

№ 13
2020

Главный редактор
С. В. Пахомов

*Составитель и вы-
пускающий редактор*
Ю. Ю. Завгородний

*Редакционная
коллегия*
Д. Д. Гальцин
Ю. Ю. Завгородний
Б. Менцель
С. А. Панин
Ю. Ф. Родиченков
Ю. А. Шабанова

СОДЕРЖАНИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

<i>Вечерина О. П.</i> Роль и смысл панчакшары в тамильской шайвасиддханте	3
<i>Дмитриев А. В.</i> Влияние государственно-правовых идей русских масонов на политico-правовое мировоззрение русских монархов – Павла I и Александра I	14
<i>Кондаков Ю. В.</i> Масонская деятельность министра внутренних дел С. С. Ланского	24
<i>Петрухин С. С.</i> Джон Лилли и его карты внутренних пространств	36
<i>Rodyhin K. M., Rodyhin M. Yu.</i> The Animal Imagery of Alchemy and its Repercussion in the Realities of Ukraine: the House with Chimeras in Kyiv	43

ПЕРВОИСТОЧНИКИ

<i>Генон Р.</i> Заблуждения спиритов / Пер. с франц. А. А. Игнатьева (про-должение). Гл. V–VI	62
---	----

РЕЦЕНЗИИ

<i>Юдина О. Ю.</i> Рецензия на книгу: Личный дневник доктора Джона Ди / Пер. Ю. Ф. Родиченкова. – СПб.: Издательство РХГА, 2020 (Серия «Ариадна». Научные исследования эзотеризма и мистицизма. Вып. 4)	84
Summaries (in English)	94
Авторы и переводчики / Authors and interpreters	97
Информация	98
Information (in English)	99
Contents (in English)	100

ИССЛЕДОВАНИЯ

O. P. Вечерина

РОЛЬ И СМЫСЛ ПАНЧАКШАРЫ В ТАМИЛЬСКОЙ ШАЙВА-СИДДХАНТЕ

Аннотация. В статье исследуются изменения роли и смысла *панчакшары* (пятислововой манты) «na-ma śi-vā-ya» в тамильской традиции шайва-сиддханты и ее составной части – поэзии шайва-бхакти. Показано, как постепенно панчакшара приобретает значение звукового выражения всей совокупности гомологических рядов «Шива – универсум», что позволяло адепту достигать сначала даршана Шивы, а потом и мукти, или исполнения иных своих желаний (например, получения сиддхи) посредством ее правильной рецитации, обеспечиваемой учителем. Эта джапа-йога является важной частью индуистских психотехник повседневного почитания бога и в современном шиваизме, позволяя адепту быстро и гарантированно достигать искомого состояния сознания, переносящего его в иную реальность в любой реальной локации, тем самым интериоризируя сакральное пространство в его сознании.

Ключевые слова: мантра, панчакшара, шайва-сиддханта, шайва-бхакти.

Мантры как интегральная психотехника

Значение мантр и их рецитации в культовых практиках индуизма сложно переоценить. А. В. Парибок определяет манту как «недлинный (от 1 до 100 слогов) психотехнический текст на санскрите, предназначенный для управления звуковым каналом смыслообразования и сознательной активности», рассматривая ее как «непременный компонент тантрических методов йоги», создающий «действительность, не осуществимую без ее произнесения»¹. Звуки мантр оказывают мощное психологическое воздействие на верующего, являясь одним из трех интегральных компонентов психотехники индуизма, наряду с мудрами и янтрами.

Важно отметить, что путь мантр (*мантрайана*) был принципиально доступен каждому, ибо не требовал от верующего ничего, кроме усердия в их правильной рецитации, которая обеспечивалась практикой передачи «из уст наставника» (*гурувактратах*). М. Элиаде, цитируя «Садханамалу», отмечает, что манты считались настолько могущественными, что могли обеспечить адепту любые *сиддхи* и даже высшее знание сразу, без многих лет обучения².

Не менее важно, что «между мантрайной и тантрической иконографией существует полное соответствие: каждый уровень бытия и каждая степень святости имеют соответствующий визуальный образ, цвет и букву»³. Таким образом, манты тесно связаны как с мудрами, янтрами и мандалами, так и с антропоморфными манифестациями божеств, образуя устойчивые гомологические ряды, маркирующие ту или иную модальность бытия.

¹ Парибок А. В. Мантра // Индийская философия. М.: Восточная литература, 2009. С. 508.

² Элиаде М. Йога: бессмертие и свобода. М.: Академический проект, 2012. С. 224.

³ Там же. С. 224–225.

