

ИНДУИЗМ

СЕГОДНЯ

Утверждение Санатана Дхармы и отображение современной истории возрождающейся всеобщей религии, имеющей миллиард приверженцев

От морской раковины
до Священного звука

HURDITYA DEVA

(Обложка) Молодой участник музыкальной группы «Косайнагаран» из Тамилнаду трубит в раковину с декоративными латунными элементами; (вверху) два Шалаграма, священных для Господа Вишну, извлеченные из реки Кали-Гандаки в Непале.

Январь/Февраль/Март 2026 года • Год Вишнубавасу, 5127 по Индуистскому календарю

Bodhinatha Veylanswami

www.gurudeva.org

КРАТКИЕ ОБЗОРЫ

Всемирная Дхарма

6

ВЗГЛЯД

По моему мнению. Чему меня научила Индия
Стол издателя. Достижение своего внутреннего
«базового лагеря»

9

Из упанишад. Вкратце о таттвах. Отрывок
из «Мригендра агамы»

10

13

В МИРЕ

Специальный репортаж. Исследование реки
Кали-Гандаки и храма Муктинатх

14

История. От великолепия к забвению: грандиозная
эпоха Виджаянагара

24

Древние города. Каши Вишванатха: коридор
сквозь времена

44

Размышление. Раковины: от океанских глубин
до ступеней храма

80

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Образование. Управление своей кармой

32

Поклонение. Возрождение женского
храмового пения

86

НАША РУБРИКА

Паломничество. Д. Бодхисвами. Мой Варанаси
Энциклопедия агам. Камика агам.

48

Правила снаны (омовения) (продолжение)

58

Переводы с санскрита. Вахромеева А. Н.
Шивастотравали Утпаладевы (10 часть)

62

Рамаьяна. М. Демченко. Заметки к «Рамане» Вальмики.

64

Бала-канда, айодхья-канда

Йога. Д. Демин. «Йога сутры» Патанджали

70

для современного человека. Часть 8. Пранаяма

Джѐтиша. Д. Солнцев. Тайны Зодиака. Часть

74

четвёртая. Лунная школа астрологии (часть 1)

Нескучный санскрит. Санскритские пословицы

78

USA Contacts: Letters to the editor, subscription and editorial inquiries may be sent to Hinduism Today, 107 Kaholalele Road, Kapaa, Hawaii 96746-9304 USA, letters@hindu.org. Hinduism Today (ISSN# 0896-0801; USPS# 023082), January/February/March, 2026, Volume 48, No. 1. Satguru Sivaya Subramuniyaswami, Founder; Satguru Bodhinatha Veylanswami, Publisher; Paramacharya Sadasivanatha Palaniswami, Editor-in-Chief.

© 2026 Himalayan Academy, 107 Kaholalele road, Kapaa, Hawaii 96746-9304 USA. All rights reserved.

Контакты в России: Издательство «Хиндуизм тудэй», 127473 Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16/2, подъезд 7, этаж 3. www.hinduism.today, e-mail letters@hinduism.today.

По вопросам распространения, подписки и рекламы на страницах журнала «Индуизм сегодня» обращайтесь по адресу издательства или тел. +7 (499) 340 5809

© 2026 ООО «Хиндуизм тудэй», ул. Краснопролетарская 16/2, Москва, Россия. Перевод с английского, редакция, верстка, оригинальные статьи и публикации – все права защищены.

www.hinduismtoday.com

www.hinduism.today (рус.)

Сияющий Каши: Великий путь от Ганги к Шиве

Коридор храма Каши Вишванатхи в Варанаси по ночам щедро освещается, а луч света, похожий на лазерный, манит всех и каждого на богослужение... Страница 44

ВСЕМИРНАЯ ДХАРМА

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Королевский военно-морской флот Великобритании принял на службу первого индуистского капеллана

В августе 2025 года Королевский военно-морской флот Великобритании назначил Бхану Аттри, уроженца индийского штата Химачал-Прадеш, первым в его истории индуистским капелланом. По данным издания “India Today”, впервые нехристианину было официально поручено оказывать духовную поддержку.

Аттри был в числе 148 новоиспечённых офицеров, прошедших начальную офицерскую подготовку в Королевском военно-морском колледже Британии (BRNC) в Дартмуте. 39-летний капеллан будет оказывать духовную поддержку офицерам и морякам, опираясь на учение индуизма, что отражает стремление Военно-морского флота к многообразию и инклюзивности.

Его назначение на должность проходило в особом порядке, отличном от процедуры для других кадетов. Он прошёл шестинедельный курс подготовки офицеров, включая обучение навыкам выживания, и четыре недели провёл в море на борту военного корабля “HMS Iron Duke”, после чего в течение трёх недель проходил подготовку в качестве капеллана, чтобы приступить к своим уникальным обязанностям.

Главный министр штата Химачал-Прадеш Сукхвиндер Сингх Сукху поздравил Бхану Аттри, сказав, что его успех – повод для гордости как для штата, так и для всей страны.

Назвав эту роль «огромной честью», Аттри сказал: «Для меня, индуиста, выросшего в Индии, возможность представлять людей

Важная веха для Королевского ВМФ: Бхану Аттри (в центре) приступает к своей новой роли первого индуистского капеллана Военно-морского флота Великобритании после специальной подготовки.

разных вероисповеданий – это значимый вклад в развитие индуистской общины и отражение стремления Военно-морского флота заботиться о духовном благополучии всех служащих. Моя семья испытывает огромную гордость, основанную на многовековой вере, преданности и стойкости».

Совет индуистов Великобритании (Hindu Council UK,

HCUK) установил строгие критерии для назначения на должность капеллана, в том числе требования к физической и психологической пригодности, глубокому знанию индуистской философии, лидерским качествам, пастырским способностям, а также навыкам межконфессиональной и культурной интеграции.

Национальная икона: (сверху) вид с высоты птичьего полёта на статую Гаруда Вишну Кенчана, Бали; (снизу) крупный план огромного творения.

В Индонезии Гаруда также является национальным символом, известным как Гаруда Панчасила.

Эта статуя – дань уважения единству, многообразию и древним историям, которые до сих пор являются частью повседневной жизни балийцев. Она напоминает о стремлении острова защищать природу и культурное наследие.

Индуизм пришёл на Бали более 2000 лет назад благодаря торговле между Индией и Юго-Восточной Азией. Со временем он смешался с местными традициями, сформировав уникальную балийскую индуистскую культуру. Сегодня повсюду можно увидеть храмы (пура) и ежедневные подношения (бантен), демонстрирующие глубокую связь между верой, обществом и миром природы.

ФОТО (СВЕРХУ ВНИЗ): COURTESY FACEBOOK/CLLR PARVEEN RANI THEJAKARTAPOST;GWBALI/INSTAGRAM

КАНАДА

Грандиозная статуя Господа Рамы украшает Большой Торонто

В августе 2025 года члены федерального кабинета министров и лидер оппозиции в Палате общин присоединились к тысячам верующих на открытии самой высокой статуи Бога Рамы в Северной Америке в Центре индуистского наследия в Миссиссоге, Онтарио, по данным “Hindustan Times”.

Основатель и главный священник Центра Ачарья Суриндер Шарма Шастри рассказал, что высота мурти составляет 15,5 метра, не считая постамента высотой 2,1 метра. В будущем, после получения необходимых разрешений, к мурти добавят чхатру (зонт). Мурти, изготовленная в Дели, сделана из стекловолокна со стальной конструкцией. Ожидается, что она прослужит сто лет и выдержит

ветер скоростью до 200 километров в час. По словам Шастри, статуя была изготовлена в Индии, а собрана местными мастерами в Канаде.

Среди тех, кто присутствовал на церемонии, были министр по делам женщин и гендерного равенства Речи Вальдес, председатель Совета казначейства Шафкат Али и министр международной торговли Маниндер Сидху.

Сидху поприветствовал собравшихся словами «Джай Шри Рам» и сказал, что установка самой большой статуи Рамы в Северной Америке – это «то, чем можно по праву гордиться».

Правительство Индии также представлял исполняющий обязанности генерального консула в Торонто Капидхвандж Пратап Сингх.

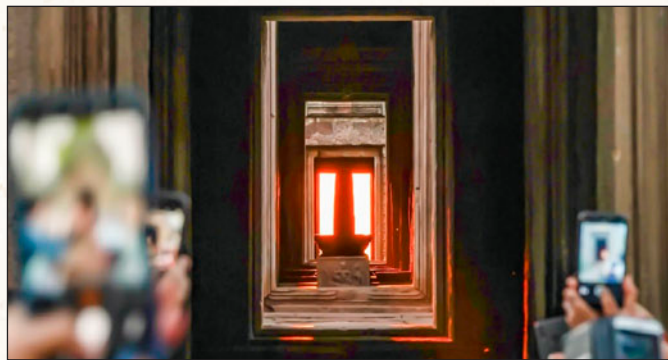
Индуизм повсюду: 15-метровая статуя Бога Рамы возвышается в Центре индуистского наследия Миссиссоги.

ТАИЛАНД

Наблюдение заката через 15 дверных проёмов

Управление по туризму Таиланда пригласило гостей в город Бурирам с 5 по 7 октября 2025 года, чтобы они могли увидеть ежегодное астрономическое явление – наблюдать заход солнца через 15 проходов храма Прасат Пханом Ранг, сообщает “The Nation”. Священный комплекс, посвящённый Богу Шиве, строился на вершине потухшего

вулкана в несколько этапов с X по XIII век. Главное святилище и окружающие его постройки были сооружены таким образом, чтобы солнечные лучи четыре раза в год проходили через 15 дверных проёмов. Такое расположение свидетельствует о глубоких познаниях древних строителей в области архитектуры и астрономии.

Завораживающе: заход солнца, наблюдаемый через 15 дверных проёмов храма Прасат Пханом Ранг в Таиланде.

США

Дивали получил статус праздничного дня

По данным “Santa Maria Times” Калифорния стала третьим штатом США, где Дивали, «Праздник огней», объявлен официальным праздником штата.

Губернатор Гэвин Ньюсом подписал закон, вступающий в силу 1 января 2026 года. Согласно этому закону, государственные школы и муниципальные колледжи могут быть закрыты в день Дивали. Государственные служащие могут взять выходной, а учащиеся государственных школ получают освобождение от занятий в честь

праздника. Новый закон признаёт, что Дивали также отмечают сикхи, джайны и буддисты. В 2024 году Пенсильвания стала первым штатом США, объявившим Дивали государственным праздником, а в 2025 году её примеру последовал Коннектикут. Рохит Шендрикар, председатель правления Южноазиатской сети в Южной Калифорнии, сказал, что этот закон не только признаёт существование южноазиатской общины в Калифорнии, но и подчёркивает влияние её представителей на жизнь штата

Новая эра: женщина создаёт рисунок ранголи, используя разноцветную пудру, а также зажигает свечи, чтобы отпраздновать Дивали.

В Непале коронуют новую живую богиню

В сентябре 2025 года, во время самого продолжительного и значимого индуистского фестиваля в Непале, члены семьи двухлетней девочки, избранной новой живой богиней Непала, перенесли её из дома в переулках Катманду в храмовый дворец.

Согласно сообщению «Associated Press», Арьятара Шакья в возрасте двух лет и восьми месяцев была избрана новой Кумари, или «богиней-девственницей», вместо предыдущей, которая, согласно традиции, после достижения половой зрелости становится обычной смертной.

Кумари выбирают из клана Шакья неварской общины, коренной для долины Катманду, и почитают как индуисты, так и буддисты в преимущественно индуистской стране.

Девочки, выбираемые в возрасте от двух до четырёх лет, должны быть здоровыми, иметь безупречную кожу, волосы, глаза и зубы. Кроме того, они не должны бояться темноты.

Во время праздника Индра ятры бывшую Кумари возили по городу на колеснице,

запряжённой верующими. Кумари всегда одета в красное, её волосы собраны в пучок на макушке, а на лбу нарисован «третий глаз».

Семидневный праздник Индра ятры был первым в череде торжеств, проходивших в сентябре–октябре, включая Дашайн, главный праздник, и Тихар, или Дивали, праздник огней.

15-дневный праздник Дашайн посвящён победе добра над злом. В этот день были закрыты офисы и школы, и семьи собирались вместе, чтобы отпраздновать это событие.

Семья, друзья и верующие пронесли новую Кумари по улицам Катманду, прежде чем она вошла в храмовый дворец, который станет её домом на несколько лет.

Верующие выстроились в очередь, чтобы коснуться лбом ног девочки – высший знак уважения среди индуистов в этой гималайской стране, – и преподнесли ей цветы и деньги.

«Только вчера она была моей дочерью, а сегодня она – богиня», – сказал её отец Ананта Шакья, добавив, что ещё до рождения девочки были знаки,

Новая богиня: новую живую богиню Непала в возрасте двух лет перенесли в храм в Катманду.

указывающие на то, что она станет Кумари. «Моей жене во время беременности приснилось, что она – богиня, и мы знали, что она будет совершенно особенной».

Бывшая Кумари, Тришна Шакья, которой сейчас 11 лет, покинула храм через заднюю дверь в паланкине, который несли её родные и верующие. Она стала живой богиней в 2017 году.

Семья клана Шакья, претендующие на престижное место, соревнуются за то, чтобы

выбрали их дочь. Семья Кумари занимает высокое положение в обществе и в своём клане. Но Кумари ведут уединённый образ жизни. У них есть несколько подруг, с которыми они играют, и их выпускают на улицу только несколько раз в год, во время праздников.

За последние несколько лет, по мере развития традиций, Кумари получили право учиться у наставников в храмовом дворце, а также смотреть телевизор.

количество новых церквей, которые, как ожидается, откроются, – несколько тысяч, сообщил «Axios» в октябре 2025 года. Ожидается, что в течение следующего десятилетия количество церквей продолжит сокращаться, из-за чего в общинах, особенно в сельской местности, могут исчезнуть такие важные инициативы, как продовольственная помощь, уход за детьми и помощь при стихийных бедствиях, которые традиционно предоставлялись этими учреждениями. Снижение посещаемости традиционных церквей совпадает с рекордным показателем в 29 процентов американцев, которые теперь считают себя не принадлежащими ни к одной религии, в то время как доля христиан сократилась с 78 процентов в 2007 году до 62 процентов, согласно данным Исследовательского центра Пью.

ДВА ИНДУИСТСКИХ ХРАМА в восточной части Денпасара, столицы острова Бали,

значительно пострадали в результате сильного наводнения в начале сентября 2025 года, как сообщает *NusaBali.com*. Представители правительства посетили пострадавшие объекты, чтобы оценить масштаб разрушений и подтвердить готовность оказать поддержку в восстановлении храмов. В настоящее время разрабатываются планы по привлечению финансирования и началу реконструкции в 2026 году, чтобы полностью восстановить духовную и культурную роль храмов.

Новости
предоставлены

**HINDU PRESS
INTERNATIONAL**

Подпишитесь
на бесплатные
ежедневные новости
об индуизме во всём мире
на сайте
hinduismtoday.com/hpi

ФОТО: THEJOURNALGAZETTE

Журнал «Индуизм сегодня» был основан 5 января 1979 года признанным во всем мире ортодоксальным учителем и виднейшим проповедником индуизма Садгуру Шивайя Субрамуньясвами (1927-2001) на базе некоммерческой образовательной издательской деятельности Гималайской академии со следующими целями: 1. Содействие индуистской солидарности как «единству в разнообразии» среди множества сект и направлений индуизма; 2. Информирование и вдохновение индуистов всего мира, а также людей, интересующихся индуизмом; 3. Искоренение вымыслов, ложных представлений и всякого рода неправды касательно индуизма; 4. Защита, охрана и популяризация священных Вед и индуистской религии; 5. Мониторинг и содействие продолжающемуся духовному ренессансу индуизма; 6. Помощь в предоставлении площадки для публикаций индуистским лидерам и учителям, способствующих развитию Санатана Дхармы (Индуизма). Присоединяйтесь и Вы к этой нашей севе – бескорыстному служению на благо мира! Отправляйте свои письма, статьи, отчёты о событиях в мире индуизма и распространяйте информацию о нас среди своих друзей!

Основатель:
Садгуру Шивайя Субрамуньясвами
Издатель:
Садгуру Бодхинатха Вейлансвами
Главный редактор:
Парамачарья Садашиванатха Паланисвами

Помощник издателя: Парамачарья Шиванатха Чейонсвами
Заместитель редактора: Ачарья Кумарнатхасвами
Управляющий редактор: Ачарья Арумуганатхасвами
Руководитель производства: Санньясин Саравананатхасвами
Помощник редактора: Санньясин Тиллаинатхасвами
Менеджер подписки и распространения: Санньясин Шанмуганатхасвами
Менеджер по рекламе: Санньясин Каивальянатхасвами
Корреспонденты: Чудамани Шиварам, Бенгалуру; Лавина Мелвани, Нью-Йорк; Дев Радж Агарвал, Дехрадун; Никки Тхапа, Непал; Энн Петри, Франция/Индия, Клэр Буркерт, США/Непал. Редактор копирования: Чамунди Сабанатхан, Том Салинас. HPI: Чандра Шанкара. Консультанты: д-р С. П. Сабхаратнам Сивачарияр. Фото предоставили: Томас Л. Келли, фотоагентство Динодия; Дев Радж Агарвал, Дехрадун. Распространение: в США: New Leaf, подписные услуги EBSCO, WT Cox; в Европе: Publications Overseas, Служба подписки SWETS; в Малайзии: Datta Impexs; в Индии (Дели): Central News Agency Limited; на Маврикии: CODIP. Печать: Quad / Graphics, Мидленд, Мичиган.

Над русской версией журнала работали: Главный редактор и переводчик: Динанатха Бодхисвами; переводчики: Дмитриченко Елена, Калайогинатха; дизайн-макет, верстка: Синникова Ольга.

Чему меня научила Индия

Путешествие от ритуала к искренней преданности, где бхакти становится повседневным делом

АША БАХРУС

В детстве, проведённом в Северной Америке, индуизм часто оставался на заднем плане. Я знала молитвы, истории и ритуалы, которые мне представлялись очень строгими, требующими правильного исполнения. Только когда я посетила Индию прошлой весной, я начала понимать, каким на самом деле может быть индуизм: естественным, интуитивным и живым. В один прекрасный момент я ощутила бхакти не как обязанность, а как простой акт любви. Это помогло переосмыслить для меня значение веры.

Как-то утром в праздник Холи в Индоре, штат Мадхья-Прадеш, войдя в храм, я увидела двух пожилых женщин, молящихся перед чёрной каменной статуей Шивы. Закончив, они мягко улыбнулись, открыли маленькие пакетики с гуламом (цветным порошком) и осторожно прижали его к каменной поверхности мурти. Снаружи город пульсировал музыкой и красками. Дома я праздновала Холи в индийской общине шумно, с фейерверками, танцами и застольем, что походило больше на молодёжное пати, но здесь всё было совершенно иначе. Не было слышно ни звука, кроме слабого шелеста ткани и мягкого звона латунного колокольчика. Женщины не совершали ритуала. Они приглашали Шиву отпраздновать с ними, но не как далёкого Бога, а как кого-то очень близкого и родного. Казалось, они говорили: «Приходи поиграть с нами, Шива. Ты один из нас. Ты – член нашей семьи!» Этот простой жест превратил празднование в молитву, а молитву – в игру.

Это довело меня до слёз. Никто из священников не давал им наставлений, никакие правила этого не требовали. Это исходило из любви, которая казалась старшей любых традиций. Речь шла не о том, что разрешено или ожидается. Речь шла о священной связи. Этот момент помог мне осознать нечто, что продолжает формировать моё понимание веры. В Индии индуизм воспринимается не как религия, которой нужно следовать, а как духовная реальность, в которой вы родились.

Позже я объяснила это своим бабушке и дедушке, которые переехали в Канаду много лет назад. Моя дади (бабушка) рассказала мне удивительную вещь: она не скучала по храмам в Индии. Ког-

да они только приехали, там не было ни храмов, ни общинных структур. Но её вера не ослабла, а углубилась. Она сказала, что первые храмы в Торонто были не формальными, а дарили утешение и надежду. Мой дада (дедушка) добавил, что сам индуизм никогда не менялся. Некоторые читают мантры. Некоторые медитируют. Некоторые служат другим. Всё это – сева, и всё это работает. Даже самое незначительное действие может быть подношением.

Я спросила, не кажется ли индуизм на Западе более строгим. Мои бабушка и дедушка сказали, что он просто адаптируется. Главное – искренность. Окружающая среда может меняться, но суть остаётся. Индуизм развивается вместе со своим народом и временем. Он находит священное в мире природы. Мы почитаем коров за то, что они несут нам пропитание и символизируют материнское присутствие. Мы склоняемся перед деревьями и реками, потому что они дают жизнь. Божественное всегда рядом. Оно здесь, на земле, в небе, в пище, которую мы едим, и в людях, которых мы любим.

Во многих отношениях то, чему я была свидетелем в Индоре, не так уж сильно отличалось от того, что практиковали мои бабушка и дедушка; изменилось только окружение – храмы, традиции, одежда. Но ощущения были те же. Тихая щедрость моего дедушки, молитвы, произносимые шёпотом моей бабушкой, и кроткие подношения женщин – всё это было выражением одной и той же истины. Индуизм – это не строгое следование каким-то догмам. Речь идёт о присутствии и намерении. Вера не живёт в храмах или ритуалах. Она живёт в нас. То утро в Индоре не научило меня чему-то новому. Оно напомнило мне о том, что я всегда знала: ты предлагаешь то, что можешь, там, где ты находишься, божественному, которое говорит с тобой. В этом акте преданности я стала свидетелем истины, которая осталась со мной навсегда. Индуизм просит только присутствия, любви и готовности видеть красоту во всём. Божественное может встретить нас где угодно.

Аша Бахрус, 21 год, из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, получает степень в области фармации. Ей нравится писать об индуистской философии и своём опыте.

Достижение своего внутреннего базового лагеря

Индуизм предлагает методы обретения духовного сознания путём очищения ума и избавления от рабства мысли

САДГУРУ БОДХИНАТХА ВЕЙЛАНСВАМИ

Говоря о своих высших достижениях, Парамагуру Йогасвами однажды сравнил своё внутреннее восхождение через чакры с внешним восхождением на самую высокую вершину мира: «Я поднялся на Эверест за три дня. Там ничего нет. Ни солнца, ни луны. А потом спускаюсь вниз, и там дхарма, адхарма и всё сущее».

Гурудэва, Шивайя Субрамуниясвами, даёт такое описание этого состояния: «Многие люди думают, что реализация вневременного, внеформенного, внепространственного Парашивы, нирвикальпа-самадхи, является самым блаженным из всех блаженных состояний, словно это раскрытие небес, нисхождение богов, момент высшей, величайшей радости, тогда как я обнаружил, что это больше похоже на острое стекло, на даршан алмазной пыли, психическую хирургию, а совсем не на блаженный опыт, а скорее похоже на пограничный со смертью опыт, приводящий к полной трансформации. Часто учат, что блаженство — это высшее достижение, но на самом же деле оно является иным достижением, Саччиданандой, следствием нирвикальпа-самадхи и “предшествующим событием”. Это означает, что Саччидананда, савикальпа-самадхи, может быть достигнута на раннем этапе души с чистым сердцем. Это также означает, что не нужно измерять высшее достижение на основе блаженства, которое оно превосходит.

Согласно моему опыту, анахата-чакра (прямое познание) — это местопребывание динамической удовлетворённости, созерцательного восприятия и спокойствия. Люди с низшей природой, достигая расцвета этой чакры, освобождаются от бурных эмоций, противоречивых мыслей и тревог. Для многих это конец пути, достижение покоя или шанти. В соответствии с моим опытом, когда человек достигает шанти, это знаменует начало пути — его вторую часть, второй уровень. Именно отсюда, с достижения шанти, начинается практика раджа-йоги». В своём объяснении Гурудэва дал подходящее описание чакры анахата — четвёртого центра сознания — как естественного места отдыха на пути к вершине Парашивы. Давайте внимательнее рассмотрим нашу метафору — сравним внутреннее восхождение через чакры с внешним восхождением на Эверест.

На непальской стороне Эвереста последним городом ниже отправной точки для альпинистов является Катманду. Жизнь в Катманду можно сравнить с тем, где находятся люди до того, как начинают стремиться проникнуть внутрь себя, до того, как они узнают о чакрах. Сознание тех, кто живёт в Катманду, сосредоточено на первых трёх чакрах: *муладхара* (память), *свадхиштхана* (ум) и *манипура* (сила воли). Когда человек становится искателем высших состояний сознания, это подобно перелёту из Катманду в город Луклу, первый пункт назначения для альпинистов. Треккингový маршрут из Луклы до базового лагеря Эвереста составляет около 64 километров в одну сторону и обычно преодолевается за 8-10 дней, чтобы

обеспечить акклиматизацию. Тропа проходит через несколько деревень, прежде чем достичь базового лагеря.

Для того чтобы наш искатель достиг своего внутреннего базового лагеря — чакры анахата — требуется гораздо больше, чем 8-10 дней. Требуются годы постоянной ежедневной садханы — путешествия через очищение подсознания, улучшение концентрации, жизнь в соответствии с дхармой, разрешение кармы и развитие преданности.

Разумеется, достижение базового лагеря не является конечной целью ни для нашего альпиниста, ни для нашего искателя. Для альпиниста на пути есть четыре дополнительных лагеря, в общей сложности пять. Именно из пятого лагеря альпинисты совершают финальный штурм вершины, которая находится на высоте 8848 метров — самой высокой точке Земли над уровнем моря. В своём внутреннем поиске искатель должен научиться стабилизировать осознание в чакре анахата. Затем, посредством раджа-йоги, он пытается подняться через следующие две чакры: *вишуддху* (божественную любовь) и *аджнау* (божественное видение). Если он упорствует, он достигает коронной чакры, *сахасрары*, и постигает Парашиву — Абсолют.

Давайте рассмотрим, что мы испытываем, когда функционируем в анахата-чакре, нашем внутреннем базовом лагере. Гурудэва описывал её как сферу художников, изобретателей, творцов всех видов. Каждый раз, когда вы что-то проектируете или создаёте, вы воплощаете красоту своего внутреннего мира через вашу нервную систему. Гурудэва сказал: «Это прекрасное место, и вы можете находиться здесь постоянно при помощи ощущения энергии в своём позвоночнике. В тот момент, когда вы почувствуете эту сияющую энергию, вы отключаетесь от инстинктивного/интеллектуального сознания и воспаряете в четвёртое [измерение]». Несколько минут контроля дыхания помогут вам почувствовать энергию в позвоночнике. Визуализируйте прозрачную трубку в центре вашего позвоночника, наполненную жёлтым светом, исходящим из вашей макушки. Затем внутренне посмотрите, как эта чистая жизненная энергия течёт через позвоночник и выходит в нервную систему.

Гурудэва добавляет следующее описание: «Люди с пробуждённой чакрой анахата, как правило, уравновешены, довольны и самодостаточны. Чаще всего у них высоко развит интеллект и острое мышление. Тонкое очищение их природы делает их чрезвычайно интуитивными, а остатки базовых инстинктов и эмоций легко преодолеваются благодаря их интеллектуальным способностям. Важно, чтобы серьёзный стремящийся обрёл достаточный контроль над своими силами и кармой, чтобы оставаться устойчивым в сердечном центре. Это должно стать для него основой, и его сознание редко или никогда не должно опускаться ниже анахаты. Только после многих лет садханы и преобразований... этого можно достичь, но это должно быть

Базовый лагерь: Альпинист идёт по одному из нескольких базовых лагерей на тибетской стороне, где альпинисты готовятся и проходят акклиматизацию, чтобы выжить в суровых условиях высоты 8848 метров над уровнем моря на горе Эверест.

1. Следуйте Дхарме: первостепенное требование — следовать ямам — этическим ограничениям индуизма. Адхармические действия, такие как ложь и причинение вреда другим, тревожат ум, будоражат эмоции и тянут нас в водоворот внешнего сознания.

2. Избегайте споров: крайне важно не допускать, чтобы разногласия перерастали в споры. Разногласия естественны, но их следует разрешать разумно и гармонично, быстро, а не оставлять их терзать оппонентов. Мы всегда должны быть готовы к компромиссу, чтобы дискуссии не перерастали в конфликты. Семейные споры являются наиболее дестабилизирующими.

3. Ограничьте свои потребности: каждый день на нас обрушивается шквал рекламы, обещающей сделать нас счастливее, если мы приобретём то, что они рекламируют. Это постоянное искушение представляет собой серьёзную проблему для поддержания удовлетворённого сознания. Модные новые автомобили, более быстрые компьютеры, стильная одежда — всё это обещает вечно ускользающее состояние ума, называемое счастьем. Мы можем преодолеть это ложное очарование, придерживаясь точки зрения, что мы удовлетворены тем, что имеем. Если мы приобретём что-то большее, это будет не для того, чтобы сделать нас счастливее, а для того, чтобы принести значимую пользу нашей семье.

4. Будьте благодарны: благодарность — важный аспект внутреннего сознания. Ключ к развитию благодарности — это благодарить за всё хорошее в жизни. Мы благодарны за нашу семью и друзей, за нашу работу или учёбу, за дом, в котором мы живём, за мудрость и практики нашей религии.

5. Живите в настоящем: аффирмация «Я в полном порядке прямо сейчас», метафизический инструмент, который Гурудэва даёт нам в «Слиянии с Шивой», помогает поддерживать внутреннее сознание. Это способ жить в вечности момента, чувствовать себя отлично в настоящем, не беспокоясь о будущем и не сожалее о прошлом.

6. Найдите внутреннее удовлетворение: когда мы рассматриваем мир как источник нашего счастья, жизнь представляет собой постоянную череду эмоциональных взлётов и падений. Когда же мы черпаем удовлетворение изнутри, жизнь становится радостной, свободной от внешних вознаграждений, и мы можем делиться этой радостью с другими.

Хотя не каждый сознательно стремится к возвышенной реализации высших чакр — вишуддхи, аджны и сахасрары — и в конечном счёте к реализации Парашивы, это, по сути, предназначение каждой души. Для тех, кого в этой жизни влечёт Великий Путь, первым шагом является пробуждение чакры анахата во время ежедневной садханы и постепенное обучение тому, чтобы оставаться сосредоточенным на ней в течение всего дня. Для других, ещё только готовящихся к этому восхождению, простая жизнь от чистого сердца приносит тихую радость — развивает творческие способности, углубляет сострадание и приносит мир в каждый момент жизни.

достигнуто, и осознание должно прочно закрепиться здесь, прежде чем стремиться к дальнейшему раскрытию». Высказывания Гурудэвы о чакре анахата хорошо согласуются с нашей метафорой базового лагеря на горе Эверест.

Первоначальная цель каждого искателя — испытать состояние чакры анахата во время утренней садханы и в конечном итоге удерживать это мирное, творческое сознание в течение всего дня. Однако, начав день в сознании удовлетворения, творчества и интуиции, искатели вскоре сталкиваются со множеством способов, которыми это внутреннее состояние может быть утрачено. Вот шесть советов о том, как поддерживать возвышенное сознание.

Жизнь с Шивой

СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА ИНДУИЗМА

Садгуру Шивайя Субрамуниясвами

Садгуру Шивайя Субрамуниясвами (1927–2001), лауреат престижной Премии мира ООН У Тана 2000 года за издание в течение двух десятилетий журнала «Индуизм сегодня», руководил духовной жизнью миллионов людей, обучая их древним знаниям Санатана Дхармы, чтобы они могли хорошо жить в трудных условиях современного мира.

- Как индуисты справляются с жестоким обращением в семье, зависимостью и разводом.
- Что такое ответственное использование телевидения, компьютеров и Интернета.
- Как индуисты устранили браки. Как поддерживаются браки.
- Почему повседневные дисциплины так важны для духовности человека.

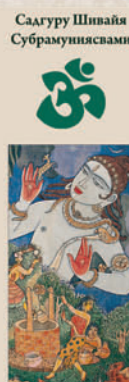
«Жизнь с Шивой» замечательна своей прямоотой, глубиной своих полезных советов и непоколебимостью в оценке сложных проблем, с которыми сталкиваются люди на внутреннем пути в XXI веке. Это бесценный клад для любого дома и семьи.

Жизнь
с
Шивой
शिवेन सह
जीवनम्

Жизнь с Шивой

СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА ИНДУИЗМА

Садгуру Шивайя Субрамуниясвами

The Master Course Trilogy
Yoga/Metaphysics/Religion

МАСТЕР
КУРС
КНИГА
2

365 ежедневных уроков, основанных на древних ведических законах, раскрывающих правильное отношение к семье, браку, деньгам, современным технологиям, питанию, поклонению, карме и йоге, чтобы жить по-настоящему духовной жизнью.

Книга отвечает на вечные вопросы, стоящие перед человеком, указывает благородный путь дхармы, размышляет о проблемах, с которыми сталкивается в век быстро развивающихся цифровых технологий мир и в частности индуизм.

Следуя общей стилистике трилогии, книга включает 365 уроков-сатсангов, раскрывающих на основе древних ведических законов, «знания на все времена», правильное отношение к семье, браку, деньгам, питанию, поклонению, карме и йоге, чтобы жить по-настоящему полноценной, духовной жизнью. Книга учит о том, как видеть Шиву везде и в каждом, о познании Себя через себя, о работе со своей кармой, внутреннем личном Боге, о том, как жить с Шивой, следуя естественным законам бытия.

Тамилы называли книгу «Жизнь с Шивой» «Тируккуралом XXI века»: в 365 афоризмах её «Нандинатха сутр» заключена доктрина праведной жизни индуиста.

Неиндуисты приняли её как мост из прошлого в настоящее, по которому можно идти к счастливому будущему.

Книга адресована прежде всего индуистам различных деноминаций, а также всем интересующимся индийской философией, религией и культурой.

ISBN 978-5-6043339-1-4

© Himalayan Academy, 2004

© Издательство «Индуизм сегодня», 2021

По вопросам приобретения книги:

Тел.: +7 (499) 340-5809

e-mail: letters@hinduism.today

www.hinduism.today

МРИГЕНДРА АГАМА

ВКРАТЦЕ О ТАТТВАХ

Краткое руководство по загадочным явлениям бытия, *таттвам*

Отрывок из перевода доктора С. П. Сабхаратнама Шивачарья «Видья пады» «Мригендра агама», главы 10

Примечание редактора. Это сокращённое изложение, а не дословный перевод. Некоторые технические термины и философские нюансы, присутствующие в оригинале, были упрощены или опущены, чтобы предложить ясный и доступный обзор.

Из необъятного бытия Господа Шивы (включающего первые пять причинных таттв) возникает майя, поле ограничений и проявлений. В ней Господь, здесь называемый Анантешварой, приводит в движение энергии, формирующие мир опыта. Чтобы дать душам инструменты, тела и условия, с помощью которых они могут учиться, Он раскрывает последовательность принципов, известных как *таттвы* – строительные блоки сознания и материи.

Первой возникает *каала таттва*, или время. Время делит бесконечное настоящее на моменты и периоды, чтобы душа могла путешествовать по циклам рождения, опыта и освобождения. Из времени возникает *нияти таттва*, принцип порядка или необходимости. *Нияти* гарантирует, что каждая душа столкнётся с результатами своих прошлых поступков, и что все события будут разворачиваться в соответствии с божественным законом.

Далее раскрывается *каала таттва*, принцип ограничения в действиях – направление безграничной силы души в конкретные возможности для ограниченного творчества и действия. Благодаря *каала* бесконечный потенциал становится определённым и ограниченным, и душа обретает способность действовать в соответствии со временем и порядком.

Далее следует *видья таттва*, принцип познания. Внутренний свет души тускнеет из-за нечистоты, называемой *анава мала* (эго), поэтому Шива пробуждает Видью, чтобы восстановить некоторую степень осознанности – способность различать и учиться. Из этого пробуждения возникает *рага таттва*, сила желания. Она даёт душе стремление действовать, искать радость, двигаться навстречу опыту. Даже желание, с этой точки зрения, имеет священную цель: оно вовлекает душу в жизнь, где она обретает мудрость, которая в конечном итоге ведёт к свободе.

Работая вместе, эти четыре принципа – время, порядок, знание и желание – пробуждают чувство индивидуальности, называемое *пуруша таттва*, чувство «я – тот, кто переживает». Благодаря этому осознанию развивается творение. Внутри *пракрити таттва* действуют три гуны, или качества: *саттва* (ясность и свет), *раджас* (активность и стремление) и *тамас* (покой и инертность).

В результате взаимодействия этих трёх качеств возникают знакомые нам способности ума: *буддхи*, интеллект, принимающий решения; *ахамкара*, «я», или эго, присваивающее опыт себе, и *манас*, координирующий ум, связывающий мысль и ощущение.

Затем появляются десять органов: пять органов познания (уши, кожа, глаза, язык, нос) и пять органов действия (голос, руки, ноги, анус, гениталии); за которыми следуют пять тонких элементов (звук, ощущение, форма, вкус и запах), и, наконец, пять грубых элементов (пространство, воздух, огонь, вода и земля).

Эти двадцать четыре *таттвы* составляют нечистые *таттвы*, инструменты мирской жизни. Их называют нечистыми не потому, что они плохие, а потому, что они действуют под покровом майи и скрывают врождённую чистоту души. Вместе с высшими, более тонкими *таттвами*, они образуют хорошо известный список из тридцати шести *таттв*, простирающийся от Шивы на вершине сознания до земли на её самом плотном уровне.

Каждая *таттва* служит определённой цели. Время устанавливает порядок; порядок обеспечивает законность; знание несёт свет; желание порождает движение; индивидуализация обеспечивает самоидентичность; материя наделяет сущностью; *гуны* оживляют все вещи; ум организует; а первоэлементы формируют физический мир. С помощью этих инструментов душа действует, переживает и развивается.

Агама учит, что карма сама по себе не управляет жизнью – карма функционирует под влиянием *каалы* и *нияти*. Эти *таттвы* являются архитектурой рабства, но также и лестницей освобождения. Когда благодаря милости Шивы и духовной дисциплине душа поднимается над отождествлением с *таттвами*, она видит в них проявления своего собственного божественного источника. Время становится вневременным, порядок – совершенной гармонией, желание – чистой волей, а знание – всеведением.

Таким образом, *таттвы* – это гораздо больше, чем просто список философских категорий. Это священная карта самого сознания, показывающая, как Бесконечность проявляется в конечном, и как конечное может найти путь домой, к Бесконечности.

Автор перевода. Доктор С. П. Сабхаратнам Шивачарья, представитель рода жрецов Адишайвов, является экспертом по древнему тамильскому языку и санскриту, специализирующимся на Ведах, Агамах и Сильпа-шастрах.

Исследование реки Кали-Гандаки и храма Муктинатх

Присоединяйтесь к нашему автору в удивительном путешествии вверх по реке Кали-Гандаки, источнику священных для бога Вишну окаменелостей Шалаграмов, и далее к знаменитому храму Муктинатх, почитаемому как индуистами, так и буддистами. История речной долины насчитывает тысячи лет. Когда-то она соединяла Индию с Великим шёлковым путём, а позже стала центром буддизма.

Хурдитья Дэва, Непал

Верхний Мустанг на северо-западе Непала, расположенный вдоль границы Тибетского нагорья, часто называют краем буддийских монастырей, деревень, похожих на крепости, и продуваемых всеми ветрами гималайских пустынь. На протяжении веков он был скрыт от внешнего мира и представлял собой закрытое королевство, где до 1990-х годов сохранялся образ жизни, не затронутый современностью. Учёные и исследователи, такие как Джузеппе Туччи в 1950-х годах и Мишель Пейссель в 1960-х, привлекли внимание мировой общественности к Мустангу, представив его как таинственное «Запретное царство». Однако задолго до того, как эти рассказы появились в литературе о путешествиях, этот регион уже был священным для индуистов.

Через самое сердце Мустанга протекает река Кали-Гандаки, почитаемая не только за свои живительные воды, которые в конце концов сливаются с Гангой, но и за то, что из неё добывают Шалаграмы. Эти окаменелые аммониты, возраст которых составляет не менее 65 миллионов лет, почитаются как проявление Вишну из-за их сходства с Его божественным диском Сударшана чакрой.

Самое священное место на реке находится недалеко от Кагбени, где сливаются реки Кали-Гандаки и Джохонг-Кхола. Здесь многие поколения индуистов совершали *ирадду* в память о своих предках, веря, что такие подношения принесут их прародителям освобождение и покой в высших мирах.

Рядом с Кагбени находится место паломничества индуистов и буддистов – Муктинатх, почитаемый в «Муктинатха махатмье» Вараха пураны. В тексте говорится, что тот, кто совершит трудное путешествие к этому высокогорному святилищу (высота над уровнем моря: 3800 метров) и омоется в 108 священных источниках, сбросит оковы сансары – бесконечного цикла перерождений – достигнет освобождения.

Моё путешествие сюда, с 30 июня по 14 июля 2025 года, было в первую очередь паломничеством, а исследовательская работа – лишь второстепенной задачей. Я гулял по берегам реки, беседовал с местными священниками и обошёл её русло до верховьев, где, как говорят, находится источник аммонитов, и пытался понять, как география, геология и религиозность объединяются в создании этих священных образов. Изучение места происхождения Шалаграмов позволило мне по-новому взглянуть на Мустанг как на священный ландшафт, где реки и скалы – это не просто природные образования, но и вместилища божественного присутствия.

Для индуистов Мустанг – это нечто большее, чем просто отдалённая долина с суровыми скалами и разноцветными холмами. Это исток – место, где сходятся миф и религия, где священные писания обретают материаль-

Знаменитый непальский храм: Муктинатх расположен на склоне холма в районе Мустанг на северных склонах хребта Аннапурна на высоте 3800 метров.

ную форму. Именно с таким чувством благоговения, любопытства и научного интереса я отправился в своё путешествие. То, что я расскажу, – это не просто путевые заметки, а дневник открытий: рассказ о пройденных маршрутах, посещённых храмах, совершённых ритуалах и найденных священных камнях, дополненный историями, воспоминаниями и размышлениями.

Из Катманду в Кагбени

Помолившись в местном храме Бхайравы в Катманду (Бхайраву почитают в том числе как защитника во время путешествий), я отправился в первый этап своего паломничества: шестичасовую поездку на автобусе в Покхару (номер 2 на карте справа). Мне повезло сесть в один из городских слипербусов, роскошно оборудованных откидывающимися сиденьями, которые делают извилистые гималайские дороги удивительно комфортными.

В Покхаре меня сразу же встретил свежий горный воздух и потрясающий вид на хребет Аннапурны, чьи заснеженные вершины сияли в лучах послеполуденного солнца. Я познакомился со своими проводниками Шанкаром и Сагаром – опытными профессионалами, хорошо знающими этот регион.

На следующий день мы рано утром отправились на внедорожнике в сторону Кагбени (номер 4), где у нас была первая ночёвка на берегу Кали-Гандаки. Река под шоссе бурлила, течение было сильным, а вода, как и следовало из названия, – тёмной и мутной. Местность здесь была пышной, почти как в тропическом лесу, а воздух был очень влажным.

Мы остановились на обед в Татопани, своего рода курортном городке, где непальские и индийские туристы останавливаются у горячих источников, прежде чем продолжить

путь к Муктинатху. На берегах реки уже толпились индийские паломники, выгрузившиеся из автобусов и спешившие за Шалаграмами. Мой гид покачал головой и объяснил, что здесь уже ничего не найти, потому что течение слишком сильное, а низовья давно иссякли. На протяжении веков паломники прочёсывали эти легкодоступные берега, почти ничего не оставляя после себя. Была и другая причина: для посещения Верхнего Мустанга, где русла рек не так сильно истощены туристами в поисках Шалаграмов, требуется специальное разрешение стоимостью 500 долларов США на человека, что распространяется даже на индийских паломников. В свою очередь для посещения Нижнего Мустанга, где находится Муктинатх, требуется разрешение всего за 50 долларов США.

После Татопани воздух резко изменился. Стало прохладнее и суше. Вместе с климатом изменилась и растительность: тропическое буйство уступило место сосновым лесам и флоре высокогорных районов. Это также точка разветвления знаменитого маршрута вокруг Аннапурны, откуда туристы сворачивают в другую долину.

Следующим был Джомсон (номер 3) – последний настоящий город перед въездом в Верхний Мустанг. Его аэропорт, известный

Наш маршрут: (карта не масштабирована) мы начали наше путешествие в Катманду, доехали до Кагбени, прошли 61 км пешком до Ло Мантанга (всего в 80 км от тибетской границы), затем поехали на юг до Муктинатха и, наконец, вернулись в Катманду.

своими внезапными порывами ветра и сложными посадками, – один из самых опасных в мире, и это ещё одна причина, по которой мы поехали сюда автотранспортом.

