраняющего и разрушающего его. Проявленный мир, высшая Реальность и индивидуальное я – единое целое. Но, до тех пор, пока душа пребывает в сетях сансары, мы не можем осознать этого.

Мыслители и наставники кашмирского шиваизма разработали йогические практики, позволяющие заинтересованному человеку «узнать» это свое тождество, обнаружить Абсолют внутри самого себя и открыть единство с ним. К числу этих методов относятся преданность Богу, своему Учителю – Гуру и Традиции, изучение и осмысление священных текстов и йогические практики управления дыханием, подчинения сознательному контролю деятельности органов чувств, созерцание истинной природы Я и медитация на объектах, отличных от истинного Я, таких как ум, жизненная энергия, физическое тело, дыхание, аспекты пространства и времени и др..

Важнейшее место в практической системе кашмирского шиваизма занимает понятие пратьябхиджня – «вспоминание» адептом своей истинной божественной природы, прямая реализация истины без приложения какого-либо усилия. Индивидуальное сознание сливается с Высшим сознанием, т. е. адепт внезапно постигает, ощущает свое единство с Абсолютом.

Трика не настаивает на подавлении инстинктов, эмоций и чувств, в ней нет аскетических практик, запретов, самоистязания и отречения. Бесстрастие, непривязанность к мирской

жизни не являются непременными условиями практики. В конечном итоге, по мере продвижения по духовному пути привлекательность чувственных удовольствий меркнет в сравнении с неописуемым блаженством Я и пробуждает безразличие к мирским наслаждениям.

Большинство индийских философских школ считают, что каждый человек сам ответствен за то, что с ним происходит, т. к. все происходящее является следствием накопленной кармы, и достижение освобождения возможно только ценой своих личных усилий и устремлений. Кашмирский шиваизм поддерживает необходимость собственных усилий, но основной источник как связанности сансарой, так и освобождения он видит в божественном провидении. Удостоившись Божественной милости, человек теряет интерес к суетным повседневным заботам и радостям и устремляется к божественному знанию. Он находит Учителя, достигает правильного знания теоретических основ абсолютной недвойственной реальности и получает посвящение в духовную практику.

Мокша – освобождение от новых рождений и смертей, – с точки зрения кашмирского шиваизма, обретается истинным знанием через устранение покрова невежества, т. е. постижением собственной природы человека, как всецелого существования, всецелого сознания и всецелого блаженства.

Пока человек пребывает на уровне ума, у него нет доступа к духовным сферам. Свободная воля человека на уровне обычного сознания функционирует через эгоистически ограниченную самость. Чем больше человек освобождает свою сущность от оков ума, тем больше божественная природа человека будет проявлять себя. Если человек таким образом направит свою свободную волю, она станет мощным средством самореализации.

Достижение освобождения возможно при жизни. Достигший этого адепт становится дживанмуктой.

В тантре вообще и в кашмирском шиваизме, в частности, огромное значение придается роли духовного наставника – Гуру. Гуру – это не просто человек, изучивший священные тексты и практики, но сиддха – человек, развивший в себе посредством практики и духовного подвижничества сверхъестественные способности, реализовавший свое единство с Богом. Эта реализация делает тантрического Гуру прямым каналом для передачи божественной милости. Он обладает силой переносить свою собственную Шакти, или духовную энергию, в ищущего, пробуждая таким образом его дремлющую Шакти. Этот перенос Шакти именуется шактипат, что буквально означает «нисхождение шакти». Гуру может осуществить это пробуждение через прикосновение, слово, взгляд или даже только мысль.

«Тантралока» и Абхинавагупта

Философские концепции, стадии космогенеза, практики кашмирского шиваизма подробно описаны в фундаментальном трактате «Тантралока» – «Прояснение тантры» – «энциклопедии» тантрического шиваизма и одном из величайших в мире трудов в области философии и религии, автором которого является Абхинавагупта – выдающийся теоретик и практик кашмирского шиваизма.

О жизни Абхинавагупты известно только то, что он сообщает о себе сам в своих работах. Отец Абхинавы – Нарасимхагупта был адептом культа Шивы-Махешвары и высоко образованным человеком. Благодаря ему Абхинавагупта получил всестороннее образование. Его мать умерла, когда он был еще ребенком. Он изучал под руководством учителей не только шиваитские агамы, но и доктрины буддизма, джайнизма и традиционные брахманские системы, а впоследствии был посвящен в ритуалы нескольких тантрических школ. Абхинавагупта обращался к мудрости учителей различных вероисповеданий, сравнивая себя с пчелой, собирающей нектар с разных цветов. Именно его блестящие работы утвердили кашмирский шиваизм как важную философскую школу.

Рассказывают, что, когда Абхинавагупта завершил свой последний труд, он вместе с 1200 учениками вошел в пещеру и больше их никогда не видели.

Из-за географической изоляции Кашмирской Долины и последующего мусульманского завоевания кашмирский шиваизм был не слишком массовой традицией. Многие тексты были утрачены, а носители знания рассеялись по другим регионам страны. Но в последнее время возродился огромный интерес к этой древней традиции, которая по богатству философских идей, количеству выдающихся литературных работ не уступает признанным ортодоксальным даршанам.