Появление панчакшиары в санскритских и тамильских источниках

Традиционно считается, что *пранава-дхвани*, или великая семенная мантра (*маха-биджа*), звук «ом» — это главная мантра шиваизма, которая может употребляться как вместе с *панчакшиарой* «на-та śi-vā-уа», так и самостоятельно. Впервые в шивайтском контексте мантра «ом» появляется, по-видимому, в знаменитом гимне «Шри Рудрам» («Шатарудрия») из «Тайтирия-самхиты», являющейся частью «Кришна-Яджурведы» (TS 4.5, 4.7)¹. Там же появляется и *панчакшиара* (TS 4.5.8.11: «*намаḥ śivāya ca śivatarāya sa*»). В классическом исследовании С. Шиварамамурти «Шатарудрии» гимн рассматривается как основа всей последующей шивайтской иконографии и утверждается, что в нем содержатся все явленные впоследствии в зримом виде формы (*рупа*) Шивы².

Пятослоговая манTRA, или панчакшиара «(ом) на-та ci-vā-уа» стала одной из самых известных и важных мантр тамильского шиваизма в целом и тамильского шайва-бхакти, в частности. Однако такое место она заняла не сразу. У авторов «Деварама» она встречается несколько раз: по нашим подсчетам, произведенным по конкордансу текстов тамильской классической поэзии, в прямой последовательности «на-та ci-vā-уа» у Самбандара она встречается 12 раз, у Аппара – 20 раз, у Сундарара – 9 раз. В обратной последовательности «ci-vā-уа на-та» она встречается в первых семи книгах канона (*Tirumurai I–VII*)³ всего 6 раз⁴.

У Маниккавасахара панчакшиара встречается 7 раз. Прославлением панчакшиары («на-та-с-ci-vā-уа vālka») открывается «Тиরувасахам»⁵ (*Tiruvācagam I. 1*). Экстатическую рецитацию манТры («*रोऽग्निं ना-ता-स-सि-वा-या*») мы находим в седьмом гимне этого собрания поэм, прославляющем божественную милость (*Tiruvācagam VII. 245–248*).

В целом, поскольку творцы «Деварама» и Маниккавасахар описывали в своих гимнах исключительно личный, уникальный и неповторимый мистиче-

¹ Rudram Chamakam. Kancheepuram: Srimatam Samsthanam, 2004 // [URL]: [https://sanskritdocuments.org/sites/prkannan/SRI%20RUDRAM%20\(WITH%20CHAMAKAM\).pdf](https://sanskritdocuments.org/sites/prkannan/SRI%20RUDRAM%20(WITH%20CHAMAKAM).pdf). Есть перевод «Шатарудрий» на русский язык неизвестного автора: Рудра-сукта // [URL]: <http://wiki.shayvam.org/Рудра-сукта>.

² Sivaramamurti C. Śatarudrīya: Vibhūti of Śiva's Iconography. New Delhi: Abhinav Publications, 1976.

³ Tirumurai I–VII // [URL]: <https://www.shaivam.org/thirumurai.html>.

⁴ Транскрипция тамильского произнесения *панчакшиары*. Подсчет произведен нами по Tamil Concordance. См: <http://tamilconcordance.in/bakthiilakkiyam.html>.

⁵ 8-я книга тамильского шивайтского канона «Панниру Тирумурей». См.: The Tiruvācagam or ‘Sacred Utterances’ of the Tamil Poet, Saint and Sage Māṇikka-Vācagar. The Tamil Text of the Fifty-one Poems with English Translation, Introduction, and Notes to which is Prefixed a Summary of the Life and Legends of the Sage, with Appendices Illustrating the Great South-Indian System of Philosophy and Religion called the Čaiva Siddhāntam with Tamil Lexicon and Concordance by the Rev. G. U. Pope, M. A., D. D. Balliol College and Indian Institute, Oxford: Clarendon Press, 1900.

ский опыт взаимодействия с Шивой, у них, по-видимому, не было задачи дать какой бы то ни было рецепт для его воспроизведения и последующего тиражирования другими бхактами.

Эту задачу поставил и решил только Тирумулар – единственный среди поэтов шайва-бхакти автор, чье грандиозное произведение «Тирумандирам» («Священные мантры»), занимающее 10-й том «Тирумурей»¹, стоит особняком в традиции шайва-бхакти во многих смыслах, вызывая различные дискуссии исследователей. Считается, что он также является основателем традиции тамильских сиддхов².

Панчакшара в «Тирумандираме» Тирумулара

По-видимому, Тирумулар был первым, кто детально описал значение мантр как специфической психотехники, рецитация которых безоговорочно обуславливает даршан Шивы, что в свою очередь, открывает адепту путь к освобождению.