Ближе к вечеру мы добрались до Кагбени, сонной деревушки в низкий сезон. Ни одного иностранного туриста в поле зрения. Шанкар отвез меня к сангаму, месту слияния

ALL PHOTOS: HRUDITYA DEVA

Треккинг по реке Кали-Гандаки – это путешествие из древности в современность

(по часовой стрелке сверху) смотря вниз по течению на город Кагбени (обратите внимание на древние серые строения посередине); (на вставке) слияние рек Кали-Гандаки и Джохонг-Кхола; недавно построенный монастырь Гарпху, расположенный возле древних пещер в Чхосере; коллекция огромных Шалаграмов Чандана; выращивание яблок и разведение коз – два основных вида сельскохозяйственной деятельности в регионе; заброшенная крепость и глиняная ступа за пределами деревни Челе.

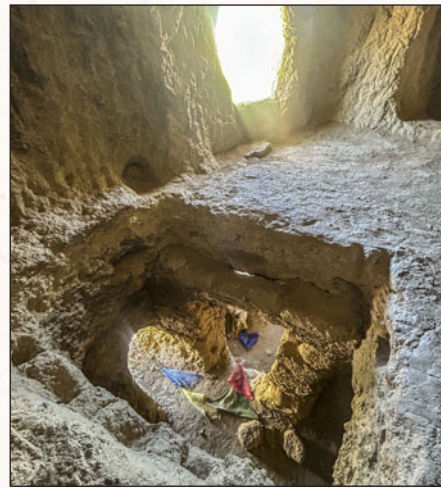
мутных потоков Кали-Гандаки и Джохонг-Кхолы с третьей рекой. Как и в Праяградже, считается, что третья река невидима. Именно здесь проводятся ритуалы *шраддхи*, почтения предков. Я поговорил с двумя местными священниками, Говиндой Ачарьей и Пратаном Ачарьей, которые живут здесь круглый год и проводят обряды для посетителей. Они рассказали мне, что большинство паломников приезжают во время Питру Пакши в сентябре-октябре, в остальное время здесь тихо, а суровой зимой и вовсе почти безлюдно.

Вечером я остановился в отеле, принадлежащем тибетцу Чандану. Он показал мне свою частную коллекцию огромных Шалаграмов, некоторые из которых были не похожи ни на что из того, что я когда-либо видел — ни живую, ни в книгах, ни даже в интернете. Его коллекция насчитывает тысячи экземпляров, среди них есть камни, весящие по несколько тонн. Редкие экземпляры могут

стоять тысячи долларов США.

Чандан рассказал, как он их добыл: местные тибетские крестьяне, которые часто относятся к этим камням не столько как к священным предметам, сколько как к товару, роются в руслах рек и продают их ему. Будучи известным владельцем отеля, он является связующим звеном как для крестьян, так и для индийских торговцев. За годы торговли он научился безошибочно определять, какие формы и отметины наиболее ценятся коллекционерами в Катманду и Индии. Иногда приезжают торговцы на грузовиках и скупают всё подряд, но Чандан предпочитает продавать осторожно, зная, какие камни ценятся больше всего. Для него и жителей деревни Шалаграмы — это не только священные символы, но и источник дохода.

Как исследователь, я размышлял об этой двойственной природе Шалаграмов. Для индуистских паломников эти чёрные окаменелости аммонитов из Кали-Гандаки являются

Древние руины: (слева направо) «небесные пещеры», где в далёком прошлом жили буддийские монахи в Чхусанге; вид изнутри одного из многоуровневых комплексов.

прямым воплощением Вишну: каждая спираль — это космический знак вечности, а каждый камень — переносной храм. Но здесь, в Мустанге, я увидел, как те же самые предметы продаются на рынках, переходя из рук в руки в результате переговоров, торговли и спекуляций.

Именно это и привлекло меня в Мустанг: возможность подняться вверх по течению реки, чтобы проследить происхождение этих священных камней не только в мифах и священных писаниях, но и в повседневной жизни тех, кто их собирает, обменивает и которым поклоняется. Где-то между течением реки, молитвами паломников и кладовыми Чандана скрывается история о том, как распространяется вера, как божественное обрече-

тает форму в камне и как священное становится частью самых обыденных сделок.

От Кагбени до Ло Мантанга

Из Кагбени мы отправились в трудный трёхдневный пеший переход к Ло Мантангу, древней столице Мустанга, окружённой крепостной стеной. Почти сразу же на дороге появилась поразительная чёрная собака с густой блестящей шерстью, трусившая рядом с нами со спокойной уверенностью. Мой проводник сказал, что это тибетский мастиф, одна из самых ценных и дорогих пород в мире. Я назвал её Бхайрави в честь свирепой шестой богини Махавидьи, которая преодолевает пространство и время. Казалось, она инстинктивно знала все тропы и то и дело убегала вперёд, чтобы погнаться за лисами, а потом возвращалась, чтобы проверить, как у нас дела.

Тропинки петляли среди пейзажей, словно застывших между временем и легендой. Мы миновали яблоневые сады, ветви которых ломились от плодов, напоминая о том, что долина жила за счёт садоводства и разведения коз. По обеим сторонам возвышались скалы цвета охры, их неровные склоны на протяжении веков были изрезаны ветром и солнцем. Вдоль тропы стояли небольшие глиняные ступы, выкрашенные в землисто-красный и оранжевый цвета. Многие из них выглядели очень древними.

Деревни, которые мы встречали, были почти пусты, в них жили лишь несколько пожилых тибетцев. В поисках лучших возможностей молодёжь уезжала в Катманду и даже за границу. Глиняные дома, построенные в традиционном стиле, служили памятниками более простой эпохе. В некоторых деревнях глиняные чучела местных божеств-покровителей и богов плодородия охраняли заброшенные улицы.

После обеда в местной гостинице мы поднялись на наш первый горный перевал. Путь был непростым: высота давила на лёгкие, солнце обжигало спину, а от сухого ветра першило в горле. Бхайрави, казалось, не обращала на это внимания и ловко и уверенно вела нас по каменистой местности.

В тот вечер мы разбили лагерь недалеко от деревни Чхусанг (номер 5). На закате скалы сияли золотом. Рано утром следующего дня мы пересекли ещё один перевал и спустились в уединённую долину, где расположен буддийский пещерный монастырь. Говорят, что в этом укромном месте медитировал Падмасамбхав (Гуру Ринпоче), тантрический мастер, который в VIII веке принёс в Тибет буддизм Ваджраяны.

Оттуда мы спустились к руслу реки Кали-Гандаки, где решили посвятить день поискам Шалаграмов. Русло реки, обнажившееся из-за отступающих вод, было усеяно тёмными камнями, поблёскивающими в лучах утреннего солнца. Шанкар и Сагар склонились над гравием, выискивая характерные гладкие спирали. Поначалу мы находили только обломки, но даже к ним относились с благоговейным любопытством.

Согласно нескольким пураническим текстам, Шалаграмы — это живые воплощения Господа Вишну, и каждый камень обладает своей уникальной силой. Помимо таких известных форм, как Чакрапура (Сударшана чакра), Падма, Каустубха и Хираньягарбха, некоторые из них связаны с конкретными аватарами: от Курма (черепахи) до Рамы, Будды, Нарасимхи и других. Местные жители с благоговейной уверенностью говорят о своих «ценностях»: Курма приносит богатство и стабильность, Нарасимха защищает, Падма и Хираньягарбха даруют плодородие, а Чакрапура, диск самого Вишну, защищает от злых сил.

Когда солнце поднялось выше и его лучи заиграли на охристых скалах, моему взору предстал идеальный Чакрапура Шалаграм. Гладкий, тёмный, с цельной спиралью, он казался тяжёлым, но при этом живым в моей ладони. Это был первый целый Шалаграм, который я нашёл своими руками. Чуть ниже по реке Шанкар и Сагар попытались разбить несколько экземпляров другим камнем, чтобы обнажить чакру внутри, но я отговорил их, потому что разбитые Шалаграмы считаются непригодными для поклонения. Они утверждали, что иностранцы часто покупают их в качестве сувениров, и я вспомнил, что видел похожие фрагменты в музеях естественной истории в США и Европе.

После долгого дня, проведённого в пути и охоте на Шалаграмы в русле реки, мы наконец добрались до Ло Мантанга (номер 8) к вечеру. Перед нами возвышался обнесённый стеной город, похожий на крепость, застывшую во времени. Его тёплые оранжевые стены ловили последние лучи солнца.

Ло Мантанг

В городе оказалось тише, чем я ожидал. Он расположен в обширной долине, окружённый простыми глинобитными стенами, за которыми прячутся узкие улочки с домами из сырцового кирпича и небольшими монастырями.

Королевский дворец, расположенный в центре города, выглядит довольно скромно по сравнению с тем, что можно было бы представить себе как королевскую резиденцию, но при этом он поражает элегантностью резных окон и многоуровневых террас. В расположенных неподалёку монастырях, таких как Чокханг Гомпа и Тхубчен Гомпа, сохранились многовековые фрески, датируемые примерно 1500-ми годами. Впечатляющие и яркие росписи изображают Будду, божеств-защитников и мандалы.

Пешая прогулка по бесплодным горным склонам и изредка пышным зелёным долинам

(слева направо) Дордже Дроло, яростное воплощение Падмасамбхавы; пешеходный маршрут по пути в Ло Мантанг; автор с Бхайрави, метисом тибетского мастифа; Сударшана чакра Шалаграм, обнаруженный автором; отдалённый вид на яблоневые сады Чхусанга.

Махакала занимает здесь центральное место, особенно в традиции Сакья, которой придерживаются многие монастыри в Мустанге. Это божество почитается прежде всего как хранитель монашеской общины и духовного пути. Его изображают в виде темнокожей фигуры, увенчанной черепами и украшенной гирляндой из костей. По сути, Махакала и Бхайрава – это одно и то же божество-защитник в обеих религиозных традициях, и обоим широко поклоняются в Непале. Они олицетворяют яростную энергию, направленную на благо верующего или общества.

Тихий городок Ло Мантанг становится праздничным только раз в году. В рамках трёхдневного фестиваля Тиджи в мае разыгрываются истории о Падмасамбхаве и Дор-

дже Джоно (местное имя Махакалы) с танцами в масках, изображающие победу дхармы над адхармой. Кульминация праздника наступает, когда со стены дворца спускают большую священную *тханку*.

Пока мы бродили по дворцовому комплексу и окрестным монастырям, Бхайрави познакомилась со многими другими тибетскими мастифами. Я хотел оставить её у монахов, чтобы она была не одна и хорошо питалась, но она отказалась. Каждый вечер она возвращалась в мой отель, сидела у входной двери, сторожила и спала там всю ночь – словно охраняла мою комнату.

От Ло Мантанга до Муктинатха

На следующий день мы решили нанять машину, чтобы совершить вторую часть наше-

го путешествия. Погода становилась всё жарче, а мы ещё были измотаны вчерашним сбором Шалаграмов. Мы взяли с собой Бхайрави, и она поехала с нами в машине. Похоже, для неё это была первая поездка на автотранспорте – она явно нервничала, и её, вероятно, тошнило, потому что у неё обильно текла слюна.

Нам потребовалось пять часов, чтобы добраться до тихой деревушки под названием Яра (номер 9), где мы и заночевали. Яра – это ворота к Дамодара кунде, священному источнику реки Кали-Гандаки. В этот раз мы решили не ехать туда, потому что дорога заняла бы ещё четыре дня, а из-за крутого рельефа местности добраться туда можно было бы только верхом. Кроме того, нам пришлось бы взять с собой палатки, поваров и провизию, потому что по пути нет никаких поселений. По словам проводников, там до сих пор можно найти разнообразные Шалаграмы, поскольку это место остаётся труднодоступным и редко посещаемым.

Однако даже в Яре мы наткнулись на удивительный Шалаграм в доме отдыха для паломников – огромного аватара Курму (черепахи) весом в несколько тонн. Смотритель каждый день проводит простую абхишеку, поливая священный камень из шланга, и совершает минимальные пуджи.

На следующее утро мы собрались продолжить путь. Как и в прошлый раз, я попытался посадить Бхайрави в машину, но на этот раз она отказалась. Должно быть, предыдущий опыт ей не очень понравился. Я пытался уговорить её лакомствами, но она стояла на своём. В конце концов гиды сказали, что нам придётся оставить её здесь.

У меня неожиданно навернулись слезы – я почувствовала глубокую, необъяснимую связь с ней. Сагар взял белую шаль и нежно повязал ей на шею в знак благословения.

Я попросил владельца отеля позаботиться о ней, ведь через несколько месяцев наступит зима, а Яра находится во многих километрах от Кагбени, где она впервые нас нашла. На обратном пути мы снова заездем в Кагбени, где изначально планировали оставить её, но нам пришлось расстаться раньше. Я пообещал прислать ей еды. Я даже подумывал о том, чтобы приютить её или найти ей дом, но мы были далеко от цивилизации и спешили добраться до Муктинатха (номер 11) к вечеру, чтобы успеть к благоприятному дню Гуру Пурнимы на следующий день.

Муктинатх

Муктинатх, расположенный высоко в Гималаях на высоте 3800 метров над уровнем моря, является одной из самых важных святынь индуизма. Он входит в число 108 Дивья Дешамов, почитаемых в традиции шривайшнавизма в Южной Индии, и является единственным из них, расположенным за пределами Индии. О святости храма воспевали такие тамильские святые, как Перияльвар и Тирумангай Альвар. Их стихи до сих пор вдохновляют поколения южноиндийских верующих на то, чтобы отправиться в непростое путешествие в отдалённые долины Мустанг в Непале.

Здесь повсюду на божествах, Шалаграмах, стенах и даже на лбах жрецов можно увидеть символы секты Тенкалай, официально учреждённой Рамануджей в традиции Шривайшнава сампрадаи в Южной Индии. Это говорит о том, что традиция оказала заметное влияние на Муктинатх. К XI веку Муктинатх, включённый в список Дивья Дешамов, был хорошо известен даже в Тамилнаду. Однако тибетские буддисты считают, что храм ещё старше, поскольку, по преданию, здесь медитировал Падмасамбхава, живший в VIII веке.

Когда я прибыл в храм ранним утром, горный воздух был свежим и бодрящим. Первые лучи солнечного света позолотили снежные вершины, и в разрежённом воздухе разлился слабый аромат благовоний. В святилище находится двурукое сидящее бронзовое изображение Вишну, держащего *шанкху* (раковину) и чакру, по бокам от него располагаются Лакшми и Сарасвати – необычная триада, поскольку место Сарасвати обычно занимает Бхудэви. Однако в местной традиции Сарасвати почитается как супруга Вишну, символизирующая союз мудрости, сострадания и процветания.

К моему удивлению, служителем храма оказался не индуистский священник, а тибетская буддийская монахиня. Она сидела у вхо-

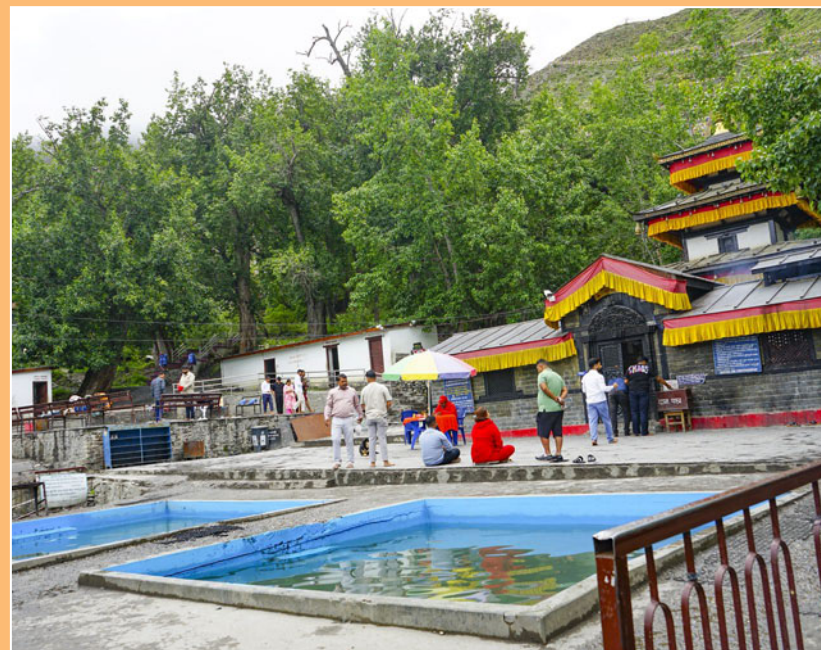
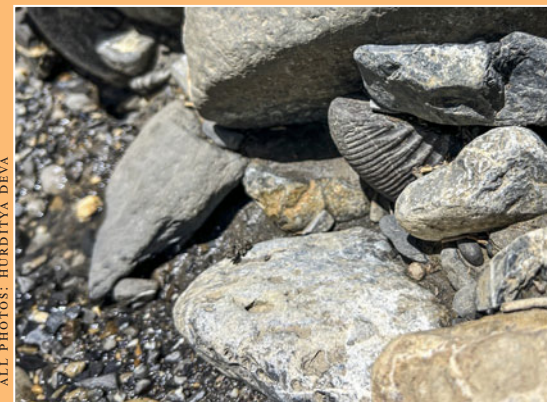
да в святилище, помогала проводить *арчаны* паломникам и благословляла каждого верующего, касаясь его лба *кумкумом*. Это был простой, но интригующий момент: индуистские паломники получали благословение от буддийской монахини в вайшнавском храме. В тот момент Муктинатх показался мне местом, где индуизм и буддизм гармонично сосуществуют, дополняя друг друга.

Для тибетских буддистов Муктинатх известен как Чумиг Гьяца, или «Сто источников». Согласно тибетской традиции, это обитель двадцати одной формы Тары (женских бодхисаттв), а также дакинь, или женских божеств, олицетворяющих различные энергии и элементы в буддийской космологии Ваджраяны. Таким образом, буддисты видят в брон-

Посещение величественного храма Муктинатх высоко в горах

(по часовой стрелке сверху слева) вид на деревню Чхусанг из «небесной пещеры» в возвышающейся скале; омовение под 108 источниками у храма Муктинатх; управляющий домом отдыха ежедневно совершает абхишеку близлежащего гигантского Шалаграма; бассейны Лакшми и Сарасвати перед храмом Муктинатх; Шалаграм, обнаруженный в русле реки; пешеходная тропа мимо монастыря Чхусанг на перевале Дракма проходит по этому покрытому флагами склону холма.

зовом Вишну в святилище Авалокитешвару, бодхисаттву сострадания, а в Лакшми и Сарасвати – бодхисаттв богатства и мудрости. В святилище я также заметил небольшие бронзовые фигурки двух мужских божеств. Монахи объяснили, что это изображения Чепаме (Апарамиты) и Дордже Сембы (Ваджрасаттвы), или космических будд, олицетворяющих безграничные заслуги и чистоту.

Шақты тоже почитают Муктинатх. Согласно их традиции, это священное место – одно из 51 Шакти питх, куда, по преданию, упала правая щека Сати. Шакти питха находится в скромном храме неподалёку, который редко посещают. В центре святилища – небольшой Шивалингам.

В Муктинатхе принято совершать омовение под 108 источниками, оформленными в виде медных коровьих голов. Считается, что вода из них очищает от грехов и ведёт к мокше. Из каждого источника льётся ледяная вода, которая, как говорят, символизирует священные потоки всех тиртх. Когда солнце поднялось достаточно высоко, я решил, что вода достаточно прогрелась, чтобы в ней можно было искупаться. Когда я встал под струи, холодный воздух обжёг мою кожу. Большинство паломников, тяжело дыша, проносились сквозь ледяной поток, а затем окунались в два бассейна, символизирующих Лакшми и Сарасвати. Я решил не торопиться, балансируя на скользких камнях и позволяя холоду проникать всё глубже, пока онемение не сменилось ясностью ума. Когда я вышел из воды, моё тело дрожало, но я чувствовал странный подъём – жизненную силу, которую может дать только священное омовение.

К тому времени, как я вернулся в храм, вайшнавский священник уже прибыл для

проведения утренней пуджи. В Муктинатхе ежедневные ритуалы проводит индуистский священник, а в остальное время за храмом присматривают буддийские монахи. Священник провёл *арати* и поднёс божествам подношения, его санскритские песнопения переплетались с тихим гулом тибетских молитв за пределами храма. Здесь, казалось, стирались границы между конфессиями. Богословие, которое в других местах могло бы вступить в противоречие с другими учениями, находило общий язык. Индуизм и буддизм, бхакти и тантра слились воедино.

Позже в то же утро я заказал *хоми* в честь благоприятного дня Гуру Пурнимы. Лакшман Регми, молодой священник, который ежедневно проводит *хоми* для паломников, рассказал о значении Муктинатх-кшетры, о

пользе, которую приносит поклонение в этом месте, и о священности камней Шалаграмов. Лакшман, как и многие до него, напомнил мне, что эти священные камни нельзя покупать или продавать. По традиции Шалаграм преподносят в дар от имени гуру, ему поклоняются ежедневно и передают из поколения в поколение. Считается, что пренебрегать таким камнем – большой грех.

Днём я поговорил с садху, живущими рядом с храмом. Некоторые из них шли пешком несколько месяцев из Тамилнаду и Андхра-Прадеша, ведомые той же тихой силой преданности. Один из них, Кумар Баба из Тирунелвели, повёл нас вниз по течению в поисках Шалаграмов. К тому времени мои сумки уже были тяжёлы от собранных по пути камней, и я начал уставать нести их. Однако, вернувшись в город, я наткнулся на, должно быть, один из самых больших Шалаграмов в мире – настоящий претендент на звание рекордсмена Книги рекордов Гиннесса: колоссальный Шалаграм Курмаватара, вмурованный в пол моего отеля и, вероятно, обнаруженный при его строительстве. Он был более чем в пять раз больше того, что я видел ранее в Яре. Стало ясно, что когда-то на этой земле было множество Шалаграмов, а в её священном сердце стоял храм Муктинатх.

Любопытно, что Шалаграмам более ста миллионов лет – они появились в те времена, когда весь регион Мустанга и Муктинатха находился под водами древнего моря Тетис. То, что сейчас представляет собой сухую, продуваемую всеми ветрами долину, когда-то было дном океана, которое поднялось в результате медленного движения Гималаев.

С этой точки зрения пураническая история о том, что Вайкунтха, обитель Вишну, нахо-

дится на дне космического океана, обретает неожиданный смысл. Окаменелости, найденные в руслах рек в Мустанге, – это в буквальном смысле остатки морского дна. Сближение геологии и мифологии здесь примечательно не тем, что одно подтверждает другое, а тем, что и то и другое по-своему выражает глубину времени и ощущение священности, присущее этому ландшафту. В этом смысле сам Муктинатх – это Вайкунтха на Земле.

Музей Шалаграмов

На следующий день мы отправились обратно в Покхару, сделав остановку в музее Шалаграмов, которым управляет местный вайшнав-патхасала. Когда мы приехали, несколько студентов с трудом закатывали огромный Шалаграм в музей – только что подаренный местным жителем, который нашёл его, когда копал землю на своём поле. Музей расположен рядом с храмом Вишну, построенным в характерном для Южной Индии стиле с *дваджастамбхой* (флагштоком) и *виганой* (корона над святилищем), он имеет фантастический вход в виде пасти тигра, через которую посетители попадают в пещеру, словно в тематическом парке. Внутри находится более 100 000 Шалаграмов разных форм и размеров. Им не менее 65 миллионов лет.

Священники рассказали мне, что большинство Шалаграмов они получают от жи-

ОБ АВТОРЕ

Хурдитья Дэва – оперный певец и учёный из Тайланда, магистр и доктор наук в области санскритологии. Он исследует санскритские тексты и эпиграфику в Индии и Юго-Восточной Азии.

Древние морские окаменелости

Аммониты – это вымершая группа морских моллюсков, которые обитали в Мировом океане примерно от 400 до 66 миллионов лет назад, в палеозойскую и мезозойскую эры. Они вымерли вместе с динозаврами, когда в конце мелового периода на Землю упал астероид. В то время территория современных Гималаев находилась под морем Тетис, где процветали аммониты, и их раковины образовали толстые слои осадочных пород. Когда Индийский субконтинент столкнулся с азиатским материком, поднятие суши превратило это древнее морское дно в самый высокий в мире горный хребет, богатый морскими окаменелостями.

Аммониты были родственниками современных кальмаров, осьминогов и наutilusов. Их спиралевидные раковины состояли из внутренних камер; животное обитало во внешней камере, а внутренние камеры содержали газ или жидкость для регулирования плавучести. Волнистые разделительные линии между камерами, так называемые швы, образуют замысловатые узоры, которые помогают учёным различать виды.

телей деревень или от тех, кто не может ухаживать за ними, проводя ежедневные пуджи. Миссия музея – способствовать правильно-му поклонению, защищать священные камни и рассказывать людям об их значении.

Наше возвращение

После посещения музея мы отправились обратно в Покхару. Спускаясь с холодных, продуваемых всеми ветрами перевалов, я всё время думал о Бхайраве, которая сопровождала меня на протяжении всего паломничества, бдительная и внимательная. На следующий день мы благополучно вернулись в Катманду, уставшие, но воодушевленные духовным путешествием всей жизни.

Спустя несколько месяцев я всё ещё думаю о Бхайраве. Я попросил своего гида свя-

заться с владельцем гостевого дома. Она до сих пор была там, иногда пропадала вместе с проходящими мимо путниками, но возвращалась через несколько дней. Перед наступлением зимы я попросил своих друзей Шанкара и Сагара привезти ей запас продуктов, зная, что скоро этот район станет непроходимым из-за снега.

В стране Бхайравы, под пристальным взглядом гор, Бхайрави была моим верным спутником в этом путешествии, проводя меня по храмам, ручьям и долинам Мустанга. Этот опыт произвёл на меня неизгладимое впечатление и напомнил о том, что преданность, традиции и, возможно, просто присутствие близкой живой души – вот что в конечном счёте может иметь самое большое значение в жизни.

Музей со 100 000 Шалаграмов

(слева сверху по часовой стрелке) автор прикасается к гигантскому Курма Шалаграму в Муктинатхе; вид с грунтовой дороги, ведущей из Ло Мантанга в Муктинатх; редкий красный Шалаграм; вход в музей в виде пасти тигра; экспозиция в музее Шалаграмов.

ИСТОРИЯ

От великолепия к забвению: грандиозная эпоха Виджаянагара

Полковник Колин Маккензи (1754–1821) был потрясён, когда в центральной части современного штата Карнатака увидел бескрайний ландшафт, усеянный храмами, тысячами огромных статуй, небольшими святилищами и древними зданиями, простиравшимися до самого горизонта. Шёл 1800 год, и Маккензи – шотландский офицер, служивший в Британской Ост-Индской компании и ставший первым генеральным

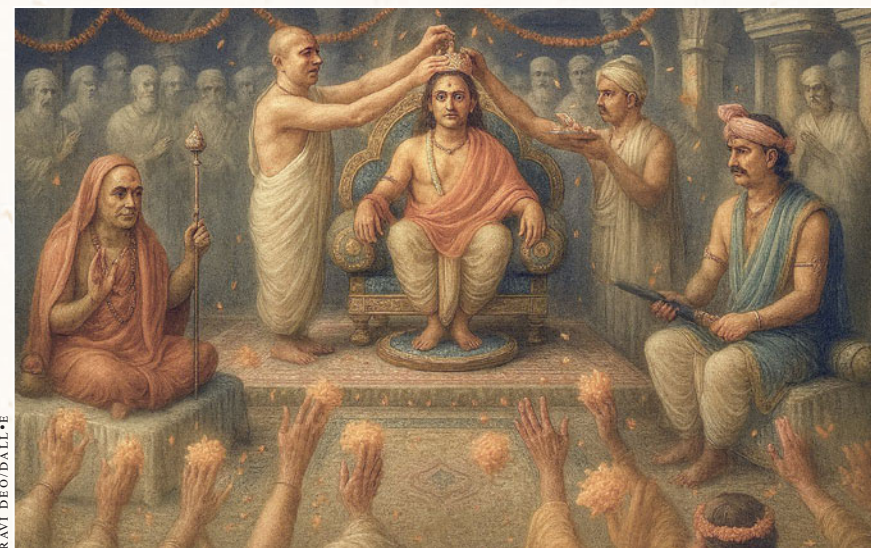
инспектором Индии, – заново открыл руины величайшей индуистской империи XIV–XVI веков – Виджаянагара. В отличие от многих своих сослуживцев, Маккензи полагался на помощь нескольких «местных» советников, в том числе телугуязычного брамина по имени Венката Лехмия, который помог расшифровать многие резные надписи и собрать воедино необычную и трагическую историю империи Виджаянагара. Вот эта история.

RAVI DEO/DALL•E

RAVI DEO/DALL•E

RAVI DEO/DALL•E

Франсуа Готье, Дели

Империя Виджаянагара была основана в 1336 году на берегах реки Тунгабхадра на территории современного штата Карнатака, Южная Индия. Она и по сей день остаётся одним из последних и величайших оплотов индуистской цивилизации в средневековой Индии. Империя возникла в период политических потрясений, когда вся Южная Индия оказалась под угрозой полного перехода под власть ислама. Только территории к югу от Тунгабхадры, включая царство Хойсала, оставались под властью индуистов. В этот критический момент два брата, Харихара и Буккарая, встали на защиту индуизма и попытались остановить нарастающее безумие. Без них история Индии, несомненно, пошла бы по другому пути, и индуизм утратил бы своё значение.

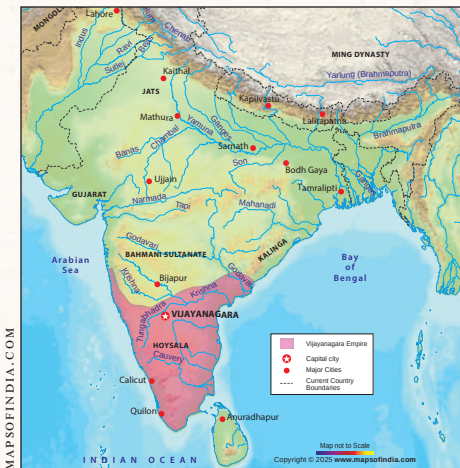
Город победы

Основателей с любовью называли Хукка и Букка. Их история начинается в начале XIV века. Их отец, Сангама, был влиятельным военачальником на службе у правителя небольшого индуистского царства Кампили (сейчас это часть штата Карнатака). Оно располагалось на северном берегу реки Тунгабхадра, притока реки Кришна. Два брата стремились вернуть себе небольшое царство Кампили, захваченное мусульманами. Это послужило началом становления того, что впоследствии превратилось в одну из величайших индуистских империй в истории. Они дали своей империи название Виджаянагара, что означает «Град победы». Вдохновение братья черпали у великого мудреца Видьяраньи.

Видьяранья родился в бедной семье брахманов и с отличием изучал священные писания. До посвящения в садху он был известен как Мадхав. С юных лет он чувствовал, что ему суждено совершить великие дела. Четверть века он терпеливо ждал подходящего случая. Он начал регулярно поститься и вёл очень простую жизнь. Он медитировал, молился, строил планы и ждал. Он изучал историю и книги о грамотном управлении и пришёл к выводу, что только сильное руководство, свободное от эгоизма и коррупции, способно привести царство или страну к величю. Со временем его энергия и решительность только росли, и он написал много книг, в том числе о том, как обуздать свой разум и достичь освобождения. Другая его книга посвящена жизни Ади Шанкарачарьи.

Хукка и Букка случайно встретились с Видьяраньей. Как и Видьяранья, Хукка и Букка прошли через множество испытаний: они участвовали в войнах, были свидетелями разрушения храмов и уничтожения семей. Однажды они увидели, как свора гонимых гонится за зайцем. На

Становление империи: (по часовой стрелке слева) царь Виджаянагара руководит активной торговлей в главном порту страны; рождение мудреца Видьяраньи; Хукка и Букка встречают своего гуру после странного события, когда они увидели зайца, яростно набросившегося на группу преследующих его гонимых; Хукка коронуется первым правителем страны во время торжественной церемонии, на которой Букка восседает слева от него, а Видьяранья – справа.

Царство Виджаянагара: к 1485 году царство контролировало большую часть юга Индии.

полпути заяц внезапно развернулся, и – о чудо! – гончие в ужасе бросились врассыпную, а заяц погнался за ними. Размышляя над этим странным явлением, они встретили Видьяранью, который сидел, скрестив ноги, в позе для медитации. Мудрец инстинктивно понял, что его ожидание закончилось.

Был назначен день коронации и изготовлен флаг с изображением вепря (символа бога Вишну), солнца, луны и кинжала, символизирующего силу. На седьмой день благоприятного месяца Вайшаха в 1336 году все собрались на церемонии. Видьяранья и известные пандиты провели сложный религиозный ритуал.

Когда над священным костром поднялся дым, Хукку провозгласили первым правителем тогда ещё крошечного царства и дали ему титул Харихара I. Видьяранья был назначен первым премьер-министром. Букку сделали наследным принцем. Одним из первых

их решений было создание и обучение сильной армии. Вожествам и небольшим государствам были отправлены послания с предложением присоединиться в качестве союзников.

Хукка и Букка свято следовали наставлениям своего гуру и проводили политику экспансии. В 1346 году Хукке удалось одержать победу над империей Хойсала на юге. Это было очень большим достижением, поскольку индуистский правитель постоянно воевал с Виджаянагарой. Территория к северу от Виджаянагары находилась под контролем династии Туглакидов. Это была турецкая династия, правившая в Дели в XIV веке и распространившая свою власть на территорию вплоть до Карнатаки. Войскам Туглакидов было приказано продолжать нападать на Виджаянагару, пока индуистское царство не падёт. Виджаянагара была вынуждена построить несколько новых фортов на северной границе, чтобы противостоять постоянной угрозе со стороны мусульман. Река Тунгабахдра служила естественным барьером, затруднявшим продвижение солдат. Более того, силы Виджаянагарской империи с каждым днём становились всё сильнее и могли отражать атаки и сохранять контроль над территорией. Хукка умер в 1356 году, оставив после себя растущую империю и эффективную систему гражданского управления. После Хукки правил Буккарая I, который продолжил политику экспансии под руководством Видьяраньи.

В 1358 году Бахманийский султанат – персидское государство, правившее на плато Декан в Индии в XIV веке, – предпринял яростную атаку на Виджаянагарскую империю. Обе стороны претендовали на территории друг друга. Букка отправил в поход двадцатитысячную армию и одержал победу. Букка умер в 1377 году, оставив после себя огромную империю, которая охватывала большую

часть Южной Индии к югу от реки Кришна. Даже Гоа на короткое время оказался под его властью.

Одним из многочисленных проектов, инициированных Буккой, было написание комментариев к *Ведам*, чтобы сделать обширные ведические знания более доступными. Он был большим покровителем поэзии и литературы, а также одинаково относился ко всем своим подданным, в том числе к евреям, христианам и мусульманам, не проявляя ни снисходительности, ни неприязни ни к одной из общин.

Империя расширяется

Видьяранья продолжал занимать пост премьер-министра при третьем монархе, Харихаре II. Этот правитель возвёл множество знаменитых величественных храмов и зданий, способствовал развитию искусства, литературы, архитектуры, науки, танцев, музыки, религиозных движений, а также методов ирригации и сохранения водных ресурсов. Были открыты военные академии с обширными территориями, где солдат и слонов обучали наносить максимальный урон на поле боя. К бивням слонов привязывали большие острые лезвия. В огромных цехах производили доспехи и оружие. В то же время солдатам прививали индуистские ценности, которые не позволяли им насиловать, грабить или причинять вред беззащитным. Он также создал флот, чтобы расширить границы своего царства и вести торговлю с другими странами, отправляя свои корабли вплоть до Камбоджи.

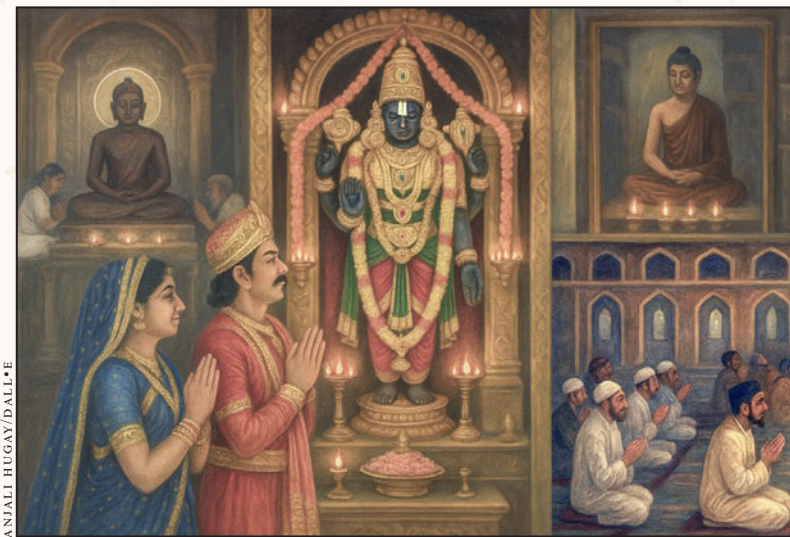
В 1386 году, в возрасте 85 лет, Видьяранья оставил свой пост, радуясь тому, что ему удалось заложить основы Рам Раджа – царства, олицетворяющего добро, справедливость и духовные ценности в духе Господа Рамы, – и открыть новую эпоху, или ренессанс, в индуистском обществе и культуре. Движение бхакти получило новый импульс. Люди пели

бхаджаны, восхваляя Бога, без страха посещали храмы и места паломничества – то, что при правлении султана-тов было немыслимо. Индуистская гордость была восстановлена, и Видьяранья смог уйти на покой с высоко поднятой головой.

После ухода Видьяраньи Виджаянагара продолжала процветать. Столица занимала территорию в 167 квадратных километров и стала известна во всём мире. Помимо сотен храмов, дворцов и общественных зданий, там располагались военные базы, на которых размещалась миллионная армия. Виджаянагара стала великой морской державой и вела торговлю с Малайзией, Китаем, Цейлоном, Камбоджей, Индонезией и нынешними странами Персидского залива, обмениваясь с ними послами. На побережье было построено около десяти портов. В это время многие индийцы переселялись в такие страны, как Цейлон и Малайзия. Большое внимание уделялось образованию: открывались школы и университеты, основанные на древних индуистских традициях. Помимо искусств, литературы, математики, естественных наук, архитектуры и языков, преподавались йога и аюрведа. Студентов обучали древним священным писаниям и истинному смыслу веданты в том виде, в каком её проповедовал Ади Шанкарачарья. Из-за стремительного развития страны всегда ощущалась нехватка каменщиков, архитекторов и скульпторов.

Уважение проявлялось ко всем религиям. Джайнам, буддистам и мусульманам была

предоставлена свобода вероисповедания. Для них строились мечети и храмы. Это резко контрастировало с тем, что происходило в других частях Индии, где те, кто вёл джихад, сносили индуистские храмы. Разрушение мест поклонения противоречит духу индуизма, в котором нет места насильственному обращению в другую веру. Европейцы начали приезжать в Виджаянагар, особенно в XV и начале XVI века, и были поражены величием и богатством города. Они восторженно отзывались о Виджаянагаре и сходились

на Дэва Рае, правившем с 1509 по 1529 год. Оно стало одной из ведущих экономических держав мира и глобальным центром торговли. Кришна Дэва Рая был мудрым и дальновидным правителем, и многие считают его величайшим из правителей Виджаянагарской империи. Он покровительствовал искусствам и был известным поэтом. При нём было построено множество величественных памятников, дворов и храмов. Он поощрял развитие сельского хозяйства и сыграл важную роль в создании передовой системы

Создание империи: (сверху по часовой стрелке) правители поддерживали исповедание всех религий, включая индуизм, буддизм, джайнизм и ислам; одной из первых задач братьев было создание сильной армии с помощью союзов и учебных заведений; благоприятная церемония основания нового царства в 1336 году вместе с Хуккой и Буккой, сидящими перед жрецом и священным огнём, и Видьяраньей, стоящим слева от них; до того, как он встретил их, у гуру было видение о победе Хукки и Букки из Красного форта в Дели, а затем об огромной империи, которую они могли бы создать вместе, чтобы она стала барьером для мусульманских вторжений в Южную Индию.

Становление империи

RAVI DEO/DALL•E

ирригации. Барбоза, ещё один португальский путешественник, писал: «Царь дарует такую свободу, что каждый может приходить, уходить и жить в соответствии со своими убеждениями, не испытывая никаких притеснений и не подвергаясь допросам, будь то христианин, иудей, мавр [мусульманин] или язычник. Все соблюдают равенство и справедливость, и не только правитель, но и народ по отношению друг к другу».

С 1347 по 1518 год империя Бахманидов совершала последовательные и агрессивные, но безуспешные нападения на Виджаянагар. Каждое поражение было болезненным ударом, но исламисты не сдавались. Им было всё равно, что они отстают в экономическом развитии, — ими двигало чувство мести, и они продолжали нападать. Король Кришна Дэва Рая лично участвовал более чем в десяти сражениях со своими недружелюбными северными соседями. Одно из самых известных сражений, в котором он участвовал, произошло в 1520 году под Райчуrom, хорошо укрепленным городом, расположенным на плодородных землях между реками Тунгабхадра и Кришна. К Райчуру двинулась армия численностью почти в миллион

ANJALI HUGAY/DALL•E

человек, с более чем 30 000 лошадей и более чем 500 слонами. Пехота, в состав которой входили мушкетеры, лучники и копейщики, шла в авангарде. Исмаил Адил-шах из Биджапура, обладавший превосходящей огневой мощью, двинулся на юг с 140-тысячным войском, состоявшим из конницы и пехоты. С обеих сторон погибли тысячи людей, но в конце концов победу одержал Кришна Дэва Рая. Он с триумфом вступил на захваченную территорию, но воздержался от дальнейших

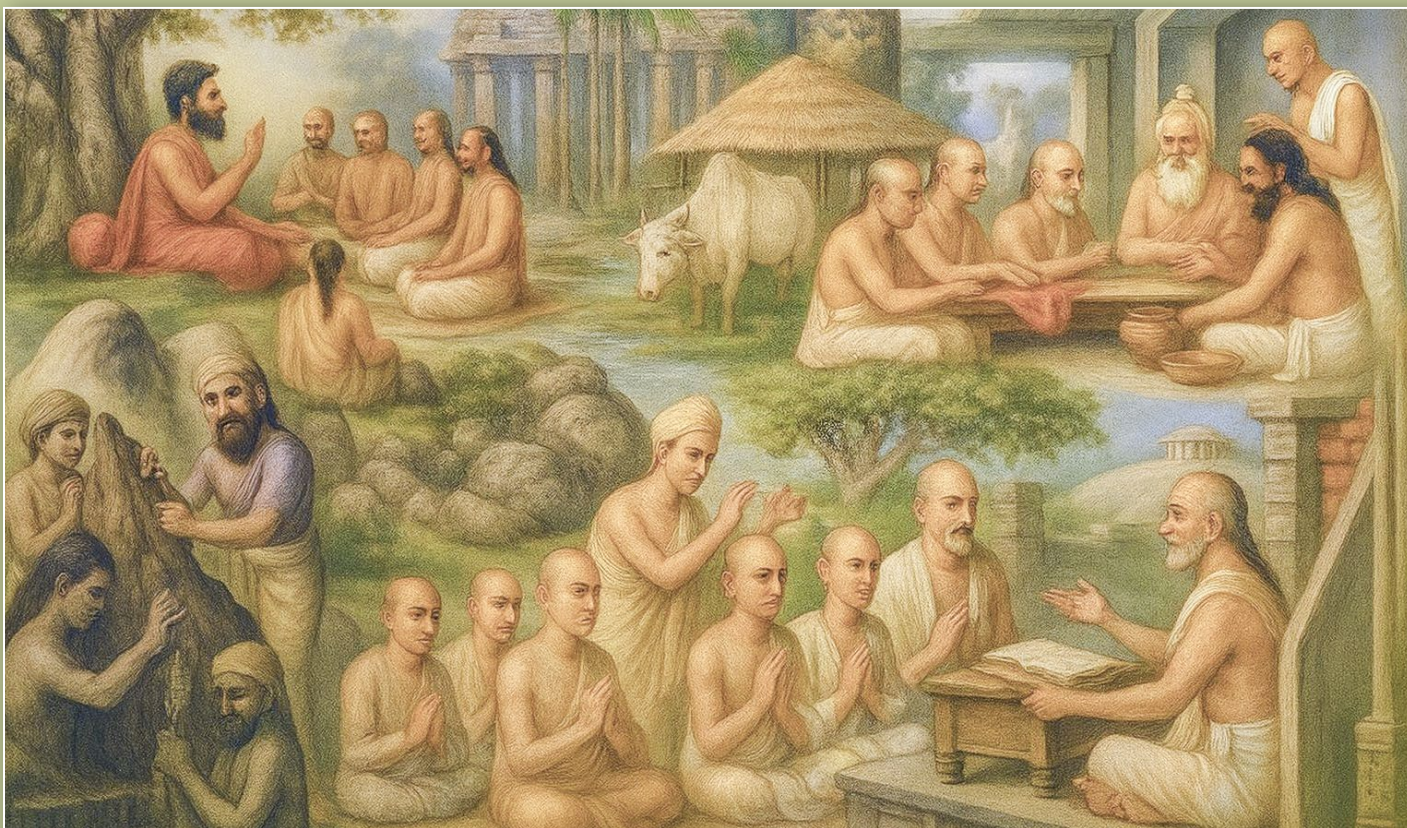
разрушений и кровопролития. Испуганный шах бежал и отказался от дальнейших притязаний на Виджаянагар.