Шактизм

Шактизм – одно из направлений индуизма, в основе которого лежит культ почитания верховного Божества в женской форме, в форме Богини – Шакти. Шактизм имеет однозначно доарийское происхождение, потому что в патриархальной религии индоариев, хотя и присутствовали различные богини, их культы не получили развития. Шактизм восходит к аборигенным народным культам многочисленных местных богинь, образы которых постепенно слились в единый образ Шакти или Деви и стали восприниматься как ее различные формы или проявления. В тантризме шактизм является главным направлением и иногда эти два понятия даже отождествляются, в том смысле, что под тантризмом понимают именно шактизм.

Изучая тантрические традиции, очень хочется все поделить, разделить, классифицировать, ранжировать, сгруппировать и т. д., потому что мы привыкли к такой форме освоения знания, так нам легче и удобнее понимать. Но с тантризмом так не получается. Между различными традициями зачастую нет четких границ. У шактизма настолько много общего с шиваизмом, что не всегда легко определить является ли та или иная тантрическая сампрадая шиваитской или шактийской. В большинстве школ почитают и Шиву, и Шакти в том или ином проявлении, лишь по-разному расставляя акценты. Шакты подчеркивают активную природу Шакти по сравнению с пассивной природой Шивы.

Тантры говорят, что для того, чтобы сотворить вселенную, Шива проявил себя в образе пятиликого существа. Из этих пяти ликів Шивы изошли учения Тантры в виде пяти потоков, которые называются амнай. Амнай соответствуют сторонам света, на которые были направлены лики: запад, север, юг, восток; пятый лик Шивы направлен вверх. В совокупности пять амнай излагают единое учение, которое называется кула-дхарма (или каула-драхма). Все многообразие тантрических школ сводится к этим амнаям. Северный лик положил начало традиции Крама, южный – традиции Шривидья, восточный – Трика, западный – традиции Кубджика. Амная, исходящая из верхнего лика Шивы, урдхва-амная – это наивысшая тайна, составляющая сущность духовного пути и представляющая единую и безначальную Истину. Она обладала природой самого Парабрамана и постигается только из уст гуру.

Не все шактийские традиции сохранились до наших дней. Некоторые, исчезли полностью, другие сохранились лишь фрагментарно в практиках других школ.

Так же как существует нетантрический шиваизм, существует и нетантрический шактизм, хотя это может показаться странным. Имеется в виду народное бытовое поклонение Богине, чаще всего это богиня Дурга. Она почитается как Мать, восстанавливающая справедливость щедрая подательница всевозможных благ. Поклонение ей осуществляется в соответствии с ортодоксальными индуистскими текстами без использования каких-либо элементов, противоречащих этико-религиозным предписаниям.

Трика

В шактийских направлениях кашмирского шиваизма Шакти почитается в соединении трех богинь: Пара (высшая недвойственность), Парапара (двойственно-недвойственная) и Апара (двойственная). Эти три богини коррелируют с тремя из пяти высших таттв: Садашива, Ишвара и Шуддха-видья и с тремя присущими им силами: иччха (воля), джняна (знание) и крия (действие).

Как система непрерывной передачи традиция Трики не сохранилась по многим причинам, одна из которых – оккупация мусульманами Кашмира, в результате чего многие Гуру этой традиции мигрировали в другие части Индии, а учение растворилось в иных тантрических

культмах, например, в Кубджике и Шривидье. Многие тексты и практики Трики сейчас утеряны, но ее влияние до сих пор можно проследить во многих тантрических и йогических традициях.

Крама

В недрах кашмирского шиваизма зародилась, а возможно, просто с ним срослась, шактийская школа Кали-каула-крама или просто крама. Ее последователи считают свое учение откровением Шивы, переданным людям через его супругу Шакти Бхайрави.

Крама или Кали-Крама называется также Атимарга или Калиная и является частью Трики. Это самая влиятельная шактийская школа в кашмирском шиваизме. В переводе с санскрита слово «крама» означает ступень или последовательность. Имеется в виду последовательность этапов духовного пути, ступени, по которым следует искатель. Каждый этап связан с определенным аспектом Шакти. В качестве высшей Шакти в традиции крамы почитаются 12 или 13 Кали (Кали – одно из многочисленных имен и одна из форм проявления Богини, Шакти) как проявления единой Богини. 12 Кали олицетворяют процессы, происходящие в сознании практикующего, стадии просветления, трансформации сознания в новое мировосприятие, внутренний опыт. 13-ая Кали – трансцендентная Шакти, тождественная Абсолюту, охватывающая собой все и находящаяся за пределами объективной реальности.

Согласно представлениям традиции Крама, все мироздание представляет собой высшее Сознание, находящееся в состоянии постоянной вибрации, энергетических «волн» – мгновенного развертывания и свертывания собственной сущности. Вибрация этих волн незаметна для обычного человека, но практики, обретшие сверхъестественные способности, воспринимают их. Для понимания этого феномена приводится образ колеса с тысячей спиц: когда колесо вращается, спицы неразличимы.

К сожалению, как и многие другие тантрические школы, до наших дней Крама не сохранилась в целостном виде. Не сохранились формы поклонения каждой из 12 Кали, но некоторые элементы этого культа, такие как мантры и ньясы, все же остались как части ритуала в других традициях, в частности, в Шривидьи.

