

МЕСТА СИЛЫ В ТАНТРЕ

Перевод фрагмента из книги: Padoux A. Comprendre le tantrisme. Les sources hindoues. Paris, 2010. P. 233–241. Автор перевода: Андрей Игнатьев

Сакральная география

Возникнув на земле Индии, индуизм, будь ли он тантрический или нет, глубоко укоренен в этой земле. Великие божества, такие как Шива, Вишну или Богиня, почитаются по всей Индии и везде присутствуют. Но их многочисленные эпифании, точно так же, как и менее значимые боги (даже когда речь не идет о местных или клановых божествах), как правило, связаны с особыми точками на индийской земле, где они появились, придавая ей сакральный статус святилищами, которые в такой же мере оказываются местами паломничества, тиртхами, что означает «переправа». Это места, которые посещают, чтобы осуществить переход отсюда по ту сторону, точки, где лучше, чем где-либо еще, верующий может надеяться отправиться из этого мира в другой. Это божественное присутствие в тысячах мест лежит в основе сакральной географии Индии. Данная география явно не составляет монополию тантрического индуизма (впрочем, и индуизма вообще: буддизм и джайнизм также обладают аналогичной совокупностью святых мест), но с тантрической точки зрения она обладает особой важностью. И не только по причине того, что святилищ очень много, но также и потому, что для большого числа тантр такая сакральная география может присутствовать одновременно конкретно, на индийской земле, где адепт живет и где паломник проходит свой путь, и духовно в самом адепте, выступая объектом созерцания и внутреннего переживания. Это также способ представлять и размечать политический пейзаж, поскольку индуистское царство обычно воспринимается как ритуально структурированное пространство, мандала.

Без сомнения, самый известный и один из самых типичных случаев этой сакральной географии Тантры это случай питх – «сидений» – Богини, Сати (или Парвати), супруги Шивы. Это точки на карте Индии, куда упали (после жертвоприношения Дакши) части ее мертвого тела, которое нес бог, и которое постепенно расчленилось во время его отчаянных блужданий. Согласно преданию, труп Сати был разделен на пятьдесят одну часть. Отсюда столько же святилищ, где почитаются различные формы Богини, связываемые с таким же количеством аспектов бога Бхайравы. На деле существует множество списков питх, а их число варьируется от тридцати четырех до ста восьми или ста десяти¹. Месторасположение этих перечисляемых в тексте питх часто оказывается неопределенным. И все-таки они охватывают весь индийский субконтинент, где образуют столько же мест силы, чья совокупность покрывает его сетью божественных влияний, создавая сакральную вселенную, накладывающуюся (или метафизически лежащую в основе) на эмпирический мир. Можно полагать, что некоторые из этих центров, чьи списки представляют тантры, относятся больше к области творческого воображения, нежели чем к географической реальности, но многие могут располагаться на земле, при этом часть из них до сих пор остается важными святыми местами индуизма².

Существуют (и в особенности, существовали) другие совокупности питх, чем напоминающие о расчленении Сати, образующие, подобно им, сети могущества. Мы видели, что в самый отдаленный период имелись культы грозных женских божеств, йогини, связанных с богом Бхайравой, которые в их совокупности, как предполагается, покрывали подобно сети индийский субконтинент, обеспечивая здесь присутствие своего могущества. В этой форме данные культы почти не сохранились. Лучше засвидетельствованы и

¹ В действительности от четырех до ста десяти. – *Прим. пер.*

² Или буддизма. Эти центры расположены, в частности, в гималайских областях.