Медленное угасание

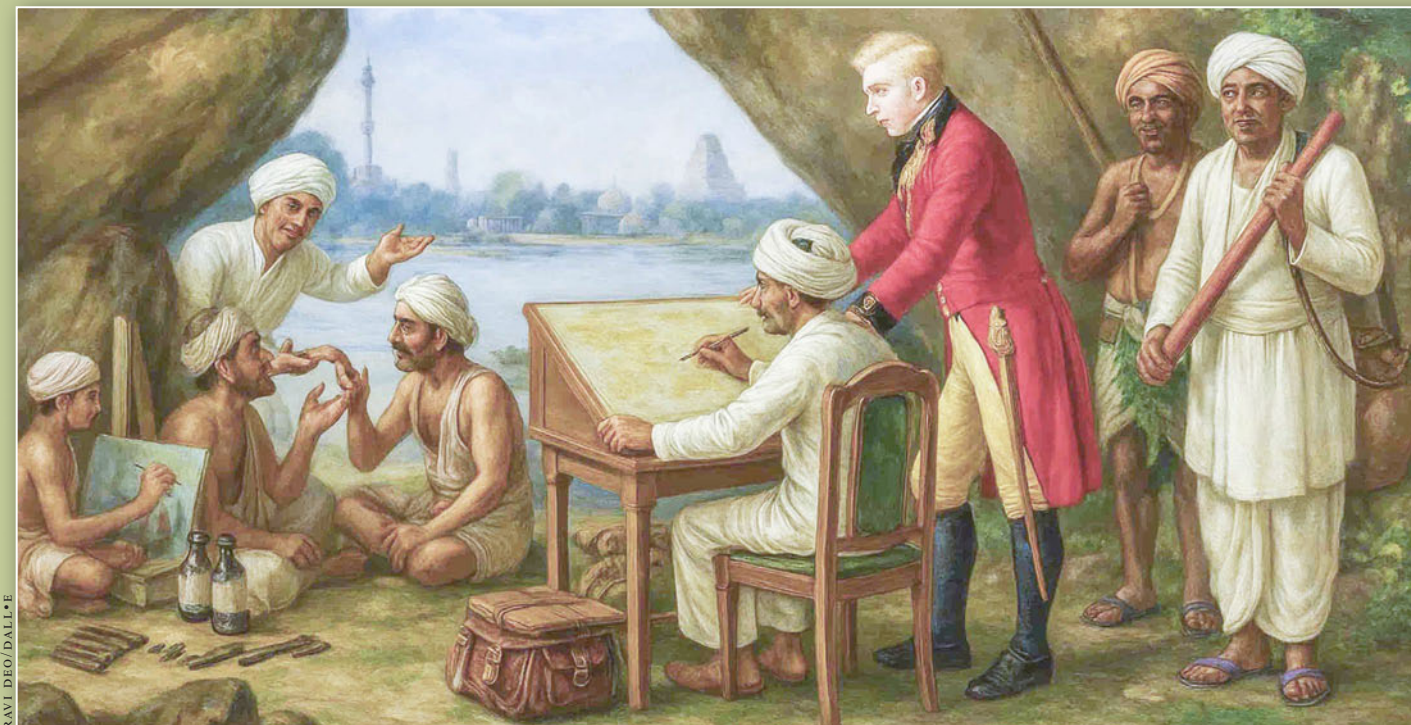
После ухода Кришны Дэва Рая в 1529 году качество управления государством стало ухудшаться. Он завещал, чтобы следующим правителем стал его сводный брат, поскольку его собственный сын Садашива был ещё младенцем. Это расстроило многих, кто считал себя или малолетнего сына законными наследниками. Уроки, преподанные Видьяраньяей, Хуккой и Буккой, были забыты. В 1543 году царём был провозглашён слабый правитель Садашива. В 1552 году ему пришлось признать своим советником блестящего полководца по имени Рама Рая. Садашива почти уничтожил государственную службу, которая эффективно управляла империей, назначив на высшие посты членов своей семьи и приближённых. Его самой большой ошибкой было привлечение большого количества мусульманских наёмников в армию Виджаянагарской империи. Он также начал вмешиваться в дела мусульманских царств, окружавших Виджаянагар. Раздражённые этим, а также воспоминаниями о поражении при Райчуре, некоторые мусульманские государства решили объединиться, чтобы дать отпор процветающему царству неверных и свести счёты раз и навсегда. Вместе у них было больше шансов. В 1565 году они объявили джихад Виджаянагаре. Решающая битва произошла на южном берегу реки

Империя развивается: (сверху по часовой стрелке) государство развивало торговые пути из Азии в Европу; полковник Маккензи начал составлять карту руин империи в 1800 году с помощью индийских учёных; образование в Виджаянагаре шло по традиционной системе гурукула, преподавались Священные Писания, ведическая математика, аюрведа, скульптура и архитектура; империя развивала обширный военно-морской флот и транспортные перевозки.

Традиционное образование процветало в стране по мере расширения мировой торговли

ANJALI HUGAY/DALL•E

RAVI DEO/DALL•E

Кришна. Война длилась почти шесть месяцев. Она получила название «конфликт Ракшаси и Тангади». За эти шесть месяцев произошло несколько сражений, в которых армия индуистской империи одержала множество побед. Однако её положение стало ухудшаться по мере того, как всё больше мусульманских солдат и командиров переходили на сторону противника. Некоторые соседние мусульманские государства объявили о нейтралитете и пообещали не участвовать в войне, но не сдержали слово. Такое предательство привело к поражению индуистов, и Град победы пал.

Победоносный Хусейн Низам-шах выставил напоказ отрубленную голову Рамы Раи и воскликнул: «Теперь я отомстил тебе! Пусть Бог сделает со мной то, что пожелаешь!» Его сторонники не торопились с разрушением города. В течение шести месяцев они медленно и беспрепятственно разоряли его. Они методично срывали золото и драгоценные камни с настенных росписей во дворцах, храмах и величественных памятниках, а также грабили сокровищницы. Добыча была настолько велика, что каждый солдат союзной армии разбогател, получив золото, драгоценности, оружие, лошадей и рабов. Султаны позволили каждому оставить себе награбленное, забрав только слонов для собственных нужд. Когда они ушли, от города остались одни руины, и он превратился в город-призрак.

Роберт Сьюэлл, государственный служащий Ост-Индской компании, автор книги

«Забывтая империя: Виджаянагара», пишет: «Пожалуй, никогда в мировой истории не было такого опустошения, и притом столь внезапного, в столь великолепном городе; в один прекрасный день он был полон богатого

и трудолюбивого населения, пребывающего в полном расцвете сил, а на следующий день он был захвачен, разграблен и превращён в руины, а вокруг царили сцены жестокой резни и ужаса, не поддающиеся описанию».

Падение: (сверху) захватчики потратили месяцы на разрушение города; (сверху справа) огонь охватил многие здания, включая королевский двор, ведомства, армейские казармы, конюшни, жилые дома и лавочки; (снизу) одержав победу, вторгшиеся армии в течение нескольких месяцев грабили город, не оставляя ничего ценного.

Сохранившиеся руины свидетельствуют о величии Хукки, Букки и Видьяраньи, чьё видение привело к созданию великой индуистской империи. Эти руины преподносят нам множество ценных уроков, в том числе о том, как важно иметь в стране правильное руководство. Они говорят нам о том, что страна в безопасности только в руках самоотверженных и бесстрашных лидеров; только они могут оставить после себя гордое наследие. До сих пор сохранились свидетельства величия индуистской Дхармы, особенно в уникальных руинах Хампи (подробнее о Хампи читайте в номере журнала 4.2023). Тем не менее уроки того периода актуальны и сегодня, как и много веков назад. Индуисты чтят память Хукки, Букки и Видьяраньи, забытых героев Индии.

Поэты и летописцы продолжают воспевать Кришну Дэва Раю в народных преданиях. Даже сегодня в народных песнях Карнатаки и Андхра-Прадеша воспеваются величие «Раев». Руины Хампи, внесённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, привлекают учёных, туристов и паломников. Благотворительный трепет, который вызывают эти камни и скульптуры (у всех отрублены носы и уши, поскольку статуи были слишком массивными, чтобы их можно было уничтожить полностью), говорит не только об исчезнувшем прошлом, но и о цивилизации, которая достигла величия благодаря синтезу — искусства и войны, религии и торговли, открытости и самобытности. Что делает Виджаянагар по-настоящему уникальным, так это его

способность адаптироваться. Он впитывал в себя чужеродные влияния, не теряя при этом своей индуистской сути. Он принимал мусульман в свою армию и торговал с христианами из Португалии, но при этом строил храмы с беспрецедентной преданностью и размахом. Он наводил мосты — как в прямом, так и в переносном смысле — между Севером и Югом, Востоком и Западом Индии.

Хотя падение Виджаянагарской империи

было стремительным и жестоким, на этом её история не закончилась. Отголоски былого величия слышны в южноиндийской классической музыке, в каменных колесницах и гопурах храмов, а также в народной памяти о правителях империи. Виджаянагара — яркое напоминание о том, чего можно достичь, когда традиции сосуществуют с инновациями, а многообразие принимается без ущерба для культурной идентичности.

Последняя битва и гибель империи

Музей истории Индии имени Шиваджи Махараджа

Музей: все картины, представленные в этой статье, находятся в Музее истории Индии имени Шиваджи Махараджа, расположенном в Пуне. Музей был построен Франсуа Готье и его женой Намриштой. Сегодня в музее располагается 23 павильона, в том числе один, полностью посвящённый истории Виджаянагарской империи, а также уникальный храм Бхарат Мата, или Матери Индии, посвящённый другому великому индуистскому герою-воину — Чатрапати Шиваджи Махараджу. Это благотворительный проект, поскольку Франсуа и Намрита считают, что они в долгу перед Бхаратой. Вход свободный. В прошлом году музей посетили почти 15 000 человек, многие из них — школьники, изучающие подлинную историю своей страны. Если вы хотите внести свой вклад в этот благородный проект, вы можете сделать пожертвование в рупиях или долларах США, поскольку музей освобождён от налогов как в США, так и в Индии: www.factmuseum.com/services francoisgautier26@gmail.com

Художники: Равиндра Дэо получил художественное образование в Абхинав Кала Махавидьяля в Пуне, Индия. Его работы

выставлялись в художественной галерее «Балгандхарва» в Пуне, в художественной галерее «Центр Неру» в Мумбаи и на многих других выставках. Он участвовал в художественных мастер-классах в школах по всей Индии. Последние 25 лет он руководит рекламным агентством. Анджали Хугай тоже живёт в Пуне. Она изучала изобразительное искусство в студии «Изобразительное искусство Чесаика» в Мэриленде и участвовала во многих персональных и групповых выставках, а также выполняла заказы для клиентов в Индии и по всему миру.

УПРАВЛЕНИЕ СВОЕЙ КАРМОЙ

ОБРАЗОВАНИЕ

Разумные инструменты для понимания и эффективного управления кармой

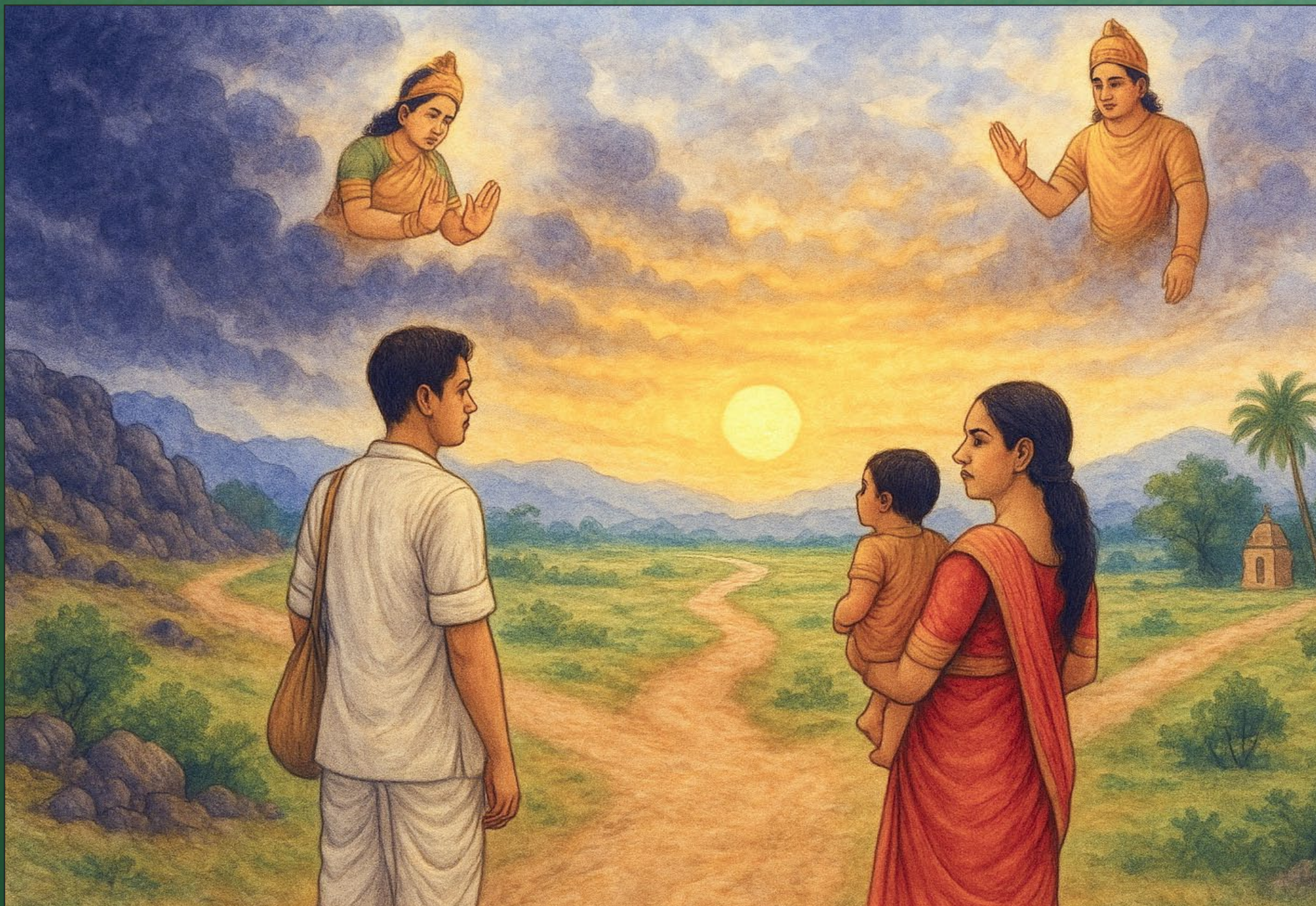
Садгуру Бодхинатха Вейлансвами

Концепция кармы распространилась за пределы азиатских религий, благодаря чему она стала основной концепцией современных средств массовой информации, йоги и движений Нью-эйдж. Она регулярно упоминается в телевизионных программах и фильмах. В прошлом году, обсуждая эту концепцию с учащимися младших курсов колледжа на Гавайях, студент высказал мудрое определение кармы, принятое в современной культуре: «Что посеешь, то и пожнешь». К сожалению, большинство людей понимают карму как абстрактный принцип, но не применяют его к своей жизни. Это похоже на то, как студент изучает и понимает законы питания, может получить пятёрку по любому тесту на знание предмета, но при этом придерживается собственной диеты, состоящей из нездоровой пищи три раза в день. То, чему он научился, никак не влияет на его образ жизни.

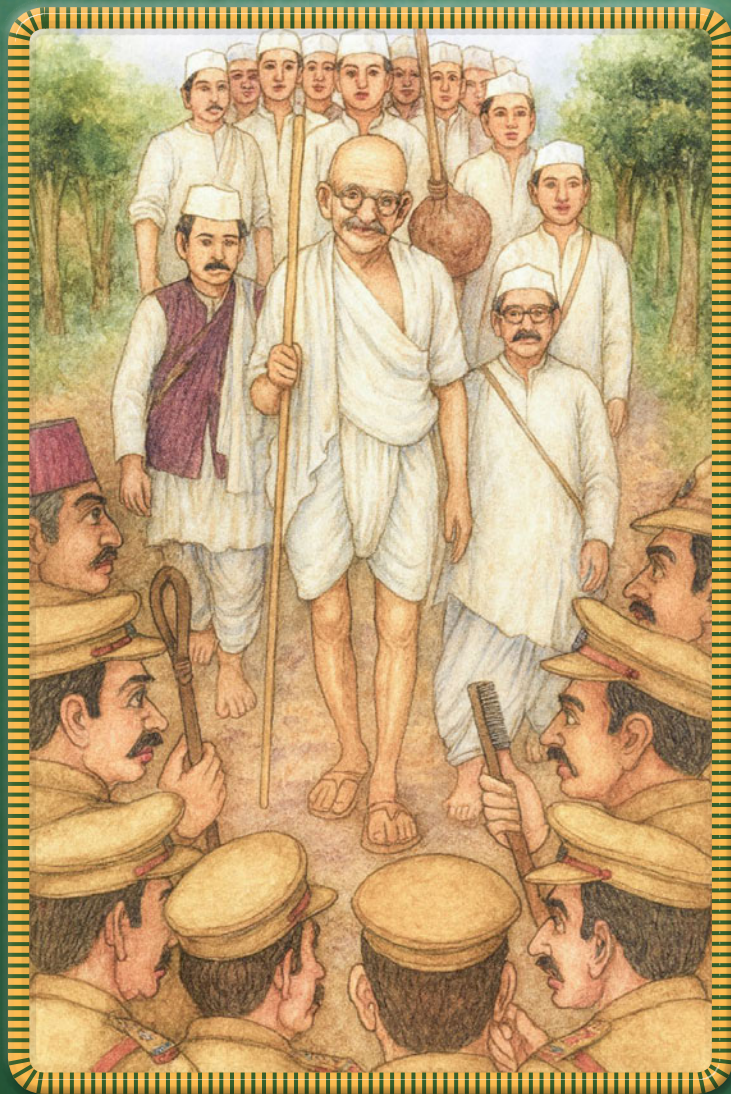
В этом учебном пособии изучение кармы рассматривается в три этапа: 1) устранение распространенных заблуждений; 2) обретение правильного понимания ключевых концепций; и 3) управление своей кармой путём использования правильного понимания этого безошибочного закона для совершенствования своих действий и реакций в жизни. Вы слышали о семинарах по управлению стрессом? Это программа по управлению кармой, в рамках которой мы изучим десять принципов эффективного управления кармой, основанных на учении Садгуру Шивайи Субрамуниясвами, который заметил: «Не сложно изучить закон кармы и философски его понимать, но чтобы осознать его, применять его ко всему, что с вами происходит, понимать его действие в течение дня, требуется способность, которую вы должны пробудить».

Гурудэва был непреклонен в том, что карма не определяет нашу судьбу. Наше будущее определяется тем, что мы делаем сейчас – нашими поступками и тем, как мы реагируем на карму, уже приведённую в действие. Мы можем не контролировать то, что с нами происходит, но мы всегда контролируем то, как мы с этим справляемся. Эта сила, говорил Гурудэва, находится в наших руках.

.....
Выбор за нами: семья стоит на перепутье. Слева – мрачное и тернистое будущее, от которого предостерегает богиня в облаках. Справа – более светлый путь к сельскому храму. Небольшое решение, принятое здесь, будет иметь последствия на всю жизнь.

DALL-E

Правило 1. Отказ от мести

Марш протеста, возглавляемый Ганди 21 мая 1930 года, был атакован полицией при приближении к соляному заводу в Дхарасане. Протестующие не предприняли ответных действий и не защищались, но позволили несправедливости нападения обернуться против администрации, отдавшей приказ. Марш превратил простое действие – приготовление соли – в моральный и духовный протест против несправедливости. Ганди намеренно выбрал соль как предмет первой необходимости, чтобы наглядно показать, насколько глубоко колониальные законы проникли в повседневную жизнь и легли бременем на беднейшие слои населения. Его почти 400-километровый марш привлёк внимание всего мира, побудив миллионы индийцев присоединиться к его ненасильственному сопротивлению и продемонстрировал отсутствие морального авторитета у британского владычества (Раджа). Марш перенёс борьбу из политических дебатов элиты в народное движение, основанное на совести, мужестве и самодисциплине. Это прекрасный пример управления кармой посредством праведных действий.

Заблуждения, которые следует исправить

Вы наверняка слышали самое распространённое заблуждение о карме. Оно звучит примерно так: «С мной случаются только плохие вещи. Это моя карма, и даже когда я стремлюсь к лучшему, мои усилия не приносят результата. Так зачем мне вообще пытаться чего-то добиваться в жизни? Всё безнадежно».

Это заблуждение необходимо изжить. Во-первых, вы можете изменить свою карму, используя принципы эффективного управления кармой. Во-вторых, то, как вы живёте в этой жизни, формирует карму, с которой вы столкнётесь в будущих рождениях. Так почему бы сознательно не использовать закон кармы для создания ближайшего будущего, наполненного приятными переживаниями, а не болезненными?

Второе распространённое заблуждение о карме, которое вы, вероятно, тоже слышали, – это возлагать вину за тяжёлую карму на Сатурн (Шани): «Моя жизнь находится в состоянии хаоса. Всё идёт наперекосяк, и началось это три месяца назад, когда Сатурн вошёл в знак Тельца, и моя карма изменилась. Мне посоветовали, что если я смогу умиротворить Сатурн, упрощив священника регулярно проводить пуджу Шанидэве, проблемы исчезнут. Так что в настоящее время это стало главным в моей религиозной жизни». Да, кармические трудности, указанные в вашей астрологической карте, можно смягчить, но просто заплатить для этого священнику за проведение пуджи Шани будет недостаточно. В трудные периоды жизни вашей главной силой является сила воли, преданность и понимание. Сложные кармические ситуации лучше всего смягчаются с помощью традиционных стратегий, подобных тем, что будут описаны ниже, а не перекладыванием обязанностей на других.

Вторая проблема, связанная с этим заблуждением, заключается в том, что оно приписывает причину наших проблем планете Сатурн, а не нашим собственным действиям в прошлом. Это как умолять тюремщика освободить вас, потому что находиться в заключении неприятно, забыв о совершенном преступлении, из-за которого вы оказались в тюрьме. Планеты не определяют вашу карму, как и действия других людей. Карма создаётся вами самими, и только вы являетесь источником всего – хорошего, плохого и смешанного, – что с вами происходит.

Основные понятия, которые следует усвоить

1. Карма означает действие или поступок.

Начнём с самого слова «карма». Что оно означает? Карма означает «действие» или «поступок», как, например, в распространённом выражении карма-йоги, «единение через действие».

2. Карма – это закон причины и следствия.

Когда мы говорим «закон кармы», мы имеем в виду закон действия и противодействия, также называемый законом причины и следствия. Этот закон гласит: «что посеешь, то и пожнёшь, в этой или будущих жизнях». Благие поступки (*пуньякарма* или *сукарма*) вызывают ответную реакцию любви. Эгоистичные поступки, исполненные нена-

висти (*папакарма* или *кукарма*), приносят страдание. Каждое наше действие в жизни, каждое произнесённое слово, даже каждая наша мысль, имеет свою реакцию.

3. Карма справедлива и самоуправяема.

Закон кармы – это божественная, самоуправяемая система правосудия, которая автоматически создаёт соответствующий будущий опыт в ответ на текущее действие. Однако, в отличие от систем государственного правосудия, которые наказывают только тех, кто пойман, осуждён и признан виновным, карма наказывает за проступки и вознаграждает за добрые дела, независимо от того, известны они или нет кому-либо. Например, если человек ограбил банк и не был пойман, он не понесёт наказания по уголовному закону страны. Однако он неизбежно столкнётся с последствиями своего преступления на непреложному закону кармы. Точно так же доброе дело – анонимное пожертвование денег на благотворительность – будет вознаграждено, даже если никто не знает имени жертвователя.

4. Карма – наш учитель.

Осознавая последствия своих действий, люди рано или поздно учатся воздерживаться от совершения того или иного проступка. Любая система правосудия не приемлет рецидивистов. Она хочет, чтобы люди осознавали свои ошибки и изменили своё поведение. Вы, наверняка, слышали знаменитую фразу Александра Поупа: «Ошибаться – свойственно человеку, прощать – Богу». Мы можем перефразировать его изречение и сказать, что человеку свойственно ошибаться, но ошибиться всего один раз – божественно, имея в виду, что те, кто стремится жить религиозной жизнью, склонны к саморефлексии и быстро учатся на своих ошибках. Именно это мы подразумеваем, говоря: «Карма – наш учитель». Она учит нас совершенствовать своё поведение и желательнее всего как можно скорее. Один из способов отличить молодую душу от старой – понаблюдать, как быстро она усваивает уроки кармы и корректирует свою жизнь.

5. У каждого из нас есть уникальное хранилище кармы.

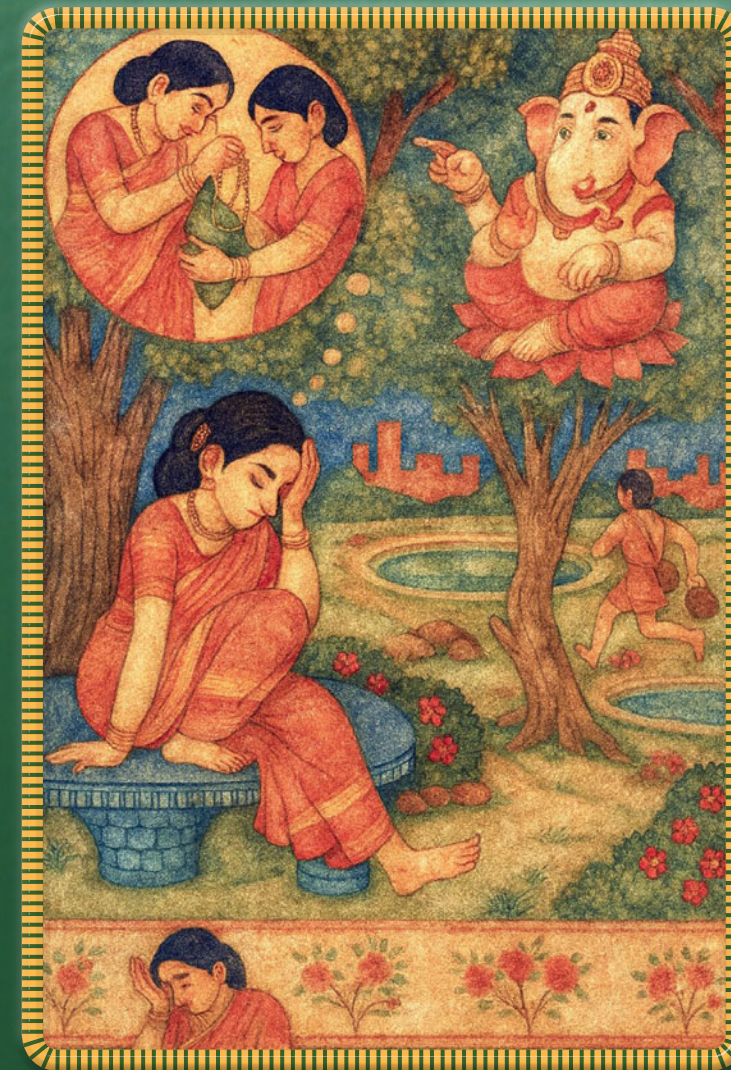
Карма также относится к наследию прошлых поступков, часть которого проявляется в настоящей жизни, а остальная часть раскрывается в будущих жизнях. Чтобы лучше это понять, давайте ещё раз поразмышляем о системе уголовного правосудия. Как известно, правосудие действует медленно. Могут пройти годы, прежде чем преступник понесёт наказание. Закон кармы действует ещё медленнее. Последствия, или плоды поступков, известные как *карманхала*, могут проявиться лишь через много жизней. Таким образом, карма, с которой мы рождаемся, состоит из наград и наказаний из прошлых жизней, которым ещё предстоит проявиться и разрешиться.

6. Существует три типа индивидуальной кармы.

Наша индивидуальная карма бывает трёх типов: *санчита*, *праарабдха* и *криямана*. *Санчита* – это совокупность всех прошлых карм, которые ещё предстоит разрешить. *Праарабдха* – это та часть *санчита* кармы, которая должна быть пережита в настоящей жизни, формируя её события и условия, включая природу нашего тела, личные склонности и окружение. *Криямана* – это карма, которую мы создаём в настоящее время. В то время как некоторые виды *криямана* кармы приносят плоды в текущей жизни, другие накапливаются для будущих рождений.

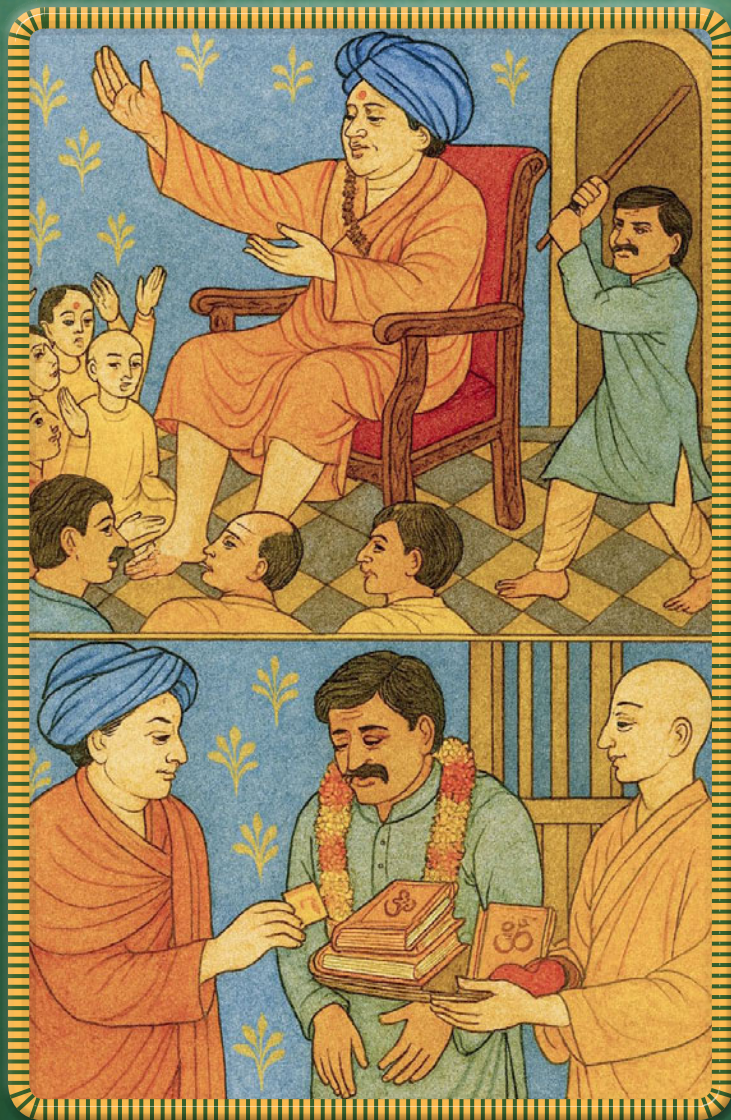
7. Астрология указывает на закономерности кармы.

Праарабдха карма определяет время рождения человека, которое закладывает основу для его астрологии и опреде-

Правило 2. Принимать ответственность на себя

Женщина приходит в себя после того, как грабитель вырвал у неё из рук сумочку и убежал. Размышляя, она вспоминает, как однажды сама стащила ценное ожерелье из сумочки другой женщины. Теперь, испытывая глубокое раскаяние, она понимает, что карма прошлой кражи вернулась к ней сейчас. Точно так же мы можем принимать всё, что происходит в жизни, как справедливое и сбалансированное действие великого космического закона кармы. Осознание этой истины освобождает нас от обиды и обвинений. Великие гуру призывают своих учеников с благодарностью относиться даже к болезненным событиям в жизни, рассматривая их как уроки для души. Мой гуру говорил: «Мы должны быть благодарны другим за то, что они показывают нам наши прошлые поступки, чтобы мы могли увидеть свои ошибки и испытать те же чувства, которые, должны быть, вызвали у них».

Правило 3. Прощать обидчика

В этой правдивой истории рассказывается о том, как Свами Шивананда однажды подвергся нападению во время лекции в своём ашраме в Ришикеше. Мужчина подошёл к нему сзади и ударил металлической трубой. Последователи быстро обезвредили нападавшего и заперли его в комнате. Несмотря на ранение, Свами пришёл в комнату, с добротой посмотрел на мужчину, надел на него гирлянду и простил. Простить обидчика – одно из самых трудных испытаний в жизни, поскольку инстинктивно хочется ответить ударом на удар или затаить обиду. Однако, когда мы поднимаемся над гневом и выбираем прощение, мы освобождаем не только обидчика, но и самих себя. Такая зрелость души снимает бремя ненависти и открывает сердце миру, демонстрируя высшую форму управления кармой.

ляет жизненный путь, влияя на высвобождение этих карм. Таким образом, одни астрологические периоды человек будет воспринимать как трудные, а другие – как благоприятные. Астрология не диктует нашу карму, скорее, наша карма определяет нашу астрологию. Поэтому понимание нашего гороскопа помогает нам более грамотно управлять своей кармой по мере её проявления.

8. Карма бывает активной или неактивной.

Кармы *санчита*, *праарабдха* и *криямана* можно разделить на две категории: *арабдха* – «начатая» или «осуществлённая» карма, которая прорастает; и *анаарабдха* – «незавершённая» или дремлющая семенная карма. Можно провести аналогию с садом, в который посажено много семян. Некоторые из них прорастают в течение нескольких дней, другим требуется несколько недель, а третьи остаются в спящем состоянии в течение нескольких месяцев. Точно так же одни кармы проявляются в течение нескольких лет, какие-то – ближе к концу жизни, другие – только в следующем рождении.

9. Мы сами создаём своё будущее.

Наши действия в настоящем определяют то, что мы будем переживать в будущем, даже в будущих жизнях. Когда мы думаем о карме, мы обычно обращаемся к прошлому – размышляя о наградах и наказаниях, которые проявляются сейчас, и о том, что мы, должно быть, сделали, чтобы вызвать их. Но мы также должны смотреть вперёд, на эту жизнь и в те, которые ещё впереди. Наши действия в настоящем влияют на это будущее, делая его либо приятным, либо болезненным. Поэтому, прежде чем действовать, мудрый человек размышляет о кармических последствиях и тем самым сознательно формирует своё будущее.

10. Жизнь – это прежде всего разрешение кармы.

Конечная цель, о которой надлежит думать, – это освобождение от цикла рождения и смерти, сансары. Пока карма остаётся неразрешённой, мы будем перерождаться на Земле. Поэтому те, кто стремится к духовному росту, очень серьёзно относятся к созданию и разрешению кармы. Они не только стремятся действовать мудро в настоящем, но и выполняют дополнительные религиозные практики, чтобы избавиться от кармы, которая может проявиться в будущих рождениях. Этой глубокой дисциплине особенно следуют санньясины.

Правила поведения

Первое правило. Отказ от мести

Не нужно быть орудием для ответной кармической реакции на действия другого человека. Например, человек очень недоброжелателен к вам, и вы испытываете желание ответить ему тем же. Если вы поступите так, вы создадите себе негативную карму, с которой придётся столкнуться в будущем. Лучше позволить закону кармы идти своим чередом без вашего вмешательства, которое, как правило, происходит через другого человека с меньшей самодисциплиной, непонимающего закона жизни.

Рассмотрим другой пример: классический сюжет вестерна. Во время ограбления кто-то стреляет и убивает брата главного героя, и остальная часть фильма посвящена тому, как он преследует преступника и стреляет в него в отместку. Что же происходит в следующей жизни, в сиквеле? За убийство из мести, безусловно, придётся столкнуться с кармой. Возможно, произойдёт ещё одно ограбление, и герой будет

убит. Мудрость подсказывает нам, что лучше позволить шерифу задержать преступника и привлечь его к ответственности. Шериф принёс присягу и уполномочен соблюдать закон, поэтому, задерживая преступника, он не создаёт негативной кармы, даже если у него нет другого выбора, кроме как уничтожить злоумышленника.

Гурудэва говорил: «Мечь – это ужасная, негативная сила. Когда мы мстим другим, мы накапливаем счёт негативной кармы, которая вернётся к нам с удвоенной силой, когда мы меньше всего этого ожидаем».

Из Тируккурала: «Забудьте гнев по отношению ко всем, кто обидел вас, ибо он порождает множество бед».

Второе правило. Принимать ответственность на себя

Карма, как правило, проявляется через других людей, поэтому легко считать другого человека виновным в том, что с нами происходит. Например, на вас напал грабитель, ударил и украл ценности. Вы глубоко расстроены. Однако мистическая перспектива заключается в том, чтобы считать себя ответственным за всё, что с вами происходит. Своими действиями в прошлом вы создали всё, что переживаете в настоящем. Вы сами причина этой потери: вор – всего лишь инструмент для возвращения вам вашей же кармы.

Конечно, легко применять этот принцип, когда результат приносит удовольствие (когда мы получаем хорошие вещи, мы интуитивно понимаем, что заслужили их), и не так просто применять его, когда это не доставляет удовольствие; но в обоих случаях мы несём равную ответственность. В конце концов, вам некого хвалить, кроме себя, когда ваша жизнь успешна, и некого винить, кроме себя, когда ваша жизнь полна неприятностей.

Гурудэва говорил: «Пока мы перекладываем на других источники наших успехов и неудач, мы увековечиваем циклы кармы, хорошей или плохой. Никто не управляет всем этим. Всё происходит благодаря нашим действиям, мыслям и отношению. Мы должны с радостью принимать и нести свою карму».

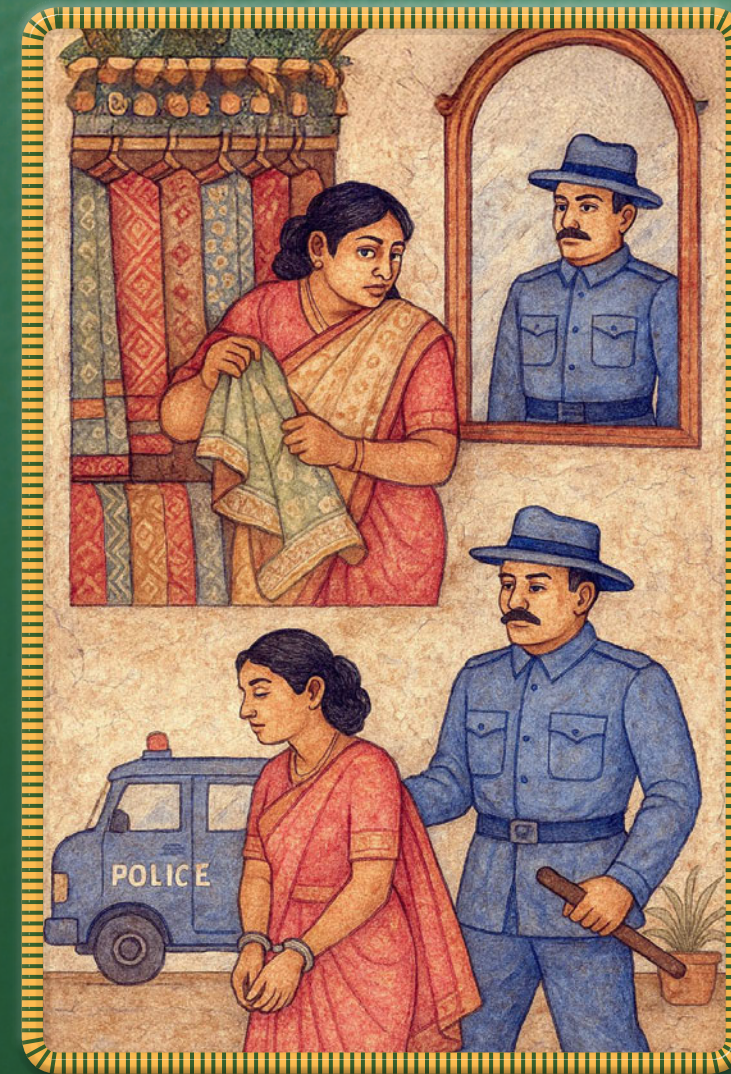
Из Тируккурала: «Почему те, кто радуется, когда судьба приносит им добро, должны стонать, когда та же судьба сулит несчастье?»

Третье правило. Прощать обидчика

Возьмём в качестве примера подростка, возвращающегося домой из школы. Однажды компания сверстников дразнит его за то, что он не такой, как все, и избивает его. Обычная реакция – разозлиться в ответ и годами питать к ним неприязнь. Однако это неразумно, поскольку в его подсознании постоянно будут кипеть низменные эмоции. Если он не простит их, то увековечит это событие в своём сознании на долгие времена, несмотря на то, что событие осталось в прошлом.

Гурудэва часто рассказывал историю о том, как во время вечернего сатсанга в ашраме Свами Шивананды в Ришикеше какой-то мужчина напал на Свами, сильно ударив его трубой по голове. Последователи Свамиджи были возмущены и в гневе умилили нападавшего. Ко всеобщему удивлению, Свами Шивананда отреагировал прямо противоположным образом. Он попросил не наказывать нападавшего и не передавать его полиции. На следующий день он встретился с ним и вручил билет на поезд до дома, несколько духовных книг и деньги. Свами сказал: «Большое спасибо за то, что помогли вернуть мне эту карму. Теперь я свободен от неё». Он не испытывал никакой враждебности к этому человеку.

Из Тируккурала: «Если ты ответишь добром на причинённые обиды и забудешь и то, и другое, то те, кто причинил тебе вред, будут наказаны собственным позором».

Правило 4. Думать о последствиях

Эта состоятельная дама могла легко позволить себе красивый наряд, который ей понравился в универмаге. Однако, в момент слабости, она решила украсть его, думая, что останется незамеченной. Охранник магазина поймал её, и вскоре на неё надели наручники, сопроводили в полицейский фургон, и ей предстояло предстать перед судом. Её ошибка показывает, как один нечестный поступок может принести унижение и тяжёлые кармические последствия. Каждый наш выбор закладывает семя, результаты которого неизбежно возвращаются к нам. Как пронцательно учил Парамаханса Йогананда: «До того, как вы совершите действие, у вас есть свобода, но после того, как вы совершите действие, его последствия будут следовать за вами, хотите вы этого или нет. Таков закон кармы».

Правило 5. Не создавать негативной кармы

Садгуру Шивайя Субрамунясвами часто говорил, что мы должны «жить, как будто пишем на воде». Он имел в виду, что наши мысли, слова и поступки должны быть настолько тщательно обдуманы, чтобы не оставлять неизгладимых следов, не вызывать волн вреда, которые могли бы вернуться к нам в будущем. Большинство людей ежедневно создают новую карму неосторожными речами, резкими эмоциями и неразумными поступками. Но мудрые учатся двигаться мягко и осознанно, как при ходьбе под дождём, не промокая. Практикуя ахимсу, прощение и осознанность, они идут по жизни, не тревожа глади вод, творя добро для себя и других. Прекращая создавать негативную карму, мы позволяем балансу позитивной кармы доминировать.

Четвёртое правило. Думать о последствиях

Довольно часто наши действия подвержены эмоциональной реакции на то, что кто-то сделал или сказал в наш адрес. Последствия таких действий не всегда тщательно и ясно обдумываются. Например, кто-то оскорбляет вас, и вы оскорбляете его в ответ. Но если задуматься, то можно осознать, что следствием причинения вреда кому-либо своими словами в настоящем станет ответственное оскорбление вас в недалёком будущем. Такое поведение создаёт бесконечный цикл причинения вреда себе и другим, который можно разорвать, только обдумав последствия своих действий и не отвечая тем же. Махатма Ганди однажды сказал: «Принцип око за око сделает весь мир слепым». Точно так же инстинктивная месть в конечном итоге разозлит весь мир. Принцип учёта кармических последствий в равной степени относится и к позитивным действиям. Самый мудрый подход состоит в том, чтобы не просто реагировать на происходящее, а уделять время обдумыванию кармических последствий всех наших действий, прежде чем их совершать.

Привычка обдумывать последствия, прежде чем действовать, может быть выработана в раннем возрасте, если родители и учителя используют методы позитивной дисциплины, чтобы помочь детям осознать естественные и логичные последствия своих поступков. Проницательное послание Господа Ганеши о таких последствиях из книги Гурудэвы «Любящий Ганеша» напоминает нам: «Следите за своими шагами, потому что они оставляют следы. Каждый след сулит награду или препятствие. Научитесь контролировать шаги, которые вы уже сделали, и шаги, которые только собираетесь сделать. Это приближает вас ко Мне».

Гурудэва разъясняет наше четвёртое правило так: «Именно наша реакция на карму, вызванная непониманием, порождает большую часть кармы, которую мы испытаем в будущем».