Культовая практика крамы включала также почитание 64 йогинь.

Йогини-каула

От Матсьендранатх берет начало культ Йогини-каула – «семья» 64 йогинь. Йогини – это сверхъестественные существа, иногда это манифестации – формы проявления – той или иной богини, а иногда другие небожительницы. Но в кауле йогини почитаются как самостоятельные могущественные сущности.

Прообразом йогинь могли быть местные женские божества, почитаемые автохтонными народами Индии. Но есть и другая версия, согласно которой, йогини были реальными женщинами – храмовыми жрицами или практикующими, посвященными в тайны тантры и обретшими сверхъестественные способности. Им совершали поклонение перед поклонением Богине.

Существуют храмы 64 йогинь, сильно отличающиеся от традиционной храмовой архитектуры. Храмы 64 йогинь представляют собой круглое каменное строение без крыши, вдоль стен которого располагаются статуи или изображения 64 йогинь. Большинство из них изображают женщин с пышными формами в соответствии со средневековыми индийскими канонами красоты. Они полуобнажены и украшены большим количеством браслетов, ожерельями, диадемами и поясами. Но среди них есть и фигуры с искаженными, страшными лицами или с головами животных, например, лошади, слона, леопарда. Йогини как бы движутся по кругу, возможно, обозначая колесо времени – Кала-чакру, янтру или мандалу. Исследователи пред-

полагают, что крыши в этих храмах отсутствуют потому, что йогини слетались в них с небес, и эти строения выполняли функцию некоего аэродрома.

Храм 64 йогини.

До настоящего времени традиция Йогини-каула, вероятно, не сохранилась.

Кубджика

Кубджика – это высшее божество, имя Богини, которой поклоняются в одноименной древней шактийской традиции. Именно в этой традиции была разработана теория чакр и энергии кундалини. Само имя Кубджика в буквальном переводе означает «сгорбленная», «скрученная» и символизирует энергию кундалини, сжатую в человеческом теле.

Адепты культа Кубджики видят в своей Богине символ всеобъемлемости, включающий в себя всю вселенную. Она также и сам Шива во всех формах его проявления, и священный эротический союз Шивы и Шакти – ямала, и сверхсознание, выше которого ничего нет. Кубджика-Кундалини творит и разрушает вселенную, поэтому кундалини – это не только энергия в человеческом теле, а вездесущая, всепроникающая космическая сила.

В этой традиции сохранились древнейшие практики йоги и тантры, а обряды не меняются на протяжении столетий. Однако сама Традиция сохранилась только в двух областях Непала и передается брахманами очень строго. Считается, что Кубджика может проникать в любую традицию, и фрагменты ее практик используются в других школах.

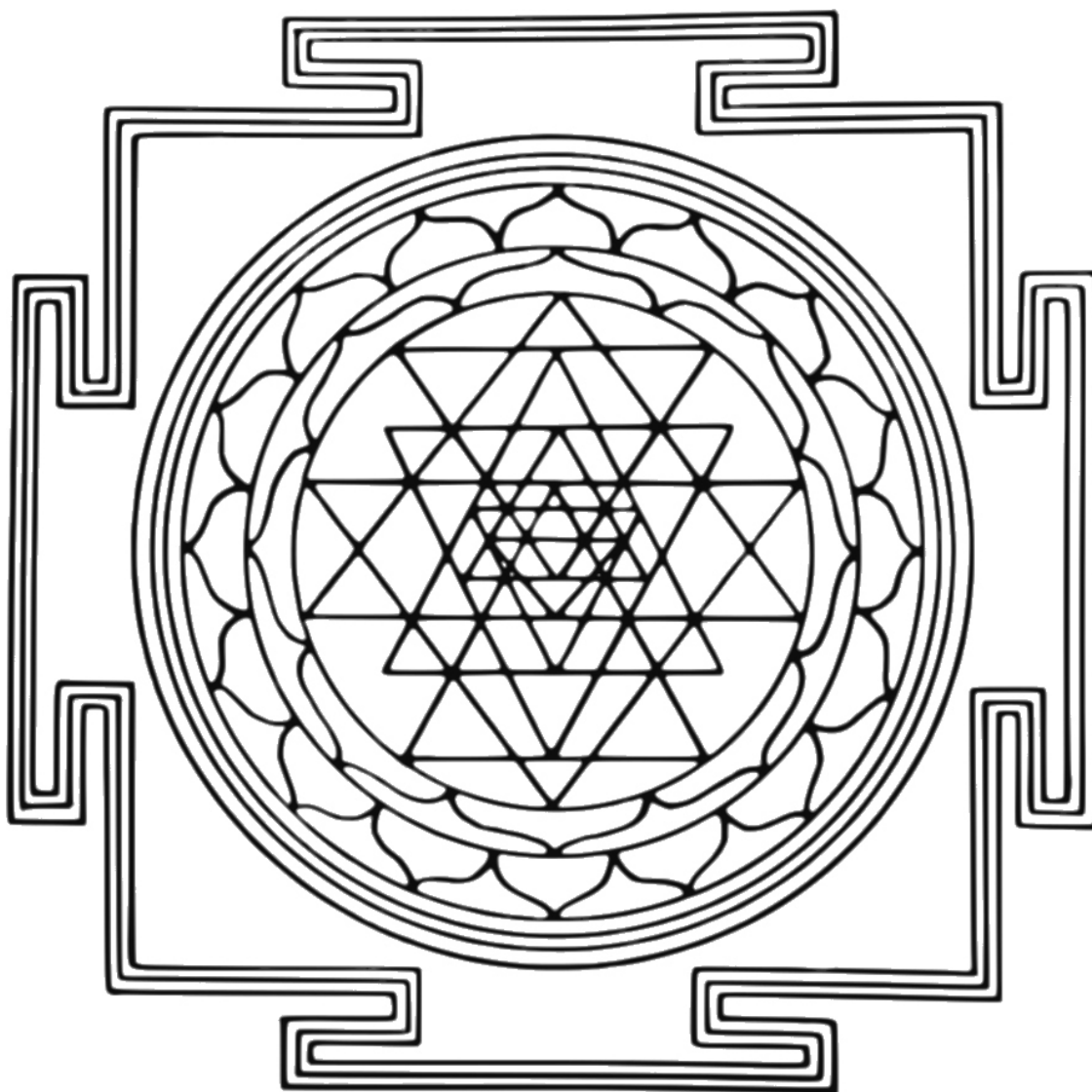
Мужским коррелятом Кубджики является божество-мантра Наватман.