Четвертая тантра «Тирумандирама» Тирумулара, целиком посвященная шива-мантрам, детально описывает панчакшару как главную манту, не только обуславливающую даршан Шивы Ананда-тандава в Чидамбараме, но и саму являющуюся этой манифестацией. Ее рецитация дает бхакту сиддхи, а также ведет адепта к мукти и окончательному слиянию с Садашивой. Тирумулар далее устанавливает гомологические соответствия панчакшары (как ее прямой, так и обратной рецитации) с явленным и тонким телом Шивы, частями его тела, а также с диаграммой-чакрой (= янтрой) храма Шивы в Чидамбараме (Tirumantiram IV. 884–1002).

Начинается четвертая тантра «Тирумандирама» с прославления манты АУМ, которая часто объединяется с панчакшарой в одну манту *шадакшара*.

...Внемлите мне!

Я воспеваю одну букву, которая наш Господин!
Одной буквой, А, Он стал всеми мирами;
Двумя буквами, А и У, Он стал Шивой и Шакти;
Тремя буквами, А, У и М, Он стал светом;
Буквой М Майя стала (Tirumantiram IV. 884–885).

Далее Тирумулар объясняет связь АУМ и панчакшары с Чидамбарамом и пятью танцами Натараджи, которые он танцует в Золотой сабхе храма. При этом танец тандава – это АУМ, Шива / Шакти и космический свет.

¹ Tirumantiram. A Tamil Scriptural Classic by Tirumular. Madras: Sri Ramakrishna Math, 1991.

² Подробнее см., например: Вечерина О. П. Место и значение «Тирумандирама» Тирумулара в традиции шайва-бхакти // Психотехники и измененные состояния сознания. Сб. материалов Четвертой всероссийской научной конференции с международным участием (8–10 декабря 2016 г., Санкт-Петербург) / Отв. редактор и составитель С. В. Пахомов. СПб: Издательство РХГА, 2018. С. 140–153; Ганапати Т. Н., Арумугам К. Р. Йога сиддхи Тирумулара. Исследование «Тирумандирама». М.: АБВ, 2018.

Буквы А и У также являются Шивой (Si) и Шакти (Va); «si-vā-уа» – это вечное блаженство; «si-уа» – это изначальная джняна; «si-vā-уа» – беспримесная радость. Эти изначальные буквы становятся источником пяти букв, и они – это Садашива / агамы / священный танец / все мантры мира. Тирумулар указывает, что всего существуют 7000 мантр, все они в свернутом виде содержатся в изначальной двухбуквенной мантре (Tirumantiram IV. 900).

Переходя далее непосредственно к панчакшаре, Тирумулар описывает все ее вариации, а именно: «на-ма-si-vā-уа»; «на-ма-vā-si-уа»; «vā-si-уа»; «vā-si». Рецитация преданным «si-ва-уа-на-ма» превращает медь в золото, а дживу в Шиву. Именно эта трансмутация и совершается посредством усердной рецитации в пространстве Золотой сабхи Чидамбарама.

Мантра «на-ма-si-vā-уа» – это *стхула панчакшара*. Ее следует повторять тем, кто стремится к мирским наслаждениям.

Мантра «si-vā-уа-на-ма» – *сукима панчакшара*. Ее рецитируют взыскивущие блаженства освобождения.

Сокращенные варианты мантр – «si-vā-уа vā-si» (*адисукима панчакшара*), «si-vā» (*карана-панчакшара*), «si» (*махакарана-панчакшара*) – используются для достижения мокши.

Существуют три способа произнесения – *vasagam*, *упанчу* и *пастьяни*, т. е. вслух, шепотом и мысленное повторение манtry (только для трех последних разновидностей панчакшары).

У Тирумулара манtry неразрывно связаны с янтрами – графическими диаграммами. Если мантра понимается как звуковое тело бога, то янтра/чакра – это его графическая презентация. Созданию янтр посвящен следующий раздел в 4-й тантре «Тирумантирама», который так и называется, «Тирувамбала-чакра» (IV. 914–1002).

Тирумулар детально рассказывает, как нарисовать Тирувамбала-чакру (IV. 904). Это призвано помочь усердно рецитирующему, который в награду может получить также разные сиддхи (например, способность трансмиграции в любые другие тела) и освободиться от пут прежних рождений (IV. 908). В завершение своего рассказа Тирумулар рассказывает еще о шести чакрах-янтрах, почитание которых рецитацией соответствующих мантр позволяет обрести разного рода силы, способствующие успеху в мирской жизни – например, силу обольщения, силу очарования, лишение силы врагов, их разгром и гибель и т.д. Это Тирупураи-чакра (= Шри-янтра), Эроли-чакра, Бхайрави-чакра, Шамбхави-мандала-чакра, Бхуванапати-чакра (= Шри-видья-чакра) и Наваккири-чакра.