Из Тируккурала: «Все страдания обрушиваются на самого злодея. Поэтому те, кто не желает страдать, воздерживаются от причинения боли другим».

Пятое правило. Не создавать негативной кармы

Теперь, когда мы хорошо понимаем кармические последствия различных действий, для дальнейшего продвижения в управлении кармой необходимо твёрдое обязательство воздерживаться от мыслей, слов и действий, которые создают новую негативную карму. Возможно, нам всем следует дать обещание, например: «Отныне я обещаю воздерживаться от всех действий, создающих негативную карму».

На самом деле это не так сложно, как кажется. Как узнать, создаст ли то или иное действие негативную карму или нет? В Священных писаниях, таких как «Тируккурал», содержится упоминание об этом. Мы можем узнать мнение на этот счёт индуистского религиозного лидера или спросить наших родителей или старших. И как только мы освоим это знание, наша собственная совесть в большинстве случаев сможет давать ответы.

Гурудэва советует нам: «Мудрое обращение с кармой начинается с решения нести ту карму, которая у нас сейчас есть, с радостью, и не усугублять её. Твёрдое решение жить так, чтобы не создавать новой негативной кармы, является прочной основой для ведения религиозной жизни, для следования предписаниям дхармы и избегания всего, что является несправедливым».

Из Тируккурала: «Какая польза от знаний человека, если они не побуждают его предотвращать страдания других, как если бы это были его собственные страдания?»

Шестое правило. Поиск божественного руководства

Нам не обязательно управлять своей кармой полностью самостоятельно. Помощь доступна, божественная помощь. Такая помощь исходит не от кого иного, как от Господа Ганеши, на которого возложена обязанность помогать искренним последователям управлять своей кармой наилучшим образом.

Как только человек устанавливает личные отношения с Ганешей посредством искреннего поклонения, он естественным образом отбрасывает все оставшиеся несправедливые (адхармические) модели поведения и полностью утверждается в дхармической жизни. Господь Ганеша помогает утвердиться не только в дхарме, но и в наилучшей личной дхармической модели для этой жизни, известной как *свадхарма*, – ваших природой установленных образе жизни и обязанностях по отношению к семье, друзьям, родственникам, умершим родственникам, общине, гуру и храму.

Когда мы просим у Него разрешения и благословения перед каждым начинанием, Ганеша, Владыка препятствий, направляет нашу карму, создавая и устраняя препятствия на нашем пути, подобно матери, присматривающей за своими маленькими детьми во время игры. Гурудэва объяснял: «Он также обладает необыкновенной способностью распутывать сложные ситуации и упрощать их. Он может освободить Своих почитателей от их кармы, упрощая и очищая их жизни». Как мы можем призвать Его божественное руководство, когда сталкиваемся с кармическими трудностями? Просто повторяя Его имя или мантру, или возлагая цветок к Его стопам, посещая Его храмы для совершения пуджи, думая о Нём или просто визуализируя Его святой образ и мысленно приглашая помощь нам в трудную минуту. И Он откликнется.

Гурудэва комментирует понятие *свадхармы*: «Такая жизнь является завершением всех предыдущих усилий. Стираются неблагоприятные поступки и добавляются полезные, так что следующее рождение может принести наибольшую награду и пользу всему человечеству».

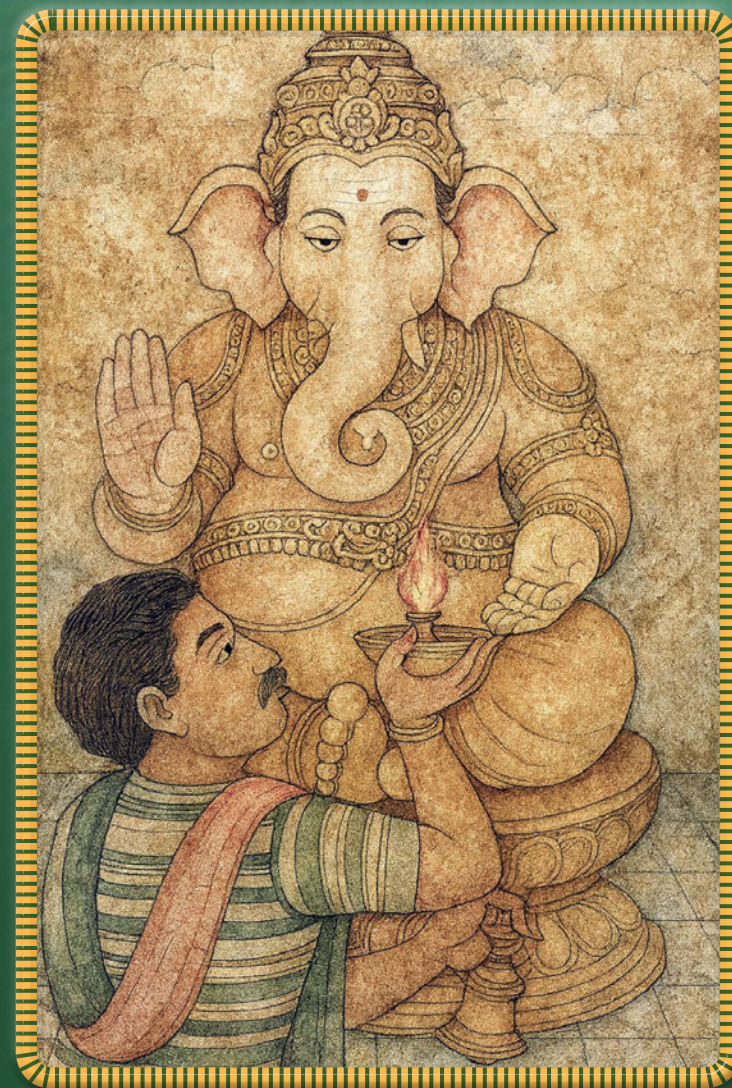
Из Тируккурала: «Припади к стопам Того, кто свободен от желаний и отвращений, и живи вечно свободным от страданий».

Седьмое правило. Смягчать прошлую карму

Как только мы перестаём создавать новую негативную карму, наша жизнь становится достаточно спокойной, чтобы сосредоточиться на избавлении от кармы прошлого, на её смягчении, то есть на том, чтобы сделать её менее суровой, болезненной или тяжёлой.

Чтобы лучше понять смягчение наказания, давайте сравним это с судебной системой. Человек совершает вооружённое ограбление и получает от десяти до двадцати лет тюремного заключения. Но благодаря хорошему поведению в тюрьме его освобождают условно-досрочно уже через пять лет. Он смягчил свой приговор, сделав его менее суровым, благодаря своему хорошему поведению.

Рассмотрим теперь пример смягчения кармы. Допустим, вам суждено потерять ногу в этой жизни, потому что из-за вас кто-то потерял ногу в прошлой жизни. Если вы ведёте эгоистичный, низменный образ жизни, карма проявится в полную силу, и вы, действительно, лишитесь ноги. Однако, если вы добрый человек, который регулярно помогает другим, ваша карма будет смягчена, и вы сможете прочитать в утренней газете о том, что кто-то потерял ногу из-за взрыва противопехотной мины, и пережить это событие так, как если бы это случилось с вами. Позже, во время похода, вы спотыкаетесь, и получаете травму ноги, но не серьёзную. Вся сила кармы была смягчена вашими добрыми и отзывчивыми действиями. Карма смягчается следующими практиками:

Правило 6. Поиск божественного руководства

Столкнувшись с трудной кармой и сложным выбором, этот верующий обращается к Господу Ганеше за разъяснениями. Как милосердный Повелитель препятствий, Он почитается за устранение преград, препятствующих нашему прогрессу, и за создание новых на нашем пути, чтобы мудро направлять нас. Искренне поклоняясь Шри Ганеше, мы обнаруживаем, что путаница уступает место простоте, а проблемы становятся управляемыми. Поиск божественного руководства поднимает наш дух и поддерживает нас в соответствии с дхармой, гарантируя, что наши кармические уроки будут сопряжены с благодатью, а не с трудностями. Гурудэва писал: «Говорят, что совершение паломничества с трудностями (в третьем классе на поезде, пешком или даже ползком) к 108 храмам Ганеши и Его придорожным святилищам является наиболее благоприятным для сглаживания негативной кармы и ошибок прошлого, совершенных сознательно или бессознательно, путём их растворения по Его милости».

Правило 7. Смягчать прошлую карму

В порыве гнева отец избил своего сына, забыв об обете, который ранее в тот же день дал своему гуру, никогда больше не бить ребёнка. Теперь, исполненный искреннего раскаяния, он постится за ужином, совершая самопокаяние, испрашивая прощения и очищая своё сердце от сожалений. Такие акты *тапаса*, или аскетизма, помогают смягчить бремя прошлой кармы, преобразуя негативную энергию в новую решимость. Через молитву, самоотречение и раскаяние он укрепляет свою волю к тому, чтобы направлять своего сына с терпением и любовью, а не со страхом и гневом. Признавая свои ошибки и искренне испуская вину, мы смягчаем карму, уже приведённую в действие, и устанавливаем новые модели поведения на будущее. Гурудэва учил: «Милосердие, через личную *п्रा-яшчитту*, искреннее покаяние, может помочь избавиться от плохой кармы, но и это всё напрасно, если человек не прекратит поступать дурно».

Дхарма. Добродетельная жизнь сама по себе помогает регулировать высвобождение кармических семян, сглаживать приливы и отливы кармы и сводить к минимуму «кармические взрывы», которые могли бы произойти в противном случае. Таким образом, негативная карма, запечатлённая в виде паттерна, естественным образом сглаживается или смягчается, а позитивная карма усиливается и приносит свои плоды.

Карма-йога. Бескорыстная помощь другим – карма-йога, совершение добрых дел – и, таким образом, накопление заслуг, которые отражаются как новая и позитивная карма, является одним из способов облегчить тяжесть нашей прошлой кармы.

Бхакти-йога. Поклонение, достаточно интенсивное, чтобы обрести милость богов, способно изменить кармические модели, уходящие корнями во многие прошлые жизни, очищая и проясняя условия, созданные много жизней назад и теперь являющиеся лишь семенами, ожидающими проявления в настоящем или будущем. Ключевое понятие здесь – интенсивность. Пятнадцать минут, проведённых в храме по дороге домой с работы, вряд ли приведут к такой трансформации.

Паломничество. Совершение паломничества – это прекрасный способ усилить интенсивность поклонения. На протяжении многих лет последователи Гурудэвы совершали паломничества в Индию, посещая такие крупные храмы, как Чидамбарам, Рамешварам и холмы Палани. Многие возвращались преображёнными. Они даже немного менялись внешне, стали вести себя иначе и вернулись к жизни в более позитивном ключе, чем прежде. Их карма изменилась благодаря милости богов.

Обеты. Врата, или обет, также может привести к интенсивному поклонению, например, пост в течение дня и посещение храма в каждый из шести дней Сканды-шасти или в течение 21 дня соблюдение Винайка-враты (обета в честь Господа Ганеши).

Покаяние. Четвёртый способ смягчить карму – это покаяние, *п्राишчитта*. Это как наказать себя сейчас, вместо того, чтобы ждать, пока негативная карма неожиданно проявится в будущем. Типичная форма покаяния – это парикрама, обход вокруг священного озера, горы или храма с простираниями.

Рекомендуется совершать покаяние, непосредственно связанное с проступком. Возьмем, к примеру, учителя, который часто применял телесные наказания в отношении своих учеников, но теперь твёрдо решил, что бить детей, даже в целях дисциплины, неправильно. Подходящим покаянием было бы распечатать и распространить среди учителей литературу об альтернативах телесным наказаниям. Этот вид покаяния следует совершать только после проявления определённой степени раскаяния и осознания верующим необходимости избавиться от гнетущих мыслей.

Гурудэва говорил: «Когда в обязательном порядке совершаются утренние пуджи перед рассветом, чтение Священных Писаний, поклонение гуру и медитация, развивается глубинная сторона нас самих, и это само по себе смягчает нашу карму и продлевает жизнь».

Из Тируккурала: «Неустанно совершайте добрые дела; делайте их со всей силой и всеми возможными способами».

Восьмое правило. Ускорять карму

Зачем ждать ещё двадцать жизней, чтобы обрести духовную зрелость, если можно достичь её за две? В этом и заключается идея ускорения кармы. Когда мы начинаем медитировать и выполнять ежедневную садхану, желательнее в одно и то же время каждый день, наша карма активизируется. В первые четыре-пять лет, идя по пути, мы сталкиваемся с кармическими паттернами, с которыми никогда бы не столкну-

лись в этой жизни, не будь с нашей стороны усилий в виде духовных практик. Вставшие на этот путь, разрешают гораздо больше карм за одну жизнь, чем другие. Их можно было бы назвать профессиональными менеджерами своей кармы.

Конечно, семейные обязанности в грихастха-ашраме не оставляют много времени для садханы. Таким образом, принцип ускорения кармы лучше всего реализуется на стадии, называемой санньяса, как для тех, кто следует пути монаха, так и для всех, кто старше семидесяти двух лет. Выход на пенсию может быть чем-то большим, чем просто игра в гольф. Это возможность углубить наши духовные практики и тем самым ускорить разрешение нашей кармы.

Гурудэва говорил: «Благодаря сознательному процессу очищения, внутреннего стремления, совершенствования и созревания карма приходит быстрее, эволюция и события ускоряются. Но не беспокойтесь. Это естественно и необходимо. Эта интенсивность – способ, с помощью которого ум ощущает дополнительные космические энергии, протекающие через вашу нервную систему».

Из Тируккурала: «Не позволяйте ни одному дню пройти без совершения добрых дел – это камень претруды на пути к перерождению».

Девятое правило. Устранять карму во сне

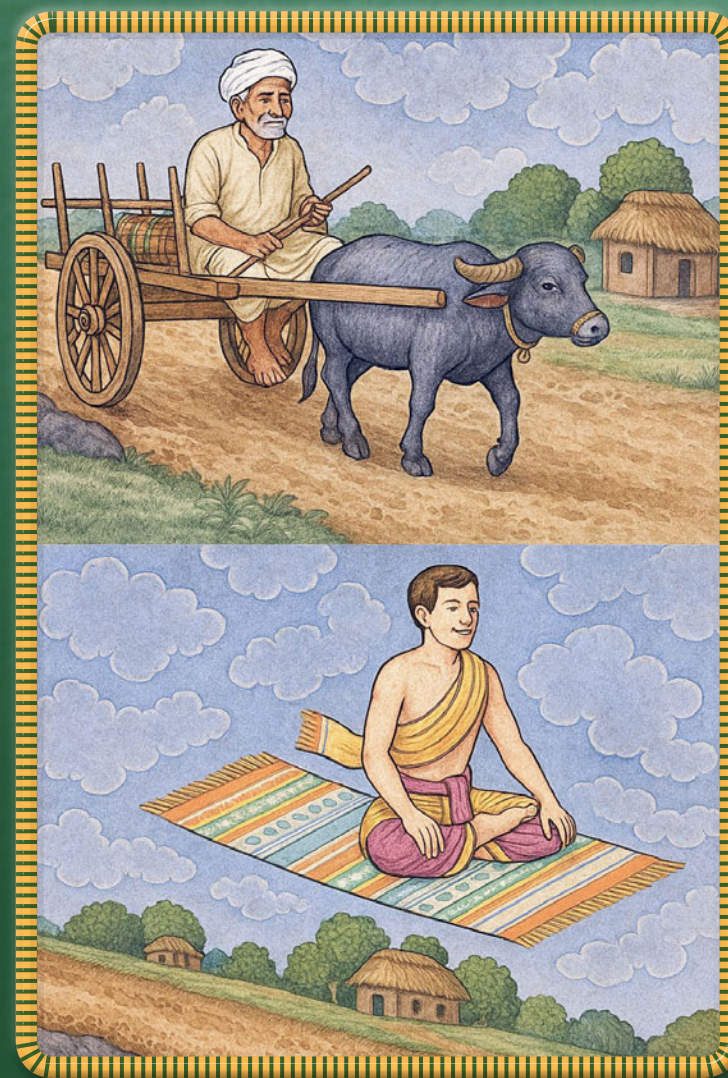
Хотя некоторые из наших снов являются всего лишь результатом мыслей, возникающих в нашем уме, некоторые сны являются астральными переживаниями, которые мы осознаём в своём астральном теле, взаимодействуя с другими людьми, находящимися также в астральном теле. Эти действия на тонком плане создают карму, точно так же, как и наши действия на физическом плане. В этом основа индуистского мировоззрения, согласно которому нельзя красть или причинять вред кому бы то ни было даже во сне. Почему? Потому что такие проступки создают негативную карму, которая вернётся к вам. Это реальная карма, которая в конечном итоге может проявиться и на физическом плане. Однако этого можно избежать, если у вас будут дальнейшие сновидения, в которых будут предприняты соответствующие шаги для нейтрализации этой кармы. Чаще всего мы можем избавиться от кармы сновидений или кармы астрального плана таким же образом, как и от кармы физического мира, совершая эпимитию (покаяние) за них в бодрствующем состоянии, помня при этом о высоких стандартах добродетели и хорошего поведения, которые всегда следует соблюдать, даже во сне. Например, если в эмоциональном сне вы намеренно причинили кому-то боль, на следующий день вы могли бы совершить простое покаяние, чтобы искупить свою вину, например, пропустить приём пищи, чтобы произвести впечатление на ум.

Гурудэва говорил: «Такого рода сны – когда человек находится в своём астральном теле и может чувствовать то, к чему прикасается, выражать эмоции, думать и говорить – не являются простым состоянием сна. Это астральный опыт, подобный опыту смерти, за исключением того, что астральное тело всё ещё связано с физическим».

Из Тируккурала: «Высший принцип таков: никоим образом и ни при каких обстоятельствах не причиняйте никому вреда».

Десятое правило. Сжигать карму

Практикуя йогу, мы можем сжигать семена негативной кармы, даже не переживая её. Всё, что нам нужно сделать, – это найти семя и сжечь его в интенсивном внутреннем свете. Проведём аналогию с выращиванием ростков люцерны. Вы помещаете семена в банку и держите их влажными, пока они не прорастут. Но если вы прокалите семена на сковороде перед тем, как положить их в банку, они больше не про-

Правило 8. Ускорять карму

Большинство людей медленно преодолевают свою карму, подобно крестьянину, передвигающемуся на телеге, запряжённой волами. Усиливая свои духовные практики – посредством медитации, служения, изучения и самодисциплины, – мы можем ускорить свой прогресс на этом пути. Разница в скорости разрешения кармы так же велика, как разница в скорости перемещения ковром-самолётом и неповоротливой телегой, запряжённой волами. Древние сиддхи учили, что *тапас* и преданность обладают силой сжигать карму, накопленную за многие жизни, принося ясность, свободу и быстрое продвижение к освобождению. Гурудэва говорил: «Благодаря этому сознательному процессу очищения, внутреннего стремления и совершенствования созревание кармы происходит быстрее, эволюция ускоряется, и всё может стать более интенсивным, что обычно и происходит».

Правило 9. Устранять кармы во сне или медитации

Во сне ребёнок переживает травмирующее событие, и его умершая бабушка является ему, чтобы утешить и защитить. Такие сновидения могут создать безопасную и тонкую среду, в которой карма встречается лицом к лицу и высвобождается. Точно так же, как трудности возникают в бодрствующей жизни, они могут проявиться и во время глубокого сна, когда с ними можно справиться без внешних последствий. Аналогичным образом, в глубоких состояниях медитации прошлые впечатления могут выйти на поверхность, чтобы быть понятыми и растворёнными в свете осознания. Позволяя этим переживаниям раскрываться внутри, душа освобождается от бремени, которое в противном случае могло бы проявиться внешне, принося мир и прогресс на духовном пути. Мой гуру объяснял: «Когда вы спите, вы очищаете подсознание и обучаете его справляться с переживаниями, через которые вам предстоит пройти по мере вашего развития».

растут. Аналогичным образом, карма, подвергаясь воздействию интенсивного внутреннего света, разрушается.

Гурудэва объяснял: «Определив непроявленное кармическое семя, джняни может либо сжечь его в интенсивном свете, либо внутренне пережить последствия своего прошлого поступка. Если его медитация будет успешной, он сможет избавиться от вибрирующих переживаний или желаний, поглощающих ум. Поступая так, путешествуя за пределы мира желаний, он разрывает колесо кармы, которое привязывает его к определённой реакции, которая должна следовать за каждым действием. Это переживание никогда не должно происходить на физическом плане, поскольку его вибрирующая сила уже поглощена его нервной системой». Подобное сожжение кармических семян может происходить и во время сна.

Гурудэва продолжал: «Именно сдерживаемую силу санчиты кармы йог стремится выжечь своим пламенем кундалины, чтобы лишить её силы в кармическом резервуаре анандамайя-коши, тела души».

Из Тируккурала: «Как сильный огонь печи очищает золото до блеска, так и жгучие страдания аскезы очищают душу до сияния».

Заключение

Как бы глубоко ни было наше понимание кармы, применение этого к событиям нашей повседневной жизни всё ещё может быть сложной задачей. Почему? В этом нам мешает наша человеческая природа; наше это подвергается испытанию, и мы реагируем, чтобы сохранить образ себя; наши эмоции разгораются, и мы реагируем импульсивно, не задумываясь. Как можно преодолеть подобные человеческие слабости? Это достигается путём совершенствования на-

Карма, или судьба, – это выражение благого закона: всеобщего стремления к балансу, гармонии и единству. В каждый момент всё, что происходит сейчас, ведёт к лучшему. Происходящее может казаться болезненным и неприятным, приносящим страдание и бессмысленным; однако, принимая во внимание прошлое и будущее, оно всегда приводит к лучшему, поскольку является единственным выходом из губительной ситуации. Свами Нисаргатта

шего характера, который Гурудэва определил как «способность действовать с осторожностью». Это достигается путём освоения индуистского кодекса поведения – десяти ям (ограничений) и десяти ниям (духовных предписаний) (см. Шивайя Субрамуниясвами «Жизнь с Шивой», «Ямы и ниямы» раздел «Этика», а также приложение «Хатха-йога»). При наличии сильного характера управление кармой становится для нас естественным. Гурудэва мистическим образом суммирует этот процесс следующим образом:

«Бхакти приносит благодать, и эта поддерживающая благодать растворяет и смешивает карму в сердце. В сердечной чакре карма находится в «расплавленном» состоянии. Горловая чакра формирует карму посредством садханы, регулярных религиозных практик. Чакра третьего глаза «видит» карму прошлого, настоящего и будущего как единое целое. А коронная чакра (сахасрара) поглощает и сжигает догла достаточное количество кармы, чтобы открыть врата Брахмана, указывая прямой путь к слиянию с Шивой».

Вечная мудрость о карме

Карма – это вечное утверждение человеческой свободы. Наши мысли, наши слова и поступки – это нити сети, которую мы плетём вокруг себя.

Свами Вивекананда

До совершения действия вы свободны, но после совершения действия его последствия будут преследовать вас, хотите вы того или нет. Таков закон кармы.

Парамаханса Йогананда

Смысл кармы заключается в намерении. Важно именно намерение, стоящее за действием. Те, кто руководствуется лишь желанием получить плоды своих действий, несчастны.

«Бхагавад Гита»

Иди, моё дыхание, к бессмертному Дыханию. И пусть это тело превратится в пепел! Помни, о мой разум, о деяниях прошлого, помни о деяниях, помни о деяниях!

Шукла Яджурведа, Иша упанишада, 17

Таким образом, начиная с самого принципа майи и вплоть до самого низшего уровня, карма, даже когда она проявляется как благо, всё равно остаётся препятствием, поскольку она ведёт не к освобождению. Карма не исчезает, пока не будут отведены её разнообразные плоды.

Мригендра Агама, Джняна пада 8А.5-6

Мудрецы и просветлённые знали всё о карме. Они прекрасно понимали, что то, что мы сделали другим, будет сделано и нам, если не в этой жизни, то в следующей. Они знали, что насилие, совершённое человеком, вернётся к нему в результате безошибочного космического процесса.

Садгуру Шивайя Субрамуниясвами

Нет никого, кто был бы выше нас. Добро и зло не могут нас коснуться. Для нас нет ни начала, ни конца. Мы не испытываем симпатии или неприязни. Мы не желаем материальных благ. Игра ума нас не беспокоит. Мы не ограничены ни местом, ни временем, ни кармой. Мы просто наблюдаем за тем, что происходит вокруг нас.

Садгуру Йогасвами

Относитесь к людям так, как хотите, чтобы они относились к вам, потому что карма наблюдает за вами.

Пословица XX века

Правило 10. Сжигать карму

Этот йог радостно выходит из глубокой медитации, в которой он обнаружил и «сжёг» семена будущей кармы. Пламя над ним символизирует карму, сожжённую до того, как она смогла прорасти в физический опыт. Продвинутые йоги способны противостоять такой карме непосредственно на тонком плане, растворяя её силой *tapasa*, преданности и внутреннего огня. Сжигая эти семена до того, как они прорастут, йог освобождает себя от жизненных пут. Эта высшая практика управления кармой раскрывает врождённую чистоту души и ускоряет путь к окончательному освобождению. Гурудэва учил, что «семена кармы, которые ещё даже не проявились, могут быть обнаружены в глубокой медитации тем, кто обладает многолетним внутренним опытом».

ДРЕВНИЕ ГОРОДА

Каши Вишванатха: коридор сквозь времена

Новый амбициозный проект коридора соединил храм Вишванатхи с выходом к Ганге, вызвав споры о том, что мы приобрели и что потеряли.

Анурадха Гоял, Индия

Во время лодочной прогулки по Ганге в Варанаси я с ностальгией наблюдала за гхатами и кипящей на них жизнью. Я приезжаю в этот древний город с детства и хорошо помню Гангу, её гхаты, прогулки на лодках и атмосферу божественности, которой пропитаны все эти места. На этот раз я увидела, что набережная у гхата Маникарника сильно изменилась: здесь проложили новый путь к храму Каши Вишванатхи. Массивная лестница теперь ведёт к величественным воротам. Она обеспечивает прямой доступ к храму со стороны Ганги, позволяя верующим совершить ритуальное омовение и сразу получить даршан, не пробираясь к храму по узким городским улочкам.

Визуально коридор храма Каши Вишванатхи — это отпечаток XXI века на древних гхатах в форме полумесяца, возникший в самом центре старого города, известного своими узкими улочками, ведущими к гхатам Ганги с одной стороны и к главной дороге, соединённой с остальной частью города, — с другой. В каком-то смысле эти улочки являются таким же культурным наследием Варанаси, как и гхаты и бесчисленные храмы, расположенные на них. Для меня это что-то вроде визуальной версии индийских священных писаний. Каждая узкая улочка — это отдельная история, которая ведёт вас к другой истории. Свернув в сторону, вы окажетесь в третьей истории. Это лабиринты, в которых можно с удовольствием заблудиться. Есть популярная поговорка: «Гая пинде, Праяг мунде и Каши дхунде». Она связывает три важных города паломничества в Индии. В Гаю едут ради *пиндана* (ритуалов почитания предков), в Праяг — ради *мундана* (обрития головы), а в Каши — ради *дхундана* (поиска), туда, где можно заблудиться в узких улочках с многоэтажными домами по обеим сторонам.

Коридор был торжественно открыт в конце 2021 года, после двух лет строительства, обошедшегося в 38,5 миллиона долларов США. Благодаря этому проекту площадь храмового комплекса увеличилась с 280 до 4 645 квадратных метров, что позволяет вместить до 50 000 человек. Владельцам около 1400 домов и лавочек, расположенных вокруг храма, был предложен переезд на свободные участки, что позволило сократить количество взаимосвязанных улочек, граничащих с гхатами. Правительство и местные власти назвали этот проект масштабным и призванным улучшить облик Варанаси.

Реакция посетителей

Строительство коридора также вызвало критику, в первую очередь из-за сноса множества древних храмов, чтобы расчистить место для строительства. Некоторые из этих небольших святилищ имели особое значение для совершения определённых *ятр* и ритуалов. Во время своего недавнего двухмесячного пребывания в Варанаси я поговорила со многими людьми, чтобы узнать их мнение о проекте. Я выяснила, что мнения разделились примерно поровну.

Те, кто побывал в городе после открытия коридора Каши Вишванатхи, не перестают восхищаться им. После открытия коридора в священный город стало приезжать гораздо больше туристов, это привлекло дополнительное внимание к городу, который всегда был в списке главных мест паломничества набожных индуистов. Благодаря масштабной рекламной кампании в город хлынул поток молодого поколения, разбирающегося в социальных сетях. Сегодня их можно увидеть на гхатах, на лодках, в знаменитых закусокных и храмах, где они снимают видеоролики и усиливают эйфорию от посещения Каши.

У тех, кто побывал здесь раньше и видит явную разницу между тем, что было до реконструкции, и тем, что стало после, мнения разделились. С одной стороны, многие восхищаются чистотой и простором нового коридора, ведущего к храму. Сам храм остался нетронутым. Он стоит в том же виде, в каком был построен в 1780 (по другим данным — в 1777) году королевой Мальвы Рани Ахильей Баи Холкар, а в 1835 году украшен золотом махараджей Ранджитом Сингхом из Пенджаба. Недавно анонимный почитатель из Южной Индии пожертвовал храму ещё золота. Территория вокруг святилища была расчищена, и теперь там разбит большой двор, с которого верующим открывается беспрепятственный вид на храм. Два дополнительных двора теперь занимают пространство, ведущее от Ганги, образуя широкие открытые аллеи, по которым паломники могут спокойно пройти от берега реки в самое сердце храмового комплекса. На территории комплекса появились новые объекты, в том числе гостевые

дома, закусовые, книжные магазины, даршан в виртуальной реальности и охраняемые камеры хранения. В состав комплекса также входят два просторных многофункциональных холла под названием «Залы Трёмбакешвара». Их можно арендовать для проведения частных, религиозных, культурных и даже корпоративных мероприятий рядом с храмом.

Среди новых услуг — покупка VIP-билетов под названием «Сугам даршан», или «лёгкий даршан», которые позволяют за определённую плату миновать длинные очереди. На момент написания статьи стоимость билета составляла 3,4 доллара США. В стоимость входит сопровождение *иастри* в качестве гида, небольшая коробочка с прасадом и предоставление шкафчика для электронных устройств. Иностранцы платят за то же самое 6,8 доллара США и дополнительно получают *ангавастрам* (накидку, похожую на шаль) после проверки паспорта. Для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями предоставляются инвалидные коляски. По пути от Годоулии к Банспхатаку часто можно увидеть, как к даршану приводят паломников в инвалидных колясках. Это очень помогает, ведь пожилым людям и тем, у кого есть проблемы с передвижением, всегда было непросто пробираться по узким улочкам. Тропинки часто становятся скользкими — после дождя или когда с Ганги приносят воду для абхйшеки Бабы Вишванатхи.

Один момент, который часто остаётся незамеченным, — это то, что наличие нескольких входов повышает чувство безопасности. Сегодня в храм можно попасть с трёх сторон: через традиционную, ведущую к Вишванатхе улочку, через новые ворота со стороны Ганги и через ворота на главной дороге рядом с Банспхатаком. В последнее время здесь не было столпотворений, но если бы они всё же случились, то использование одного узкого входа могло бы привести к катастрофе. Люди также вспоминают, что многие небольшие храмы на территории комплекса когда-то содержались в плачевном состоянии: в некоторых из них было грязно, а в некоторых даже не проводились богослужения. В этой связи наблюдаются явные изменения в лучшую сторону.

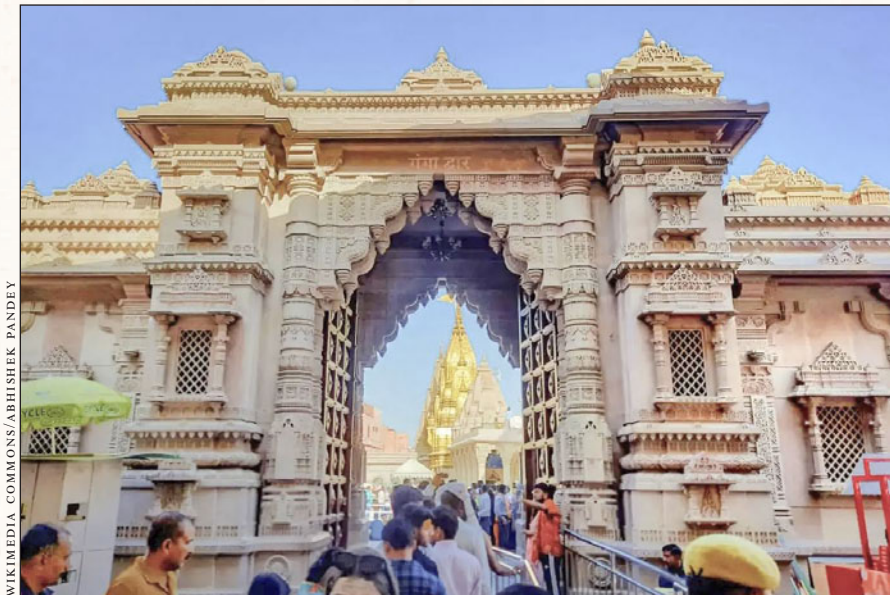

Трансформация: (по часовой стрелке слева) вид на весь коридор с высоты птичьего полета; ступеньки, ведущие от реки к входным воротам храма; по этой узкой улочке к храму проходили сотни тысяч верующих вплоть до 2020 года.

С другой стороны, многим паломникам не хватает неформальной атмосферы, которая царила во время предыдущих визитов. До 1990-х годов при входе в храм вообще не проверяли документы. Позже были введены некоторые незначительные меры безопасности, а с распространением мобильных телефонов, с ними перестали пускать внутрь. Но на этом практически всё — строгих проверок не было. Верующие могли пройти по узкой улочке, ведущей к Вишванатхе, проскользнуть через небольшие ворота, помолиться или совершить *абхйшеку*, посетить небольшие святилища, зайти в соседний храм Аннапурны и оставаться там столько, сколько пожелают, — или, по крайней мере, столько, сколько позволяла толпа.

Никому не понравится, когда к нему относятся с большим подозрением, во время паломничества к «Владыке мира». Недавно введенные меры безопасности и длинные очереди вызывают недовольство и раздражение. Больше всего верующих возмущает то, что даршан длится не более одной-двух секунд. Мужчины и женщины из обслуживающего персонала стоят на помосте и буквально толкают паломников вперед, как только те подходят к святилищу. Тех, кто проделал долгий путь ради этого священного зрелища, это глубоко разочаровывает. Многие также сожалют о том, что теперь нельзя сидеть в храмовом пределе, хотя свободного пространства стало больше, чем когда-либо. На практике вы можете лишь мельком взглянуть на Шивалингам, после чего вас попросят уйти.

Конечно, здесь можно заказать пуджу и рудрабхйшеку, подробности указаны на сайте храма. Большинство из них нужно бронировать заранее, в зависимости от наличия свободных мест. Тем не менее паломникам, которые просто хотят спокойно посидеть, помедитировать или просто побыть

в храме, не рекомендуется задерживаться здесь надолго.

Реакции резидентов

Как *кашиваси* – жители Варанаси – относятся к этим масштабным изменениям, которые так сильно повлияли на туризм в их городе? Их отношение тоже неоднозначно. С одной стороны, чем больше туристов, тем больше выручка местных жителей, поскольку экономика, ориентированная на паломников, в значительной степени зависит от них, а крупные отели расположены вдали от центра паломничества – гхатов. Местные жители также благодарны правительству за значительные улучшения в инфраструктуре, такие как более стабильное электроснабжение, которое раньше было непостоянным, и недавно отремонтированные дороги. Теперь движение транспорта стало намного свободнее: некоторые участки выделены для пешеходов, другие – для велорикш, а третьи – для электрорикш, которые являются основным видом транспорта в старом городе. Как и в других районах штата Уттар-Прадеш, ситуация с правопорядком значительно улучшилась, что позволяет людям передвигаться и вести дела с большей уверенностью. В совокупности эти изменения, ставшие результатом проекта по созданию коридора к Ганге, повысили качество жизни горожан и открыли новые возможности для бизнеса и трудоустройства.

Жители также признают, что город остро нуждался в уборке. Десятилетиями вокруг древних храмов скапливался мусор, и справиться с этой проблемой было бы невозможно без таких грандиозных усилий. Масштаб проделанной работы заметен и в новой подземной канализационной системе, благодаря которой на улицах стало чище и по ним стало легче ходить. Многие переулки теперь украшены яркими настенными росписями-муралами, которые добавляют красок и отражают типичные черты Ванаараси. По моим наблюдениям несмотря на то, что власти могут проводить уборку, именно жители горо-

В коридоре: (по часовой стрелке сверху слева) одни из ворот, приглашающих паломников войти в новый внутренний двор храма Вишванатхи; многочисленные контрольно-пропускные пункты; ночью на стены коридора проецируются произведения искусства, а за храмом поднимается столб света; яркие картины украшают стены рядом с пешеходной дорожкой; архитектурная модель проекта с ключевыми компонентами, такими как новый хоспис для пожилых и немощных, общежития для паломников и выставочные залы.

да и его гости должны поддерживать чистоту. И те, и другие должны осознавать духовную значимость чистоты. Тем не менее люди по-прежнему часто бросают мусор где попало.

Как и у почитателей Махадэвы, у местных жителей есть свои опасения, в основном связанные с системами и процессами в храме. Многие, особенно старшее поколение, привыкли омыться в Ганге джи, а затем получить даршан Бабы Вишванатхи на рассвете, иногда уже в 4 утра. Их день начинался только после сна (омовения) и даршана. Теперь после купания в Ганге им приходится проходить досмотр, во время которого их могут физически ощупать. Однако омовение в Ганге призвано очистить человека перед тем, как он войдет в священный *дхам*, или обитель Шивы. На санскрите это слово означает *шаджа* (чистота), а любое прикосновение считается *ашаджа* (нечистотой). Таким образом, древняя традиция, некогда неотъемлемая часть жизни в Каши, предаётся забвению. Верующих также возмущает, что сотрудники службы безопасности забирают принесённые ими подношения и обращаются с ними небрежно. Невозможность самостоятельно возложить подношения вызвала у многих боль и разочарование.

Кроме того, длинные очереди в храме неудобны для местных жителей, которые не могут позволить себе часами стоять в ожидании. Для местных жителей выделено небольшое время, в течение которого они могут пройти в храм через ворота, но многим сложно уложиться в этот график из-за личных и профессиональных обстоятельств. Жители Каши просят предоставить им особый доступ, предлагая использовать их *адхар*-карты для подтверждения местного статуса. Я понимаю, что это может привести к злоупотреблениям, но

при разумном подходе автоматизация может стать эффективным и гуманным решением.

Большинство людей высоко оценили строительство коридора несмотря на то, что ради этого пришлось снести несколько старых храмов. Однако им не хватает прежнего ощущения интимности, которое они испытывали при посещении своего любимого Вишванатхи. Атмосфера божественности сменилась атмосферой формализма. Несмотря на это я уверена, что, внеся несколько продуманных изменений, храмовый совет мог бы восстановить сакральную атмосферу, сосредоточенную на поклонении и медитации.

Мои недавние исследования

Во время моих собственных визитов в храм я чувствовала, что позитивная *бхава* – возвышенная эмоция – часто затмевалась утомительной процедурой входа. Понятно, что нужно регулировать поток людей, чтобы каждый мог получить даршан. Но даже в более спокойные времена прихожан продолжают быстро выпроваживать, почти как на конвейере. Цветочные подношения небрежно бросают в таз. Было бы правильно, если бы их принимал *арчака* или, по крайней мере, если бы с ними обращались с большим почтением, чтобы не задеть чувства верующих. Или, возможно, верующим, в чьих сердцах живёт глубокая преданность, можно было бы разрешить возлагать цветы к «альтернативному» Шивалингаму.

Я также просмотрела отзывы посетителей на туристических сайтах, и многие паломники высказывали те же опасения по поводу бестактного поведения работников храма и отсутствия чёткой информации. Официальный сайт храма тоже нуждается в улучшении

пользовательского интерфейса. В идеале он должен предоставлять информацию на всех основных индийских и международных языках. На момент написания статьи были доступны только английский и хинди.

Дорога от Годоулия чоука до Дашашвамедха гхата вокруг храма стала пешеходной, что позволило расширить пространство для комфортного передвижения. По ней разрешено передвигаться только на двухколёсном транспорте. По обеим сторонам дороги расположены большие магазины, а перед ними – небольшие лавки и ларьки. То, что раньше выглядело хаотично, теперь оформлено в едином стиле с помощью вывесок соответствующих цветов и дизайна, что радует глаз. Теперь паломникам стало проще добраться до главного гхата, где тысячи людей, а иногда и сотни тысяч, собираются на знаменитую Ганга арати. Ещё 15 лет назад этот впечатляющий ритуал проводился только на Дашашвамедхе, но теперь почти на каждом гхате проводится своя арати. Новые платформы и украшения для этих церемоний стали отличительной чертой гхатов, особенно если смотреть на них с лодки на Ганге.

Помимо прогулок вокруг коридора Каши Вишванатхи я побродила по улочкам Асси

гхата в южной части старого города. Для меня почти стало традицией посещать дом Госвами Тулсидаса джи, его монастырь Акхада и Лоларка кунду. Раньше я спрашивала дорогу у прохожих, иногда заходя в старый город со стороны главной дороги, а иногда – со стороны гхатов. Заблудиться в переулках Каши – это часть впечатлений. Однако на этот раз я увидела таблички из песчаника, указывающие на эти достопримечательности. Подобные указатели теперь есть почти у всех известных храмов и других интересных мест. Их можно считать отличными ориентирами или упущенной возможностью пообщаться с городом и его жителями, спросив дорогу.

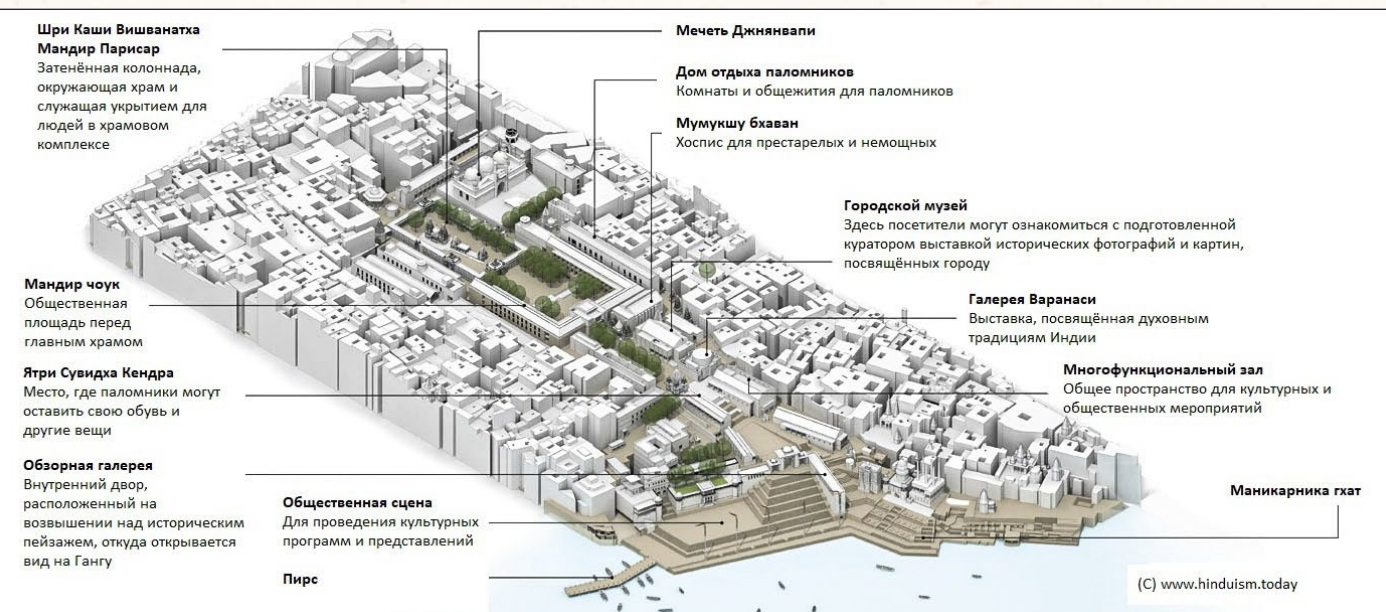
Пока я пишу эти строки, в городе реализуется проект канатной дороги к Каши протяженностью 4 км, призванный облегчить передвижение по городу. Она соединит главный железнодорожный вокзал города с Годоулия чоуком, районом, который в настоящее время сильно перегружен. Это позволит туристам добираться до гхатов минуя городскую застройку прямо со станции. Канатная дорога будет состоять примерно из 150 десятиместных гондол и станет первой канатной дорогой в Индии, построенной для обще-

ственного транспорта, и третьей в мире. Кроме того, вокруг храма Калабхайравы планируется строительство ещё одного коридора.