Шривидья

Одной из самых значимых традиций шактизма является Шривидья или Шри-кула. «Шри» означает обилие, полноту, величие, а «видья» – это знание. Последователи этой традиции почитают Богиню в форме юной и прекрасной Шри (Шридеви) или Лалиты Трипура-сундари. Согласно традиции, Шри произошла от союза Махакалы (Шивы) и Ади (Кали) в состоянии высшего блаженства из огня сознания. Это творческая энергия, вызывающая развертывание процесса творения, причина проявления и источник всего мироздания, которое богиня Шри творит из себя. Она – мать всех Вед, варн и ашрамов, повелительница богов, правительница вселенной.

Богиня в традиции Шривидья почитается в форме Шри-янтры или Шри-чакры. В тантрических представлениях Богиня не имеет формы, но может принимать любую. Янтры же выражают «тонкое» тело Божества. Шри-янтра представляет собой множество пересекающихся треугольников. Пять треугольников направлены вершиной вниз и символизируют женское начало; четыре, направленные вершиной вверх, символизируют мужское начало. В центре янтры в виде точки – бинду – пребывает богиня Шри. Треугольники обрамлены восьми- и шестнадцатилепестковыми лотосами, которые, в свою очередь, окружены тремя кругами и заключены в квадрат, на каждой стороне которого обозначены входы внутрь янтры.

Шри-янтра.

Шри-янтра символизирует Трипурасундари в ее деятельности творения вселенной, наполнения ее своей мощью, а затем – поглощения. Богиня находится в центре янтры, окруженная божествами, которые исходят из нее.

Интересно, что, с точки зрения современной геометрии, построение Шри-янтры является чрезвычайно сложным процессом, поскольку необходимо очень точное совмещение точек пересечения отдельных линий. А еще существует предположение, основанное на некоторых исследованиях, что Шри-янтра оказывает специфическое воздействие на зрительную систему и психическое состояние человека, создавая эффект «втягивания» или «погружения», в результате которого одних людей созерцание Шри-янтры успокаивает, а других – наоборот, беспокоит и раздражает.

Шривидья – традиция мантр. Согласно воззрениям ее адептов, мантры – это тонкое тело Божества и умелое обращение с ними позволяет практикующему сформировать тонкое тело Божества в своем собственном теле или в теле других участников ритуала, медитируя на единство себя с Абсолютом. Особо важным значением обладает 15-слоговая мантра Шридеви.

В традиции Шривидьи практикуются преимущественно методы дакшинаচারы, поскольку ее последователи большей частью происходили из брахманов. В какой-то степени эта традиция представляет собой компромисс между брахманской ортодоксией и тантризмом, хотя некото-

рые элементы вамачары, такие как употребление мяса и вина, но не соитие, все же проникли в ритуалы этой школы.

Шривидья является одним из двух основных направлений шактизма на сегодняшний день. Вторым направлением является Кали-кула. Обе эти школы понимают высшую реальность, Абсолют, как Женское начало – Парашакти. Весь мир является воплощением Богини. Все женщины считаются воплощениями шакти и в ритуальных и духовных практиках пользуются равными правами и возможностями с мужчинами или даже превосходят их, иногда достигая статуса гуру. Причем получить посвящение от гуру женщины считается наиболее желательным как для женщин, так и для мужчин.

Кали-кула

В переводе с санскрита слово «кула» или «каула» обозначает «семья» или «род». Под этим словом может пониматься как тантрическая община, так и совокупность множества различных форм Богини, высшая запредельная реальность, союз Шивы и Шакти. А иногда каулой называют всю тантру «левой руки». Основателем Традиции кулы считается Матсьендранатх, который также стоит и у истоков традиции натхов, о чем уже говорилось выше. Кула делится на множество направлений, в которых поклоняются разным формам Богини. Большинство шактийских школ практикуют в традициях вамачары, но есть и дакшиначарские сампрадаи.