Еще одна задача этих идеограмм – помочь неискушенному преданному получить даршан божественного танцора.

Вторая задача панчакшары в ее форме «si-ва-уа-на-ма» – обеспечить практикующего париянга-йогу секретной техникой сублимации бинду, или же контроля сексуальной энергии (1967). В таком случае смерть невозможна, и йогин может жить на земле «миллион, триллион лет» (841).

Восхождение на Кайласу

Наиболее развернутое высказывание о магической силе-сиддхи панчакшары мы находим в знаменитой истории восхождения на Кайласу двух неразлучных друзей – Сундарара и Черамана Перумала. Сюжет мгновенного вознесения на Кайласу черского царя наглядно демонстрировал верующим мощь панчакшары, выступающей здесь как магическое заклинание, мгновенно удовлетворяющее все потребности бхакта.

Путешествие неразлучных друзей было запечатлено дважды: сначала как фреска в храме Брихадишвара в Танджоре¹ и, двумя веками позднее, – как завершающая, 13-я часть «Перияпуранам» Секкилара, состоящая всего из одной главы (*Tirumurai XII. XIII. 78*). Эта история является кульминацией грандиозной махапураны, замыкающей канон шайва-бхакти (*Tirumurai XII. XIII. 78*)². Считается, что Секкилар, который в XII в. создал свою «Пурану о святых рабах» на базе развернутого им в череду агиографий списка Сундарара³, «Тируттондар тирувандади» Намби Андар Намби⁴ и какого-то не дошедшего до наших дней устного сказания о деяниях Сундарара, автором которого был некий Упаманью, вдохновлялся фреской танджорского храма⁵. Таким образом, этот сюжет с панчакшарой был хорошо известен уже в X в., когда был создан великий храм, призванный прославить деяния чольского императора Раджараджи I.

Торжественное восхождение на Кайласу Сундарара, любимого поэта-бхакта Шивы, на белом царском слоне, дарованном ему самим богом, несомненно, является апофеозом поэтического канона шайва-бхакти.

В начале истории Сундарар решает навестить своего друга, черского царя Черамана Перумала, которого давно не видел и поэтому соскучился. По дороге он попутно совершает паломничество от храма к храму, а также возвращается родителям мальчика, некогда сожранного крокодилом (*Tirumurai XII. XIII. 78.4 231–4241*).

Когда, наконец, Сундарар достигает Малайнаду⁶, черский царь востор-

¹ Детальное описание фресок храма см.: *Sriraman P. S. Chōla Murals. Documentation and Study of the Chōla Murals of Brihadīśvara Temple, Thanjavur*. New Delhi: The Director General Archaeological Survey of India, 2011.

² Англ. пер. см.: *McGlashan A. The History of the Holy Servants of the Lord Siva. A Translation of the Periya Purāṇam of Cēkkilār*. Victoria: Trafford Publishing, 2006.

³ Подробнее о списке Сундарара см.: Вечерина О. П. Шива и его бхакты: иерархия святости в шивaitском каноне «Панигу Тирумурей» // Aliter. 2018. № 10. С. 4–22.

⁴ Первый редактор-составитель и один из авторов канона шайва-бхакти. Его гимн о святых рабах Шивы вошел в 11-й сборник «Тиrumурей» (*Tirumurai XI. 034. 1–90*). Англ. пер. см.: *McGlashan A. R. The Tiruttoṇṭar Tiruvantāti of Nambi Āṇṭar Nambi* // Journal of Indian Philosophy. 2009. Vol. 37. Iss. 3. P. 291–310.

⁵ Он сам перечисляет свои источники в начале пураны (*Tirumurai XII. I. 2*).

⁶ Династия Чера (Керала) – одна из древних дравидских династий, первые упоминания о которой относятся ко времени Ашоки. Чераман Перумаль идентифицируется историками с керальским царем Рамой Раджасекхарой. Подробнее см.: *A Concise History of*

женно встречает его и сажает на своего царского слона. Ликует все царство, подданные, воины, брахманы, женщины – словом, весь мир. Далее друзья проводят много дней, ни на минуту не разлучаясь, вдвоем посещают храмы и возносят хвалу Шиве (*Tirumurai XII. XIII. 78. 4242–4255*).

Однажды, оставшись ненадолго один, Сундарап пошел в храм Тируванчайккалам, где он вновь вспомнил о лотосовых ногах Шивы и спел падигам, начинающийся словами «Почему ты носишь гирлянду из черепов?»¹. В этом падигаме поэт, наконец, смог без сожалений проститься со своей земной жизнью. Шива, услышав его исполненные раскаяния слова, поверил ему и разрешил вернуться на Кайласу, послав для торжественного восхождения своего небесного белого слона и свиту небожителей в целях почетного, хотя, возможно, и несколько принудительного сопровождения (*Tirumurai XII. XIII. 78. 4256–4262*)².