Заключение

В целом, я считаю, что у любого проекта такого масштаба есть две стороны. Часть критики, прозвучавшей в связи с открытием коридора Каши Вишванатхи, была направлена на то, чтобы указать на политические выгоды для правящей партии. Но это продолжалось недолго и быстро забылось после выборов. Крупные общественные проекты неизбежно приносят пользу тем, кто их инициирует, и огорчают тех, кто упустил шанс повлиять на долгосрочные изменения.

Древние города, как правило, хранят в себе память о вечности, воплощенную в жизненном опыте поколений, которые жили в них или приезжали в качестве паломников. В их истории случаются редкие моменты, когда происходят значительные изменения, меняющие их географию и оказывающие необратимое влияние. Строительство этого коридора – один из таких моментов. Оно произошло через 239 лет после того, как храм Каши Вишванатхи был перестроен в последний раз, и вновь привлекло внимание к городу.

ПАЛОМНИЧЕСТВО

Мой Варанаси

Динанатха Бодхисвами

Главной святыней шиваитского мира является Каши, Варанаси, Обитель Господа Шивы, которую Он никогда не покидает, оттого зовётся она Авимукта. В «Кашикханде», произведении XIV–XV века, Сам Шива говорит: «Нет лингама, равного лингаму Вишванатхи (фото 1–3). Нет другой тиртхи, кроме Маникарники. Нет места лучше для покаяния, чем Мой лес Анандавана. Весь Варанаси – одна тиртха, потому известен он как “Тиртха всех тиртх”. Здесь находится в высшей степени священная Маникарника, источник Моей радости. От места, где находится Мой Дворец [главный храм], город простирается на 300 сажень влево (до Харишчандрешвары), и направо – на 200 сажень (до Ганга Кешавы). Маникарника же простирается вдоль Ганги на 500 сажень с севера на юг. Этот город – сама суть Трёх миров, он основная опора Великой Души. Те, кто прибегает к нему, находятся в Моём сердце». Лингам Махешвары здесь символизирует саму ось мира, *axis mundi*, столб в центре мироздания, или мировое древо, которое берёт своё начало в преисподней и рассекает небо. Свет этой Линги является «огромной тайной, которую невозможно описать или постичь». Соответственно, лингам света (*джьётир*) не только проявился в Каши, но и стал самим Каши (вот, откуда эта его «лучезарность»: «каши» – букв. «сияющий»), закрепив привилегированный статус его территории как священного места. Кашикшетра таким образом тождественна лингаму, «сверкающей эмблеме» Вишванатхи, Господа всего Сущего.

1–3. Шивалингам Кашивишванатхи, одного из 12 Джьётирлингамов Шивы, в Золотом храме Ахилья Бхаян, XVIII в.

Из текста следует, что главным храмом Варанаси является храм Вишванатхи (Вишвешвары, «Владыки всего сущего»). За тысячелетие своей истории храм претерпел ряд разрушений, менял места и обрёл свой сегодняшний вид только в конце XVIII века, благодаря стараниям Ахилья Бхаи Холкар, махарани Индора. Сегодняшний храм в десятки раз меньше прежнего, разрушенного в 1669 году Аурангзебом: достаточно сравнить его (с высоты птичьего полёта, см. фото разворота, стр. 5) с периметром мечети Джнянавапи, возведённой на фундаменте бывшего храма Вишвешвары. С западной стороны мечети сохранилась стена древнего храма (фото 4–6), доступ к которой большую часть года ограничен ввиду повышенных мер

безопасности в этом месте. Но к катакомбам остова фундамента (подвалу) старого храма с южной стороны нам удалось-таки подойти с группой паломников накануне Махашиваратри 2026 года.

По сути, сегодняшний храм Каши Вишванатхи состоит из двух (или даже трёх) храмов, соединённых портиком, или *шубхамандапой* (рис. 7). Главный *дхеул*, в котором находится лингам Махадэвы, более возвышенный, чтобы подчеркнуть его превосходство над другим, который именуется Дандапанишвара, или «Господь, носящий посох». Купол над шубхамандапой не похож на остальные. Он выполнен в мавританском стиле, но колонны, которые его поддерживают – в истинно индуистском. Под ним нахо-

дится Шивалингам Вайкунтхешвара («Владыка Вайкунтхи»). Дхеул Вишванатхи и купол Вайкунтхешвары покрыты листовым золотом в 1835 (по другим данным – в 1839) году махараджей Ранджит Сингхом, что выгодно их отличает (фото 8). Примечательно отметить и другой факт: храм Господа всего сущего, Шивы Вишвешвары, был освящён (проведена *кумбхабхишека*) 25 августа 1777 года по случаю Кришнаджанмаштами (дня рождения Кришны)... Эту дату можно считать днём открытия нового храма Каши-вишванатхи.

Что же говорится о старых храмах? Ведь известно ещё как минимум о двух храмах, претендующих на роль *пуранического* («древнего») и *ади* («изначального») Вишвешвары, также расположенных в сердце Варанаси.

Но прежде чем поделиться некоторыми своими изысканиями в этой области длиною в несколько десятилетий, хотелось бы рассказать с чего всё начиналось...

Меня связывают тесные и давние узы с Варанаси и храмом Кашивишванатхи. По хронологии моих посещений храма можно проследить всю эволюцию отношения администрации храма к иностранцам, поэтому для истории паломничества в Индию, особенно российских граждан, думаю, это будет небезынтересно.

Здесь следует отметить, что вплоть до реконструкции храмового комплекса, строительства коридора Кашивишванатхи (коридор был торжественно открыт в конце 2021 года, после двух лет строительства), изменившего весь архитектурный и духовный ландшафт центра Варанаси, при входе в храм висела табличка «не индуистам (читай – иностранцам) вход запрещён!», чему ревностно следовали охранники вплоть до 2010-х годов.

Впервые я получил «полноценный» *даршан* Кашивишванатхи в 1999 году. Каким-то чудесным образом, отстояв многокилометровую и многочасовую (тогда это было около 5-6 часов, сегодня и того больше) очередь (при том, что периодически «доброжелатели» предупреждали, что внутри храма иностранцев не пускают, и ты зря стоишь) с кумбхой воды из Ганги и цветочной малой, я беспрепятственно, буквально «на крыльях», залетел в храм – охранники в это время все как по команде отвернулись – и смог совершить абхишеку Шивалингамы и возложить цветы под одобрительные улыбки и похлопывания по спине брахманов. Кажется, именно в тот первый даршан Кашивишванатхи, брахман предложил мне дотронуться до Шивалингамы лбом (из всех 12 Джьётирлингамов Шивы, которые я посетил, подобная милость Махадэвы была дарована также Кедарнатхом). Что я и сделал, весь дрожа от волнения...

До этого я уже посещал Варанаси, и делал безуспешные попытки проникнуть внутрь

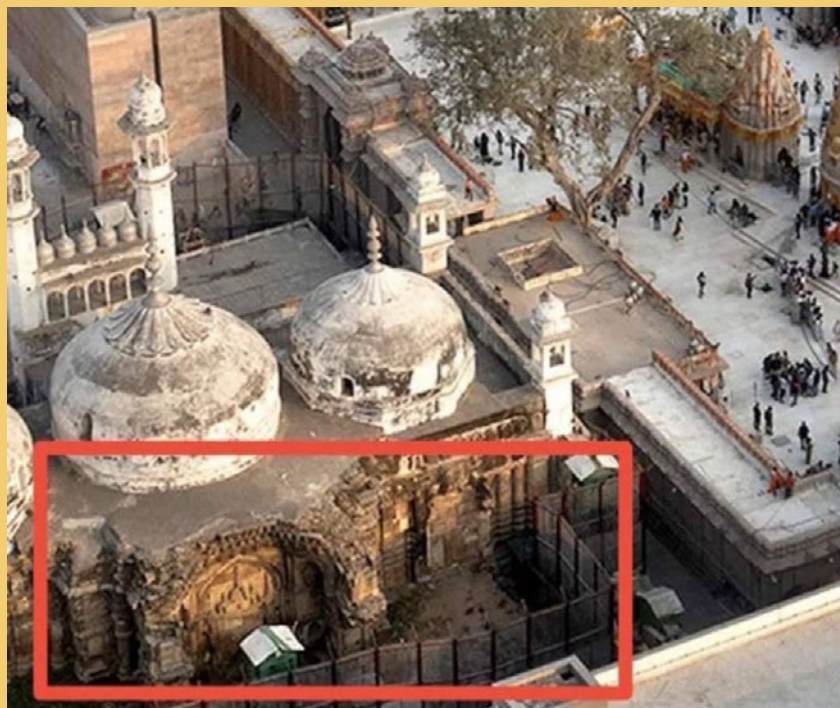
храма. Но всё, что мне было позволено на тот момент, – это посмотреть в малюсенькое «окошко» в стене, огораживающей храм, – лист железа с просверленными в нём отверстиями диаметром в 3 сантиметра на большом расстоянии друг от друга – через которое наискосок и одним глазком (вот, почему даршан не мог считаться «полноценным»), и не без помощи брахманов, можно было увидеть лингам Махешвары сквозь восточные врата *гарбхагрихи*. Что значит «не без помощи брахманов»? Из особого к тебе расположения – а глаза мои, надо признаться, всякий раз были на мокром месте от невозможности войти в храм, что бесспорно вызывало сочувствие окружающих, – один из брахманов, дежуривших у входа, усаживал меня на кор-

точки у этого окошка, а сам удалялся в *гарбхагриху*, чтобы убрать все украшения (цветочные малы, как правило) с навешенных Шивалингам, что, как ему казалось, поможет мне увидеть Махадэву и получить Его даршан. «Видишь?! Видишь?!» – кричал брахман и указывал руками куда-то вниз. Не видно было почти ничего, и от этого слёзы текли ещё сильнее...

В ноябре 2000 года произошло куда большее чудо. На своё 33-летие я получил от Господа Вишвешвары грандиозный подарок – идеальный по форме Нармадешвар с уникальными *тилаками* (знаками Шивы: красной *трипундрой*, чёрными *шикхой* и *брахманавитрой*), в который брахманы «вселили» (сделали *пранапратиштху*) Кашивишванат-

ху, проведя двум лингамам совместную пуджу, связав их воедино брахманским шнуром. Так родился Московский Кашивишванатха, но это отдельная история, и, возможно, я её когда-нибудь расскажу.

В дальнейшем, с 2001 года, с посещения Махакумбхамелы тысячелетия и Махашиваратри в Варанаси, я стал уже узнаваем в храме, и меня пропускали беспрепятственно, или почти беспрепятственно, а если и случались изредка проблемы «на дверях», то достаточно было пригласить старшего офицера из охраны или брахмана, которые свидетельствовали, что я индуист и много раз проходил внутрь храма. Неоднократно помогал мне в этом, за что я ему благодарен, бесменный торговец цветами напротив входа

4. Джнянавапи. Красным прямоугольником выделен фрагмент храма Вишвешвары, сохранившийся как великая (западная) стена мечети Джнянавапи. После более раннего разрушения храм был восстановлен по инициативе Нараяна Бхатты, видного правителя Варанаси в конце XVI века. В 1669 году, храм был снесён по приказу Аурангзеба. В 100 метрах к югу от руин в 1777 году махарани Холкар из Индора был построен новый храм Кашивишванатхи.

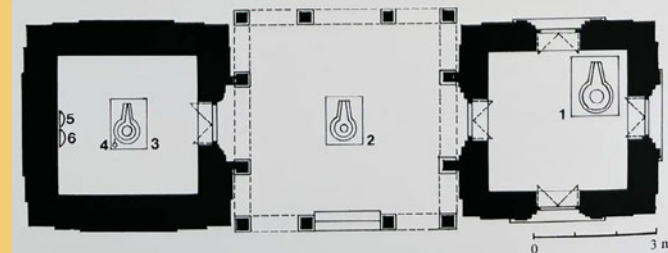

5, 6. Фрагменты разрушенного храма Вишвешвары с западной стороны мечети Аурангзеба.

ВОЗВЕДЕНИЕ ХРАМА ВИШВЕШВАРЫ В БЕНАРЕСЕ
Нарисовано на камне Л. Хейгом по эскизу Джеймса Принсепа, эскиз К. Халлманделя

- 1) Вишвешвара; 2) Вайкунтхешвара; 3) Дандапанишвара;
- 4) Вирупакшешвара; 5) Вирешвара; 6) Адишакти

7. Схематическое изображение храма (комплекса) Кашивишванатхи, построенного Ахилья Бхаи в XVIII в.

8. Вид сверху на современный кампус храмового комплекса Кашивишванатхи с прилегающей к нему мечетью Аурангзеба, Джнянавапи.

в храм, подтверждающий, если это требовалось, мою личность. Делал он это еле заметным кивком головы в сторону охраны, и я понимаю сегодня, что это был не простой торговец цветами...

Спустя несколько лет ежегодного паломничества в Варанаси я уже настолько осмелел, что в 2007 году, сопровождая группу паломников на Махашиваратри в Варанаси с заездом в Праяградж (тогда Аллахабад) на Ардха (половинчатую) кумбхамелу, мне удалось провести всех в Храм. Это был первый организованный проход группы иностранных туристов вообще и из России – в частности, в храм Кашивишванатхи (фото 9). Причём, судя по этой исторической фотографии можно отметить, что не все «паломники» были одеты по форме, но все одинаково были благословлены цветочными малами от Кашивишванатхи и Калабхайравы.

Ситуация с проходом иностранцев, как я уже отмечал выше, начала меняться приблизительно с 2010-х годов. Но этому послужил ряд не менее чудесных событий, участником

которых я стал, и о которых хотелось бы также рассказать.

За время своего уже многолетнего к тому времени паломничества в Индию я обрёл влиятельного друга в администрации Варанаси, представителя старейшего рода (имя которого я оставляю за рамками этой статьи), пожелавшего поведать варанасийцам о русском бхакте Шивы и пригласил для этого корреспондента местной газеты, чтобы тот взял у меня интервью. Произошло это в феврале 2009 года. Я рассказал ему о своём пути и ответил на ряд вопросов. Среди прочего рассказал и о том, как в 2003 году на Махашиваратри привёз воду из Москвы-реки, с идеей возлить праны всего города Москва на голову Владыки мира... Не разобрав, видимо, всей драматургии этой моей истории или, что вернее, перепутав название реки, однимённой городу, заметку на хинди он написал формально и на свой лад, озаглавив: «Божественный поиск от Волги до Ганги», что, в какой-то степени соответствовало действительности и выглядело даже красиво, сде-

лав акцент более на том, что интересовало его, как индеец и индуиста. Но я не остался внакладе.

На следующий день продавцы в лавках, хозяева ресторанчиков и охранники в храме указывали в мою сторону рукой и приглашали пообщаться – разделить радость того, что узнали меня в газете. В отделении охраны Кашивишванатхи, которое располагалось чуть выше и за спиной известного уже торговца цветами, мы в итоге договорились (не без иронии, конечно) до того, что всех россиян следовало бы пускать в храм, поскольку все мы с Волги – реки, духовно родственной Ганге, – и все – «арийцы» (благородные), живущие на севере от Индии, где собственно и находится Обитель Господа Шивы. Смех смехом, но с тех пор так и повелось...

К тому времени я уже обрёл некоторый опыт группового туризма в Индию и даже открыл в Москве Паломнический центр «Шивалингам», и беспрепятственно проводил группы паломников внутрь храма Кашивишванатхи: достаточно было предъявить на охране наши российские паспорта. Удостоверившись, что все мы благородные – из России, и записав больше для проформы наши данные в тетрадку, охранники с улыбками на лицах пропускали нас внутрь храма. Так началась новая эра прохождения в храм Кашивишванатхи российских паломников. Главным моим наставлением тогда своим друзьям и знакомым из России, желавшим самостоятельно посетить Вишванатху, была рекомендация при входе разговаривать с охраной исключительно на русском языке и иметь при себе паспорт.

Спустя полгода или год «по паспорту» и с занесением данных в выделенный для этих целей специальный журнал регистрации, стали пропускать уже всех иностранцев – оно и логично, все мы для индийцев на одно лицо – «ангрезии» («англичане»), иностранцы. А выделять среди нас русских, американцев или англичан, если мы считаем себя прежде индуистами, было бы дискриминацией.

С тех пор много воды утекло. Было и другое интервью в марте 2011 года, которое вышло в «Times City» с заголовком «Этот русский – страстный почитатель Шивы». Это был год, когда отмечалось 10-летие Махасамадхи Гурудэвы, – в заметке упоминалось имя моего учителя и его знаменитая Трилогия – источник духовного знания и опора моей шиваитской веры. Тогда меня чуть не посвятили в брахманы – благо шастры, как оказалось, я знал лучше уважаемых свами и успел отговорить их от столь опрометчивого поступка. В 2015 году у стен храма Гаури-Кедарешвары на Кедар-гхате милостью Шивы был установлен российский Бодхисвами Шивалингам (подробнее в «ИС» № 1.2024). Много событий и откровений связано у меня с этим городом, но вернёмся к старым храмам Вишванатхи...

Местоположение первоначального храма Вишвешвары, похоже, сохранилось в коллективной памяти индусов. Известно, что примерно в 1698 году махараджа Бишан Сингх из Амбера обследовал всю территорию вокруг мечети Джнянавапи. Предполагается, что он также тщательно исследовал местоположение первоначального храма. Однако, поскольку Аурангзеб всё ещё правил в то время, он не мог планировать строительство нового храма, и только его сыну Савай Джай Сингху II удалось приобрести небольшой клочок земли под строительство, возможно, сразу же после смерти Аурангзеба в 1707 году. Для нового храма и места было выбрано название «Ади Вишвешвара», оно находилось в непосредственной близости от мечети Биби Разия. Сейчас многие утверждают, что это был лишь памятник первоначальному храму Вишвешвары, отсюда и название «ади», или «первоначальный» храм. К тому времени уже появилось небольшое святилище (ещё не превратившееся в храм, который позже построит Ахилья Бхай) с на-

званием «Вишвешвара». Поэтому, чтобы отличить один от другого, к названию этого храма и была добавлена приставка «ади». Он был построен в очень скромном стиле и даже увенчан куполом, похожим на мечеть, скорее всего, для того, чтобы избежать пристального внимания исламских правителей. Этот храм Ади Вишвешвары находится всего в сотне с небольшим метров от нынешней мечети Джнянавапи, на оживлённой улице, сразу за воротами № 4 нынешнего коридора Вишванатхи, так, что его можно легко не заметить. Расположен он на той же топографической высоте, что и мечеть Джнянавапи, и нынешний храм Вишванатхи. К храму ведёт лестница (фото 10), свидетельствующая о том, что построен он на некотором возвышении (возможно, искусственном холме), что может говорить о попытке сделать его равным другим святилищам поблизости или, что под ним скрываются более древние артефакты, например, времён Гуптов. Примечательно, что ни в храме, ни у его жрецов нет ни одной записи, медной таблички или

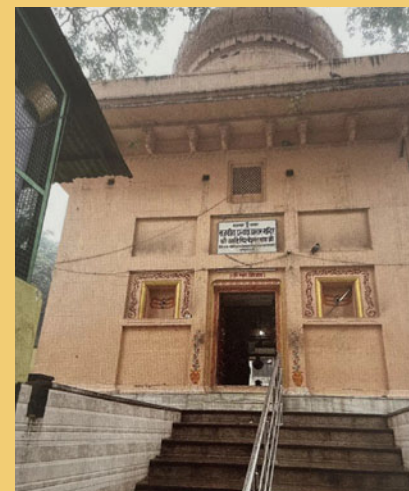
документа, которые позволили бы определить год его постройки Савай Джай Сингхом или ссылки на участие его отца в этом предприятии. Тем не менее, храм по-прежнему контролируется правительством Раджастхана (фото 11).

Мечеть Биби Разия едва видна снаружи и находится в плачевном состоянии. Распространено мнение, что *питха* («сиденье»), на котором покоится лингам Шивы (фото 12) в храме Ади Вишвешвары принадлежит более древнему храму, относящемуся к периоду до разрушения его Айбаком в X-XI в., и к более позднему периоду Нараяны Бхатты, строителя большого храма Вишвешвары, на месте которого была воздвигнута мечеть Джнянавапи. Известно, что махараджа Джай Сингх восстановил оригинальные идолы, Шрингара Гаури и Саубхагьи Гаури, из храма Нараяны Бхатты. Сегодня им поклоняются в храме Ади Вишвешвары.

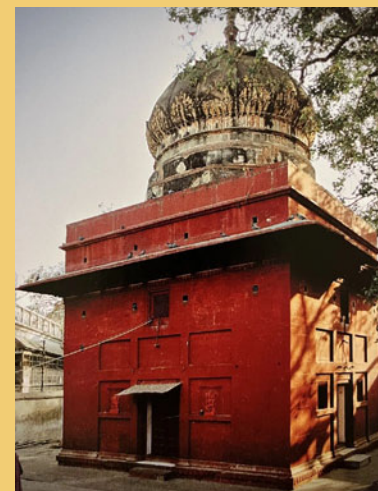
Во время своего визита в 1868 году некий исследователь Варанаси задокументировал расположение храма Ади Вишвешва-

9. Первая организованная группа иностранных туристов-паломников, прошедшая на даршан в храм Кашивишванатхи в 2007 году.

10. Лестница, ведущая к храму Ади Вишвешвары, расположенному рядом с мечетью Биби Разия, на месте которой, возможно, находился храм Вишвешвары времён Гуптов IV–VI вв.

11. Храм Ади Вишвешвары, увенчанный куполом в мавританском стиле, чтобы, как предполагают, не привлекать пристального внимания исламских правителей.

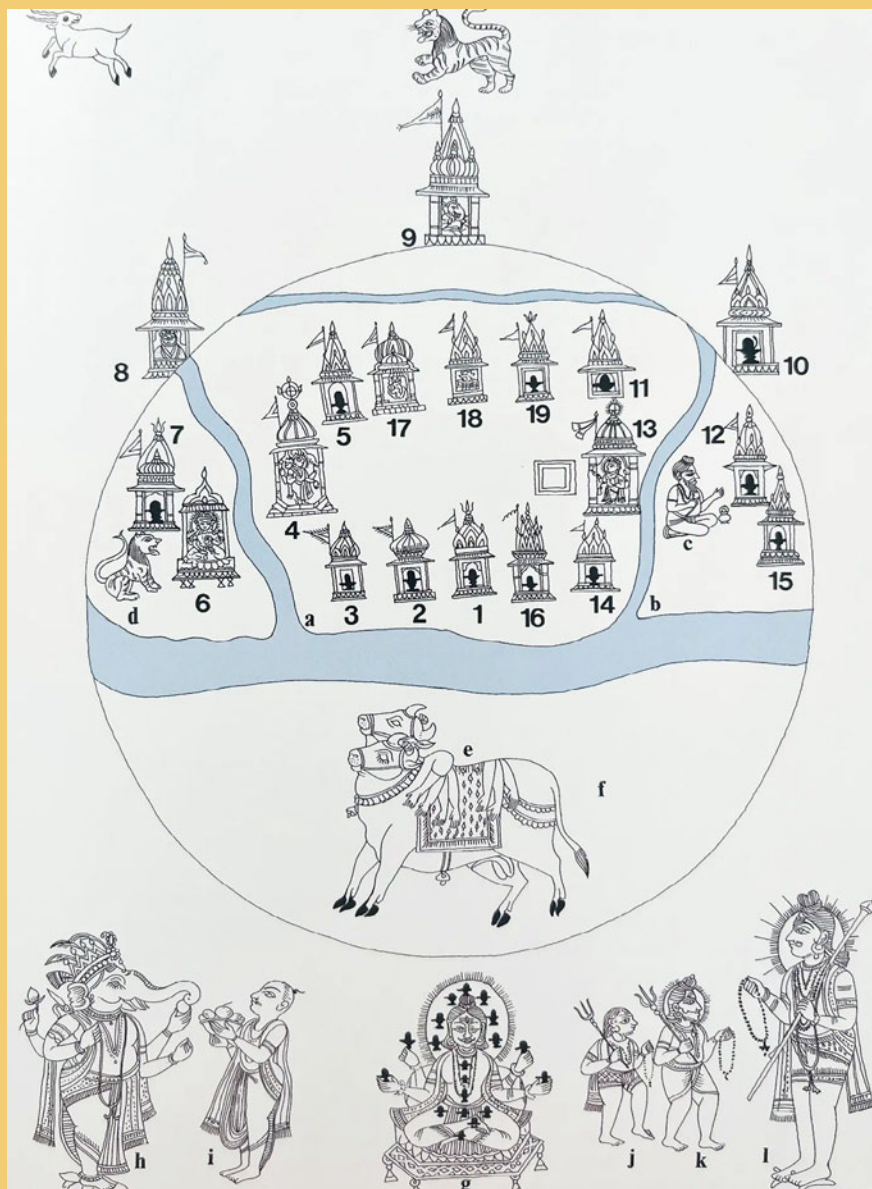
13. «Колодец Знания», Джнянавапи, – первый в мире колодец, который вырыл Бхааван Шива с помощью своего трезубца. Одно из древнейших мест сегодня в кампусе храма Кашивишванатхи.

12. Шивалингам в храме Ади Вишвешвары, *питха*, «сиденье», которого, как считают, принадлежало более древнему храму, относящемуся к периоду ранее X-XI в.

14. Кашикарват (вид сверху). На глубине около 10 метров просматривается Шивалингам и *питха* в традиционном (для пуранических храмов Каши) стиле, украшенные цветами и листьями бильвы.

15. 19 храмов Каши (схематическое изображение), 7 из которых символизируют Саптапури (Семь священных городов Индии). Эта карта была составлена по заказу Шриятты Бабу Джангабахадура Симхи из Читайпура, небольшой деревни к юго-востоку от Варанаси, неподалёку от Кхандвы. В аннотации к карте говорится, что она была подготовлена с помощью Рамакришны Дикишты, гида-паломника (ятра-дхармика), которого можно найти в квартале Калабхайравы, рядом с магазином «Дурга Халувай». Согласно «Кашикханде», Кашиятра, паломничество в Каши, должно включать обязательные ритуалы поклонения Дехаливинаяке, Пурванге и Уттарангавидхане. Кроме того, говорится, что, ритуалы, посвящённые Дандапани, Самбраме и Вибрамагане, обеспечивают необходимые адхикарасиддхи (понимание священных текстов). По правому краю карты была напечатана инструкция о том, что дополнительную информацию можно получить в буклете под названием «Кашиятра калпалата» у начальника станции или в газетной типографии на базаре Мангалагаури.

Итак, вот названия 19 храмов (в скобках указаны 6 из Семи Священных городов; 3-й и 4-й символизируют Харидвар; символ Удджайна, 7-го города, неизвестен): 1) Маникарникешвара, 2) Дашаивамедхешвара, 3) Самгамешвара и 4) Асимадхава (Харидвар), 5) Аюттабхуджадэви, 6) Кардамешвара, 7) Двараватишвара (Дварака), 8) Бхимачанди, 9) Дехаливинаяка, 10) Рамешвара (Айодхья), 11) Матхурешвара и Матхуратиртха (Матхура), 12) Капиладхара и Вришабхадваджешвара, 13) Адикешвара, 14) Варанасамгамешвара, 15) Ваишнатеешвара, 16) Габхастешвара (Канчипурам), 17) Дхундхираджа, 18) Аннапурна, 19) Вишвешвара (Каши).

ры и прилегающую к нему мечеть Разия. Он писал: «Если смотреть в северо-западном направлении от Джнянавапи, то взгляд падёт на храм высотой около 20 метров, расположенный в 150 метрах от мечети. Это Ад Бишешвар (Ади Вишвешвара), то есть храм «Изначального Господа всего сущего». Местные жители, живущие по соседству, считают, что это святилище относится к эпохе, предшествующей эпохе старого Бишешвары, руины которого образуют часть мечети Аурангзеба. Отсюда и название, которое он получил. Этот храм увенчан большим куполом, обветшалость которого видна в прорехах на его внешней поверхности. В храме нет ничего, что напоминало бы о его древности, но с восточной стороны ограды местность становится значительно выше, и на ней стоит мечеть (Разия), построенная из очень старых материалов, колонны которой датируются периодом Гуптов (IV–VI вв.), а возможно, и раньше. Не могут ли эти старые камни и колонны быть остатками первоначального Бишешвары?»

На этом история не заканчивается. Предполагают, что выбранное место для строительства Ади Вишвешвары рядом с мечетью Разии было не случайным, и что сама мечеть была в своё время возведена султаншей Биби Разией также на развалинах древнего храма Ади Вишвешвары.

В свою очередь относительно большого храма Вишвешвары, возведённого усилиями Нараяны Бхатты и раджи Тодара Молла в 1580-х годах, также существует предположение, что он был построен на земле, где, возможно, находился первоначальный храм Вишвешвары и утраченный храм Авимуктешвары, наличие которого подтверждается печатями, относящимися, по палеографическим признакам, к периоду Гуптов. Авимукта упоминается и в «Махабхарате» как место, связанное со смертью, в том смысле, что рекомендуется умереть в его окрестностях – с явным посылом на Каши – чтобы обрести освобождение, мокшу. Авимуктешваре в северо-восточном углу строящегося Бхаттой храма была отведена небольшая часть. Интересно, что храм до сих пор обозначен на некоторых картах Варанаси.

В 1669 году, после того как Аурангзеб разрушил храм Вишвешвары, он построил на этом месте мечеть, приватизировав заодно и имя индуистской святыни, расположенной рядом – Джнянавапи («Колодец знания») или Гьянавапи – в простонародье. Считается, что Джнянавапи был первым в мире колодцем, который вырыл Бхагаван Шива с помощью своего трезубца (фото 13). Индуисты считают его воду символом Самого Вишванатхи и с особым трепетом используют её в своих религиозных ритуалах. Доступ к колодцу открыт, и вы можете его посетить во время антаргриха-ятры в кампусе современного храма Кашивишванатхи.

16. Дехаливинаяка. Один из 8 и 57 Виняков Кашикиштры, который, как считается, охраняет «вход» в Варанаси с западной стороны.

Таким образом, на основе исторических фактов, свидетельств путешественников и, по большей части, догадок и предположений перед нами вырисовывается удивительная история эволюции главного храма Варанаси, или, вернее, нескольких храмов – от Вишвешвары времён Гуптов IV–VI вв. и Акбара Великого XVI в. до Золотого храма Ахилья Бхаи XVIII в. и нового коридора Кашивишванатхи века XXI.

Город не прекращает своего развития, а новые сакральные места Варанаси открываются с каждым возвращением сюда – кажется у Шивы припасено для нас святынь и тайн не на одну жизнь. Когда-то откровением для меня стал храм, который некоторые сторожили Варанаси считают «оригинальным» Шивалингамом, спасённым в ходе разрушения мусульманами храма Вишвешвары. Он называется Кашикарват и расположен в подвальном помещении частного дома, первый этаж

которого превращён в подобие зала собраний и медитации, на тесной улочке в 200 метрах к северу от Кашивишванатхи. Спрятанный когда-то здесь Шивалингам прижился на дне колодца «подземного Варанаси» и не захотел возвращаться во вновь отстроенный храм – прекрасная любовная история! Спуститься к лингаму его хранители сегодня не разрешают – храм является «домашним» – можно лишь полюбоваться им сверху через решётчатую ограду (фото 14). Но со слов знакомых варанасийцев, будучи детьми, они имели счастье близкого даршана и даже видели в гарбхе нагов, свернувшихся вокруг лингама. Слава Богу, что строительство коридора Кашивишванатхи не затронуло этого сакрального места, но чтобы найти его на карте современного Варанаси, мне пришлось «открывать» его заново.

В последние несколько визитов в Варанаси я стал уделять больше внимания именно

сакральной географии Авимукты, мистической Мандале Каши, и Кашикшетре, священному ландшафту Варанаси. Ведь Каши – не просто духовная Мекка всей Индии, где сходятся вместе все Саптапури (Семь Священных городов) (рис. 15), все Двадаша (Двенадцать) Джьётирлингамов, Ашта (Восемь) Винаяков и все тиртхи, но представляет собой ещё и физическое Тело Бога Шивы. По словам одного из исследователей Кашикшетры, Джонатана П. Пэрри, Каши – это одновременно и исходная точка, и микрокосм Вселенной: «Он находится вне пространства и времени, и всё пространство содержится в нём». Варанаси – лучшее место на Земле для реализации и следования универсальному Закону Рита.

Лакшмидхар, министр царя Гахадавалы, в XII в. подробно описал священный ландшафт Варанаси, в который входили 285 святынь в Царстве, простирающемся от реки

Варана (на севере) и Асси (на юге). Он также процитировал «Брахма пурану», где радиус этой кшетры «определялся в пять крош» (1 кроша – около 3,4 км) и составлял, таким образом, 17 километров от центра, которым считался Мадхьямешвара. Согласно «Кашикханде» (26.27; 26.80), Священное Царство Шивы также ограничено пятью крошами, где это измерение понимается как протяжённость от Владыки Центра, Мадхьямешвары, до Дехаливинаяки (одного из 8-ми Винаяков), который, как считается, охраняет «вход» в Каши (фото 16). Далее даётся определение Авимукты как «Царства, которое никогда не покидает Шива».

Здесь следовало бы подробнее остановиться на не раз упомянутом Владыке Центра, храме Мадхьямешваре, незаслуженно, на мой взгляд, отошедшем на задний план Кашивишванатхи, а то и вовсе исключённом из числа храмов Варанаси обязательных для посещения. А ведь его настенная роспись (фото 17), также цитата из «Кашикханды», сообщает нам о том, что в этом храме, построенном Раджой Викрамадитьей, находится *сваямбху* (нерукотворный) лингам, и что Махарши Веда Вьяса получил здесь духовное знание более 5700 лет назад. Шивалингам Мадхьямешвары установлен по образцу Кашивишванатхи – в квадратной *кунде* (фото 18), – стилистически подчёркивая причастность к пураническим храмам Варанаси, хотя и он, скорее всего, не раз подвергался разрушению: известно, что сегодняшний храм был построен Карадо Дикшитом в 1828 году.

Метафизическая природа Каши и его «пупа» Маникарники (согласно одной из визионерских точек зрения Индия – это пуп мира, Каши – пуп Индии, а Маникарника – пуп Каши) такова, что здесь был впервые сотворён мир и здесь же он закончит своё существование во время Вселенской *пралайи*. В этой связи одно из первых мест в списке сакральных занимает Чакрапушкарини тиртха (фото 19) – место космогонических аскез Вишну. Вишну вырыл её Своим диском и наполнил Своим потом. В течении 50 000 лет Он совершал здесь усажающие аскетические практики, чтобы создать Вселенную. Но известно это место более тем, что здесь Шива уронил свою сергу.

Согласно «Каширахасье» (2.89), произведения XVI века, раскрывающего «тайны» Варанаси, в период космического распада (*пралайи*) космический круг Варанаси (Кашикшетра), продолжает существовать в виде Единого Лингама, поэтому вся священная территория называется «Каши Панчакрошатмака Лингасварупа». В «Кашикханде» (33.167–172), где Варанаси упоминается как тело Господа Шивы, различные его части представлены 19-ю лингамами, сходящимися на тонком плане также в один лингам, именуемый Криттивасешвара. Центром здесь, «пупом», тела Шивы выступа-

ет Мадхьямешвара, а Вишванатха (и Авимуктешвара) и Маникарника (и Дхармешвара) – Его две правые и две левые руки, соответственно.

Знаковые храмы этой мистической Мандалы Каши и Кашикшетры мы посещаем в процессе нашей Авимукта- и Панчакрошитры. А с омовения на Маникарнике, несущего плоды омовения во всех священных водах Индии и мира, и поклонения Таракешваре («Господу освободителю») и Чакрапушкарини тиртхе начинается наше «правильное хождение» по Варанаси.

В 2026 году, в свой 108 визит в Индию и 26 – в Варанаси, я также был с группой паломников, приехавшей на Махашиваратри. 17 Махашиваратри-врат посчастливилось провести мне в Варанаси и 5 Панчакрошитр – неопишуемый и не поддающийся оценке духовный опыт Шивасаяуджьи! Сказать, что за это время изменилось многое, – ничего не сказать. Но как бы я не обожал Варанаси, как бы глубоко не поселился он в моём сердце, приходится признать, что духовная аура храма Кашивишванатхи сильно пострадала. Снесено с их обетованных мест большое количество святынь – лингамов и мурти в *антаргрихе*, непосредственной близости от Вишванатхи. Какие-то, наверняка, утрачены навсегда.

Весь этот фастфуд вокруг, концертные площадки, лазерные шоу и «прасад в коробочках», вся эта секуляризация некогда гармоничного духовного пространства, нарушила тонкие пранические связи и токи целостного живого организма. А вход на даршан по билетикам (для иностранцев – обязательное требование) более напоминает поход в театр, или на стадион – с учётом всех полицейских кордонов. Я обратил внимание, что даже брахманы в «билетной кассе» храма выглядят какими-то безрадостными, ведь их служение превратили в монотонную работу на «духовном конвейере». Тяжело переживается и отсутствие отныне тактильного контакта с Божеством. Ну, ладно бы как в большинстве храмов юга Индии, где в гарбхагриху не допускается никто, кроме служителей храма, – что вполне оправдано с точки зрения особой ритуальной чистоты; но ведь видно же, что доступ остался для «избранных». И открытая демонстрация этого не может не ранить сердца верующих. В последний свой визит в Храм, мне показалось, что от этого страдает и скупа-

ет по рукам своих бхактов Сам Махешвара... Остаётся предаться Его воле, зная, что ничто не происходит без Его участия. Что весь Варанаси – Его Божественное тело. Что, чтобы вы здесь не делали: ходили, ели, спали... вы всюду и всегда можете ощущать Его живое присутствие – можете дышать Богом. А сакральных, священных мест, и «мест силы» в Варанаси не счесть.

Впереди 285 святынь Кашикшетры, 108 храмов Панчакрошитры, 324 известных Шивалингамов, каждый со своей уникальной историей, 44 храма различным формам Вишну, 87 – Дэви, включая Шактипитху Вишалакши, 56 храмов Винаяки (Ганеши)... Не следует забывать, что и каждый из 84 канонических гхатов Варанаси – это открытая книга сакральной жизни города, читать и перечитывать которую истинное наслаждение и благословение. Варанаси, как и должно быть Шиве – бездонен и бесконечен. Познать его величие не под силу даже богам. И от этого он ещё более притягателен и любим, мой Варанаси.

ХАРА, ХАРА МАХАДЭВА ШАМЕХО!
КАШИВИШВАНАТХА ГАНТЕ,
МАТА ПАРВАТИ САНТЕ.

Динанатха Бодхисвами (Дмитрий Борзунов) – путешественник, индолог, опытный духовный проводник (более 100 ятр по Индии, Непалу и Тибету), переводчик тематических книг с английского и санскрита. Главный редактор журнала «Индуизм сегодня» в России, основатель и руководитель Центра «Шивалингам».

17. Настенная роспись в храме Мадхьямешвары, Владыки Центра (Варанаси), с цитатой из «Кашикханды», в которой говорится, что этот храм был построен Раджой Викрамадитьей, и что Махарши Веда Вьяса получил здесь духовное знание более 5700 лет назад.

19. Чакрапушкарини тиртха, которую Вишну вырыл своим диском и наполнил своим потом. Место космогонических аскез Вишну, и место, куда Шива уронил свою сергу.

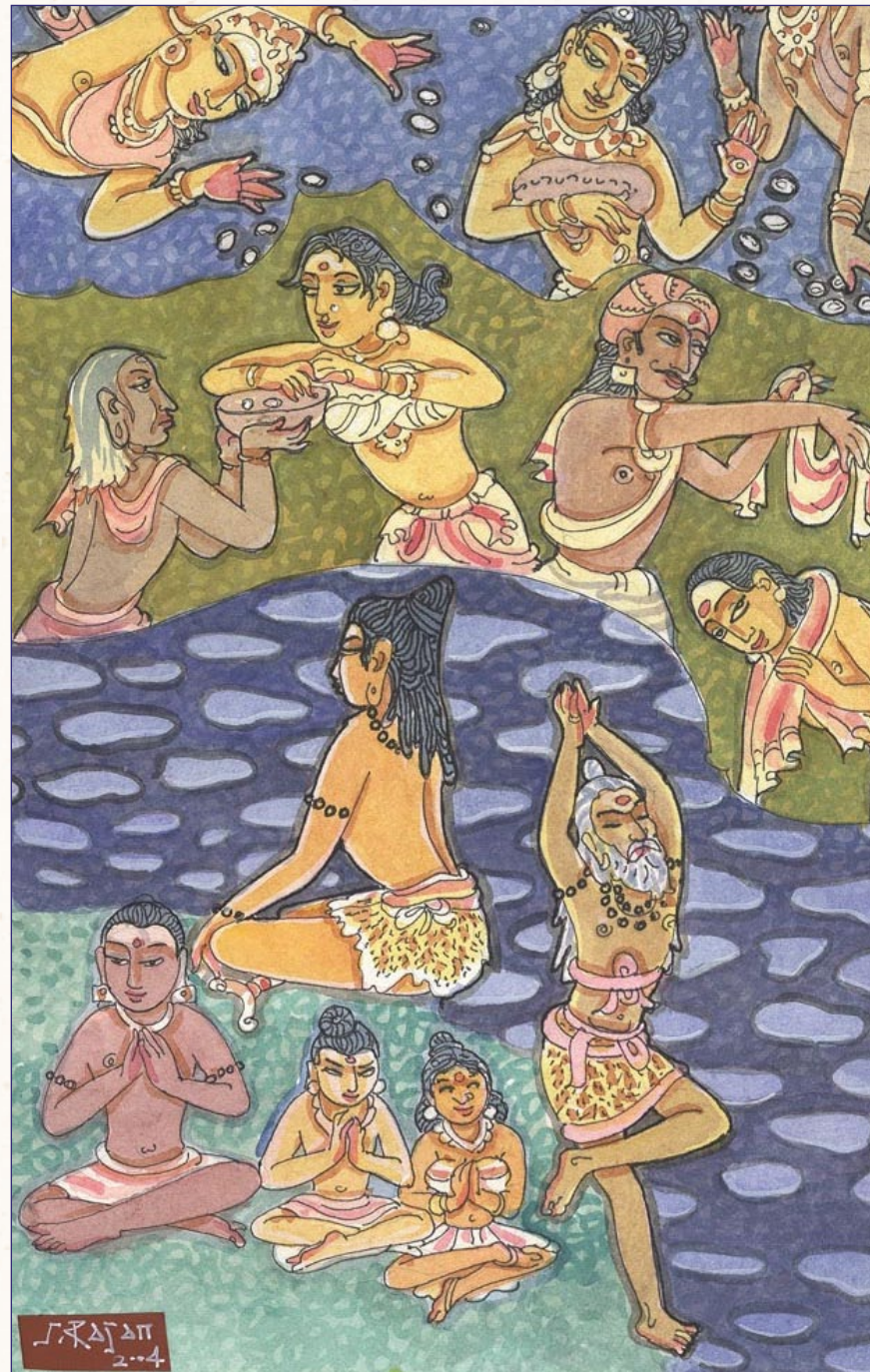
18. Сваямбху Шивалингам в храме Мадхьямешвары установлен в квадратной кунде, стилистически подчёркивая причастность храма к пураническим (древним) храмам Варанаси.

Шримат Камика агама

Перевод с санскрита С. П. Сабхаратнам Шивачарьи 3-й главы 1-й части «Камика агамы», посвящённой различным способам ежедневного омовения.