Главной почитаемой формой Шакти в кали-куле является Кали. Традиционно богиня Кали изображается как стоящая на трупе Шивы обнаженная женщина с длинными волосами. Ее тело черного или темно-синего цвета, который символизирует безграничность космической энергии. У нее три глаза и огромный ярко-красный высунутый наружу язык. В ее ушах – тела мертвых детей в качестве серег. Грудь украшает гирлянда из человеческих черепов, а талию – пояс из отрубленных человеческих рук. У Богини четыре руки, которыми она делает благословляющие жесты и держит меч и отрубленную человеческую голову.

Богиня Кали.

Образ Богини, безусловно, ужасен и страшен, но все ее атрибуты наполнены глубоким символизмом. Она без одежды, потому что выше всей иллюзорной силы, она Кали, потому что она управляет и творит время. Мертвый и бессильный Шива под ее стопами представляет Ниргуна-Брахман (за пределами качеств или атрибутов). Мертвые тела детей в ее ушах символизируют дхарму и адхарму, а гирлянда черепов представляет пятьдесят букв санскритского алфавита (варна-мала), Шабда-Брахмана как источник всего творения. Ожерелье из отрубленных человеческих рук вокруг талии символизирует истощение кармы или конец всех дея-

ний. Три глаза – это три источника света: солнце, луна и огонь. Отрубленная человеческая голова воплощает низшие животные инстинкты, а окровавленный меч – разрушение сомнений и двойственного видения мира.

Грозный, устрашающий облик и оружие присущи многим тантрическим богиням не потому, что они являются какими-то демоническими сущностями. Наоборот, все они воплощают Абсолют, а их устрашающие атрибуты направлены против невежества, двойственного восприятия мира, привязанностей и символизируют их разрушение и освобождение от них.

Тантры говорят, что Кали обладает бесчисленным множеством форм и известна под многими именами. В разных текстах называются разные формы Кали. Наиболее известные:

Дакшина Кали – наиболее популярная и значимая храмовая форма Богини, описание которой приведено выше. Преданные почитают ее как Мать.

Шмашана Кали черного цвета, обитает в местах кремации. В отличие от предыдущей формы, Шмашана Кали не благословляет и не дает даров. Она пьет кровь, кричит и танцует с духами погребальных костров. Адепты шактизма стремятся встретиться с ней без страха и таким образом заслужить признание.

Сиддха Кали – дарующая сиддхи – украшена драгоценностями, в ушах у нее солнца и луна в качестве серег. Она открывает преданному и достойному садхаке тайны мироздания и наделяет всемогуществом. Богиня пьет нектар бессмертия из капалы и делится им с преданным почитателем.

Гухья Кали – тантрический гуру, живущая в пещерах вдали от человеческих глаз. Иногда она кормит Шиву в форме новорожденного ребенка, а иногда она проявляется с десятью головами. Она дарует могущество, глубокие знания и трансформацию.

Бхадра Кали – свирепая, вооруженная многими видами оружия защитница и победительница врагов.

Чамунда Кали – темная, истощенная, с красными глазами и клыками, обернутая в тигровую шкуру. Имя Чамунда Богиня обрела после того, как победила могущественных демонов Чанду и Мунду.

Махавидьи

Мы уже видели, что в шактизме Богиня может изображаться не только как некое персонифицированное божество, но и как янтра, и как совокупность множества божественных сущностей, как, например, в Трике, где Богиня предстает в форме Пары-Парапары-Апары, в краме – в форме 12 Кали или в йогини-кауле, где она почитается в форме 64 йогинь. Все эти многочисленные формы – эманации единой изначальной Шакти, исходящие из нее.

Богиня почитается также в форме 10 Махавидий – 10 важнейших богинь: Кали, Тара, Шодаши, Бхуванешвари, Бхайрави, Чхиннамаста, Дхумавати, Багаламукхи, Матанги и Камала (тантрическая Лакшми – богиня изобилия).

Махавидьи.

Мы видим, что некоторые из этих форм Богини изображены сидящими на троне, в красивых одеждах и многочисленных украшениях, а другие – наоборот, почти обнажены, с растрепанными волосами и окровавленным оружием, рядом с трупами. Это потому, что разные формы Богини символизируют ее разные аспекты. С одной стороны, она – создательница мироздания, наполняющая его своей энергией, она вечный источник творчества, высшего знания, благоденствия и красоты. С другой стороны, она – это разрушение и смерть. Наш мир соткан из полярностей, добро и зло тесно переплетены между собой, но и то, и другое является проявлением высшей божественной воли и энергии. Богиня – благодатная подательница даров, сверхъестественных способностей, указывающая путь к выходу из сансары. Но Она же – разрушительница неведения, привязанностей к этому миру, своему телу, своей личности, несущая смерть человеческому эго, отождествлению с ним. Она переводит искателя из ограниченного состояния человеческого существования в запредельное, безграничное, божественное измерение. Этот переход, эта трансформация – это разрушение, смерть старого, но и рождение нового.

Гневные формы Богини направлены не против человека как такового, а против его низменных инстинктов и привязанностей, мешающих продвижению по духовному пути. Поэтому мы видим устрашающие, пугающие аспекты Богини, но, если бесстрашно преодолеть этот ужас, мы встречаем ее материнский аспект, в котором она предстает источником благоденствия, процветания и успеха как в мирской жизни, так и в духовной садхане.