Торжественная процессия началась. Она сопровождалась богами, небесными музыкантами и цветочным дождем. Однако Сундарап думал в это время не о предстоящей встрече с богом, а о своем покинутом друге. Чераман же, узнав о происшедшем, ринулся к храму, где и увидел торжественную процессию, восходящую на небеса. В этот момент Чераман в отчаянии понял, что он не может оставаться на земле более ни минуты. Он прошептал в ухо своему коню панчакшару и отправил его в последний отчаянный галоп на небеса, наперевес процессии. Его верные слуги, увидев, что господин покинул их, тут же покончили с собой, но сила их преданности была столь велика, что их тела и после смерти продолжили сопровождать господина в этом последнем земном путешествии (*Tirumurai XII. XIII. 78. 4263–4265*).

Чераман Перумаль обогнал процессию и явился первым, но далее его не пустили слуги Шивы. Вновь повторилась история, известная нам из жизнеописания в «Перияпуранаме» самого Черамана, когда его беспредельная преданность Шиве почти всегда оставалась незамеченной и невознагражденной богом. Сколько бы Чераман не поклонялся Шиве, бог никогда не являлся ему, но давал послушать звон своих браслетов. Однажды не случилось и этого. Убитый горем Чераман решил покончить с собой, но тут раздался знакомый звон, и незримый Шива сказал, что он просто заслушался гимнов своего любимого раба Сундарапа, поэтому и забыл о Черамане. Именно после этого случая Чераман решил бросить свое царство и отправиться в Тиллаи³, чтобы поклониться Сундарапу, который для него, очевидно, выступает здесь как доступный ему субститут Шивы (*Tirumurai XII. VII. 43. 3786–3792*).

South India: Issues and Interpretations / Ed. by N. Karashima. New Delhi: Oxford University Press, 2014. C. 143.

¹ *Tirumurai VII. 4 // Tirumurai // [URL:] https://www.shaivam.org/thirumurai.html.*

² Они прямо говорят, что это повеление Шивы, и что Сундарап должен идти с ними. Далее Секкилар добавляет, что Сундарапу ничего не оставалось, кроме как подчиниться (*Tirumurai XII. XIII. 78. 4262*).

³ Т. е. в Чидамбарам. Лес деревьев тиллаи (ядовитое мангровое дерево семейства *Excoecaria agallocha*) – место, на котором был воздвигнут храм Натараджи.

Зеркальное отражение той давней истории мы видим в сюжете с двумя царскими слонами – первым, земным, принадлежащим Чераману, которого он высыпает, чтобы встретить дорогого друга Сундаара, и вторым, небесным, принадлежащим Шиве. Тем самым в пуране подчеркивается важная для развития храмового ритуала почитания бхактов идея о том, что бхакт, осененный милостью Шивы, выступает его земным эквивалентом для почитания теми, кому высшая милость Шивы недоступна.

Между тем по дороге на Кайласу Сундаар сочинил свой последний в земной жизни падигам, начинающийся словами: «Он сам первым вызвал мое рождение»¹, а затем, оказавшись перед Шивой, после слов радости, благодарности и признательности, попросил его оказать последнюю милость и своему другу, которого стража не пускала увидеть Бога. Шива повелел Нанди привести его. Когда потрясенный Чераман предстал перед Богом, Шива со смехом, как будто не знал про панчакшару, спросил его, как он умудрился проникнуть сюда незваным. В благодарность за дарованную милость Чераман Перумаль горячо поблагодарил Шиву и попросил разрешения спеть свою поэму-ула в честь Шивы².

Наградой Шивы своим верным бхактам стало оставление обоих неразлучных друзей на Кайласе и назначение их главами его небесного воинства демонов. «Перияпуранам» заканчивается сообщением, что гимны, сочиненные друзьями, попали в храмы благодаря Варуне и Чаттану, где начали рецитироваться во славу Шивы (Tirumurai XII. XIII. 78. 4267–4281).

Дальнейшее развитие концепта панчакшары в тамильской шайва-сиддханте

Совершенно особое значение панчакшара приобрела в традиции шайва-сиддхант, где она рассматривается как *панчабодха-таттва* и означает единство пяти элементов, а также единство пяти функций Шивы, телесную манифестацию самого Шивы как пяти ликов Садашивы с восходящими гомологичными рядами объемлющих весь явленный мир уподоблений – от пяти изначальных слогов до пяти космических действий (см. табл. 1 по изданию: [Кшемараджа 2012, прил. 4, с. 258–259]).