Правила снаны (омовения). Продолжение

Начало читайте в ИС № 4 (33).2025

Огненное омовение способно принести как мирские наслаждения, так и окончательное освобождение, и его следует совершать со священной *бхасмой* (*вибхути*, священный пепел). Считается, что это огненное омовение бывает четырёх видов, в зависимости от используемого вида бхасмы, например, *кальпы* или других. *Кальпа*, *анукальпа*, *упакальпа*, *акальпа* – таковы четыре вида бхасмы. Наилучшей из них является *кальпа*. При отсутствии *кальпы* могут использоваться другие виды бхасмы. (42, 43)

Следует собирать коровий навоз тех коров, которые не поражены никакими болезнями и другими недугами и имеют иссиня-чёрный или коричневый цвет. Такой коровий навоз следует собирать в воздухе (прямо на лету, до того, как он упадёт на землю). Его следует собирать в листья лотоса или в листья других подобных растений. Его следует собрать, читая Садьёджата-мантру, и скатать из него круглые шары, читая Вамадэва-мантру. Его следует высушить на освящённой земле и сжечь в огне Шивы, читая Агхора-мантру. Таким способом получают *кальпа-бхасму*. Сухой коровий навоз, собранный в лесу, необходимо вначале измельчить в порошок, а затем сжечь. Такая бхасма называется *анукальпа*. Маленькие сухие кусочки коровьего навоза, собранные в местах, расположенных вблизи рек и других источников воды, следует измельчить в порошок, просеять через тонкую ткань и скатать из них круглые шары, предварительно смешав с коровой мочой. Затем такие шары следует сжечь в соответствии с указаниями, данными ранее. Такая бхасма называется *упакальпа*. Бхасма, приготовленная другими способами, считается *акальпой*. (44–48)

Огненное омовение следует совершать только с бхасмой, приготовленной из навоза тех коров, которые свободны от недостатков, связанных с породой (*джати*) и другими отличительными особенностями, и от таких недугов, как болезни, и других. О, величайшие мудрецы! Священные писания дают высокую оценку только огненному омовению с использованием этого высшего вида бхасмы. Любой из этих четырёх видов бхасмы следует готовить, собирать и хранить в *калашах* и других подобных сосудах. Садхака должен совершать омовение бхасмой во все три периода *сандхьи* – утром, в полдень и вечером, – или в любой из них, как ему будет удобно и необходимо. После медитации на Брахми перед

вечерним поклонением, садхака, принадлежащий к линии *адишайвов*, должен придать себе сходство с Шивой с помощью *ньяс* и приступить к выполнению ритуалов *сандхья*. Затем он должен совершить особое поклонение, известное как *шайва-сандхья*. (49–51)

Утром садхака должен совершить вначале водное омовение, а после него огненное. В другие периоды *сандхья* он может совершить только огненное омовение или водное и огненное омовение вместе. Это указание относится к тем, у которых есть возможность совершать эти два вида омовения. Не имеющие возможности совершать оба вида омовения могут совершать одно из них согласно своему желанию. (52)

Бхасма-снана (огненное омовение) более эффективна, чем *Варуна-снана* (омовение водой), и приносит неоценимые плоды. Поэтому садхака должен как можно чаще выполнять *бхасма-снана* и может при этом опускать *Варуна-снана*. Чтобы поддерживать совершенную чистоту, садхака должен очищаться тем способом, который очищает его существенным образом, не стремясь использовать какие-то другие методы. (53, 54)

Как вода в Ганге всегда чиста, так же всегда чиста бхасма. Бхасма благоприятна, она сияет и делает сияющим человека. Поскольку она уничтожает все последствия греховных деяний, её по достоинству называют «бхасмой». Для человека бхасма – источник богатства, очищение, гирлянда, украшение, способное привлечь внимание всего мира и заслуживающее высшей похвалы. Поэтому *бхасма-снана* следует совершать каждый день. Люди, страдающие лихорадкой и эпилепсией, одержимые злыми духами и брахма-ракшасами, возвращают себе здоровье и счастье, просто натирая тело бхасмой. (55–58)

Даже если человек совершил страшные грехи, такие как употребление опьяняющих напитков, прелюбодеяние с супругой гуру, кража золота и других ценных вещей, убийство брахмана и тому подобное, он может освободиться от этих страшных грехов, покрывая своё тело бхасмой, используя для сна подстилку, посыпанную бхасмой, и ежедневно читая «Шри Рудрам». (59)

Бхасма-снана в десять миллионов раз благоприятнее, чем Варуна-снана. Садхака должен совершать бхасма-снана ежедневно, просто натирая и посыпая своё тело бхасмой, стоя лицом к северу. Домохозяин должен наносить бхасму на определённые части своего тела в виде трёх полос или круглой точки (*тилака*). Взяв правой рукой полную пригоршню бхасмы, садхака должен очистить её с помощью таких йогических практик, как *дхарана* и *дхьяна*, созерцая её тождество с Высшим Господом, и наполнить её энергией, читая *мула-мантру*, Брахма-мантры и *анга-мантры*. (60–62)

Взяв бхасму в левую руку и читая ведические мантры, такие как *агнирити* и другие, садхака должен выполнить *мала-снана*

правой рукой, начиная с головы, с чтением *астра-мантры*. Затем он должен совершить *видхи-снана* и посыпать бхасмой, которую держит в левой руке, определённые части своего тела. Он должен посыпать бхасмой голову, читая Ишана-мантру, лицо, читая Татпуруша-мантру, грудь, читая Агхора-мантру, части тела, находящиеся ниже пояса, читая Вамадэва-мантру, все части тела, читая Садьёджата-мантру, а также сердце, голову, грудь, плечи, глаза и внешнюю и внутреннюю стороны рук, читая при этом соответственно *хридайя*-, *сиро*-, *шикха*-, *кавача*-, *непра*- и *астра*-мантру. (63–65)

Садхака должен наносить бхасму на своё тело, натирая её правой и левой руками. Хорошо обученный садхака не должен наносить бхасму перед гуру, священным огнём, святилищами божеств, на улицах и дорогах, а также стоя на нечистой земле. Некоторые священные писания предписывают совершать натирание бхасмой (*уддхулану*) перед святилищами божеств и священным огнём. Указания о натирании бхасмой для брахманов содержатся в шайва-агамах. Если садхака не имеет возможности выполнять *бхасма-уддхулану*, ему следует наносить на себя бхасму в виде трёх полос (*трипундру*). (66–68)

Брахманы и другие лица, домохозяева и другие подобные лица должны наносить на себя бхасму в виде трёх полос (*трипундры*) в соответствии с указаниями, содержащимися в агамах. Цари (воины), торговцы и земледельцы должны наносить бхасму на лоб в виде одной полосы. В священных писаниях говорится, что три полосы бхасмы можно наносить на пять, восемь, шестнадцать или тридцать две части тела. Голова, лоб, уши, глаза, нос, рот, шея, плечи, руки, локти, кисти рук, сердце, пупок, половые органы, задний проход, бедра, колени, голени, ягодицы, ступни – вот тридцать две части тела, на которые предписывается наносить *трипундру*. Нанесение *трипундры* на эти тридцать две части тела весьма умиливает восемь *мурти*, восемь Вигнешвар, восемь *диггал* и восемь Васу. (69–72)

Лоб, уши, плечи, предплечья, кисти рук, локти, грудь, живот, пупок, две стороны сбоку от пупка, спина – вот те шестнадцать частей тела, на которые предписывается наносить *трипундру*. Нанесение *трипундры* на эти шестнадцать частей тела весьма угодно трём формам Шивы, трём формам Агни, девяти Шакти, от Вамы до Маномани, и Ашвинам. (73–75)

Голова, лоб, уши, руки, грудь, область спины, находящаяся напротив пупка, – вот те восемь частей тела, на которые предписывается наносить *трипундру*. Нанесение *трипундры* на эти восемь частей тела весьма угодно Брахме и семи великим риши. Лоб, две руки, грудь и пупок – вот те пять частей тела, на которые предписывается наносить *трипундру*. Нанесение *трипундры* на эти пять частей тела весьма угодно Шиве, Ише, Рудре, Кришне и Брахме. (76, 77)

Предписывается наносить *трипундру* тремя пальцами – указательным, средним и безымянным. Для брахманов длина *трипундры* должна составлять шесть ангулов. Для кшатриев она должна составлять четыре ангулы. Для вайшьев она должна составлять две ангулы. Для шудр и женщин она должна составлять одну ангулу. Не принадлежащим к одной из этих варн следует воздерживаться от нанесения *трипундры*. (78–80)

Женщины могут наносить бхасму в виде круглой точки или одной полосы. Также всем мужчинам, женщинам и *хиджрам* разрешается наносить бхасму в форме свечильника, полумесяца или точки с пламенем вокруг неё. Для совершения ежедневной бхасма-снаны можно использовать смесь сандаловой пасты с бхасмой, бхасму с добавлением воды или просто бхасму. Бхасма-снана можно совершать рано утром, в полдень, с наступлением вечера, в полночь – во все эти моменты суток вместе. Также она может совершаться в три, два или один из этих моментов суток. Совершающий бхасма-снана постоянно подходящим для него образом и даже совершающий бхасма-снана хотя бы раз в день полностью избавляется от всех пагубных последствий своих греховных деяний и получает всё, чего желает. (81–84)

Воду следует набирать в медный сосуд или в небольшой сосуд, сделанный из листьев лотоса, из скорлупы кокосового ореха, сосуд из камня, цилиндрический сосуд из бамбука или в сосуд из тыквы-горлянки. Садхака должен делать по три глотка воды, хранящейся в одном из таких сосудов. Ему следует никогда не забывать об этих правилах. Можно наполнять эти сосуды водой доверху или наливать в них две *прастхи*¹ воды. (85, 86)

По завершении такого омовения садхака должен совершить *тала-мудру* и обернуться набедренной повязкой (*каулиной*), чтобы скрыть интимные части тела. Затем он должен надеть яркую белую, жёлтую или оранжевую одежду и священный шнур. Набедренная повязка может быть шириной в одну *хасту*² и длиной в две *хасты*. Пояс (*кату-супра*) должен быть сделан из трёх нитей и завязан двумя узлами. (87, 88)

Священный шнур должен быть сделан из хлопка. Одна нить должна быть сделана из трёх волокон, а священный шнур должен быть сделан из трёх таких нитей. Шудра должен носить один священный шнур, вайшьи – два священных шнура, кшатрии – три священных шнура, брахманы – семь священных шнуров или пять священных шнуров; также они могут носить девять священных шнуров. (89, 90)

¹ Прастха – древнеиндийская мера веса, которая в разных системах может быть равна 400, 640 или 768 г. В Шива-пуране определяется как двадцать полных листьев лотоса. – *Прим. пер.*

² Хаста – древнеиндийская мера длины, равная, приблизительно, 43,2 см. – *Прим. пер.*

Брахманы должны надевать накидку. Шудры должны носить только набедренную повязку. Священный шнур, который предписано носить кшатриям, вайшьям и шудрам, они должны надевать только во время поклонения божествам и чтения мантр. В другое время они могут носить священный шнур, а могут и не носить. Чтобы принять решение относительно того, могут ли представители смешанных каст и других групп носить священный шнур, следует тщательно рассмотреть имеющиеся на этот счёт предписания. (91, 92)

Тонкие волокна, в количестве девяноста шести, следует намотать на деревянный брусок длиной в четыре *ангулы*. Сняв волокна с бруска, следует скрутить в одну нить первые три из них. Затем три такие нити следует скрутить в один жгут. При скручивании жгуты необходимо пропитывать водой, равномерно растягивать и делать их благоприятными, а скручивающий их должен стоять лицом на восток. Затем эти жгуты следует скрутить так, чтобы получился целый шнур, и после этого один его конец нужно туго завязать, держа в поднятой правой руке. Если жгуты упадут на землю, их нельзя будет использовать. Чтобы они не падали на землю, их необходимо привязать одним концом к дереву и затем скручивать. Такой способ скручивания угоден риши. Чтобы убедиться, что жгуты имеют одинаковую длину, необходимо использовать мерную палочку. Все эти действия следует выполнять, читая *хридая-мантру* и созерцая её образ в сердце. (93–96)

Желающий долголетия должен носить как можно больше священных шнуров в чётном количестве. Желающий мирских благ должен носить один или несколько священных шнуров в нечётном количестве. Накинув себе на шею два священных шнура так, чтобы их концы свисали вниз, их необходимо соединить на уровне груди в один шнур, состоящий из трёх жгутов, и крепко связать, скрутив узел три раза. Священный шнур должен быть сделан таким образом. Толщина священного шнура может быть равна одному ячменному зерну или половине ячменного зерна. Все три жгута, образующие священный шнур, должны быть одинаковой длины. (97–100)

Надевая священный шнур, брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры должны читать Татпуруша-мантру, Агхора-мантру, Вамадэва-мантру и Садьёджата-мантру соответственно. Также, надевая шнур, можно читать особую мантру, установленную для каждой *джати* (касты) в отдельности. (101)

Варуна-снану рекомендуется совершать, прежде всего, домохозяевам, а бхасма-снану – аскетам. Другие виды омовения, которые считаются редкими, подходят и домохозяевам, и аскетам. Редкий вид омовения, известный как *аиндра-снана*, следует совершать, находясь на солнце или под дождём. Стоя лицом к востоку, садхака должен поднять обе руки над головой и, читая Сиро-мантру, сделать семь шагов. Аиндра-снана должна совершаться таким образом. (102, 103)

Когда коровы проходят мимо, садхака должен пойти вслед за ними и совершить омовение частичками пыли, которые ветер поднимает из-под копыт коров. При этом следует читать Татпуруша-мантру. Этот вид омовения известен как *ваявья-снана* и считается первым и главным видом омовения. (104)

Очищение тела водой с чтением Садьёджата-мантры, Вамадэва-мантры, Агхора-мантры, Татпуруша-мантры и Ишана-мантры известно как мантра-снана. Такого рода мантра-снану рекомендуется выполнять даже при совершении Варуна-снаны. (105)

Чтение *пранавы*, сочетаемое с управлением вдохом и выдохом (пранаямой), известно как *манаса-снана*. Такого рода манаса-снану можно выполнять при совершении всех видов омовений, упомянутых ранее. Или же, согласно предписаниям, можно выполнять эту манаса-снану отдельно. (106)

Настоящей и совершенной чистоты невозможно достичь, поддерживая чистоту одного лишь материального тела. Совершенная чистота достигается только благодаря чистоте ума. Все остальные виды омовений не могут принести полной и совершенной чистоты. (107)

Всякий раз, когда садхака оскверняется, соприкасаясь с ослом, вороной, соколом, собакой, свиньёй, петухом, бродящими по деревне, или находясь на кремационной площадке, а также всякий раз, когда он оскверняется, прикасаясь к покойникам или находясь рядом и соприкасаясь с приверженцами буддизма и джайнизма и теми, которые носят на себе знаки принадлежности к другим религиям или потеряли принадлежность к своей касте и им подобным, ему следует немедленно совершить предписанное для таких случаев омовение. (108, 109)

Тело человека при совершении омовения обычно рассматривается как состоящее из двух частей: ниже пупка и выше пупка. Если человек погружён в воду до уровня пупка, грязь и нечистоту выше пупка можно смыть, только обрызгивая себя водой и тщательно растирая тело руками и совершая подобные этому действия. Очищение тела невозможно без растирания его руками. При рвоте, во время восхода солнца, после бритья и других связанных с этим действий, после семяизвержения, вызванного сношением, после прикосновения к потерявшим принадлежность к своей касте и нечистым людям – во всех этих шести случаях следует обязательно совершать омовение. (110, 111)

Предварительно вымыв ступни и голени, а также руки и кисти рук, садхака должен сесть на землю, приняв позу петуха (*куккута-асану*). При этом он должен держать обе руки между коленями, его лицо должно быть обращено к востоку или северу, а пучок волос крепко завязан. Сложив правую ладонь так, чтобы она походила на коровье ухо, он должен налить в неё небольшое количество воды, равное по объёму зерну фасоли, и выпить её (как *ачаману*). (112, 113)

В воде для *ачаманы* не должно быть каких-либо насекомых или червячков, пены, пузырьков и т. п. Следует трижды отпить её из *брахма-тирххи* («кустье ладони») у основания большого пальца). Затем нужно дважды вытереть губы основанием большого пальца правой руки. Соединив большой и безымянный пальцы, он должен прикоснуться ими к своим глазам, носу, ушам, рукам, груди, пупку и голове. (114, 115)

Затем садхака должен выполнить особую *ачаману*, читая мантры. Атма-таттва, Видья-таттва, Шива-таттва – вот три мантры, которые следует при этом читать, добавляя «свадха» в конце каждой из них. Сделав при произнесении этих мантр три глотка воды, он должен вытереть губы, читая *кавача-мантру*. Затем он должен дотронуться до своего правого и левого глаза, читая *хридая-мантру*. Обученный садхака может выполнять эту *ачаману* и другим способом. (116, 117)

Затем, налив в ладонь небольшое количество чистой от любых загрязнений воды, по объёму равное зерну фасоли, он должен сделать ещё три глотка. После этого ему следует дважды отереть губы, читая *астра-мантру* и один раз медленно отереть лицо и ступни. Затем он должен прикоснуться к своей голове, соединив большой и безымянный пальцы. После этого ему следует соединить большой и указательный пальцы и прикоснуться сначала к левому, а затем к правому глазу. Соединив большой палец с мизинцем, он должен прикоснуться к обоим ноздрям. Затем он должен прикоснуться к своим ушам и рукам большим пальцем, обмкнув его в воду. После этого ему следует прикоснуться большим пальцем к своему пупку. Соединив кончики всех пальцев, он должен прикоснуться к своему сердцу. Затем он должен всеми пальцами прикоснуться к голове. (118–121)

Делая три глотка воды, садхака умиливляет Ригведу, Яджурведу и Самavedу. Когда он дважды вытирает губы, он умиливляет Атхарваведу и Итихасы. Когда он отирает рот, он угождает Ганеше. Когда он прикасается к груди и голове, он угождает великим риши. Когда он прикасается к своим глазам, он угождает Сурье и Соме. Когда он прикасается к своим ноздрям, он угождает Ашвинам. Когда он прикасается к своим ушам, он угождает богам хранителям сторон света. Когда он прикасается к своим рукам, пупку и сердцу, он угождает Индре, Вишну и Агни. (122–125)

При появлении кашля или чихания и выделении мокроты садхака должен немедленно совершить *ачаману*. Затем, прикоснувшись к своим ушам, он должен отереть рот большим пальцем. (126)

В основании мизинца находится святая вода, связанная с Праджапати. В верхней части правой руки находится святая вода, известная как *дайвика* (связанная с дэвами). В основании пальцев находится святая вода, связанная с Брахмой. В основании указательного пальца находится святая вода, связанная с *питрами*. В каждом суставе пальцев

находится святая вода, связанная с риши. В левой руке присутствует Сома. В правой руке присутствует Агни. (127, 128)

Уподобив своё тело Шиве с помощью *анга-ньясы* и *кара-ньясы*, садхака должен совершить поклонение Шакти, именуемой Сандхья. Ему следует созерцать Брахми Сандхью, связанную с качествами Брахмы, во время Брахма-мухурты. В полдень он должен созерцать Вайшнави Сандхью, связанную со всеми качествами Вишну. Вечером он должен созерцать Раудри Сандхью, связанную со всеми качествами Рудры. (129, 130)

Шакти, которая помогает трём Владыкам, Брахме, Вишну и Рудре, в выполнении их особых действий, которая является непогрешимой свидетельницей всех действий всех душ и супругой Высшего Господа Шивы, носит особое имя Сандхья. Просветившись сиянием сей Сандхьи Шакти, садхака должен выполнить все действия, которые необходимо совершать утром. Также ему следует совершать поклонение сей Шакти Господа Шамбху при ежедневном чтении *мела-мантры*. Кроме того, он должен совершать поклонение этой Сандхьи Шакти ежедневно, прочитав предварительно *астра-мантру*. (131, 132)

После поклонения Сандхье ему следует совершить превосходное действие, известное как окропление и подношение воды соответствующим божествам. Набрав воду в левую ладонь так, чтобы она просачивалась сквозь пальцы в правую ладонь, он должен правой рукой побрызгать себе на голову. Воду, набранную в левую ладонь, он всегда должен предварительно освящать, погружая в неё пальцы правой руки и произнося мула-мантру, анга-мантру и Брахма-мантру. Затем, позволив воде полностью перетечь из левой ладони в правую, он должен в созерцании представить себе пронизывающее её солнечное сияние. После этого, поднеся правую ладонь с водой к своей правой ноздре, он должен втянуть эту воду через правую ноздрию посредством *пураки* (вдоха). При этом ему следует представлять, что все пагубные последствия прошлых греховных деяний, находящиеся в его теле, испепеляются и превращаются в предмет чёрного цвета. Затем он должен представить, что этот чёрный предмет при выполнении им *речаки* (выдоха) выходит через его правую ноздрию и перемещается в его правую ладонь. Затем он должен побрызгать водой (из правой ладони) на этот чёрный предмет, читая *Шивастра-мантру* и его уничтожить. Так следует выполнять особое действие, известное как *марджана*. После этого он должен совершить *тарпанакрию* (умиловивление божеств). (133–137)

Дэвам и людям, согласно указаниям, содержащимся в священных писаниях, следует предлагать различные вещества и воду, и это подношение (*тарпана*) должно совершаться пальцами рук. Садхаки, стремящиеся получить великие *сиддхи*, должны постоянно совершать *тарпану* дэвам, риши, *питрам*, мантрам, дэватам, *ванам*, сторонам света, божес-

твам хранителям сторон света, мунни, манушьям, сиддхам, *грахам*, *бхутам*, другим *питрам* и *джнятам*, гуру. (138–140)

Тарпана-мантры, обращённые к мантрам и дэвам, должны заканчиваться словом «свах», тарпана-мантра Сарасвати также должна заканчиваться словом «свах». Мантры *дикпалов* и *муни* должны заканчиваться словом «намаха». Мантра *маушьев* должна заканчиваться словом «вашат». Мантры сиддхов и *грах* должны заканчиваться словом «намаха». Мантра *бхутов* должна заканчиваться словом «ваушат». Мантра *питров* должна заканчиваться словом «свадха». (141, 142)

Всё это следует совершать от всего сердца, с сосредоточенным умом. Для *тарпаны* дэвам рекомендуется использовать цветы. Для *муни* – траву дарбха, для питров и других – кунжут, для всех остальных – цельный рис. При совершении *тарпаны* садхака должен изменять положение священного шнура, в зависимости от того, кому он делает подношение. Священная нить может иметь три положения: слева, на шее в виде цепочки или гирлянды и справа. (143, 144)

О высшие риши! Мантры, которые следует читать при совершении *тарпаны*, – это мула-мантра, Брахма-мантра и анга-мантра, а также мантры, относящиеся к оружию. Шива, Иша, Вишну, Рудра, Брахма – это дэвы, которым следует совершать *тарпану*. Вагвадини (Сарасвати) – это вани, которой следует совершать *тарпану*. Сторонами света являются восток и другие направления. Богами-хранителями сторон света являются Индра и другие боги, включая Брахму и Ананту (Вишну). *Муни* – это Атри, Вишвамित्रа, Пуластья, Пулаха, Крату, Васишtha и Маричи. За ними следуют *манушьи*. Санака, Санандана, Санатана, Санаткумара, Капила, Бхригу, Панчасикха, Шива, Рудра, Бхавани, Брахма, Вишну, Агни, Ваю, Дхарма, Сурья и Чандра – вот *сиддхи*, которым следует совершать тарпану. (145–149)

Адितья, Сома, Ангарака, Будха, Брихаспати, Шукра, Шанаишчара, Раху и Кету – вот *грахи*, которым следует совершать *тарпану*. Бхутам нет числа. Поэтому к мантре следует добавить слово «бхутебхья», чтобы обозначить всех бхутов *вместе*. Сома, Питри-ма, Ангира, Арьяма, Агни, Кавьяваха и другие – это *питры*. Имя жены каждого *питры* и все остальные подробности в обязательном порядке должны быть хорошо известны садхаке, и, зная эти подробности, он должен совершать *тарпану*. (150–152)

Сделав три глотка воды, садхака должен поднести *аргхью* Солнцу, читая мантру, состоящую из трёх букв. Точные правила, относящиеся к этому, будут подробно изложены позже, при объяснении *Сурья-пуджи*. Помедитировав на Сурью в соответствии с *дхьяна-илоками*, он должен призвать непосредственное присутствие Сурьи и совершить ему поклонение, читая шесть *анга-мантр*, относящихся к Сурье. Затем он должен прочитать *мела-мантру* с подобающим почитанием отдельно Шиве и Шакти. (153–154)

О высшие риши! Утром он должен совершать *аргхью* и читать мантры стоя. Вечером он должен делать это сидя. В полдень он может делать это стоя или сидя. Затем, произнеся мантру поклонения, он должен прочитать *вьяомавьяни-мантру* и мантры, начинающиеся словами «удутьям», «читрам» и «хамсащпучишадо». После этого, совершив обожжение, он должен совершить простираание, лёжа на земле подобно посоху. (155–157)

Садхака должен каждый день в обязательном порядке совершать поклонение Сандхье (санскр. Sandhyā – переходное время дня, сумерки утренние или вечерние; в поздней индийской мифологии олицетворение сумерек в виде дочери Брахмы. – *Прим. ред.*). Если по той или иной причине поклонение Сандхье опускается, ему следует в течение всего дня соблюдать пост. Если здоровый садхака заболел и будет не в состоянии совершить поклонение Сандхье, ему следует сто раз прочитать Садьёджата-мантру. (158)

После этого он должен намочить и постирать свою одежду и другие вещи и развесить их на деревянном посохе, приложив все усилия, чтобы она высохла. Затем ему следует совершить поклонение Ганеше, Рудре и Вагише, читая *хридая-мантру*. После этого, преодолев встречающиеся на пути препятствия и защитив своё тело чтением *астра-мантры*, он должен отправиться в храм Шивы или в свой собственный дом, который считается лучшим местом для духовного роста. (159, 160)

Там он должен созерцать *таттвы* низшего уровня, начиная с земли, в порядке очищения. Он должен представить себе, что его дом по природе относится к *видья-таттве* и способен даровать плоды освобождения, а также плоды мирских наслаждений. (161)

Бережно сложив писания, содержащие руководство по тантре и мантрам в шкапулку из слоновой кости или другой подобный предмет, он должен вымыть ноги и руки и совершить *ачаману* в соответствии с установленными правилами. Затем, укрепив своё тело мантрами и очистив его, он должен взять в руку сосуд для *саманья-аргхьи* (чистой воды) и, вылив оставшуюся в нём часть *адхвы*, войти в храм. (162, 163)

О, верховные мудрецы! Я дал вам краткие указания о наилучшем виде омовения и других связанных с ним действиях. Этот вид омовения является вспомогательным средством для всех мантр и *калā*. Он вызывает в теле вибрации всех шакти. Все указания, которые здесь не были упомянуты, обученный садхака может почерпнуть из других агам. Узнав с их помощью другие касающиеся омовения подробности, он должен выполнять все необходимые действия. (164, 165)

На этом заканчивается третья глава великой тантры, именуемой «Камика», под названием «Указания о различных способах ежедневного омовения».

Перевод с английского Т. Дурвасы

Шивастотравали Утпаладевы «Ожерелье хвалебных гимнов Шиве» кашмирского философа Утпаладевы (продолжение)

Перевод: А. Н. Вахромеева

10. О прерывании непрерывного (единства с Божественным)

avicchadabhaṅgākhyam daśamaṁ stotram

Хвала десятая, именуемая «О прерывании непрерывного (единства с Божественным)».

om na soḍhavyamavaśyam te jagadekaprabhoridam |
māheśvarāśca lokānāmitareṣāṁ samāśca yat || 1 ||

Ты, Единственный Владыка Мира, не должен мириться с тем, что и у последователей Великого Господа, и у прочих мирских людей равные [условия]. || 1 ||

ye sadaivānurāgeṇa bhavatpādānugāminah |
yatra tatra gatā bhogāṁste kāmścidupabhuñjate || 2 ||

Те, кто всегда с преданностью следуют за Твоими стопами, где бы они ни были, получают удовольствие от всего. || 2 ||

bhartā kālāntako yatra bhavāṁstatra kuto rujaḥ |
tatra cetarabhogāśā kā lakṣmīryatra tāvakī || 3 ||

Откуда взяться страданиям там, где есть Господин, Защитник, Разрушитель времени? И разве может быть желание иных удовольствий там, где Твоя Лакшми? || 3 ||

kṣaṇamāstrasukhenāpi vibhuryenāpi labhyase |
tadaiva sarvaḥ kālo'sya tvadānandena pūryate || 4 ||

Даже если Тебя, Вибху, удаётся достичь лишь короткой вспышкой радости, даже тогда у того человека вся [оставшаяся] жизнь будет наполнена Твоим блаженством. || 4 ||

ānandarasabinduste candramā galito bhuvī |
sūryastathā te prasṛtaḥ saṁhārī tejaśaḥ kaṇaḥ ||

balim yāmastrīyāya netrāyāsmāi tava prabho |
alaukikasya kasyāpi mātmyasyaikalakṣmaṇe || 5, 6 ||

Луна [Твой левый глаз] – это капля сока Твоего блаженства, капающая на землю, тогда как светящее солнце [Твой правый глаз] – частица Твоего разрушающего света. Я же жертвую себя, о Прабху, Твоему третьему глазу, единственному высшему знаку великого атмана, указывающего на непринадлежность этому миру. || 5, 6 ||

tenaiva dr̥ṣṭo'si bhavaddarśanādyoti hr̥ṣyati |
katham cidyasya vā harṣaḥ ko'pi tena tvamīkṣitaḥ || 7 ||

Тот, кто познал Тебя, переполняется невероятной радостью от того, что Ты [стал] видим. Радость его едва ли объяснима, лишь факт, что Ты постигнут. || 7 ||

yeṣāṁ prasanno'si prabho yairlabdham hr̥dayam tava |
ākṛṣya tvatpurāttaistu bāhyamābhyanantarīkṛtam || 8 ||

Ты, Владыка, понятен тем, кто постиг Твою суть (Твоё сердце). Они извлекают весь внешний мир из Тебя, делая его своим. || 8 ||

tvadṛte nikhilam viśvam samadrgyātamikṣyatām |
īśvaraḥ punaretasya tvameko viṣamekṣaṇaḥ || 9 ||

Все, за исключением Тебя, воспринимают всё обычным взглядом (двойственным восприятием). Ты же – Повелитель этого [мира], один, видящий иначе (третьим глазом). || 9 ||

āstām bhavatprabhāveṇa vinā sattaiva nāsti yat |
tvaddūṣaṇakathā yeṣāṁ tvadṛte nopapadyate || 10 ||

Очевидно, что без Твоего могущества нет существования, [и даже] речи, порочащие Тебя, невозможны без [существования] Тебя. || 10 ||

bāhyāntarāntarāyālīkevale cetasi sthitiḥ |
tvayi cetsyānmama vibho kimanyadupayujyate || 11 ||

О Вибху, если мой ум будет погружён в Тебя, он перестанет быть связанным со всем внешним, внутренним, промежуточным. Что ещё надо?! || 11 ||

anye bhramanti bhagavannātmanyevātīduhsthitāḥ |
anye bhramanti bhagavannātmanyevātisusthitāḥ || 12 ||

Одни, О Господин, блуждают в себе (в атмане, своей собственной природе), чрезвычайно несчастные, другие же, Господин, странствуют в себе счастливые. || 12 ||

apītvāpi bhavadbhaktisudhāmanavaloka ya |
tvāmīśa tvatsamācāramātrāt siddhyanti jantavaḥ || 13 ||

Некоторые, даже не испив нектара любви к Тебе и не имея опыта видения Тебя, Владыка, достигают Высшей цели, лишь услышав Твоё (имя). || 13 ||

bhr̥tyā vayam tava vibho tena trijagatām yathā |
bibharṣyātmānamevaṁ te bharttavyā vayamapyalam || 14 ||

О Вибху, Ты поддерживаешь существование трёх миров. Мы – Твои слуги, таким образом, мы также расчитываем получать соответствующую поддержку от Тебя. || 14 ||

parānandāmṛtamaye dr̥ṣṭe'pi jagadātmani |
tvayi sparśarase'tyantataramutkañhito'smi te || 15 ||

Попробовав нектар высшего блаженства [и познав] сущность вселенной, я страстно желаю ещё более полного соприкосновения с Тобой. || 15 ||

deva duḥkhānyaśeṣāṇi yāni saṁsāriṇāmapī |
dhr̥tyākhyabhavadīyātmayutānyāyānti sahyatām || 16 ||

О Господь, все несчастья людей становятся переносимы, когда они соединены с Твоей сущностью, именуемой наслаждение. || 16 ||

sarvajñe sarvaśaktau ca tvayyeva sati cinmaye |
sarvathāpyasato nātha yuktāsyā jagataḥ prathā || 17 ||

О Повелитель, всё знание и всё могущество существуют только благодаря Тебе, единому Сознанию. Проявление этого не-существующего мира полностью связано [с Твоим существованием]. || 17 ||

tvatprāṇitāḥ sphurantīme guṇā loṣṭopamā api |
nṛtyanti pavanoddhūtāḥ kārṇāsapicavo yathā ||

yadi nātha guṇeṣvātmābhīmāno na bhavettataḥ |
kena hīyeta jagatastvadekātmatayā prathā || 18, 19 ||

Органы чувств – [сами по себе безжизненны], как ком земли. Они проявляются лишь потому, что Ты вдохнул в них жизнь и танцуют словно пушинки хлопка, поднятые ветром (Тобой).

Если, о Господь, не будет ошибочного представления о себе относительно чувств, как тогда будет приведено в движение проявление мира, как не от Тебя – единственной причиной и источником всего?! || 18, 19 ||

vandyāste'pi mahīyāṁsaḥ pralayopagatā api |
tvatkopapāvakasparśapūtā ye parameśvara || 20 ||

О Великий Господь, несомненно мы должны считать великими тех, кто покинул этот мир (растворился в пралайе), очистившись прикосновением к огню Твоего гнева. || 20 ||

mahāprakāśavapuṣi vispaṣṭe bhavati sthite |
sarvato'pīśa tatkaśmāttamasi prasārāmyaham || 21 ||

О Владыка, пребывание в Тебе означает нахождение в Твоём проявленном ярко-сияющем теле всегда. Почему же я продолжаю бродить в темноте? || 21 ||

avibhāgo bhavāneva svarūpamamṛtaṁ mama |
tathāpi martyadharmāṇāmahamevaikamāśpadam || 22 ||

Моё бессмертное тело – это поистине Ты, неотделимый. Тем не менее я – всего лишь местопребывание живущих по законам человеческой жизни. || 22 ||

maheśvareti yasyāsti nāmāṅkaṁ vāgvibhūṣaṇam |
praṇāmāṅkaśca śirasi sa evaikaḥ prabhāvitaḥ || 23 ||

Поистине единственно могуществен тот, чья речь украшена именем «Махешвара» и на лбу его знак поклонения [Тебе] (трипундра). || 23 ||

sadasacca bhavāneva yena tenāprayāsataḥ |
svarasenaiva bhagavaṁstathā siddhiḥ katham na me || 24 ||

Господь, Ты – [это всё.] существующее и несуществующее. Почему же я не могу достичь Тебя без усилий, лишь своей собственной природой? || 24 ||

śivadāsaḥ śivaikātmā kiṁ yannāsādayetsukham |
tarpyo'smi devamukhyānāmapī yenāmṛtāsavaḥ || 25 ||

Я – слуга Шивы. Я сам – Шива. Существует ли то наслаждение, что невозможно достичь? Ведь я буду наслаждаться нектаром бессмертия великих богов. || 25 ||

hṛnnābhyorantarālasthaḥ prāṇināṁ pittavigrahaḥ |
grasase tvam mahāvahnīḥ sarvaṁ sthāvarajaṅgamam || 26 ||

Находящийся между сердцем и пупком у живых существ, переваривающий, Ты – великий огонь – пожираешь всё, живое и неживое. || 26 ||

iti śrīmadutpaladevācāryaviracitastotrāvalau
avicchadabhaṅgākhye daśame stotre
śrīkṣemarājācāryaviracitā vivṛtiḥ || 10 ||

Такова хвала десятая, названная ««О прерывании непрерывного (единства с Божественным)»», в последовательности гимнов, составленных славным наставником Утпаладевой.

Продолжение следует

ПЕРЕВОДЧИК

Вахромеева Анастасия Николаевна – преподаватель английского языка и Аштанга виньяса йоги. Область интересов – санскрит.

Заметки к «Рамаяне» Валмики. Бала-канда, Айодхья-канда

М. ДЕМЧЕНКО

Акханда «Рамаяна»-патх, непрерывная рецитация «Рамаяны» — давняя традиция в Айодхье, Митхиле, Читракуте и других местах, связанных с историей о Сите и Раме. Несмотря на то, что поэма остаётся в фокусе внимания многочисленных индологов, не так много из них рассматривали её в контексте локальных традиций рамаитской бхакти (почитания Рамы, как высшего Божества). А ведь именно бхакты Ситы и Рамы (особенно Рама-расики, их романтические приверженцы) являются главными «специалистами» в сфере такой катхи. Каждый год, например, в месяц шраван (саван) в храмах Айодхьи ежедневно звучат эпизоды, повествующие о первой встрече Ситы и Рамы в цветущем саду Джанакупра (Митхилы), а также разыгрываются сценки из их жизни. Будучи человеком причастным к нарративной, культурной и духовной традициям Айодхьи, я бы хотел приоткрыть дверь в мир понимания «Рамаяны» рамаитами Айодхьи и поделиться с читателем некоторыми заметками, которые я делал по мере ежедневного акханда-патха и разбора первых двух книг поэмы. Они сделаны, прежде всего, на основе санскритских комментариев ачарьев XIX–XX века и их работ на хинди. В первую очередь, это первый Джагадгуру Раманандачарья XX века Свами Бхагавадачарья, с архивами которого я работал несколько сезонов подряд в Айодхье. Ачарья Шри является автором полного санскритского комментария на прастхана-трайю, включая 11 основных Упанишад, «Веданта-сутры» и «Бхагавадгиту». Также это его современник Сараю Дас, живший в храме Садгуру Садан, что на Папмочан гхате и Шри Мадхурачарья, внёсший значительный вклад в комментирование событий «Рамаяны» с позиций расиков. Огромная работа была проделана и д-ром Хануманпрасадом Поддхаром, на заметки которого я также иногда ссылаюсь. Текст, который вам предстоит прочитать, не претендует на финальную и объективную истину. Скорее, он передаёт чувство Рамы-катхи Валмики самими рамаитами, особенно проживающими на гхатах Айодхьи, являющихся средоточием расиков — Лакшман гхат, Папмочан гхат и Джунки гхат.

Мадхурья-раса в «Рамаяне» Валмики

Мы часто слышим утверждения о том, что в «Рамаяне» нет мадхурья-расы (романтического настроения, высшей формой которого, согласно классификации вайшнавов-расиков, является шрингара), что она зарезервирована только за Кришной, а Рама играл исключительно роль «праведного царя» и «идеального человека» (марьяда-пурушоттама). Несомненно, Рамачандра — марьяда-пурушоттама. Однако и с точки зрения Махакави Валмики, и с точки зрения Госвами Тулсидаса, и согласно учению ачарьев Шри-сампрадаи, крупнейшей из школ вишнуизма, Вождем Рагхавов — прежде всего, мадхур-мурти, романтический герой, все деяния которого основаны на любви к царевне Джанаки (Сите). Сам Валмики пишет:

रसैः शृंगारकरुणहास्यरौद्रभयानकैः।

वीरादिभी रसैर्युक्तं काव्यमेतदगायताम्॥

Поэма, которую пели [Лава и Куша, «Рамаяна»], исполнена любовных настроений (шрингара), а также сострадания, юмора, гнева, страха, доблести и прочих чувств. [1-4-9]

Таким образом, отношения Ситы и Рамы, начиная с событий, описанных в «Бала-канде» и до её похищения Раваной, относятся к категории мадхурья. А затем описывается любовь в разлуке. Сцены с Шурпанакхой и Триджатой — юмористические. Повествования о Дашаратхе и Джатае — печальные и вызывают сострадание. Убийства и пытки вызывают гнев. Лакшман и Индраджит демонстрируют доблесть, а омерзительные ракшасы, окружающие Ситу — страх. Сам вид ужасных тел асуров, таких как Вирадха, Кабандха и других, вызывает отвращение. Прыжок Ханумана через океан, сожжение Ланки и вся война между Рамой и Раваной удивляют и восхищают. Следовательно, все эти расы присутствуют в поэме.

Другой аргумент противников мадхурья-расы Рамы в том, что даже если сам Рамачандра и испытывает её, она зарезервирована исключительно за его отношениями с Ситой, а почитатели Ситы и Рамы (Рама-бхакты) не могут претендовать на высшие бхавы. Этот взгляд также противоречит самой «Рамаяне»

गन्धर्वराजप्रतिमं लोके विख्यातपौरुषम्।

दीर्घं बाहुं महसत्त्वं मत्तमातङ्गगामिनम्॥

चन्द्रकान्ताननं राममतीव प्रियदर्शनम्।

रूपौदार्यगुणैः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणम्॥

घर्माभितप्ताः पर्जन्यं हृदयन्तमिव प्रजाः।

न ततर्प समायान्तं पश्यमानो नराधिपः॥

Рама был прекрасен, как царь Гандхарвов. Прославленный доблестью, он двигался как воинственный слон. У него были длинные руки и прекрасное подобное луне лицо. Его внешность и качества похищали очи и сердца даже мужчин. Дашаратха никак не мог утолить жажду лицезрения Рамы, приближавшегося словно облако, радующее людей и избавляющее от летнего зноя. [2-3-27, 28, 29]

Джамбаван — вождем медведей и свидетель творения

[1-17-17]

पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवानृक्षपुङ्गवः।

जृम्भमाणस्य सहसा मम वक्रादजायत॥

[Брахма сказал]: я уже создал Джамбавана ранее: он вышел неожиданно из моих зевающих уст.

Согласно «Рамаяне» тамильского поэта Камбана (XII в.), вождем медведей Джамбаван — первое живое существо, порождённое Брахмой. По мнению Валмики, он появился из лица (или уст) Творца во время зевания. Он первым пришёл на континент Джамбудвипа, потому и получил имя Джамбаван. Джамбаван был свидетелем всех нисхождений Бхагавана от Матсьи до Парашурамы, а когда пришёл черед явиться Раме, он уже прожил 64 чатур-юги (6 манвантар). Вождем медведей оставался на Земле до прихода Кришны, которому отдал в жёны свою дочь Джамбавати. Джамбаван — одно из древнейших примордиальных зооморфных божеств, так или иначе замещающих Творца, наряду с Варахой (Вепрем) и Кашьяпой (Черепашкой).

Рама — любимец всех живых существ

[1-18-28b]

इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशाङ्क इव निर्मलः॥

Подобно безупречной луне [Шри Рама] — ишта-дэвата (любимец или избранное Божество) всех живых существ, [населяющих все миры].

Согласно традиционным комментариям, таким, как «Раманаширомани» и «Сита-Рама-таттва-пракаша», Рама — Парабрахман веданты, которого воспевают все шрути, смрити, итихасы, пураны и агама. Из вышеприведённой шлоки следует, что не только Лучший из Рагхавов — Парабрахман, но и все живые существа, населяющие все миры — Рама-бхакты, его почитатели. Из личного опыта, однако, мы знаем, что даже люди поклоняются разным богам и следуют разным традициям. В «Бхагавадгите» [9-23] неотличный от Рамы Кришна (как его называют комментаторы-рамаиты, абхиннарама-кришна) разъясняет это противоречие: «Те, кто с верой поклоняется другим богам, на самом деле поклоняется мне» (поскольку я, Парабрахман, истинное Я, Антарьямин всех этих богов). Однако, по мнению Рамануджаচারьи, Раманандачарьи, Бхагавадачарьи и прочих ачарьев-вишнуитов, этот комментарий Бхагавана не ведёт нас к безудержному универсализму, утверждающему, что «все едино» или что «все религии ведут к одной и той же цели». В конце этой шлоки Кришна добавляет очень важное замечание:

यजन्त्यविधिपूर्वकम् (yajantyavidhipūrvakam) – «они делают это не так, как следует». Поэтому [9-25] «поклоняющиеся дэвам идут к дэвам, предкам – к предкам» и т. д. Иными словами, есть разница между почитанием Парабрахмана напрямую и через богов, являющихся его косвенными проявлениями.

Астры: оружие или заклинания?

В песни 28 «Бала-канды» мудрец Вишвамित्रа продолжает даровать Раме и Лакшману «астры», оружие, вызываемое мантрами. Интересно, что эти астры при необходимости должны проявиться в уме Героя и похожи больше не на предметы, а на некие силы ума, способные или обездвижить врага, или вызвать ураган, или отбросить тяжёлые предметы. Кроме того, все они антропоморфны и предстают в облике лучезарных воинов, выражающих почтение Раме, Лакшману и Вишвамित्रе. Всё это наводит нас на мысль о том, что астры в этой части Рамаяны – не предметы, а мантры-заклинания. А все мантры – звуковые воплощения неких личностей, как звуковая вибрация имени Рамы – воплощение самого Вождя Рагхавов. Здесь также можно провести параллель с пурва-мимансой, в которой божества проявляются в рамках яджни как формы соответствующих мантр.

Семейное право асуров

Из пометок д-ра Хануманпрасада Поддхара к песни 25 «Бала-канды» мы узнаём, что асуры имеют право жениться на девушках из семей якш, именно поэтому благословлённый Брахмой якша Сукету отдал свою юную дочь Татаку в жены Сунде, сыну асура Джамбхи. От их брака родился асур Марича. Также впервые мы здесь встречаем слово «адхадэва», «полубог» – его Поддхар относит к якшам, апсарам, гандхарвам, киннарам и самим асурам. Он пишет: «асур имеет права жениться на девушке из рода якш, поскольку оба относятся к категории полубогов» [пометка к 1-25-8]. При этом такие персонажи, как Брахма, Рудра, Индра и пр. именуются «дэвами», т. е. «богами». Видимо, обозначение ведийских дэвов как «полубогов» впервые появляется в сикхской литературе XIX в., переведённой на английский, поскольку для хальса-сикхизма индуские боги богами в полном смысле слова не являются, и была предпринята попытка дистанцировать их от собственно Бога (Вахегуру). Заметно здесь и викторианское, христианское влияние. Для индуской же (и вишнуитской, в частности) литературы именование Брахмы, Рудры, Индры и пр. «полубогами» следует считать ошибкой (как минимум стилистической).