Среди всех Махавидей привлекает внимание Богиня, держащая в руке свою отрезанную голову. Это Чхиннамаста. Ее спутницы – Дакини и Варнины, страдающие от непереносимой жажды. По их просьбе она добровольно обезглавливает себя мечом, который держит в правой руке, и дает им возможность утолить жажду ее кровью. Голова является символом эго, центром деятельности ума, связанного с желаниями и привязывающего человека к материальному миру. Отсеченная голова символизирует прекращение деятельности ума, «читта вритти ниродха» Патанджали, уничтожение, принесение в жертву своего эго. Дакини и Варнины символизируют энергетические каналы иду и пингалу, а сама Чхиннамаста – центральный канал сушумну, в котором происходит трансформация обыденного сознания в трансцендентное.

С Махавидьями связаны тантрические практики, разные для каждой из форм Богини. Это тайные практики, передающиеся устно напрямую от гуру к ученику. Тексты говорят, что эти практики быстро приводят к успеху в садхане, но только в том случае, когда практик является по-настоящему отрешенным и бесстрашным йогиним. Однако в то же время эти практики очень опасны и рискованны, потому что, если практикующий не сможет справиться со своими чувствами, ему угрожает смерть.

Другие формы почитания Богини

Так же, как и Шри, богиня Кали почитается в форме янтры, но ее янтра содержит только треугольники, направленные вершиной вниз и символизирующие женское начало. Треугольников, обращенных вершиной вверх, т. е. треугольников Шивы, в этой янтре нет, потому что она не символизирует творение.

Кали-янтра.

Важным культовым объектом почитания в шактизме является йони – женский детородный орган, понимаемый как символ первоисточника Творения. Почитаются изображения йони, как правило, символические. Изображение йони может быть нарисовано, высечено в

камне, изготовлено из глины или просто представлять начерченный треугольник, обращенный вершиной вниз. В качестве йони также могут выступать природные образования, напоминающие формой женские половые органы. Последователи вамачары почитают и йони живой женщины. Такое почитание называется йони-пуджа. Согласно тантрическим представлениям, Богиня имеет форму йони, треугольника камакала, тогда как Шива представлен точкой в его центре. Йони – это Кула, Полнота Шакти. Высшая Богиня пребывает в космической йони и в йони каждой женщины.

Одной из почитаемых форм Божества является Ардханаришвара – наполовину Шива, наполовину Шакти. Правая его часть мужская, а левая – женская, но в шактийских изображениях может быть наоборот. Ардханаришвара – символ слияния мужского и женского аспектов Абсолюта, единой, высшей, трансцендентной реальности, где Шива и Шакти едины и не отделены друг от друга, находятся в неразрывной связи, которая лежит в основе Творения.

Ист-к изображения https://en.wikipedia.org/wiki/File:Khajuraho_Ardharnareshvar.jpg ССА

Статуя Ардханаришвары.

Дурга

Другая почитаемая форма Шакти – богиня Дурга. Культ почитания Дурги довольно древний, а ее имя встречается во многих текстах. В «Рамаяне» и «Махабхарате» герои обращаются к ней за помощью в одержании победы над врагами. Согласно тантрическим пуранам, Дурга возникла из энергии всех богов, чтобы защитить мироздание от нашествия асуров – демонических существ. Имя Дурга означает «непобедимая», «устранительница несчастий», «труднодостижимая».

Дурга изображается как прекрасная женщина с десятью (чаще) руками, в которых она держит различное оружие, дарованное ей богами: трезубец Шивы, сударшана-чакру Вишну, ваджру Индры и т. д. . . Часто ее изображают сидящей на льве или тигре, поражающей огромным копьём демона Махисасуру.

Это Богиня-воительница, защищающая мир от зла во всех его проявлениях, сражающаяся с полчищами демонов, уничтожающая неведение, привязанности, помехи на духовном пути, и в то же время она щедрая подательница даров.

Дургу почитают не только в шактизме, где она олицетворяет первопричину мироздания, источник всех имен и форм и олицетворяет шакти всех богов. Культ Дурги как Богини-Матери широко распространен по всей Индии, существует множество храмов Дурги. Шайвы почитают ее как супругу Шивы, а вайшнав (почитатели бога Вишну) как йога-майю – иллюзорную энергию Вишну.

В Индии ежегодно отмечается праздник Наваратри, посвященный почитанию Дурги в ее девяти формах – Нава-Дурга. Дословно «Наваратри» означает «девять ночей». Согласно пуранам, великая богиня Дурга сражалась с демонами в течение девяти дней и ночей. В Наваратри в каждую из девяти ночей Богиня почитается в одной из своих форм: Шайлапутри, Брахмачарини, Чандагханта, Кушманда, Скандамата, Катьяяни, Каларатри, Махагаури и Сиддхидатри.

Наваратри – особенно благоприятное время для духовной практики, плоды которой в это время умножаются во много раз. Главный Наваратри отмечается осенью и называется Ашвина-Наваратри, менее значимый – Васанта-Наваратри – весной, но есть еще два Гупта-Наваратри, отмечаемые зимой и летом. Даты этих праздников привязаны к лунному календарю.