Одной из очевидных задач творцов канона тамильской шайва-сиддхант стала перекодификация гомологичных рядов, выстроенных каширскими мыслителями, на тамильские реалии, в том числе замена концепта безличного и бесчувственного Садашивы концептом победительно дарующего милость и блаженство Натараджи с его главным локусом в Золотой сабхе Чидамбарама.

В качестве идеологической основы для всех последующих построений нового канона был использован «Паниру Тирумурей», который, видимо, усилиями храмовых гуру-идеологов чольских правителей в XI–XII вв. был

¹ Tirumurai VII. 10 // Tirumurai // [URL]: <https://www.shaivam.org/thirumurai.html>.

² Считается первым произведением этого жанра (Tirumurai XI. 009).

окончательно переосмыслен как храмовый канон тамильского шиваизма и составная часть канона шайва-сиддханты. Поклонение его творцам-наянарам, ежедневная рецитация их наследия стали важной частью повседневных и праздничных храмовых ритуалов.

Эта интенсивная и грандиозная работа по переосмысливанию паниндийского наследия шайва-сиддханты как локального тамильского феномена была проведена в течение двух веков группой тамильских теологов из Чидамбарама. Сначала это был создатель храмовых паддхати Агхорасива, живший в период правления Раджараджи II Чолы (1146–1165). Р. Дэвис считает его центральной фигурой в развитии шайва-сиддханты как «интегрированной системы теологии и ритуальной практики»¹. Так, ритуальная часть канона была им сформирована на основе 28 санскритских шайва-агам, также инкорпорированных в формирующуюся канон в качестве его составной части.

Итогом работы шести тамильских шайва-сиддхантинов стали 14 трактатов, традиционно датируемые 1147–1313 гг. и именуемые «Шастры Мейкандара»². Они составили третью часть канона шайва-сиддханты.

Суммарным итогом этой грандиозной работы в сфере изобразительного искусства стала новая иконология танца *ананда-тандава*, сформулированная Умапати Шивачарье в его поэме «Кунчитангхристава»³, и радикальное переосмысление ритуального пространства системы шивантских храмов, которые теперь представляли как грандиозная объемная мандала, вмещающая в себя все многообразие гомологических рядов той или иной манифестации Шивы.

С этого времени главным сакральным центром тамильского шиваизма окончательно становится Чидамбарам, а главным храмовым образом и главной манифестацией в явленный мир – Шива-Натараджа. Кроме Чидамбарама, из всей совокупности шивантских храмов особо выделяются еще 4 храма, вместе с ним образующие *панча-бхута-стхалам*. Это – чисто тамильская визуальная и визионерская концепция полной манифестации Шивы как единой системы его пяти главных храмов, образующих трехмерную *махамандalu* – неразрывное, хотя и невидимое, но умопостигаемое верующим посредством джняна- и джапа-йоги сакральное пространство сверхчувственной панчакшары, в пределе объемлющей весь мир.

¹ A Priest's Guide for the Great Festival: Aghorasiva's Mahotsavavidhi. Oxford: Oxford University Press, 2010. P. 13.

² Pechilis Prentiss K. A Tamil Lineage for Šaiva Siddhānta Philosophy // History of Religions. 1996. Vol. 35. N. 3. P. 231–257.

³ Анализ и частичный перевод этой поэмы см. в монографии Д. Смита: Smith D. The Dance of Šiva. Religion, Art and Poetry in South India. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Таблица 1. Гомологический ряд соответствий панчакшары и панчабхута-стхалам

Слог мантры	Геометрическая форма	Пять элементов	Цвет	Лингам	Храм	Часть тела Шивы
Na		Земля	Желтый	Пртхиви-лингам	Экамбарешвара	Ноги
Ma		Вода	Белый	Аппу-/Джамбу-лингам	Джамбукешвара	Живот
Si		Огонь	Красный	Агни-/Джъоти-лингам	Аруначалешвара	Плечи
Va		Ветер	Зеленый	Ваю-лингам	Калахости	Рот
Ya		Небо	Черный	Акаша-лингам	Чидамбарам	Два глаза

Источник: *Sankari S., Rajalakshmi R. Pancha Bhuta (Five Elements) Sthala Temples in South India – A Study // International Journal of Innovative Research and Advanced Studies. 2016. Vol. 3. Iss. 10. P. 167–170.* Ср. интерпретацию гомологических соответствий панчакшары пяти ликам Садашивы согласно «Чандраджняна-агаме»: *Килемараджа. Шива-сутра вимаршины. Параправешика*. М.: Ганга, 2012. С. 258.