Оценка злодеяния Ваю. Непорочное зачатие Брахмадатты

[1-33–2]

वायुः सर्वात्मको राजन् प्रधर्षयितुमिच्छति।

अशुभं मार्गमाश्ताय न धर्मं प्रत्यवेक्षते॥

Всепроникающий Ваю, о государь, встал на путь зла, домогался нас, невзирая на наше благочестие.

Бог ветра Ваю превратил сотню дочерей царя Кушанабхи в горбуний за отказ вступить с ним в отношения. Рассказывая отцу о том, что с ними произошло, девушки прямо определяют поступок Ваю как греховный, не соответствующий дхарме и неблагоприятный. Иными словами, какое бы место ни занимало то или иное божество в таратамье (иерархии небесных управителей), оно может попадать под власть майи и совершать ошибки, следуя своим неудержимым чувствам. Причём это не игры богов, а именно их проступки. Далее Вишвамित्रа рассказывает о браке и исцелении царевен. Здесь выясняется, что не только существуют разные генерации людей (вовсе не все люди происходят от одного предка), но ещё и в процессе истории появляются непорочно зачатые персонажи, не принадлежащие формально ни к каким генерациям. Так, девушка из рода Гандхарвов по имени Сوماда, служила мудрецу Кулине. Прямо заявив ему, что ни за кого никогда не выйдет замуж, она попросила его даровать

ей сына силой его тапаса (аскетических усилий). Получив благословение гуру, она без помощи какого бы то ни было мужчины забеременела и родила Брахмадattu, ставшего затем царём Кампили. Брахмадатта и женился на всех ста дочерях Кушанабхи, которые сразу после свадьбы от своего проклятия избавились и снова обрели прекрасный облик.

Восхождение на Брахмалок и в Сваргу тех, кто оттуда пришёл

[1-34-4b, 8a]

जगामाकाशमाविश्य ब्रह्मलोकं सनातनम्।

सशरीरा गता स्वर्गं भर्तारमनुवर्तिती॥

[Явившись Кушанабхе, его отец Куша] путями акаши вернулся в бессмертную сферу Брахмана (под сферой Брахмана здесь подразумевается Сатьялока, обитель Брахмы, откуда он пришёл – д-р Поддхар). Следуя пожеланиям супруга, моя сестра телесно вознеслась в Сваргу.

Из дальнейшего рассказа Вишвамित्रы мы узнаём, что сын Брахмы Куша был его прапрадедом, а также у него есть сестра Каушики, олицетворяющая одноимённую реку в штате Бихар (р. Коши). Интересно, что род Вишвамित्रы представляет собой генерацию людей, параллельную манавам/манушьям (т. е. потомкам Ману). Они идут напрямую от Брахмы, свободно перемещаются по мирам и по окончании земной жизни уходят в Сатьялоку. В отличие от обычных людей, которые, согласно упанишадям «Чхандогья» и «Каушитаки», приходят в этот мир через Чандралоку (тонкий дубль Луны), и туда же возвращаются после смерти в ожидании нового рождения на Земле. В некоторых случаях, как с Каушики, представители «генерации Брахмы» могут телесно вознестись в Сваргу, сферу богов во главе с Индрой. Каушики делает это для того, чтобы там, приняв облик реки, снова ниспасть на Землю.

Космологическая роль Капилы

[1-40-3a]

कापिलं रूपमास्थाय धारयत्यनिशं धराम्॥

В форме Капилы [верховный Бог Васудэва] постоянно поддерживает Землю.

В поисках похищенного Индрой жертвенного коня сыновья Махараджи Сагара стали раскапывать Землю, убивая всех живых существ на своём пути. Творец Брахма успокоил взволнованных богов, что эта история повторяется каждую кальпу, и никогда не приводит к гибели планеты. Добравшись до подземной сферы Расатала, царевичи видят медитирующего мудреца Капилу, а рядом украденного коня. Думая, что именно Капила и есть похититель, они накидываются на него с оскорблениями, вследствие чего риши произносит слог हूं (hūm) и испепеляет их (हंकारमकरोत्). Важное космологическое наблюдение этой песни: Валмики утверждает, что не только Бхагаван Вараха поддерживает на своих клыках свою супругу Бху Дэви (Землю), не только её удерживает на орбите тысячеглавый змей Шеша, но и Капила не даёт ей погибнуть силой своей йогической практики.

Воскресение плоти из пепла

[1-44–1]

प्रविवेश तलं भूमेयत्र ते भस्मसात्कृताः॥

[Наконец Бхагиратха] достиг Талы, самого глубокого уровня преисподней, где покоился пепел сыновей царя Сагара.

Одной из целей царя Бхагиратхи, пытавшегося низвести Гангу на Землю, было физическое воскрешение сыновей его деда, царя Сагара, которых своим гневом испепелил Бхагаван Капила. Пепел царевичей покоился на самом глубинном уровне подземного мира, а их

ЙОГА

«Йога сутры» для современного человека

Часть 8. ПРАНАЯМА (ДЫХАНИЕ)

Д. Демин

Продолжая перебирать, словно чётки, звенья Аштанга-йоги Патанджали, нам пришла пора прикоснуться к пранаяме. Это четвертый элемент системы, который представляет собой сознательную работу с самой витальной функцией нашего тела, а именно с дыханием. Дыхание уникально тем, что оно принципиально важно для жизни тела (при прекращении дыхания тело умирает в течение нескольких минут),

но при этом мы можем сознательно изменять его характеристики. Обычный человек не способен напрямую управлять другими жизненно важными функциями тела (например, сердцебиением или деятельностью почек), а дыхание менять по собственному желанию способны мы все. Конечно, в разумных пределах – но можем.

Определяя пранаяму в контексте системы йоги, Патанджали использует слова, которые обычно переводятся как «остановка дыхания». Другими словами, чаще всего под

пранаямой понимают акт задержки дыхания, вначале волевой, а в пределе и спонтанной. Однако более корректной будет иная формулировка, расширяющая поле интерпретации данного термина. Она будет включать в себя и идею остановки дыхания, но сверх этого даст нам больше свободы в понимании феномена пранаямы. Итак, пранаяма – это изменение стандартного, естественного для человека, дыхательного ритма.

Однако и этого недостаточно для понимания сути четвертого звена Аштанга-йоги.

Каждый из нас многократно в течение дня меняет свой обычный рисунок дыхания. Разговор, пение – также требуют сознательно изменить наш обычный ритм, в первую очередь за счёт удлинения выдохов. Поэтому в следующем стихе Патанджали уточняет характеристики этого изменения. Как у йогической позы есть две важнейшие характеристики (устойчивость и комфорт), так есть они и у йогического дыхания. Когда дыхание удлиняется и становится более тонким, почти «прозрачным» и деликатным, тогда его можно назвать пранаямой.

Зачем же это нужно? Патанджали недвусмысленно объясняет: пранаяма подготавливает ум к собиранию внимания на одном объекте – *дхаране*, начальному этапу йогической медитации. Т. е. пранаяма ценна не сама по себе. Она является частью большой системы и выполняет её в рамках конкретные функции, главная из которых заключается в изменении психоэмоциональной сферы человека.

Мы хорошо знаем по жизни, что с дыханием связана работа сердца, мышечный тонус, эмоциональный статус. При нарастании в уме негативных эмоций, обязательно меняется и дыхание. Возникает порочный круг, когда один негативно изменённый параметр ухудшает другой, а тот поддерживает первый. Сознательное управление дыханием – это один из способов разорвать этот порочный круг. Как высшая математика начинается с таблицы умножения, так и глубина изменений от медитации зиждется на фундаменте более уравновешенного и спокойного ума в повседневной жизни. А помочь в формировании таких качеств ума может именно пранаяма, поскольку применять её в жизни могут не только настоящие йогины, но и обычные люди, все мы.

В качестве примера, можно вспомнить фрагмент самого значительного произведения Германа Гессе, «Игры в бисер». Когда главный герой, магистр Йозеф Кнехт, сообщает главе Ордена Александру о том, что он самостоятельно принял решение сложить с себя сан, тот, переживая массу сложных и противоречивых эмоций, «выполняет особое упражнение, при помощи которого члены Ордена в случае внезапной опасности или угрозы стараются обрести самообладание и внутреннее спокойствие, что достигается двукратной задержкой дыхания на полном выдохе. Он видел, как поблдевало лицо этого человека, и чувствовал себя виноватым в его мучительном положении, он видел, как постепенно, с медленным, начинающимся в брюшных мускулах вдохом, краска возвращалась на лицо, как вновь открывшиеся глаза столь любимого им и столь высоко почитаемого Магистра на мгновение застыли в растерянности, но тут же приобрели осмысленное и твёрдое выражение; с лёгким испугом увидел он, как эти ясные, сосредоточенные, всегда послушные собственной воле глаза

человека, равно великого в умении подчиняться и повелевать, вонзились в него со спокойной, рассчитанной холодностью, как они изучали, судили его. Долго пришлось ему молча выдерживать этот взгляд. “Я думаю, что понял вас наконец”, – спокойно промолвил Александр после некоторого молчания”.

Итак, задержка дыхания на полном выдохе и вдох, начинающийся с живота, повышают контроль над психоэмоциональной сферой. В данном случае мы можем уверенно утверждать, что в этом, чисто художественном, произведении, весьма точно описан один из возможных вариантов применения йогических манипуляций с дыханием в повседневной жизни. Но если мы обратимся к более современным и специализированным источникам, то увидим, что одной из самых популярных дыхательных техник, которые рекомендуются даже военными психологами, является «квадратное дыхание». В данном случае для уравнивания ума в моменте предлагается дышать так, чтобы вдох, задержка после вдоха, выдох и задержка после выдоха были равными и составляли по 4 счёта. В хатха-йоге такой тип дыхания известен как «самавритти», дыхание с равными пропорциями. Это значительно замедляет обычный рисунок дыхания и даёт осязаемый эффект на состояние сознания в течение буквально 3–5 минут практики. Мы можем без боязни предложить использовать этот метод всем читателям, однако дополнительно порекомендуем считать не секундами, а слогами мантры или молитвенной формулы, с которой у нас есть внутренняя связь. В этом случае на каждой фазе дыхания мы внутренне проговариваем эту формулу или её часть. К примеру, это могут быть слоги великой Гаятри мантры, при этом одна полная мантра будет приходиться на один полный цикл «квадратного дыхания» следующим образом:

Вдох: Ом Бхур Бхува Сваха.

Задержка после вдоха: Тат Савитур Вареньям.

Выдох: Бхарго Дэвасья Дхимахи.

Задержка после выдоха: Дхийо Йо Нах

Прачодайат.

Может показаться удивительным, но главный эффект от подобных манипуляций с дыханием – это накопление в крови не кислорода, а его антагониста, главного продукта деятельности всех наших клеток, углекислого газа. Давайте вспомним, что при взлёте или посадке самолёта тем пассажирам, кто переживает и нервничает, предлагают дышать в пакет. В этих условиях человек дышит тем же воздухом, который он же и выдыхает: в нём по-прежнему сохраняется достаточное количество кислорода, но накапливается больше углекислого газа, чем в окружающем воздухе. И это работает – через непродолжительное время человек успокаивается. В йоге же подобный эффект достигается за счёт того, что при практике пранаямы дыхание значительно растягивается по времени, особенно при использовании задержек.

Давайте представим ещё одну жизненную ситуацию. Две компании людей стоят на улице после того или иного общественного мероприятия. Вот одна группа людей, только что вышла из театра, и обсуждают детали спектакля. А вот, другая – покинула большой стадион после матча их любимой команды. Вряд ли можно поспорить с тем, что психоэмоциональное состояние этих групп будет разным. Не делая абсолютных оценок, можно уверенно сказать, что первая компания будет более спокойной и уравновешенной, чем вторая. Какие же условия за пару предыдущих часов создали такое различие? Первые находились в затенённом зале, замкнутом пространстве, в котором, несмотря на вентиляцию, немного накапливался углекислый газ. Они молчали, вслушивались, замкнулись: дышали зачастую меньше, чем обычно. А что вторые? Под светом прожекторов, на открытом пространстве, они болели за свою команду, постоянно кричали, дышали активно и более объёмно, чем в обычной жизни. Это привело к уменьшению содержания в крови углекислого газа и последующему ухудшению кровоснабжения головного мозга. Как следствие, нарушилась работа самых чувствительных к недостатку крови кор-

ОБ АВТОРЕ

Дмитрий Демин – практика йоги с 2002 года, преподавание – с 2005 года. Диплом РГУФК по программе «Лечебная физическая культура», автор курса для новичков «Первые шаги в йоге». Основатель и ведущий преподаватель школы йоги «Чатуранга» (2019 – н.в.) Ведущий преподаватель центра йоги «Прана» (2008–2019). Преподаватель тичерза «Ачарья» (2022 – н. в.). Посвящённый в крийя-йогу в Традиции Лахири Махасайя-Шри Юктешвара Гири у Гуруджи Свами Шанкарананда Гири. Автор трех книг: «Йога Сутры Патанджали в литературном изложении Дмитрия Демина», «Чатуранга-йога» (совместно с Г. Мазаевым) и «Самавритти-панчасана крийя». Сайт: <https://chaturanga.yoga/>; Telegram: <https://t.me/yogadda>. Пре-тичерз «Личная практика» школы йоги «Чатуранга»: <https://mazaevyoga.ru/preteachers2026/>

ковых структур головного мозга, которые в том числе отвечают за уровень самоконтроля человека. В результате – интенсивные, плохо контролируемые, эмоциональные проявления. Ведь вряд ли кто-то будет спорить с тем, что покидая театр, люди неспособны бить витрины. Спортивные же болельщики, к сожалению, зачастую делают именно это. Конечно, мы ни в коем случае не утверждаем, что все выходят со стадиона хулиганами. Мы лишь пытаемся продемонстрировать тенденцию, понятную нам из повседневной жизни: 2 часа с уменьшением вентиляции успокаивают ум, а то же время, проведённое на фоне интенсивного дыхания, ум взбудораживает. Тихо и спокойно разговаривающие люди чувствуют себя иначе, нежели чем те, кто ругаются, тяжело дышат и кричат друг на друга. Фактически, при соре и громких спорах у людей точно так же развивается лёгкий гипервентиляционный синдром. И это означа-

ет, что формируется объективный физиологический базис для поддержания и усиления негативных проявлений ума. Даже лектор, который на протяжении 2-3 часов читает лекцию, на последних минутах будет говорить менее чётко и иногда забывать то, что никогда не забыл бы в начале лекции. Почему? Та же причина – постепенно развивающееся понижение углекислого газа в крови (много говорить, значит много и дольше, чем обычно, выдыхать, а именно на выдохе углекислый газ активно покидает наше тело) создаёт объективные предпосылки для ухудшения кровоснабжения головного мозга, а, значит, и уменьшения контроля со стороны корковых структур. Ум становится менее устойчивым, вывести его из равновесия уже могут мелочи, которые в спокойном состоянии человек и не заметил бы. Что поможет во всех этих ситуациях? Замедление и задержка дыхания. Человек, владеющий полными техни-

ками йоговской пранаямы, должен по возвращении домой хотя бы 10–15 минут провести в уединении, практикуя известную ему технику. Тот же, кто пока не имеет такого опыта, может снова обратиться к технике «квадратного дыхания», описанной выше, которую можно выполнять даже в ходьбе, или в общественном транспорте.

Итак, замедление дыхания и разумное использование задержек дыхания могут позволить любому человеку чуть лучше контролировать свои внешние проявления в повседневной жизни. Сколько раз оказывалось, что одно неловкое слово разрушало отношения, эмоция, не вовремя перехлестнувшая через край, приводила к травмам. И даже если мы не планируем погружаться в йогу глубоко, базовое знание о том, что, как и зачем можно менять в своём спонтанном, естественном дыхании, сослужит нам очень добрую службу.

Йога для индийской армии

Дипанкар ДАС, Нев Делхи

Как вы думаете, что стало последним пополнением в арсенале индийских вооруженных сил? Системы раннего предупреждения, штурмовые винтовки «Ишапур» или стелс-технологии? Неверно. Новейшее оружие в их арсенале – это йога. Внедрение йоги в программу армейской подготовки призвано не поставить солдат на голову, а подготовить их к экстремальным погодным условиям, с которыми им приходится сталкиваться в высокогорных климатических зонах. Инновации разработаны Институтом физиологических и смежных наук Министерства обороны (DIPAS). Его задача – разрабатывать комплексные методы адаптации солдат к неблагоприятным условиям ведения боевых действий, таким как пустыни, высокогорные районы и подводные операции.

Эта идея пришла в голову директору организации DIPAS доктору В. Сельвамурти, когда он задумался о том, как это возможно, что легко одетые садху бродят по Гималаям при минусовой температуре, в то время как индийские солдаты, расквартированные в Сиамене, Лехе и других холодных регионах, страдают от ужасных лишений, несмотря на тёплую одежду. Эксперименты начались в начале 1985 года. Одну группу солдат в течение шести месяцев ежедневно заставляли заниматься йогой по 50 минут, пранамой (контролем дыхания) и медитацией по 5 минут, в то время как другая группа продолжала выполнять обычные армейские упражнения и тренировки на выносливость. Обе группы в одних шортах поместили в камеры с температурой 10 °C (50 °F). Те,

кто занимался йогой, смогли дольше сохранять тепло тела, чем те, кто выполнял обычные упражнения. Дрожь началась гораздо позже у тех, кто занимался йогой, у них был более высокий уровень метаболической активности.

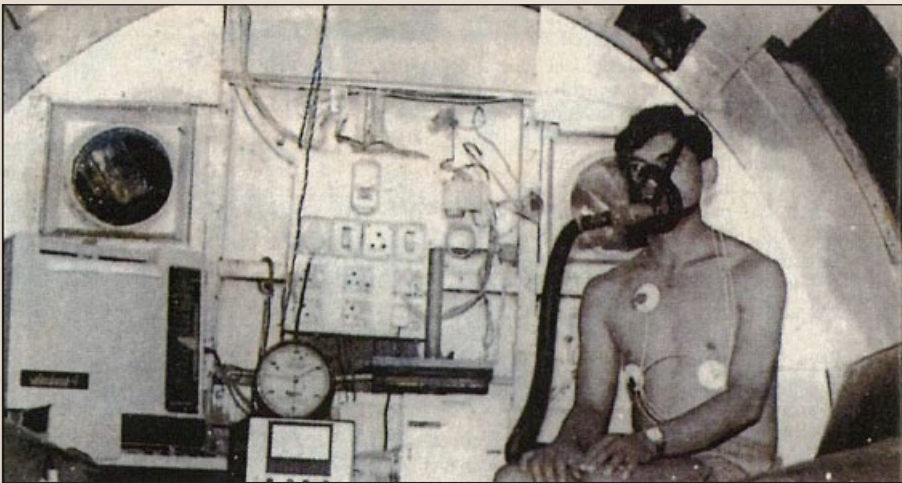
Потребовалось время, чтобы это открытие было принято в армейских кругах. Но к 1995 году оно стало частью стандартной программы обучения, особенно для солдат Северного командования. Ожидается, что этот курс также поможет в борьбе с меланхолией – распространённой проблемой среди военнослужащих.

Эксперименты Сельвамурти показали, что йога положительно влияет на физическое здоровье, например снижает артериальное давление. В ходе другого эксперимента он

измерил уровень спокойствия после проведения *агнихотры* – ведического огненного ритуала. Сейчас он тестирует травяной сбор на основе аюрведических формул для использования в условиях высокогорья.

46-летний Сельвамурти уже давно не тот, что раньше, когда люди смеялись, услышав, что он хочет сделать из солдат йогов. «Я приводил им в пример Арджуну, великого йога и воина», – вспоминает он. Теперь его цель – «распространять наши традиционные системы йоги и медицины, потому что современное медицинское обслуживание в стране с населением 900 миллионов человек (на время написания статьи, 1997 г.) слишком дорогое, а наши традиционные системы носят профилактический характер». Наши люди очень умны, но когда дело касается заботы о здоровье, они просто не утруждают себя этим.

(C) *Hinduism Today*, март 1997 года

ЗДОРОВЬЕ

Борьба со старением

Как предотвратить старческие недуги

Доктор Вирендер Содхи

Омоложение – это аюрведическая практика, основная цель которой – поддержание здоровья и мужской силы с возрастом. Мы все стареем, но это не значит, что мы обречены на болезни. Мы можем стареть красиво и избежать диабета, болезней сердца, гипертонии, аутоиммунных заболеваний, ожирения и рака.

Омолаживающая терапия, или *расаяна*, – одна из восьми клинических специализаций аюрведы, в число которых также входят терапия внутренних болезней, хирургия и офтальмология. Цель *расаяны* – предотвратить старение, продлить жизнь, укрепить иммунитет, улучшить умственные способности, а также придать сил и энергии. Лечение *расаяной* должно подбираться индивидуально для каждого человека с учётом возраста, конституции, адаптивности, состояния тканей организма, микроциркуляции, пищеварения и жизненных сил. Методы включают в себя *ачар расаяну* (коррекцию поведения), *панча карма виджняну* (программу детоксикации) и приём специальных трав и препаратов для оздоровления организма. В современной гербологии эти травы *расаяны* называют *адаптогенами* за их способность адаптироваться к потребностям организма.

Первое, что нужно сделать, – это выработать правильный распорядок дня, который в аюрведе называется *диначарья*. Ниже представлены девять рекомендаций по правильному распорядку дня. 1. Вставайте рано, до восхода солнца. Солнце активирует шишковидную железу, которая посылает сигналы гипофизу, а тот, в свою очередь, посылает сигналы надпочечникам, чтобы те вырабатывали кортизол, который пробуждает нас от глубокого сна. 2. Утром выпейте от одного до трёх стаканов тёплой воды. Это стимулирует перистальтику и способствует опорожнению кишечника. 3. Гигиена полости рта и тела имеет первостепенное значение. Ежедневный душ способствует улучшению пищеварения и здоровья сердца, а также поддержанию общей чистоты. Чистка зубов и использование зубной нити важны для здоровья зубов и дёсен. 4. Прислушайтесь к своим ощущениям, помассируйте тело маслом, подобранным в соответствии с вашим типом кожи. Чтобы обострить обоняние, закапайте в нос несколько капель масла. Промывайте глаза водой с *трипхалой*. Чтобы приготовить воду с *трипхалой*, раскройте одну капсулу в стакане с дистиллированной водой, кипятите её в течение десяти минут, затем процедите через кофейный фильтр. Удобно использовать воду с глазной ванночкой, которую можно купить в аптеке. Ухаживайте за ушами, закапывая в каждое по пару капель оливкового масла, или смачивайте ватную палочку в оливковом масле и протирайте уши. 5. Ежедневно гуляйте по 30–45 минут, в зависимости от вашего распорядка дня, и регулярно медитируйте. 6. Ешьте на завтрак здоровую пищу в соответствии с вашим типом телосложения, корректируя рацион по мере необходимости, чтобы устранить дисбаланс. 7. Следует полностью отказаться от жареной, обработанной и искусственно подслащённой пищи. 8. Сексуальная активность, считающаяся священной в аюрведе, рекомендуется часто зимой и с интервалом в 3–4 дня в другие времена года. 9. Завершите день медитацией и дыхательными упражнениями, чтобы успокоить разум.

Придерживайтесь здорового подхода к сезонным привычкам, или *риту чарье*. Летом носите лёгкую одежду, ешьте фрукты и овощи и пейте много жидкости, чтобы избежать обезвоживания. Зимой одевайтесь потеплее. Особенно важно сохранять в тепле жизненно важные органы, такие как сердце и легкие. Ешьте больше орехов и семян, чтобы запастись жирами и энергией на зиму, и смазывайте кожу

маслами или кремами для холодного времени года. Весной носите одежду не слишком лёгкую и не слишком тёплую. В сезон аллергии избегайте продуктов, которые способствуют выработке слизи, таких как чрезмерное количество сахара, молочные продукты, жареная и тяжёлая пища. Также может быть полезен пост на овощах, фруктах и рисе. Осень считается лучшим временем для внутреннего очищения.

Со временем в нашем организме накапливаются токсичные вещества, которые приводят к различным заболеваниям. Мы можем правильно питаться, заниматься йогой, делать зарядку и медитировать, но это не избавит нас от накопления токсинов. Поэтому рекомендуется проводить *панча карму*, практику очищения. Эти процедуры имитируют естественные процессы детоксикации организма. Процедура состоит из трёх этапов: *пурва карма*, подготовка к детоксикации; *панча карма*, включающая пять методов очищения; и *панчатья карма*, помогающая восстановить естественные функции организма с помощью омолаживающих аюрведических трав, называемых *расаяна*.

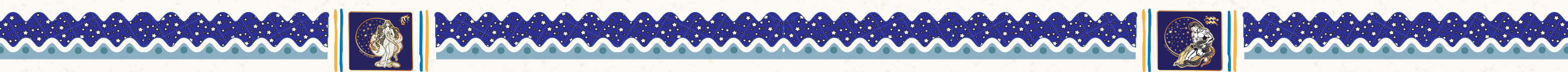
Ниже перечислены основные *расаяна* травы и препараты на их основе. *Ашвагандха* (*Withania somnifera*) – исследование показало, что ашвагандха является адаптоге-

ном, способствующим борьбе со стрессом, заживлению ран, а также обладает мочегонными и противораковыми свойствами. Я широко использую ашвагандху в своей практике при бессоннице, усталости, стрессе, депрессии, тревожности и онкологических заболеваниях. Её также можно использовать в качестве вспомогательного средства при химиотерапии и лучевой терапии. *Амла* (*Embllica officinalis*) – отличное омолаживающее средство. Она обладает мощными антиоксидантными свойствами и нейтрализует токсичность тяжёлых металлов. Она также выполняет защитную функцию при воздействии токсичных или канцерогенных химических веществ. Амла обладает мощными противораковыми свойствами, а также, как и ашваганда, используется в лечении рака для снижения побочных эффектов химиотерапии и облучения. *Шатавари* (*Asparagus racemosus*) – обладает тонизирующим, адаптогенным, лечебным (целебным) и афродизиаческим действием. Его используют для лечения истощения и хронических заболеваний, таких как бесплодие, импотенция, менопауза, абсцессы лёгких и хронические лихорадки. *Трипхала* (сочетание *Terminalia chebula*, *Terminalia bilirica* и *Embllica officinalis*) – ещё один ценный адаптоген. Комбинация этих трав обладает синергетическим действием, улучшает пищеварение и выводит токсины. Она обладает противопаразитарными, противогрибковыми, антибактериальными и антигистаминными свойствами. Улучшает отток желчи, снижает уровень холестерина и может использоваться в качестве вспомогательного средства при химиотерапии и лучевой терапии. *Шиладжит* или *мумиё* (минеральная смола) – богатый источник природных минералов. Российские спортсмены использовали его как нестероидный препарат для наращивания мышечной массы и повышения выносливости. В аюрведической медицине его считают афродизиаком, тонизирующим средством для почек и предстательной железы. Он помогает при доброкачественных заболеваниях предстательной железы и укрепляет иммунитет. *Пиппали* (*Piper longum*) – улучшает пищеварение, усиливает секрецию кислоты и ферментов. Он значительно улучшает усвоение питательных веществ, трав и лекарств, а также оказывает противоаллергическое, противоастматическое и противопаразитарное действие.

Таким образом, правильное питание, соблюдение режима дня и сезонных привычек, периодические очищающие процедуры и приём подходящих омолаживающих трав помогут вам сохранить здоровье в любом возрасте.

ОБ АВТОРЕ

Доктор Вирендер Содхи получил степени доктора медицины (по специальности Аюрведа) в Индии и доктора натуропатической медицины в Бастирском колледже натуропатической медицины, США. Веб-сайт: www.ayurvedicscience.com.

Д Ж Ъ Ё Т И Ш А

Тайны Зодиака. Часть IV

Лунная школа астрологии (часть 1)

Д. Солнцев

Пути Солнца и Луны

Луна – самый яркий и подвижный, постоянно изменяющийся объект ночного неба, который привлекает наше внимание и удерживает его, ежедневно продолжая череду не

лишённых драматизма перемен. Она, то исчезает с неба («гибнет»), то наполняется сомой – нектаром, питающим весь мир. Цикличность этих перемен легла в основу такого деления времени, как месяц («маса»).

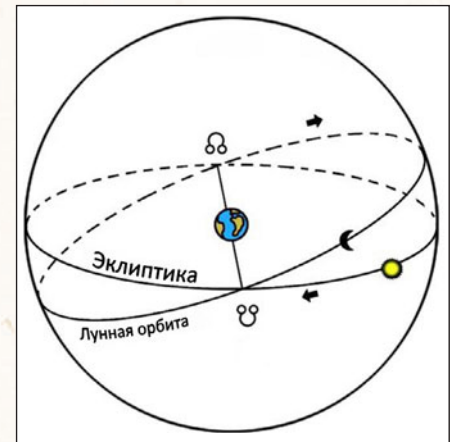
Есть, как минимум, три причины по которым «лунная школа» возникла, сначала как

самостоятельная календарная система, а затем как астрологическая традиция, независимо от «солнечной».

1. Если Солнце мы можем наблюдать только днём, отмечая точки на горизонте, где оно поднимается и скрывается, измеряя длину теней в течении года, накапливая информа-

цию о сезонах, то Луну удобнее всего наблюдать ночами, на фоне естественной «сетки координат», которую предоставляют нам неподвижные звезды.

2. Путь Солнца («эклиптика» или зодиакальный круг) и путь Луны на фоне неподвижных звёзд не совпадают из-за того, что орбита Луны отклоняется от эклиптики на величину, превышающую 5 градусов. Поэтому, Луна будет наблюдаться на фоне немного других групп звёзд, нежели чем те, которые вошли в число двенадцати зодиакальных со-

звезд. Это может быть главной причиной, по которой для наблюдения за Луной были выделены собственные малые созвездия или астеризмы, которые в Индии известны как «накшатры»¹.

Также очень вероятно, что «лунный зодиак» из 27 накшатр, сложился даже раньше солнечного (из 12 сидерических знаков – раши), по той причине, что он мог наблюдаться непосредственно на ночном небе, в то время как путь Солнца ещё только предстояло вычислить.

3. Хорошо заметные влияния Луны на воды (приливы) и на репродуктивный цикл многих живых организмов, заставили тщательно исследовать её движение и метаморфозы. Было отмечено влияние Луны на дожди, а значит и на сезоны, и на урожаи (плодородие). По всей видимости, из этих наблюдений сложился лунный календарь, который сформировал понятие «лунного года»², независимо от «солнечного года» и соответствующего календаря, которые ещё нужно было синхронизировать.

16 ликов богини-Луны

Каждую ночь Луна предстаёт перед нами в новом облике, который называют «лунной фазой». Делая оборот вокруг Земли, Луна оказывается в одном направлении с Солнцем (в среднем) каждые 29,53 дня (синодический месяц, от одного новолуния до следующего). В древности использовалась целочисленная математика, поэтому это число было округлено до 30 дней.

Затем, 360 градусов круга, по которому следует Луна относительно Солнца, разделили на 30 дней и получили по 12 градусов в день на каждую фазу Луны, то есть на один «титхи» – «лунный день» или «лунные сутки».

Это простое решение оказалось очень удачным и удобным для расчётов и, одновременно, для наблюдений, т. к. в среднем на очередную фазу уходит около одних солнечных суток. Из-за неравномерного движения Луны по своей орбите, чаще всего титхи немного короче солнечных суток, но, в течении месяца будет период, когда титхи окажутся длиннее 24 часов. Близость продолжительностей солнечных и лунных суток оказалась удобной для календарных целей.

Для сравнения, в западной астрологии, лунные сутки, обычно, рассчитываются от одного восхода Луны до следующего, по аналогии с восходом Солнца для начала дня. Это сложно и для вычислений и для наблюдения, особенно в местах, где горизонт закрыт, например, горами.

Посмотрите на изображения 1 и 2, на которых представлены все 30 «лунных дней», как мы их можем наблюдать ночью в северном полушарии³.

Мы присутствуем на закате Солнца (изобр. 1), лучи которого освещают западный горизонт на рисунке (Ганеша указывает на восток). В течение следующих 15 дней мы наблюдаем за растущей Луной (это «шукла-пакша» – светлая половина месяца). В момент новолуния Солнце и Луна визуально находятся очень близко друг к другу и, поэтому, Луна не видна в лучах светила (страдает от его лучей). Так проходит первый лунный день или «пратипада титхи», который насту-

пает сразу после новолуния (пока Луна отходит от Солнца на первые 12 градусов). Уже на следующий день («двития титхи», дистанция от 12 до 24 градусов от Солнца) можно увидеть тонкий серп молодой Луны, очень низко над западным горизонтом. Едва показавшись, он быстро скроется за горизонтом... Но, день ото дня, Луна будет все дольше задерживаться на небе, перемещаясь в сторону востока.

Над Ганешей мы видим восьмой лунный день («аштами титхи»), который делит период шукла-пакши на две половины. В этот день светлая и тёмная части лунного диска становятся равны и так заканчивается первая четверть лунного месяца. Вторая четверть продлится до полнолуния («пурнима титхи», пятнадцатый по счёту лунный день), когда сразу после заката Солнца мы сможем наблюдать за восходом полной Луны.

Теперь мы присутствуем на рассвете (изобр. 2), перед восходом Солнца и в этот момент полная Луна («пурнима титхи» уже закончился) скрывается за западным горизонтом (куда теперь указывает Ганеша), после того, как в течение всей ночи она пересекла небеса с востока на запад, питая растения и воды сомой. В ходе следующих 15 дней мы наблюдаем за убывающей Луной («кришна-пакша» – тёмная половина месяца), – периодом, когда Луна теряет сому (свой свет) «шагая» к востоку.

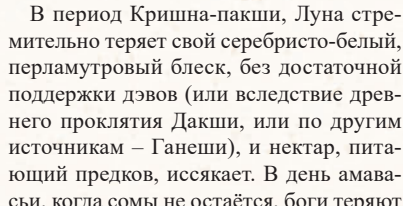
Счёт лунных дней в эту половину месяца начинается заново. Так, сразу после полнолуния («пурнима титхи»), будет идти «пратипада титхи», т. е. «первый лунный день» (хотя, при счёте от новолуния, он будет шестнадцатым). Затем, последует «двития» – «второй» и так далее до «чатурдаши титхи» (четырёхнад-

Изображение 1. Шукла-пакша – светлая половина месяца.

Изображение 2. Кришна-пакша – тёмная половина месяца.

могут покинуть небеса, начав своё путешествие в другие миры сансары, что довольно мучительно. Поэтому, в период убывания Луны, и особенно во время амавасы (безлунья), индуисты стараются поддержать предков (пирры) подношением воды, в которой растворены капли сплывшейся ранее с неба амриты (во время церемонии эта концепция поддерживается соответствующей умозрительной визуализацией). Она должна подпитать их силы и позволить дольше остаться в благоприятных небесных сферах.

Также, индусы верят, что в период «от-
ствия» Луны, предки могут посещать их
на под видом путников или других жи-
вущих существ. Поэтому, они готовы принять
любого гостя и обязательно стремятся их
приветствовать только после того, как

на начнёт свой рост. Сейчас к этой тра-

...ни «всего этого гостеприимства» прино-
силось ещё и желание передать путнику не-
большую сумму денег. Из-за тесной связи с
подарками, период кришна-пакши иногда на-
зывают питри-пакша, чтобы подчеркнуть
важность поддержания ушедших в этот отре-
зок времени.

ОБ АВТОРЕ

Дмитрий Солнцев – К. Н. Рао, Д. Бисариа, (ИТАМ). Создатель г с ведическим гороско (см. lagnasha.ru), с на В сотрудничестве с И Тибетский календарь традиций. Философ и Флорианополис. Счаст См. tibetastromed.ru;

https://t.me/lagna_ru; t.

и 11-й лунные дни известны как *нанда* («радость, достаток»); 2-й, 7-й и 12-й лунные дни известны как *бхадра* («благо»); 3-й, 8-й и 13-й лунные дни известны как *виджая* («победа»); 4-й, 9-й и 14-й лунные дни известны как *рикта* («пустые»), а 5-й, 10-й и 15-й лунные дни известны как *пуна* («полные»).

В «Мухурта Чинтамани» (глава 1, шлока 3) находим другой список:

1.3 Управители титхи по порядку: Агни, Брахма, Гаури, Ганеша, Сарпа, Картикея, Сурья (Солнце), Шива, Дурга, Ямараджа

Эта информация используется при подборе подходящего времени для различных начинаний (*мухурты*). Ещё, соответствие титхи и дэват, определяло те церемонии, которые следовало (и не следовало) проводить в отведённый отрезок времени. Это наиболее древняя и важная часть знания о времени, на основе которой затем появлялись дополнительные детали.

В следующий раз мы разберём «лунные дворцы» – накшатры.

Продолжение следует...

Профессиональный астролог, стаж 30 лет. Ученик Бони (Школа «Бхаратия видья бхаван»), А. Хосмового в рунете астропортала (2008) для работы по LaGna.ru. Основатель АстрoШколы LaGna.ru. Влияниями: Парашари, Джаймини и Бхригу наади. М создал первый и пока единственный в рунете (2005) и Тибетский гороскоп (родственная Джьётиш система). Женат, 2 детей. С 2020 года проживает в Бразилии, первый муж и отец троих детей.

jahoma.com; <https://www.youtube.com/@LaGnesha>;
/vedicpooja; <https://vk.com/astrovedic.solncev>.

Pre-Test	VS	Post-Test
----------	----	-----------

	Растущая луна	Убывающая луна
1		16
2		17
3		18

3	18
4	19

5	20
6	21

6	21
7	22
8	23

9	24
10	25
11	26
12	27
13	28
14	29

14	15
15	—

–	30
---	----

¹ Термин «накшатра» имеет множество дублирующих понятий: «лунные стоянки», «дворцы Луны», «жёны Луны», «лунные созвездия», «астеризмы», «коровы» («го»), «гопи» («пастушки») и т. д. В некоторых астрологических техниках можно встретить такой синоним, как «тара», что значит «звезда», хотя часто накшатра состоит

из группы звёзд, но, возможно, что в ней выделялась одна наиболее яркая – «йога-

Тара».

Шивы когда он узнал о гибели Сати и решил уничтожить собрание Дакши).

справедливость и соблюдение закона, включая его моральные аспекты, стал ассоциироваться с Ямой, который полу-

чил титул «Дхармараджа» – «царь справедливости», как тот, кто воздаёт душам

ушедших за их земные дела. Возможно, что когда-то это было отдельное божество, которое, как и Яма, олицетворя-

¹¹ Манматха (санскр. «смущающий душу») – одно из имён Камадэвы, индуистского бога любви, страсти и желания. В индийской астрологии он ассоциируется с Меркурием (знакомства) или комбинацией планетных энергий Меркурия и Кету (стрелы из сахарного тростника или знакомство и привязанность, которая «отклю-

¹² Вишведэва, что значит «все боги» – это класс божеств, которые, подобно восьми Васу, помогают обустроить мир вокруг человека. Обычно, их относят к свите Шивы

Примечания торые в это время не только дают защиту, Шивы когда он узнал о гибели Сати и ре-

но и закладывают благие причины на будущий месяц.

⁵ Планеты управляющие титхи были добавлены, видимо, в современной Джьётише по аналогии с днями недели.

⁶ По «Брихат Самхите» Варахамихири, VI век. Глава 99, шлоки: 1-2.

⁷ Согласно «Мухурта Чинтамани» (глава 1, шлока 3). Нумерация может немного отличаться в разных редакциях.

⁸ В

на санскрите и, обычно, используется как одно из имён Брахмы. Различные имена божеств делают акцент на их особых функциях. В данном случае, это имя ассоциируется с Брахмой как творцом судьбы.

всех живых существ. Но, поскольку, Брахма уже упомянут, как покровитель первого

тяти, здесь предполагается, что это имя одного из Адитьев, которому отводилась та же функция – определить судьбы для всех кто явится в этот мир.

⁹ Субрахманья, Карттикея, Сканд – это имена бога войны, сына Шивы и Парвати, который стал ассоциироваться с планетой Марс. А, ещё с Вирахадрой (огненным духом мщения, который родился из гнева

НЕСКУЧНЫЙ САНСКРИТ

Санскритские пословицы и поговорки

Каждому известно, что в русском языке есть разнообразные пословицы и поговорки, которые используют и для описания разных сторон жизни («как снег на голову»), и для выражения народной мудрости («без труда не вытащишь и рыбку из пруда»), и для обоснования каких-либо утверждений («один в поле не воин»).

В русском языке мы сталкиваемся с укороченными пословицами, завершения которых часто и не слышали: «не всё коту масленица (– будет и Великий пост)», или «курочка по зёрнышку клюёт, (а сыта бывает)». Или же в разговорной речи упоминаем только первую часть поговорки, продолжение которой всем хорошо известно, поэтому и не нуждается в проговаривании: «работа не волк, (в лес не убежит)», «не имей сто рублей, (а имей сто друзей)».

В санскрите подобные фразеологизмы называются «ньяя» (*nyāyaḥ*) «правило; аксиома; принцип; максима»). Авторы санскритских текстов скажут: «как в ньяе о зубах вороны», или «как в ньяе о рисинках в котле». Конечно, в этих фразеологизмах будет содержаться неповторимый колорит, свойственный санскритской цивилизации. Однако есть в них и житейский опыт, доступный каждому. Мы приглашаем вас познакомиться с этой сокровищницей санскритской мудрости.

Следует иметь в виду, что у всякой аналогии (а чаще всего ньяи работают как аналогии) существуют границы применения: ньяя может прекрасно иллюстрировать какое-то одно свойство, на которое хочет указать автор, а за пределы этого свойства аналогия расширяться не будет. Например, когда мы говорим: «апельсин словно мяч», то сравниваем их только по признаку формы, не имея в виду, что апельсином можно играть в футбол, или что он внутри пуст. Границы аналогии читатель должен понять сам, ориентируясь на контекст.

О слепых и слоне andha-gaja-nyāyaḥ

Начнём с очень известной ньяи о слепых и слоне. Слепые захотели узнать, что такое слон. Один из них потрогал его хобот и сказал, что слон похож на змею; второй ощупал ногу и решил, что слон – это что-то наподобие столба, и т. д. Обычно эта ньяя служит для иллюстрации разнообразия мнений людей о высшей реальности, с су-

тью которой они не знакомы, но пытаются получить представление о ней доступными им способами, опираясь, в основном, на ограниченное чувственное восприятие. Пример употребления ньяи взят из «Найшкармьясиддхи» Сурешвары (трактата по адвайта-веданте).

Стоит отметить употребление местоимения *tad-*, которое в сочетании с другими местоимениями заостряет на них внимание, делает смысловой акцент. В переводе это может выглядеть как «тот самый», «именно этот» и т. д.

Приставка *ku-* добавляет негативный смысл к словам. Если прибавить её к уму (*buddhi-*), то человек получается глупым (*ku-buddhi-*).

Представляет интерес также наречие *koṭīśaḥ*, которое образуется от числительного *koṭi-* «десять миллионов» с помощью суффикса *-śas*. В сочетании с числительными этот суффикс даёт *ekaśaḥ* – «по одному», *dviśaḥ* – «парами», *triśaḥ* – «по трое», а досчитав до *koṭi*, т. е. 10 000 000, мы поймём, что *koṭīśaḥ* – это просто «в невероятных количествах».

तदेतदद्वयं ब्रह्म निर्विकारं कुबुद्धिभिः।

जात्यन्धगजदृष्ट्येव कीटिशः परिकल्प्यते॥

tad etad advayaṁ brahma nirvikāraṁ kubuddhibhiḥ |

jātyandhagajadr̥ṣṭyeva koṭīśaḥ parikalpyate ||

Naiṣkarmyasiddhiḥ 2.93

Тот самый *tat etat* недвойственный *advayam* неизменный *nirvikāram* Брахман *brahma* воображается *parikalpyate* неразумными *kubuddhibhiḥ* множеством способов *koṭīśaḥ*, словно *iva* слон в восприятии (людей,) слепых от рождения *jāti-andha-gaja-dr̥ṣṭyā**.

*букв. «на манер видения слона (людьми,) слепыми от рождения»

О лягушке в колодце kūpa-maṇḍūka-nyāyaḥ

Это ньяя о лягушке (*maṇḍūka-*), которая, сидя на дне колодца (*kūpa-*), видит над головой маленький кружочек неба. Толкуется этот образ по-разному. Так говорят или о замкнутом человеке, который не знаком с жизнью вокруг себя, либо об ограниченном человеке, который

принимает свои знания о фрагменте неба за знание всего неба (сейчас бы сказали «диванный эксперт»), либо о человеке, который не может расширить свой жизненный опыт до объёмов того, что ему не известно. Часто это сравнение вводят в философских текстах.

Происходит эта ньяя из притчи о лягушке (в некоторых вариантах – о черепахе), проводившей жизнь в колодце. Ей рассказывают, каков океан, а она, не зная, что это такое, не может в него поверить. В приведённых фрагментах текстов лягушка обозначена двумя синонимами: *maṇḍūka-* и *dardura-*.