сохранились еще до сих пор в различных местах Индии и Непала¹ культы, присущие школам кулы. В частности, это случай культов Кубджики и Трипурасундари (шривидья)². Тексты описывают не только конкретное присутствие этих богинь в местах отправления культа, но также и в особенности мысленно-телесную интериоризацию, а значит, йогическое и духовное измерение. Сама Богиня во всех школах представлена треугольником, обращенным вниз (это йони, женское лоно), в центре которого пребывает именно она сама, изначальная питха, однако в трех углах находятся три другие богини, а значит, три питхи, что составляет основу четырех центров, обнаруживаемых повсюду в системах кулы: Оддияна, Камарупа, Пурнагири и Джаландхара. Географически Оддияна особенно легендарная точка, часто рассматриваемая как место происхождения традиции, будто бы находилась в долине реки Сват (в Пакистане). Джаландхара расположена вблизи от современного города с таким же названием в Панджабе. Здесь почитается богиня Джваламукхи, «имеющая огненные уста», из-за воспламеняющегося газа, исходящего из земли в этом месте. Для локализации Пурнагири не имеется достаточно сведений³. Камарупа (или Камакхья) находится в Ассаме, возле Гаухати. Это особенно важная питха, потому что именно здесь упала йони Сати, которая всегда влажная и «кровоточит»

¹ Непал – это страна, расположенная в Гималаях, между Индией и Тибетом. Шактизм распространился в Непале уже к XVII в. Кали здесь почитают особо как Гухьякали и Сиддхакали. – *Прим. пер.*

² Эти школы описаны в главах 3 и 4.

³ Питха в Пурнагири упоминается во многих текстах начиная с Хеваджра-тантры, но локализация ее весьма затруднена. Существуют три основные версии ее месторасположения. Во-первых, жители района Наинитал в Гималаях отождествляют священную гору, находящуюся в их районе, с Пурнагири. Однако название это относительно недавнего происхождения. Более древней зафиксированной формой было Пуньягири. Во-вторых, Пурнагири связывают с древним городом Пушпагири, располагавшемся в Ориссе. Эта область произвела большое впечатление на Сюань Цзана, посетившего Ориссу в VII в. Из его описания явствует, что здесь процветал буддизм. К сожалению, месторасположение Пурнагири остается невыясненным. Согласно третьей версии, гора с таким названием находится в центральной Индии, в Махаращтре, куда ее помещают более поздние источники, и именно эту версию М. Дичковский считает верной. Это название может быть связано с рекой Пурной (современной Пайра), притоком Годавари. – *Прим. пер.*

каждый месяц. В храме, где она предстает глазам в образе расщепленного камня, непрерывно орошаемого водой, йони всегда является объектом особенно активного поклонения. Несколько тантр кулы насчитывают пятьдесят питх, другие только тридцать четыре или двадцать четыре, при этом местонахождение их иногда разное, иногда одинаковое, но их значение мест силы, также как и их ритуальная функция, всегда принадлежат к одному и тому же порядку.

Что особенно повышает интерес к этой сакральной географии и что придает ей особое значение, так это то, что она может быть помещена внутрь человека, при этом две географии, внешняя и внутренняя, связаны между собой. В шиваитских системах кулы питхи, как предполагается, черпают свою силу от божества, Богини, которую представляют находящейся в теле (в особенности, в форме кундалини), где ее присутствие распространяется по образу и подобию центров, находящихся на земле. Эта помещенная вовнутрь сеть могущества входит составной частью в различные точки физического или имагинального тела. Ее присутствие также можно ощущать в дыхании и течении жизненной силы, в частности, насколько питхи связываются с мантрами или со знаками алфавита, малини, в особенности. Таким образом, йогин проживает двойной фантазм идентифицирующей «географизации», потому что он помещает внутрь себя сакрализованный индийский пейзаж. Соответственно, он представляет, что источник этого пейзажа находится в его собственном теле, где обитает Богиня, и внешняя география служит отражением пейзажа, который он воображает присутствующим в себе¹.

Паломничество

Но прежде всего именно вовне, в обычной жизни, посещая питхи, совершая паломничества, адепт (и на экзотерическом уровне простой верующий, будь ли он тантрик или нет) проживает эту сакральную

¹ Эта географизация стала предметом исследования Марка С.Г. Дичковского в книге «A Journey in the World of the Tantras».