В трактате «Унмей вилаккам» Манавасахама Кадандара (одного из 49 непосредственных учеников Мейкандара)¹, написанного в форме ответов учителя (Мейкандара) на вопросы ученика (автора трактата), разъясняется, что танец Шивы в Чидамбараме есть панчакшара, явленная нам в трех видах: 1) *тула*, 2) *суккума* и 3) *ади суккума*. *Тула-панчакшара* предполагает прямой порядок рецитации: стопы Шивы – это «па», его пупок – «та», его плечи – «си», лицо – «вā» и голова – «уа». Тонкая (*суккума*) произносится в обратном порядке и с иным уподоблением частей тела (4 руки и нога, попирающая демона Муйалаку). В изначальной (*ади суккума*) остается только именование Шивы, три слога «си-вā-уа». Нимб *тирувачи* – это *omkāra* (*Unmai Vilakkam* 31–34, 40).

В следующих строфах (35, 36) разворачиваются иные ряды уподоблений, связывающие танец (как панчакшару) с 5 космическими функциями и финальным актом милости Бога своим последователям.

В трактате «Тирукваттрайян» Умапати Шивачары в свернутой, необычайно лаконичной форме разъясняется значение панчакшары и природа ее милости, приводящей бхакта к освобождению и состоянию дживанмукти, но только в случае ее правильного произнесения в верной последовательности словов (Умапати обосновывает необходимость другого порядка

¹ *Unmai Vilakkam (The Exposition of Truth) of Manavasagam Kadanthar. Madras: Rathnam Press, 1981.*

произнесения – «*ci-vā-ya-na-ma*») (*Tiruvaruṭrayaṇ IX.1–10*)¹.

Панчакшара в современном шиваизме

Традиция теологического осмысления *панчакшары* продолжается и в наше время, в том числе в школе знаменитого цейлонского йога, сиддха и мистика Шивы Йогасвами (1872–1964), считающегося 161-м великим ачарьей в парампаре Нандинатха Сампрадая Кайласа, к которой принадлежал и Тирумулар. В его собрании работ «Начинтанай», почитаемом последователями гуру в качестве священного текста, панчакшара описывается как высшая мантра, содержащая в себе всю квинтэссенцию философии шайва-сиддханты: «Творение, или манифестация, имеет место, когда Господь возжелает, и начинается через Его Шакти. Как целое, манифестация выражается буквами *na-ta*. Вся работа совершается ради очищения души (*ya*) (адепта. – *O. B.*), который находится, как сказано, в недвойственном союзе с миром (*pa-ta*). Пока душа идентифицирует себя с телом и разными активностями, Шакти или Милость Господа действует скрытно (*Tirodhāna Śakti-na*), пока душа не начнет осознавать себя. Затем душа поворачивается к Господу (Шиве) и отделяет себя от нечистоты (*mala*) или пут (*pāśa-ta*). Теперь “Мать” (*va*), которая всегда помогает, хотя и скрыто, становится явной и помогает открыто, ведет “Сына” (*ya*) к “Отцу” (*sí*) и показывает его ему. Увидев Отца, душа становится безмолвной (*taipa*)»².

В современном ритуале шивaitов рецитация панчакшары считается джапа-йогой³, или первой йогой на пути к освобождению, которую можно выполнять даже без дикши, и занимает одно из важных мест в повседневной жизни верующего.

ЛИТЕРАТУРА

Вечерина О. П. Место и значение «Тирамандирама» Тирамулара в традиции шайвабхакти // Психотехники и измененные состояния сознания. Сб. материалов Четвертой всероссийской научной конференции с международным участием (8–10 декабря 2016 г., Санкт-Петербург) / Отв. ред. и сост. С.В. Пахомов. СПб: Изд-во РХГА, 2018. С. 140–153.

Вечерина О. П. Шива и его бхакты: иерархия святости в шивaitском каноне «Панниру Тирамурей» // Aliter. 2018. № 10. С. 4–22.

Ганапати Т. Н., Арумугам К. Р. Йога сиддхи Тирамулара. Исследование «Тирамандирама» / Пер. с англ. М. Николаевой. М.: АБВ, 2018.

Килемараджа. Шива-сутра вимаршини. Параправешика / Пер. ссанскр. О. Ерченкова. М.: Ганга, 2012.

Парибок А. В. Мантра // Индийская философия: Энциклопедия / Отв. ред. М. Т. Сте-

¹ Англ. пер. трактата см.: Appendix B: Umāpati Civācāryā's *Tiruvaruṭrayaṇ* // *Pechilis Prentiss K. The Embodiment of Bhakti*. New York, Oxford: Oxford University Press, 1999. P. 189–210.