Существует легенда, согласно которой в XIV веке богиня Дурга воплотилась в теле женщины, которую звали Карни Мата. Уже в юные годы она была признана святой и обзавелась толпами последователей, с которыми скиталась с места на место. У Карни Маты был приемный сын и однажды, набирая воду из пруда, он утонул. Легенда рассказывает, что Карни молила бога смерти Яму не забирать ее пасынка, но Яма отказал в ее просьбе. Тогда святая произнесла заклятие, согласно которому все мужчины ее касты после смерти будут обретать временные тела крыс, минуя царство Ямы, а в следующем воплощении вновь рождаться людьми. Позже на месте, где было произнесено это заклинание, в честь Карни Маты был построен храм, существующий и сегодня и известный как «Храм крыс», потому что в нем живут более 20 тысяч крыс. По всему храму расставлены многочисленные миски с молоком, зерном и другими угощениями для священных грызунов, а в мраморных стенах сделано множество отверстий и ходов, чтобы крысам было удобно перемещаться из одного помещения в другое.

Карни Мата прожила более 150 лет, а потом просто исчезла.

«Храм Крыс» внутри (слева) и снаружи (справа).

Вишнуитский тантризм

Тантризм почти полностью ассоциируется с шактизмом и шиваизмом, но существуют и вишнуитские тантрические школы. К ним относят панчаратру, сахаджию, радхаваллабху и школу баулов.

Панчаратра – вероятно, одна из древнейших вишнуитских традиций, уходящая корнями к «Махабхарате». Исследователи относят эту школу к тантрическим, т. к. она базируется на тантрических самхитах и придерживается присущих тантризму воззрений на космогенез, структуру человеческого существа, роль йоги в достижении освобождения и значение звука и мантр. Но сами последователи этой школы тантрической ее не считают.

Высшим божеством в панчаратре является Вишну-Нараяна, почитаемый в форме Васудевы. Он творит и разрушает мироздание в череде космических циклов. Бог творит мир посредством последовательных эманаций с помощью своей божественной энергии – майи, которая является шакти и иногда почитается как богиня Лакшми. Из майи происходит пракрити и первоэлементы, из которых создается все мироздание.

Панчаратра – дакшиначарская традиция, в ее ритуалах не присутствует ничего, что противоречит ортодоксальному брахманизму.

Сахаджия

Еще одна вишнуитская, а точнее – кришнаитская, тантрическая школа называется Сахаджия (иногда это название распространяют на весь неортодоксальный кришнаизм). Истоки мировоззрения этой школы восходят к одноименной буддистской школе. Высшее божество в этой традиции – бог Кришна и его возлюбленная Радха, символизирующие мужское и женское начала мироздания.

Само слово «сахаджа» означает «естественный, простой, природный» и в то же время сахаджа – это чистая божественная любовь, первоначало мироздания и высшее знание. Это также и идеальный трансцендентный мир, в котором Кришна и Радха предаются любовным утехам. Название традиции связано с использованием в мистической практике естественных чувств и одновременно естественностью самого состояния высшего божественного блаженства, которое достигается и переживается в любовном соитии.

Физическое тело воспринимается в сахаджии как микрокосм, поэтому высшая истина и божественная любовь должны быть реализованы в нем. Поэтому сахаджии заботятся о теле, практикуют йогу, стремясь к совершенству – телу, состоящему из наиболее чистых материальных элементов.

Сахаджии считают, что люди обладают как низшей, естественной, так и высшей, божественной природой: мужчины обладают природой Кришны, а женщины – природой Радхи. Соответственно, обычная человеческая любовь есть отражение божественной любви Кришны и Радхи на микрокосмическом уровне.

Пураны рассказывают множество историй о любовных утехх Кришны с многочисленными пастушками – гопи. Современные ортодоксальные кришнаиты трактуют эти истории как аллегорию стремления человеческой души к союзу с Богом, а Радха – вечная возлюбленная Кришны, но не его супруга, – воспринимается как эталон истинного преданного. Сахаджии же трактуют эти истории буквально и практикуют сексуальные ритуалы, в которых воспроизводят любовные игры Кришны, обожествляя себя и своих партнеров и стремясь трансформировать обычную чувственную человеческую любовь в любовь божественную. При этом низшая человеческая природа как бы насыщается божественной. Цель этих практик – обретение состояния сахаджи, в котором возникает целостное, недвойственное видение истинной реальности.

Адепты сахаджии признают, что постоянно помнить во время сексуальных практик о духовной цели, не поддаваясь воле чувств, нелегко. От практикующего требуется преодолеть свои страсти и инстинкты. Только такой подход ведет в «вечный Вриндаван», а без этого подобные практики ввергают в ад.

Радхаваллабха

Родственной школе сахаджии или ответвлением от нее является кришнаитская школа радхаваллабха, сформировавшаяся в XVI веке. Основоположником является богослов Хариванш Госвами. Центральную роль в этой традиции играет поклонение Радхе – вечной возлюбленной Кришны, которая почитается как его женская форма. Так же, как и в сахаджии, в этой школе практикуются сексуальные ритуалы, воспроизводящие любовные игры Кришны и Радхи. Во Вриндаване – священном для кришнаитов городе, построенном на том месте, где 5000 лет назад жил Кришна, сохранился храм этой традиции – храм Радха-Кришны.