географию¹. В Камакхье он обнаруживает и почитает могущественную Богиню, когда посещает храм, содержащий ее йони. Именно Шиву в его различных аспектах адепт лицезреет в его городе Бенаресе (Каши), будь ли то как Господа вселенной в храме Вишванатхи, либо как Бхайраву в Капаламочане. Последнее место известно тем, что здесь наконец-то упала голова Брахмы, которую тот Бхайрава отрезал своей левой рукой и которая оставалась к ней прикрепленной. Также в Бенаресе имеется лингам света, как на юге, в Чидамбаре², лингам пространства, акашалингам³, чье присутствие тем больше значимо, что он невидим. И также дело обстоит во многих других точках Индии и для многих других божественных форм.

Паломничество представляет собой шествие, продвижение к божественному, иногда длительное и трудное, например, когда идут к Шиве в Кедарнатх⁴ или к Вишну в Бадринатх⁵, возле истоков Ганги, или если обходят вокруг горы Кайлас⁶ в Тибете. Можно направляться к божеству тантрического пантеона и даже быть его почитателем, тем не менее не являясь тантриком. Что важно, так это приближение к божественному и/или надежда на благоприятный эффект, исполнение обета (для этого тантрическое божество имеет шансы быть наиболее действенным!). Идти к божеству означает увидеть его и быть им увиденным: иметь его даршан, обмен взглядами, представляющий собой акт любви преданного почитателя и одновременно нисхождение на него божественной милости.

¹ В Индии в наши дни можно отыскать путеводители по всем местам паломничества, с описанием внешнего вида и божеств и изложением мифов и легенд.

² Чидамбар («зал сознания») это знаменитый храм Шивы-Натараджи, находящийся в Тамилнаду. – *Прим. пер.*

³ Лучшей работой о Бенаресе / Варанаси является книга: Eck D.L. *Banaras, City of Light*.

⁴ Кедарнатх – местность в Гималаях (штат Уттар-Прадеш), где расположен известный шиваитский храм, который был основан Шанкарой. Согласно преданию, здесь останавливались по пути на небеса пандавы, здесь они занимались созерцанием и призывали Шиву. – *Прим. пер.*

⁵ Бадринатх – город в штате Уттаракханд, священное место для вишнуитов. – *Прим. пер.*

⁶ Кайлас – это священная гора индуизма и буддизма, находящаяся на юге Тибетского нагорья на территории Китая в 25 км к северу от озера Манаса. Считается местопребыванием Шивы и Парвати. До сих пор остается непокоренной альпинистами. – *Прим. пер.*

Равным образом случается, что божества составляют собой часть группы, являющейся объектом почитания, и что с того времени совокупность их святилищ, расположенных в одной области, рассматривается как образующая мандалу, которую паломник обходит в предписанном порядке, воздавая им почести и приближаясь к их могуществу. В качестве примера упомянем случай паломничества в храм богини Виндхьявасини, недалеко от Бенареса, где круг нескольких святилищ, устанавливающий границы Виндхьякшетры, сакральное пространство гор Виндхья, как предполагается, воспроизводит на земле символический треугольник этой богини¹. В своих традиционных границах город Бенарес рассматривается как мандала, обход вокруг которой совершают, полагая, что таким образом выполняют ритуальный обход, прадакшину, лингама Шивы. То же самое заметно в Непале, более структурированным образом, в случае города Бхактапура, который рассматривается как янтра, разделенная на девять частей, каждая из которых посвящена одной из девяти Матерей, Брахмани и других, богинь-хранительниц, чьи питхи, окружающие город, образуют защитную мандалу². В особенности в гималайских областях святилища тантрических божеств определяют границу обитаемого (или только возделываемого) пространства, символически отделяя и защищая его от внешнего мира и опасных влияний этого мира кордоном божественных сил. Власть этих божеств-защитников территории постоянно подтверждается или усиливается процессиями божеств или коллективными паломничествами³. В последнем случае паломничество наряду с религиозным обладает и социальным значением. Но более широко,

¹ Это святое место описывается, наряду с несколькими другим святилищами, разбросанными по индийской земле, в коллективном сборнике «Devi, Goddesses of India» (ред. Дж. С. Холи и Д. М. Вульф). Жрецы, заведующие главным храмом, ныне стремятся к тому, чтобы уменьшить тантрический характер этого места паломничества с целью привлечь наибольшее количество богомольцев и увеличить таким образом ценность их «символического капитала».