² *Natchintanai. Songs and Sayings of Yogaswami*. Colombo: Thiruvadi Trust of Sivayogaswami, 2004. P. VII–VIII.

³ Подробнее о джапа-йоге см.: *Шивананда Свами. Джапа-йога. Медитация на Ом*. Киев: София, 2003.

- панянц. М.: Восточная литература, 2009. С. 508.
- Рудра-сукта / Пер. ссанскр. // [URL]: <http://wiki.shayvam.org/Рудра-сукта> (дата обращения: 20.05.2019).
- Шивананда Свами. Джапа-йога. Медитация на Ом / Пер. с англ. Киев: София, 2003.*
- Элиаде М. Йога: бессмертие и свобода / Пер. с англ. С. В. Пахомова. М.: Академический проект, 2012.*
- A Concise History of South India: Issues and Interpretations / Ed. by N. Karashima. New Delhi: Oxford University Press, 2014.*
- McGlashan A. The History of the Holy Servants of the Lord Siva. A Translation of the Periya Purāṇam of Cēkkilār. Victoria: Trafford Publishing, 2006.*
- McGlashan A. R. The Tiruttoṇṭar Tiruvantāti of Nambi Āṇṭar Nambi // Journal of Indian Philosophy. 2009. Vol. 37. Iss. 3. P. 291–310.*
- Natchintanai. Songs and Sayings of Yogaswami / Tr. from the Original Tamil with an Introd. by Members of the Sivabodhan Society. Colombo: Thiruvadi Trust of Sivayogaswami, 2004.*
- Pechilis Prentiss K. A Tamil Lineage for Saiva Siddhānta Philosophy // History of Religions. 1996. Vol. 35. N. 3. P. 231–257.*
- Pechilis Prentiss K. The Embodiment of Bhakti. New York, Oxford: Oxford University Press, 1999.*
- A Priest's Guide for the Great Festival: Aghorasiva's Mahotsavavidhi / Tr. with Introd. and Notes by R. H. Davis. Oxford: Oxford University Press, 2010.*
- Rudram Chamakam / Tr. from Tamil by P. R. Kannan. Kancheepuram: Srimatam Samsthānam, 2004 // [URL]: [https://sanskritdocuments.org/sites/prkannan/SRI%20RUDRAM%20\(WITH%20CHAMAKAM\).pdf](https://sanskritdocuments.org/sites/prkannan/SRI%20RUDRAM%20(WITH%20CHAMAKAM).pdf) (дата обращения: 20.05.2019).*
- Sankari S., Rajalakshmi R. Pancha Bhuta (Five Elements) Sthala Temples in South India. A Study // International Journal of Innovative Research and Advanced Studies. 2016. Vol. 3. Iss. 10. P. 167–170.*
- Sivaramamurti C. Śatarudrīya: Vibhūti of Śiva's Iconography. New Delhi: Abhinav Publications, 1976.*
- Smith D. The Dance of Śiva. Religion, Art and Poetry in South India. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.*
- Sriraman P. S. Chōla Murals. Documentation and Study of the Chōla Murals of Brihadīśvara Temple, Thanjavur. New Delhi: The Director General Archaeological Survey of India, 2011.*
- Tamil Concordance // [URL]: <http://tamilconcordance.in/bakthiilakkiyam.html> (дата обращения: 20.05.2019).*
- The Tiruvācagam or ‘Sacred Utterances’ of the Tamil Poet, Saint and Sage Māṇikka-Vācagar. The Tamil Text of the Fifty-one Poems with English Translation, Introduction, and Notes to which is Prefixed a Summary of the Life and Legends of the Sage, with Appendices Illustrating the Great South-Indian System of Philosophy and Religion called the Čaiva Siddhāntam with Tamil Lexicon and Concordance by the Rev. G. U. Pope, M. A., D. D. Balliol College and Indian Institute, Oxford. Oxford: Clarendon Press, 1900.
- Tirumantiram. A Tamil Scriptural Classic by Tirumular / Tamil Text with English Translation and Notes by B. Natarajan; Gen. Ed. N. Mahalingam. Madras: Sri Ramakrishna Math, 1991.
- Tirumurai I–XII // Tirumurai // [URL]: <https://www.shaivam.org/thirumurai.html> (дата обращения: 20.05.2019).
- Umāpati Civācāryār’s Tiruvarutpayan / Tr. by K. P. Prentiss // *Prentiss K. P. The Embodiment of Bhakti. New York, Oxford: Oxford University Press, 1999. С. 189–209.*
- Unmai Vilakkam (The Exposition of Truth) of Manavasagam Kadanthar / Tamil Text, Tr. in Engl. with Notes and Index by C. N. Singaravelly. Madras: Rathnam Press, 1981.