Баулы

Еще одним тантрическим направлением в вишнуизме являются баулы. Баулы – это менестрели, бродячие музыканты, воспевающие божественную любовь. Баулы странствовали по сельской местности, прося подаяние и развлекая людей песнями, отражающими их мировоззрение, и игрой на своеобразных, специфических барабанах – анандалахари – и флейтах. Баулы – это и религиозное движение бхакти и музыкальная традиция с богатым песенным фольклором, сохранившаяся до сих пор. Это направление интересно тем, что оно сформировалось на пересечении, синтезе вишнуизма и суфизма – мистического ответвления от ислама, эзотерического ислама, можно сказать. Все представители этого направления – либо вайшнавы (большинство), либо суфии.

Барабан анандалахари.

Слово «баул» означает «безумный». Исследователи считают, что это название закрепилось за представителями этой традиции из-за их асоциального поведения. Но последователи вишнуитского тантризма объясняют это тем, что баулы просто постоянно пребывают в возвышенном состоянии чистой преданности богу Вишну или впадают в безумие из-за разлуки со своим возлюбленным господом Кришной. Баулы отвергают религиозный формализм, касты и общественные условности.

В целом в мировоззрении и ритуалах вишнуитского тантризма много параллелей с шиваизмом, даже ранние вишнуитские самхиты составлены подобно шиваитским агамам – в виде диалогов между Кришной и Радхой.

Тантрическое мировоззрение

Тантрическое мировоззрение – это мировоззрение монистическое, согласно которому существует только единая Высшая реальность и ничего более, кроме нее. Все мироздание представляет собой «тело» этой Высшей реальности. Сама же она является союзом двух метафизических принципов – мужского и женского начал, Шивы и Шакти, – сливающихся в единое целое. Оба они суть одно и воплощают недвойственную абсолютную реальность, которая не отделена от обычного эмпирического мира и пронизывает его насквозь. И в шиваитских, и в шактийских традициях почитаются и Шива, и Шакти, но приоритет отдается либо одному, либо другому.

В шиваитских традициях Высшая реальность – это Шива, который определяется как Бытие-Сознание-Блаженство (Сат-Чит-Ананда). Шива проявляется во множестве форм с разными именами: Парамешвара – высший Владыка, Бхагаван – Господь, Иша – Повелитель, Махешвара – Великий Владыка, Садашива – вечный Шива и др. Он всезнающий, всеведущий, вездесущий, светящийся собственным светом Господин всего и Наставник мира. У него нет частей, двойственности, начала и конца, свойств и омрачений. Высшему Божеству присущи пять действий: творение, сохранение, разрушение, сокрытие и ниспослание благодати.

В шактийских традициях Высшее божество – это Шакти – универсальная космическая энергия, творческий принцип. Она предстает как Парвати или Деви, а также Шамбхави, Амбика, Махешани, Ишвари и др.

Вселенная формируется в результате последовательных эманаций из единого божественного принципа космических принципов – таттв, как это подробно описано в кашмирском шиваизме.

Человек не является совершенно уникальным творением, отличным в принципе от других форм жизни, к которым относятся растения, животные, насекомые и т. д., а также боги – Брахма, Вишну, Шива, Дурга, Сурья, Ганеша, Индра и др., святые и просветленные существа, достигшие освобождения, а также жители небесного и подземного миров: якши, кинары, гандхарвы, апсары и пр. (здесь имена Вишну, Шива, Дурга являются именами «рядовых» богов-небожителей, а не именами Высшего Божества как персонификации Абсолюта).

У всего живого есть своя индивидуальная душа, но описывается только душа человека, которая называется джива. Человеческая душа отличается от животных тем, что человек потенциально обладает знанием. Человек, не обладающий знанием, с точки зрения тантр, ничем от животных не отличается. Он следует своим физиологическим инстинктам, тратя свою жизнь на сон, еду, секс и другие естественные нужды, и в тантре так и называется: «пашу» – животное. Пашу связывают восемь оков: ненависть, сомнение, страх, стыд, презрение, семья, обеты и каста. Эти оковы обуславливают человека, определяют его представления о мире и о себе как о личности, личностные и социальные категории заставляют человека связывать осознание себя со своим телом и чертами характера и не дают прозревать подлинное положение вещей, видеть истинную реальность во всем и божественную природу самого себя.

Душа каждого человека – джива или дживатма – абсолютно идентична высшей божественной душе – параматме. «Джива есть Шива, Шива есть джива», – говорят тантры. Разница между ними заключается только в их потенциальности и ограничениях. Освободившийся джива становится Садашивой. При этом тантры говорят о том, что воплощение в человеческом теле бесценно, потому что только человек может достичь освобождения.

Хотя души людей представляют собой «части Бога», из-за своего невежества они отделены от него, «улетая, как искры от огня». В силу своего невежества люди тратят свою жизнь на удовлетворение многочисленных мелких потребностей и сиюминутных желаний. Джива по глупости принимает неблагоприятное за благоприятное, бесполезное за полезное, временное

за вечное. Он не видит того, на что смотрит, не понимает того, что слышит, не следует тому, что изучает, и не задумывается о собственной ограниченности и смертности. Результатом такого проживания является череда бесконечных перерождений в колесе сансары. Процесс постепенного распада и угасания физического тела заканчивается смертью, и джива, облекшись в тонкое тело, движется к новому рождению.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.