² На эту тему см. интересное исследование: Levy R. I. Mesocosm. Hinduism and the Organisation of a Traditional Newar City of Nepal.

³ По этому вопросу я отсылаю к прекрасному и очень интересному коллективному труду Гучова и др.: «Sacred Landscape of the Himalayas», цит. в гл. 2, примеч. 17.

оно занимает существенно важное место в индуистской религиозности (и не только тантрической), так как представляет собой значимую форму религиозного опыта, проживаемого одновременно лично и социально.

В случае питх я позволил себе перейти от тантр X в. к современной практике, которую мы увидим в принципе только в следующей главе: этот шаг носит сознательный характер, так как старинные тексты по-прежнему используются: прошлое составляет часть настоящего. Индия, как и Непал, вплоть до современной эпохи избегали (и отчасти избегают еще и сегодня) «расколдовывания мира», говоря языком Макса Вебера и Марселя Гоше. В политическом отношении страна является демократией, а значит, не имеет трансцендентной основы, но в общественно-религиозной области в весьма значительной степени она остается связанной с иным миром: боги здесь присутствуют повсеместно, они укоренены, привязаны к территории. Их можно почитать во всех местах. Часть этих божеств, несомненно, не является тантрическими, но многие среди них именно таковы и зачастую они обладают наиболее сильным присутствием. Наконец, именно агамы и тантры устанавливают и определяют отношения божественных сил с политической властью, присутствующей на определенной территории, о чем следует снова сказать несколько слов.

Божественная монархия

*Интересоваться богами
это только говорить о людях
М.-Л. Рейнич*

Мы уже подчеркивали социальный и политический аспект мира Тантры. В индуистской традиции царская власть сакрализована. Монарх возводится на престол через обряд посвящения, обряд, чья структура, как правило, аналогична структуре обряда посвящения духовного учителя согласно агамам

и тантрам. Рядом с собой монарх имеет духовного учителя (gājaguru) и жреца (purohita), а равно и других специалистов по ритуалу, все они инициированные брахманы, чья роль заключается в том, чтобы служить ему и обеспечивать ему защиту. Для этой цели они используют, в частности, шесть магических обрядов, рассмотренные нами выше, которые призваны принести ему процветание, мир и, конечно, победу над врагами.

Поскольку монарх обладает природой божества, его почитают в качестве такового. Он имеет тенденцию являться как форма божества-защитника царства, присутствующего в храме. Царь и храм это два полюса или столпа власти, опирающиеся один на другой. С точки зрения людей древности, а также тантриков, царь одновременно рассматривается как бог¹ и почитатель этого бога, и это побуждает царя выступать в качестве жертвователя par excellence. Божество, являющееся официальной опорой его власти, может и не быть тантрическим. Но вне зависимости от того, будет ли оно таковым или нет, другое божество, тайная тантрическая богиня, почти всегда присутствует рядом с царем, и именно она защищает его и в действительности наделяет его могуществом. Йогины-натхи иногда ассоциировались с царской властью².

Точки соприкосновения и соответствий между царями и богами многочисленны, будучи подкреплены тантрическими представлениями о царстве как о мандале, пространстве, где распределяются божества и осуществляется их могущество, все эти элементы благоприятствуют царской власти, не переставая придавать храмам природу мест силы. Несомненно, такое положение дел нам известно только из тантр, текстов предписывающего характера, но и из надписей (в частности, из Камбоджи), которые кратки, а значит, мы не знаем, какой в действительности была ситуация в прошлых веках. Но факт, что вплоть до наших дней в Непале вокруг фигуры короля

¹ В Пури храмовые танцовщицы, девадаси (служительницы божества) также являлись раджадаси (служанками царя).

² В Джодхпуре в XIX в. государство на протяжении почти тридцати лет управлялось раджагуру раджи Ман Сингха.

существовали практики, соответствующие тому, о чем говорят древние источники, и то, что в Индии также и сейчас остаются следы этих практик, как мы увидим, позволяет предположить, что принципы, устанавливаемые нашими источниками, не были чисто теоретическими.