यो न निर्गत्य निःशेषां विलोकयति मेदिनीम्।

अनेकाद्भुतवृत्तान्तां स नरः कूपदर्दुरः॥

yo na nirgatyā niḥśeṣāṁ vilokayati medinīm |

anekādbhutavṛttāntāṁ sa naraḥ kūpadarduraḥ ||

Upamitibhavaprapaṇcā kathā 5.461

Кто *yaḥ* рассматривает *vilokayati* весь *niḥśeṣāṁ* мир *medinīm* со многими его чудесами *aneka-adbhuta-vṛttāntāṁ*, (никуда) не *na* выходя *nirgatyā*, тот *saḥ* человек *naraḥ* – лягушка в колодце *kūpa-darduraḥ*.

कथं मामपि दशदिग्विलासिनीकर्णपूरीकृतकीर्तिपल्लवं

त्रिभुवनवीरनामधेयं कूपमण्डूक इव सागरमविख्यातमपदिशसि॥

katham mām api daśadigvilāsinīkarṇapūrīkṛtakīrtipallavaṁ

tribhuvanavīranāmadheyam kūpamaṇḍūka iva sāgaram avikhyātam

apadiśasi ||

Prasannarāghavam 1.33.4

Как *katham* меня *mām* самого *api*, чья слава, подобно цветку, украшающему уши красавиц, на слуху (у жителей) десяти сторон света *daśa-dig-vilāsinī-karṇa-pūrīkṛta-kīrti-pallavam*, которого зовут героем трёх миров *tri-bhuvana-vīra-nāmadheyam*, ты объявляешь *apadiśasi* неизвестным *avikhyātam*, словно *iva* лягушка в колодце *kūpa-maṇḍūkaḥ* (объявляет неизвестным) океан *sāgaram*?

В приведённом отрывке из драмы Джаядевы «Прасаннарагхава» один герой говорит другому: «Да ты хоть знаешь, кто я такой? Ты обо мне говоришь, что я неизвестный, как лягушка в колодце говорит, что океан неизвестен, а я вон какой знаменитый!» Этот хвастливый герой – Равана, пребывающий в этом месте инкогнито, – не сдержавшись, говорит: «Да я Даша... (т. е. Дашакантха – Десятишей или Дашамукха – Десятиликий)», то есть чуть не проговаривается, однако вовремя спохватывается и произносит вместо этого длинное сложное слово из семи основ, как раз и начинающееся со слова *daśa*-... (десяти...).

Кстати, десять сторон света – это восемь привычных для нас сторон света, к которым добавляются ещё верх и низ.

О голубе и павлине

kapota-mayūra-nyāyaḥ

Мы говорим «лучше синица в руках, чем журавль в небе», а в санскритской литературе вместо этих птиц фигурируют голубь и павлин. Такое выражение встречается, например, во всем известной «Кама-сутре» Ватсьяяны. И если синица и журавль кажутся нам аллегорическими образами чего-то поэтичного, то санскритское выражение гораздо прагматичнее. Комментатор Яшодхара поясняет фразу следующим образом: *yathā pakṣimāṁsārthino mahataḥ śvo mayūralābhād adya kapotalābho 'pi garīyāms tadvad ihāpīti* «Как у охотника за птичьим мясом: чем мечтать поймать завтра большого павлина, лучше поймать хотя бы голубя, но сегодня».

वरमद्य कपोतः श्वो मयूरात्।

varam adya kapotaḥ śvo mayūrāt |

Kāmasūtram 1.2.23

Лучше *varam* голубь *kapotaḥ* сегодня *adya*, чем павлин *mayūrāt* завтра *śvaḥ*.

О глазе вороны

kākākṣi-golaka-nyāyaḥ

Вы наверняка наблюдали, как вороны, рассматривая что-то интересное, поворачивают к предмету голову то одним, то другим глазом, стремясь получше это разглядеть. В Индии считалось, что у вороны глаз только один, и он поворачивается зрачком то вправо, то влево. В связи с этим в санскрите есть *kākākṣi-golaka-nyāyaḥ* «ньяя о глазном яблоке вороны».

Например, если одно и то же слово можно согласовать сразу с двумя другими словами в предложении, то его употребление *kākākṣivat* – «подобно глазу вороны» (см. пример на рисунке).

В литературе это выражение применяют также и в отношении поведения человека:

बलिनोर्द्विषतोर्मध्ये वाचात्मानं समर्पयन्।

द्वैधीभावेन वर्तेत काकाक्षिवदलक्षितः॥

balinor dviṣator madhye vācātmānaṁ samarpayan |

dvaiddhībhāvena varteta kākākṣivad alakṣitaḥ ||

Kāmandakīyanītisāraḥ, 11.24

Между *madhye* двух сильных *balinoḥ* врагов *dviṣatoḥ*, на словах *vācā* преданный («себя отдающий») *ātmānam samarpayan* (царь), пусть действует *varteta* незаметно *alakṣitaḥ* на две стороны *dvaiddhībhāvena*, будто глаз вороны *kākākṣivat*.

В погоне за одним упускается другое

ekam anusamdhitsato 'param pracyavate

«Стремящийся к одному упускает другое» – пример отсылки на эту ньяю встречается в «Сарва-даршана-санграхе» Мадхавы. Этот исследователь XIV века кратко изложил содержание основных 16-ти философских направлений своего времени. Одна из глав трактата Мадхавы называется «Акшапада-даршана», то есть воззрение Акшапады (также известного как Гаутама) – автора знаменитых «Ньяя-сутр».

Отметим употребление слова *nyāyena*, которое может обозначать «согласно поговорке», но его же можно понять как «согласно философии ньяи», против которой как раз выдвигается возражение. Это всё равно что сказать: «Ваша философия – просто анекдот!»

Двойной смысл несёт и слово *duḥkhavat*. Как прилагательное оно показывает философское представление о счастье, которое *duḥkhavat* «сопряжено с несчастьем». А если рассмотреть его как наречие, то окажется, что философы, стремясь искоренить страдание, *duḥkhavat* «подобно несчастью» выкорчёвывают и счастье.

नन्वेकमनुसंधित्सतोऽपरं प्रच्यवत इति न्यायेन

दुःखवत्सुखमप्युच्छिद्यत इत्यकाम्योऽयम्पक्ष इति चेन्मैवं मंस्थाः।

nanv ekam anusamdhitsato 'param pracyavata iti

nyāyena duḥkhavat sukham apy ucchidyata ity

akāmyo 'yam pakṣa iti cen maivaṁ maṁsthāḥ |

Sarvadarśanasamgrahaḥ 11

Допустим (что тебе придёт в голову) такая (мысль): *iti cet*

«Однако *nanu* (словно) по поговорке *iti nyāyena* «у гонящегося *anusamdhitsataḥ* за одним *ekam* теряется *pracyavate* другое *aparam*», согласно учению ньяи (*nyāyena*), счастье *sukham* сопряжено с несчастьем (и потому), подобно несчастью *duḥkhavat*, также *api* упускается *ucchidyate*, и следовательно *iti*, такая *ayam* точка зрения *pakṣaḥ* нежелательна *akāmyaḥ*».

(Так вот:) не думай *mā maṁsthāḥ* так *evam*!

Продолжение следует...

Сообщество «Санскриториум»
www.sanskritorium.ru

PHOTOS: ANNE PETRY

РАЗМЫШЛЕНИЕ

Раковины: от океанских глубин до ступеней храма

Священная раковина соединяет в себе дух моря и религиозность, объединяя науку, мастерство и веру в одном ярком символе созидания

Энн Петри, Индия

Мой дом расположен рядом с индуистским храмом. Днём и ночью со священной территории доносится множество разных звуков, но есть один, который невозможно не услышать. Его отголоски проникают сквозь стены и достигают моих ушей, и мне кажется, что мир в этот момент замирает. Звук глубокий и проникновенный, почти оглушающий, и он уносит меня в короткое путешествие в неизведанное. Этот особенный звук возникает, когда кто-то трубит в морскую раковину, также известную как *шанкха*.

Однажды любопытство иностранца взяло верх. Я захотела узнать, почему раковины играют такую важную роль в индуистских богослужениях. В чём их значение и откуда взялся этот ритуал? Размышляя над этим

вопросом, я обратила внимание на сходство между английскими словами *conch* (раковина) и *consciousness* (сознание).

Чудо природы

По сути, конх — это морское животное, крупный морской моллюск. В нашем случае мы имеем в виду представителей семейств *Turbinella* и *Strombus*. Раковины этих моллюсков представляют собой красивые спиралевидные структуры, в среднем около 13 сантиметров в длину, но в редких случаях они могут вырастать до размеров мяча в американском футболе. Одна из их самых примечательных особенностей — блестящая поверхность, цвет которой варьируется от кремово-белого до бледно-розового. Они могут иметь пятнистую или мраморную окраску, характерную для океанической

среды. Раковины служат защитой для своих обитателей, но после того, как моллюски покидают их, они обычно опускаются на морское дно или прибывают к тропическим и субтропическим пляжам по всему миру.

Необычность раковины заключается в её поллой структуре с характерным отверстием, образующим естественную резонаторную камеру. Если подуть в отверстие на её конце, раздастся резонирующий звук, который разносится на большие расстояния. Эта акустическая особенность обусловлена постепенно расширяющейся спиралевидной формой раковины. Спираль имеет логарифмическую форму, то есть постепенно увеличивается в соответствии с математической последовательностью Фибоначчи, а золотое сечение определяет характер её роста.

SHUTTERSTOCK

Морское побережье: (слева) очищенная и обрезанная раковина вида *Turbinella pyrum*; (по часовой стрелке сверху справа) южное побережье Индии, где собирается множество раковин; местный рыбак готовит свои сети; мужчина раскладывает недавно собранные раковины; живой моллюск, охраняемый по закону, бродит по пляжу.

В последние десятилетия осведомлённость о необходимости сохранения морской среды возросла вдоль побережья Индии, особенно в Тамилнаду и Керале, где собирают больше всего ритуальных раковин. Священный *Turbinella pyrum* — вид, используемый в индуистском богослужении, — охраняется в соответствии с Законом Индии о защите дикой природы 1972 года, который регулирует сбор живых раковин. Морской национальный парк залива Маннар у побережья штата Тамилнаду в настоящее время служит ключевой средой обитания, где ведётся тщательный мониторинг сбора для сохранения популяций кораллов и моллюсков. Поэтому ответственные коллекторы и производители собирают раковины только тех моллюсков, которые погибли естественным образом. Такая экологичная практика помогает сохранить вид и позволяет древней традиции использования раковин существовать в гармонии с морем.

Люди моря

Раковины добывают в море, поэтому первым делом я отправилась туда, где их собирают. Предварительные исследования указали на храмовый город Рамешварам. Отличная возможность совместить полезное с приятным — наконец-то посетить это важное место паломничества и искупаться в двадцати двух храмовых колодцах! Подъезжая к городу, я увидела на побережье множество рыбацких лодок. «Хороший знак, — подумала

я. — Должно быть, кто-то из них привозит из моря раковины». Устроившись в отеле, я отправилась в гавань в надежде увидеть *конхи* в уловах рыбаков.

«Из улова 800 лодок находят только одну или две раковины», — говорит Флеминг Джесурая, владелец одной из лодок. Несмотря на то, что у него есть степень бакалавра в области вычислительной техники, он вернулся к семейному делу. «В наши дни рыбаки в первую очередь заинтересованы в вылове рыбы. Раковины моллюсков не входят в наши планы. Если нам удастся найти *конхи*, мы с радостью продаём их местному производителю, но из-за изменений в новых видах сетей и сокращения районов промысла в этом регионе они стали большой редкостью». К нам присоединился гордый отец Флеминга, и я спросила его, где в основном добывают раковины. Он ответил: «*Шанкхи* в основном собирают в 193 км к югу отсюда, в районе Тутукуди. Этот район богат морскими раковинами. Ещё одно важное место — в штате Керала на западном побережье Индии».

Мои поиски продолжаются

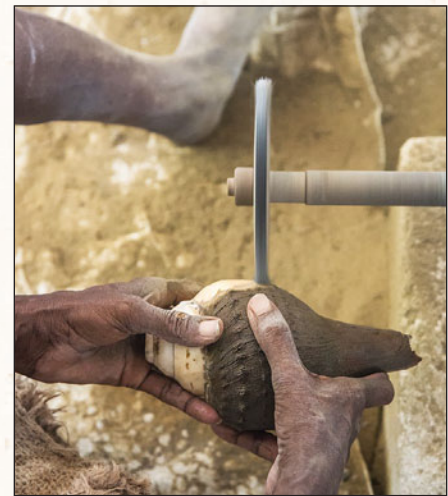
Слегка разочарованная, я побродила по улицам Рамешварам и зашла в магазины, где продают раковины, чтобы узнать больше

ALL PHOTOS: ANNE PETRY

Очищая раковины: (по часовой стрелке сверху слева) неочищенные ракушки, только что привезённые с побережья; женщины сортируют очищенные морские раковины на небольшой фабрике; мужчина полирует раковину с помощью шлифовального круга.

об их происхождении. Вся территория вокруг величественного храма была заполнена продавцами, предлагавшими разнообразные морские раковины. Покупатели собирались вокруг одного из магазинов, а продавец брал раковину, глубоко вдыхал и дул в неё, чтобы всё убедились, что товар подлинный. Некоторые пытались сделать то же самое, но быстро поняли, что дело не только в силе, но и в технике.

В недавнем прошлом из-за высокой стоимости раковины принадлежали в основном храмам и богачам, а простые люди могли держать дома только их изображения. Однако сегодня раковины доступны по цене, и многие паломники берут их с собой. Они останавливаются перед святыми местами, поднимают раковину и дуют в неё во всю мощь – именно этот звук я часто слышу у себя дома.

Чтобы узнать больше, я решила заглянуть к крупным продавцам и оказалась в огромном магазине – «Уолмарте» среди ракушек – с раковинами всех размеров, форм, цветов и видов, из которых делали браслеты, серьги, лампы, сувениры и другие декоративные предметы. Но, вероятно, из-за языкового барьера мне так и не удалось выяснить, откуда эти раковины. Я утешила себя тем, что, по крайней мере, впервые в жизни подула в морскую раковину!

И что теперь? Что может быть лучше, чем утопить свои печали в сладком чае из местной чайной лавки? Пока я потягивала чай и размышляла, что делать дальше, передо мной остановился рикша. Я решила попытаться счастья и спросила, не знает ли он что-нибудь о происхождении раковин в этом городе. «Мангаду», – как ни в чем не бывало ответил он. «Что? Где это?» – спросила я. Он указал на окраину города. Скептически настроенная, я села в его рикшу и позволила ему отвезти меня в соседнюю деревню Мангаду.

«Магазин морских раковин Калама» – маленький небольшой рекламный щит на придорожной фабрике. Я вежливо попросила охранника впустить меня. Внутри я увидела то, чего никак не ожидала: огромную фабрику, полностью специализирующуюся на раковинах и продуктах моря, особенно *шанкхах*. Я познакомилась с двумя менеджерами, сёстрами Жасмин и Рашидой, дочерьми основателя и управляющего директора. «Это семейный бизнес, основанный в 1979 году нашим отцом, господином С. Абдулом Каламом, а не 11-м президентом Индии, хотя оба родились в Рамешвараме и были соседями», – с улыбкой объяснила Жасмин.

Их гостеприимство было безупречным, и они рассказали мне всё о своём деле. Джерссам Калам, внук основателя, представляющий новое поколение управленцев, сказал: «Мы покупаем раковины у рыбаков по всей Индии. Большинство из них привозят из районов Килакараи и Тутукуди, а также из залива Маннан штата Керала». Рашида добавила: «Из Рамешварамы привозят всего 10–20 моллюсков в день, и то в основном найденных случайно». В Тутукуди для глубоководных погружений используется специальное оборудование – раковины можно найти на глубине до 100 метров, поэтому их добычей занимаются аквалангисты. В основном их собирают с сентября по декабрь.

Я спросила, повлияло ли разрушительное цунами 2004 года на экосистему. Жасмин ответила: «Цунами привело к исчезновению некоторых видов, но при этом открыло новые. К счастью, те виды, которые используются в индуизме, всё ещё с нами».

Позже, когда я спросила Джерссам о продажах, он рассказал: «Спрос на раковины растёт. Индия – крупнейший рынок сбыта морских раковин: 90 % раковин для религиозных целей продаются здесь, а остальные идут в Непал, Сингапур, Малайзию и Канаду. Из всех проданных раковин около 70 % используются для изготовления браслетов, а оставшиеся 30 % делятся на те, что используются для извлечения звука, и те, что используются в ритуалах *абхишеки*».

Как вы понимаете, сырая раковина не добывается из океана белой и блестящей – она покрыта коричневым слоем налёта, а внутри далеко не чистая. Подготовкой занимаются опытные специалисты. Рашида объяснила: «Раковины, предназначенные для извлечения звука, вручную обрезают с заострённого конца, чтобы сделать отверстие. Все остатки внутри промывают водой. Затем нужно удалить коричневый внешний слой». Один из способов – замочить раковину в химическом растворе, но многие покупатели не станут приобретать раковины, обработанные химикатами, поэтому слой удаляют вручную с помощью шлифовального станка. Дополнительная полировка придаёт раковине блеск. Горячая вода усиливает блеск, а хранение под прямыми солнечными лучами делает его ещё ярче. После обработки раковины отправляют в Калькутту для резьбы религиозных изображений.

Наблюдать за работой мужчин и женщин было очень интересно. Меня поражало их внимание к деталям, но я с грустью услышала, как Джерссам сказал: «Молодое поколение не очень заинтересовано в таком виде работы, поэтому в будущем нам придётся задуматься об использовании машин, особенно с учётом растущего спроса».

Происхождение и священные писания

Санскритское слово «шанкха» означает просто «раковина моллюска». Это древний

термин, встречающийся в Ригведе и Атхарваведе, где он относится как к натуральной раковине, так и к сделанному из неё духовому инструменту. Точный лингвистический корень этого слова неизвестен, но учёные сходятся во мнении, что это подлинное санскритское слово ведийского происхождения. В Атхарваведе описывается амулет в виде раковины, который использовался для защиты, а в Шукла Яджурведе раковины упоминаются в обрядах очищения. В более поздних текстах, таких как «Махабхарата» и Пураны, раковина выступает как священный символ чистоты, победы и провозглашения дхармы. В «Сканда пуране» и «Шива пуране» раковина также восхваляется за свои очищающие и благоприятные свойства. Её часто изображают среди атрибутов Вишну, Лакшми, а иногда и Шивы, символизирующую духовный резонанс и космическую вибрацию слога «Аум».

Абхишека

Этот хорошо известный ритуал заключается в том, что на священную мурти выливают несколько тщательно приготовленных нектаров и омывают её ими. Этот обряд – своего рода символический язык, в котором каждое подношение имеет особое значение и несёт определённую энергию. Среди жидкостей это, как правило, – вода из святого источника, вода с куркумой, молоко, простокваша, топлёное масло и мёд.

Если держать раковину заострённым концом от себя, можно заметить, что её отверстие направлено вверх, с левой или правой стороны. Если смотреть на раковину с широкого конца (вершины), то можно увидеть, что большинство раковин в природе закручены по спирали против часовой стрелки. Такие раковины называются левозакрученными, или *вамаварта шанкхами*. Лишь небольшая часть раковин закручена по часовой стрелке, это *дакшинаварти шанкхи*, которые считаются наиболее благоприятными, поскольку символизируют положительную энергию и божественную связь. Их держат в правой руке. Раковину, используемую только для *абхишеки*, нельзя использовать в качестве духового инструмента, так как в ней отверстие с одной стороны.

Как-то в Тамилнаду я познакомилась с индуистским священником из храма Аруначалешварар в Тируваннамалае – Свами и Шивачарьяром Сентилом Кумаром. «Смысл использования раковины в *абхишеке* заключается в том, что она оказывает вибрационное воздействие на окружающую среду. Она приносит положительную и благоприятную энергию», – объяснил он. И действительно, во время *пуджи*, которую он проводил, я видела, какое влияние это оказывало на людей: царил праздничная атмосфера, все ощущали свою значимость и воодушевление. «С чем это может быть связано?» – спросила я. «*Шанкха* – идеальный сосуд, потому что это природный объект, – сказал он. – Она ассоциируется с чистотой, поскольку происходит из океана, который считается безупречным и всегда сохраняет свою чистоту». Я задала

Священные символы: (сверху вниз) Господь Вишну, изображённый в виде Адидеши в исторических пещерах Бадами, штат Карнатака. В поднятой левой руке Он держит раковину; раковина используется для возлияния воды во время поклонения Шивалингаму.

вопрос, можно ли использовать раковину не только для *пуджи*. «Помимо традиционного для индуизма использования, её также применяют в особых случаях, например на свадьбах и днях рождения», – ответил Свами Сентил Кумар и добавил: «В некоторых местах Индии после *пуджи* священник может окропить верующих святой водой из раковины».

Священный резонанс

Извлечение звука из раковины – это, пожалуй, самое известное религиозное использование этого духового инструмента, имеющее важное религиозное и культурное значение. Этот священный инструмент служит ритуальной трубой, издающей глубокий, резонирующий звук, который разносится на большие расстояния и который невозможно не услышать. Как на религиозном, так и на духовном уровне этот звук символизирует сотворение мира и знаменует начало церемоний. Кроме того, он привлекает внимание и помогает верующим сосредоточиться во время ритуалов.

Например, в храмовом богослужении раковина используется в важные моменты,

такие как открытие дверей святилища, начало *арати* (жертвоприношения зажжённых свечей) и кульминация церемоний *абхишеки*. Считается, что её вибрации устраняют негативную энергию, очищают пространство и подготавливают его к божественному присутствию. Таким образом, раковина становится символическим призыванием божеств – олицетворением пробуждения божественного. Звук, издаваемый *шанкхой*, является одной из самых чистых вибраций. Считается, что он вторит космическому звуку «Аум», изначальной вибрации самого творения.

Помимо ритуальной функции, в сельской местности далеко разносящийся звук раковины, как и звук *нагасварамы*, создаёт

ALL PHOTOS: ANNE PETRY

Изготовление и резьба: (по часовой стрелке сверху слева) мастера за работой, вырезающие узоры на ракушках и браслетах; на раковине вырезается цветок; готовая шанкха со священной резьбой; два готовых браслета; женщина наносит символы «Аум» на несколько небольших ракушек; (на противоположной странице) мужчина трубит в раковину во время храмового мероприятия в Южной Индии.

ощущение общности, позволяя даже тем, кто не может присутствовать на храмовых церемониях, остановиться и получить тонкое напоминание о божественном, отвлечься от бесконечного ритма повседневной жизни и погрузиться в размышления. В этом природном артефакте есть что-то особенное, что связывает слушателя с чем-то глубоким и фундаментальным, выходящим за рамки обыденного опыта.

У стоп гуру

Иногда у ног гуру можно увидеть морскую раковину. Она служит не только символом и средством очищения пространства и привлечения божественных благословений, но и призывом к духовному пробуждению и избавлению от невежества. Например, Ади Шанкарачарья, представителя традиции адвайта-веданты, часто изображают с морской раковины в руках. Она также считается средством распространения божественного знания.

В качестве примера можно привести традицию Шри Рагхавендры Свами, который использует раковину в поклонении, чтобы отгонять негативные влияния. Идея «божественного звука» тесно связана с концепцией раковины. Индийский святой Шри Рамана Махарши часто упоминал символику звука в своих учениях. Шри Ауробиндо и Мать также использовали раковину как

символический инструмент в своих учениях. Действительно Мать специально использовала звук раковины во время некоторых церемоний в своём ашраме, полагая, что он помогает пробудить божественное сознание. В Соединённых Штатах Свами Вивекананда во время своих путешествий знакомил людей с этим священным артефактом, способствуя повышению осведомлённости о нём.

Наконец, во многих домах принято хранить раковину в священном месте. Часто это делается из практических соображений, но иногда достаточно и того, что она просто там находится. Ещё одна причина, о которой я узнала от Сурабха Гоша из Калькутты, заключается в том, что «раковина связана с Куберой, богом богатства, и мы верим, что она приносит изобилие и процветание. Традиционно её ставят на почётное место, на красную ткань или в глиняный горшок. Считается, что она преобразует негативную энергию в позитивную».

Другие удивительные применения

Во время посещения «Магазина морских раковин Калама» я увидела, что в процессе полировки раковин образуется много отходов, таких как порошок и пыль. Меня поразило, что ничего из этого не пропадает даром — используется абсолютно всё. Приведу несколько примеров.

В некоторых случаях при строительстве храма под основание главной статуи закладывают порошок из морских раковин, так как считается, что он защищает от насекомых и вредителей. Некоторые люди перед началом строительства кладут в фундамент дома раковину или порошок из раковин. Они могут провести церемонию со священным огнём (*хаван* — индуистский ритуал огненного поклонения). Во время этого обряда они кладут раковину сверху на древесину, чтобы заранее попросить прощения за любой вред, причинённый животным во время строительства. Ещё поскольку раковина моллюска почти на 100 % состоит из кальция,

порошок из неё также используется в фармацевтической и косметической промышленности, а также в садоводстве.

Как найти морские раковины в Калькутте

Услышав о том, что в Калькутте занимаются резьбой по ракушкам, я поняла, что эта история будет неполной, если я не познакомлюсь с самими мастерами. Я приехала в этот шумный мегаполис с населением в 20 миллионов человек и, расспросив нескольких местных жителей, вышла на главную улицу, где расположено большинство магазинов, торгующих ракушками. Переходя от одного магазина к другому, я вдруг услышала доносящийся из одного из них жужжащий звук — безошибочно узнаваемый звук работы мастера. Благодаря ему я с радостью обнаружила именно то, на что надеялась: мастерскую по резьбе и оформлению раковин.

В маленьких, похожих на пещеры помещениях ремесленники сидели на полу и сосредоточенно работали. Всё вокруг, включая самих резчиков, было покрыто тонкой белой пылью от ракушек. Узкий коридор вёл в заднюю часть помещения, и я поняла, что весь комплекс на самом деле был частным домом одной семьи. Там жили три брата с жёнами и детьми. Они владели и мастерской, и магазином, который я видела ранее. Старший брат, мистер Джуэл Нанди, объяснил: «Наш семейный бизнес был основан в 1961 году». Мы уже четвёртое поколение в этой семье, и всего у нас 17 сотрудников. Мы гордимся тем, что являемся одними из самых известных производителей в Калькутте. Мы покупаем сырьё неподалёку и сами выполняем всю остальную работу.

В зависимости от задачи мастера применяли как электроинструменты, так и тонкую ручную работу. Высококвалифицированные и креативные, они трудились с усердием и самоотдачей, позволяя мне сидеть рядом — разумеется, без обуви — и наблюдать. Некоторые резчики были также декораторами и создавали красивые религиозные мотивы, которые часто можно увидеть на резных раковинах. Благодаря своему мастерству они имели особый статус и зарабатывали до 650 долларов США в месяц, что немало для этого региона, где полевые рабочие могут получать около 100 долларов США. Омкар Нанди, младший брат и совладелец компании, сам является ремесленником. Отрадно видеть, что семья не только управляет бизнесом, но и знает ремесло изнутри. «Мы очень гордимся тем, что занимаемся этой работой и обеспечиваем индийцев этими важными религиозными предметами», — сказал Омкар.

В какой-то момент я увидела, как господин Омкар Нанди заканчивает свою работу. Прежде чем убрать в сторону, он благоговейно подержал её в руках, прошептал молитву и только потом отложил в

сторону. Этот религиозный жест придал работе более глубокий смысл. Я спросила, о чём он молится. «Я молюсь своей богине Маха Манаса Дэви, — ответил он. — Я молюсь о сохранности этой работы и, чтобы она была продана должным образом». У нас даже есть свой храм прямо в доме — пожалуйста, проходите и посмотрите». И действительно, рядом с гостиной они обустроили храм средних размеров со всем необходимым традиционным оборудованием. Пока господин Омкар с гордостью показывал мне святилище, там проходила церемония *пуджи*, и было очень приятно наблюдать, как священник трубит в раковину, вырезанную в этом самом доме.

Браслеты в Бенгалии

Во время поездки в Западную Бенгалию я узнала об уникальной индуистской традиции, распространённой в этом регионе: замужние женщины здесь носят браслеты из морских раковин. Это объясняет, почему во всех магазинах Калькутты продаются раковины не только для *пуджи* и использования в качестве духовых инструментов, но и для изготовления браслетов. Ношение браслетов из раковин уже не так обязательно, как раньше, но многие женщины продолжают следовать этой традиции, поскольку такие браслеты считаются благоприятными и перед ношением их освящает священник. Обычно их покупает семья невесты и преподносит в качестве подарка во время свадебных ритуалов. «Браслеты продаются только для индуистских женщин, — говорит Джуэл Нанди. — Если муж умирает, жена ломает браслеты и больше их не носит. Многие женщины меняют браслеты раз в семь лет или выбирают более дорогие, если их финансовое положение улучшается. В этом случае браслеты могут быть украшены бриллиантами, золотом или драгоценными камнями». Я спросила о ценах. «В зависимости от качества, цена варьируется от пяти до семидесяти долларов США за простые браслеты без украшений, — сказал он. — Иногда из одной раковины можно сделать три или

четыре браслета, в зависимости от её размера и размера руки клиентки».

В магазине братьев Нанди я встретила нескольких женщин, состоящих в браке много лет, которые примеряли браслеты и обсуждали, какой купить. Снigdха Кар, 55 лет, сказала мне: «Это очень старая традиция. Только замужние женщины могут носить *шанкху*». Я спросила, носит ли она свой браслет каждый день. «Честно говоря, я ношу его не каждый день — это сложно. Я езжу в общественном транспорте, и есть большая вероятность, что он сломается». Но на свадьбы и праздники я всегда их надеваю». Другая женщина, 62-летняя Олака Нанда, живущая в штате Уттар-Прадеш, поделилась: «Там женщины не носят *шанкхи*, но это часть моей культуры, поэтому я сохранила эту традицию. Всякий раз, когда я приезжаю в Калькутту навестить друзей, я покупаю *шанкхи* для своей замужней дочери и для своей семьи».

В разговоре с господином Нанди всплыл ещё один интересный факт: «Становится популярной новая модная тенденция — женатые мужчины начинают носить браслеты как символ своего семейного положения».

Первый и последний звук

Я покинула Калькутту с ощущением, что круг замкнулся. Я проследила путь раковины от сбора до её финального использования в ритуалах. По возвращении домой я задумалась о нескольких вещах.

В наше время, когда связь между человеком и природой часто кажется утраченной, раковина выступает в роли связующего звена — напоминания о красоте и вдохновении, которые можно найти в окружающем мире. Раковина символизирует бесконечное пространство и саму суть того, чтобы время от времени останавливаться и вслушиваться в чистый звук — первый звук, который когда-либо существовал.

Есть тамильская поговорка: “Sangu suttalum venmai tharum” — когда раковина подвергается сильному нагреву и давлению, она остаётся целой и начинает сиять. Это выражение символизирует, что истинный ха-

раактер остаётся неизменным в любых трудностях, а основные ценности человека сохраняются, несмотря ни на что. Это ещё один прекрасный пример того, насколько глубоко раковина вплетена в ткань индуистской культуры.

Раковина сопровождает человека от рождения и до смерти. В младенчестве ребёнку дают выпить молока из небольшой раковины. Позже он слышит, как в неё трубят в храмах и во время *пудж*. При строительстве дома под первый кирпич кладут раковину, а когда строительство завершено, ещё одну раковину оставляют внутри. В конце в честь человека трубят в раковину, чтобы направить его душу в загробный мир. Таким образом, тёплый резонанс вибраций *шанкхи* сопровождает нас на протяжении всей человеческой жизни.

ПОКЛОНЕНИЕ

Возрождение женского храмового пения

В последнее время женщины стали брать на себя роль одуваров и исполнять древние тамильские священные песни в рамках храмового богослужения.

Падма Кришнан, Индия

Когда солнце опускается за горизонт над шумным городом Ченнаи, двое мужчин осторожно выносят книжный шкаф на центральную площадь шиваитского храма Агатхешварар. Внутри находится «Тирумугаирагал» — двенадцатитомный сборник священных гимнов, написанных много веков назад на тамильском языке поэтами-святыми, восхвалявшими Господа Шиву в различных храмах. С благоговением они очищают ящик, наносят на него три горизонтальные линии священного пепла, украшают чётками рудракшамалы и покрывают сверкающим тюрбаном. Вскоре деревянный шкаф становится не просто предметом — он воплощает в себе самого Шиву, божество, восхваляемое в песнях *одуваров* (храмовых певцов).

Во время кумбхабхишеки, проводимого раз в двенадцать лет обряда повторного освящения храма, пространство наполняется праздничной атмосферой, словно на радостном семейном торжестве. Здесь собирается множество *одуваров*. Среди них много женщин,

приехавших со всего штата. Их тесная связь видна по тому, как нежно они общаются друг с другом.

Эта всепроникающая любовь лежит в основе шиваизма, который исповедовали и проповедовали женщины-поэтессы и святые, такие как Караикаль Аммейяр и Аувайяр, по стопам которых идут эти *одувари*. Они являются связующим звеном между Божественным и верующими, сохраняя непрерывную устную традицию, насчитывающую тысячи лет.

Кто такие одувари?

Одувары — это не просто музыканты. В их коллективной памяти хранится огромное количество священных знаний — мудрых слов, вплетённых в тысячи поэм, написанных святыми в период правления династии Чола, с IX по XIII век. В каждой поэме рассказывается о священных местах Тамилнаду — храмах и святых, которые когда-то ходили по их земле. В этих храмах композиторы либо сами творили чудеса, либо становились их свидетелями. Эти песни часто называют *пани исай* — форма из десяти строк, распространённая в их репертуаре.

Одувары издавна занимали важное место в жизни храмов, где они пели перед святилищем во время каждой пуджи. Правители и верующие восхищались ими и уважали их за мастерство в музыке, знание языка и священных писаний. Вера в целительную силу песен делала их востребованными целителями.

Тамильский учёный Павалар Велаюдхам объясняет: ««Тирумугаирагал» спас шиваизм и тамильский язык. И то, и другое оказалось под угрозой из-за вторжений и иноземного господства. *Одувары*, хранители песен, сыграли ключевую роль в сохранении нашей культуры и языка. Эти песни — одна из древнейших музыкальных традиций, которую сохранили *одувари*. Она стала предшественницей стиля музыки Карнатик, и её влияние заметно даже в современных саундтреках к фильмам».

Женское возрождение

Женщины-*одувари* пели в храмах на протяжении тысячелетий, но официальное признание они получили только в 2006 году, когда правительство штата Тамилнаду назначило

Священное песнопение: (слева) женщины-одувари совместно исполняют гимны «Дэварам»; (справа) одувари Падмаприя поёт в разгар пуджи.

госпожу Ангаярканни первой официальной женщиной-одуваром храма Арулмигу Панчаварнасами в Вораиноре. В последние годы всё больше женщин назначаются *одуварами* в государственных храмах. По их примеру благотворительные фонды и меценаты также начали назначать женщин-*одуваров* в других храмах. Для многих женщин, посвятивших свою жизнь изучению священных текстов и служению в себе (добровольческой деятельности), такое признание приносит больше удовлетворения и повышает доверие к ним.

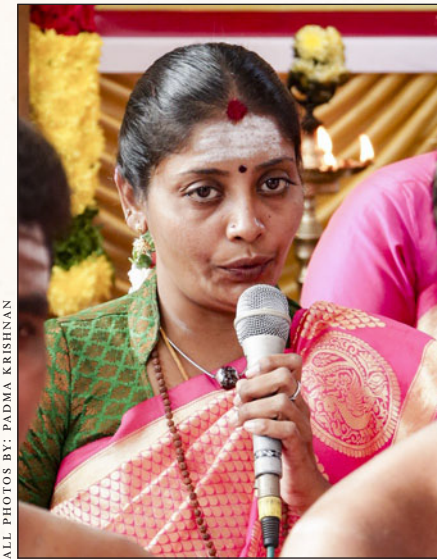
Новаторское назначение *одувари* (храмовой певицы) Ангаярканни было частью правительственной инициативы по социальной интеграции, бросающей вызов устоявшимся гендерным, классовым и кастовым нормам. Она пришла в храмовое пение совершенно случайно: в детстве она мечтала стать женщиной-полицейским. В ожидании результатов отбора в полицию она поступила в Государственный музыкальный колледж. После того как она освоила музыку и священные тексты, она отказалась от своей детской мечты, много лет тренировалась и стала *одувари*.

После назначения на должность она сняла жильё рядом с храмом, чтобы не приходилось добираться из своей отдалённой деревни. Зарплата была очень низкой. После замужества и рождения дочери содержать дом в одиночку стало финансово невыгодно. После семи лет лишений она уволилась и вернулась в свою деревню, о чём теперь глубоко жалеет.

Она вспоминает: «Я не сдавалась без боя. Спустила столько лет мне пришлось прислушаться к своей семье. Ради дочери мне пришлось вернуться в родную деревню. Я уезжала с тяжёлым сердцем. Я любила свою работу. Сегодня у нас больше женщин-одуваров и ассоциаций, таких как наши группы выпускников, к которым можно обратиться за помощью. В те времена мы не знали, как строить карьеру».

Через несколько лет она вернулась в тот же храм и теперь работает в другой должности, но по-прежнему поёт там, как и раньше. Она настойчиво добивается от властей возвращения на прежнюю должность *одувара*. Из-за того, что она уволилась, её имя как первой женщины-*одувари* не упоминается во многих источниках.

Женщины-*одувари* сталкиваются с препятствиями на каждом шагу на пути к священным залам храмов. В некоторых случаях они становятся первыми женщинами в своих семьях, которые устраиваются на официальную работу. Хотя большинство *одуваров* получали поддержку от семьи во время обучения, многие поначалу сталкивались с разочарованием, как вспоминает *одувари* Шанти Прия: «Многие смеялись надо мной, когда я начала изучать музыку и «Дэварам» (священные гимны). Они не думали, что я смо-

гу петь в храмах или что религиозное пение может стать моим призванием». Теперь она чувствует себя оправданной, ведь всё больше женщин получают признание на государственном уровне и поддержку от других организаций.

Музыка, семья и садхана

Преданность Шиве, любовь к музыке и глубокое почитание тамильской литературы лежат в основе творчества *одуваров*. В истинном духе бхакти они ищут божественную силу в своих эмоционально насыщенных песнях. Для них пение — это не просто выступление, а глубокая молитва. Большинство женщин приходят к священному пению благодаря любви к музыке и преданности. Интересно, что многих вдохновляют другие члены семьи, которые являются ревностными шиваитами и разделяют их любовь к музыке.

Одувары Шанти Прия, служащая в храме Муругана в холмах Вирали, каждый день поднимается по 207 ступеням и поёт гимны из сборника «Тируппагаж», восхваляющие главное божество. Она рассказывает: «Я всегда пела. Для меня это как разговор с Богом. Это мой способ бхакти. Я ходила в музыкальный колледж, будучи беременной, и пела все две беременности. Никто не говорил мне, что я должна стать *одувари*. Я не думала, что религиозное пение может стать моей профессией».

Она не пела ни в одном храме в течение трёх лет, пока заботилась о своих маленьких детях. Фонд поддержки выпускников Государственного музыкального колледжа убедил её вернуться к храмовому служению после перерыва. Фонд «Арамани» назначил её на нынешнюю должность. Она говорит, что трудный подъём вознаграждается, когда верующие ждут её, чтобы она спела после пуджи.

Она советует начинающим исполнительницам: «Примите настрой *севы*. Это не обычная музыкальная карьера. Петь для Господа — это честь! Просто пойте и отдавайтесь этому».

Индира Ганди, одна из первых *одувари*, повторяет, что пение — это акт сокровенного поклонения. Она твёрдо убеждена: «Когда я стою перед Свами (Богом) и пою, я вижу Его. Это как разговор с любым другим человеком».

Она посвящает себя этому священному служению уже два десятилетия. В данном случае любовь отца к музыке и поддержка брата подтолкнули её к религиозному пению. Сейчас она работает в восстановленном древнем храме недалеко от Тричи, но её путь был непростым.

Она размышляет: «Я не знала, что мы можем достичь Бога, исполняя для Него гимны. Я из крестьянской семьи, и никто в нашей среде не знал, что можно пойти учиться и стать певицей, исполняющей религиозные песни. Думаю, это был знак от Шивы».

Для *одувари* Прии, которая поёт во время севы в святилище Адимулар в храме Натараджи в Чидамбараме, эти песни пробуждают тоску по земле, которую она покинула в детстве. Шри-ланкийская беженка, которая в трёхлетнем возрасте пересекла опасный морской путь, видит Шри-Ланку через призму храмов Шивы, упомянутых в священных текстах. Она с ностальгией говорит: «Когда я пою песни Самбандара о тех храмах, я испытываю сильные эмоции. Я хочу поехать туда и петь! Когда-нибудь я побываю в Тируконамалае и Тирукетишвараме». Она учит детей с особыми потребностями и отмечает: «За последний год их речь значительно улучшилась. Я надеюсь, что однажды они научатся хорошо петь. Я радуюсь, когда они внимательно слушают и просят исполнить какую-то конкретную песню».

Она хочет свозить своих учеников в места паломничества, связанные с великими поэтами, например в Сиркажи, где родился Самбандар. Она считает, что посещение этих мест позволит следующему поколению приблизиться к великим поэтам-святкам прошлого и по достоинству оценить наследие, которое они однажды передадут своим детям.

Преданность, долг и повседневная жизнь

Каждая из женщин-*одуваров* считает своё призвание священным призывом от Шивы, подкреплённым Его благословением. Дхарана утверждает: «Мы можем петь для Него, только если Он того пожелает». Прия считает, что песня сама по себе является мантрой: «Песни нужно петь определённым образом». Другие женщины разделяют это благоговейное отношение к священным текстам и неукоснительно соблюдают строгую дисциплину, сопровождающую этот божественный долг.

Для женщин, которые по-прежнему выполняют традиционные домашние обязанности, профессия *одувара* сопряжена с большими трудностями. Их рабочий день обычно начинается в 4 утра и заканчивается в 11 вечера. Им приходится совмещать уход за детьми и пожилыми членами семьи с работой, которая предполагает строгий график. Песни одуваров необходимы для проведения ритуалов пуджи, и их присутствие на определённых церемониях обязательно.

Прия и Индира Ганди подчеркивают важность поддержки со стороны семьи: «Наши мужья нас поддерживают. Без их помощи мы бы не справились». Они также рассказывают о жертвах, на которые идут их семьи. Для многих из них эта поддержка крайне важна, чтобы справиться с такими трудностями, как поездки и многочасовые выступления во время фестивалей. Выступления в храмах, расположенных далеко от дома, могут вызывать беспокойство у членов семьи, поэтому женщины часто ездят группами, чтобы не возникало подобных тревог.

Несмотря на скромное вознаграждение, они остаются верны своему призванию, превыше всего ценя возможность ежедневно петь перед божествами. Женщины-*оудавари* было бы трудно содержать семью на один только свой заработок. Во многих семьях их доход является второстепенным, поэтому они не требуют более высокой оплаты. Для некоторых из них – особенно для представительниц исторически угнетённых общин, которым когда-то даже запрещали входить на территорию храмов, – это значимая победа в борьбе за достоинство и социальную справедливость.

Проблемы, с которыми сталкиваются женщины, отражают общую ситуацию в обществе *оудаваров*: мужчинам тоже приходится искать баланс между преданностью делу и поиском средств к существованию. К сожалению, из-за низкой заработной платы многие мужчины-*оудавары* вынуждены искать другую работу. На протяжении многих поколений мужчины-*оудавары* были хранителями этого наследия, сберегая священные песнопения сквозь века социальных и политических потрясений. Сегодня они сталкиваются с общей проблемой – как сохранить древнюю традицию в условиях современной экономики, хотя их профессиональные связи по-прежнему открывают перед ними больше возможностей для выступлений на специальных мероприятиях. Традиционная семейная модель часто поощряет их стремле-

ние к независимости и даёт им больше времени и сил для ежедневной практики. Однако они сталкиваются с более серьёзной дилеммой, когда становятся основным кормильцем в семье. Несмотря на все проблемы, мужчины по-прежнему играют важную роль в этой сфере.

Закключение. Возрождение традиции

Эти женщины, представляющие самые разные слои общества, верят, что у женщин-*оудаваров* большое будущее, поскольку Департамент индуистских религиозных и благотворительных фондов правительства штата Тамилнаду, в ведении которого находится более 36 000 храмов по всему штату, активно назначает на эти должности женщин. Государственные музыкальные колледжи в Тамилнаду играют ключевую роль в сохранении традиционных форм искусства. Они предлагают комплексные курсы по «Дэвараму», «Тирумугаи» и классической музыке. Эти учреждения, созданные в каждом округе, обучают и возвращают таланты из сельских и малообеспеченных общин. По их примеру всё больше благотворительных фондов открывают двери храмов по всему региону для женщин.

Голоса преданности: (сверху) оудавары со всего Тамилнаду объединяются для исполнения «Тирумугаи Исаи Вижжи» во время проведения Раджа Кумбхабхишеки в шиваитском храме Агастхешварар, Вилливаккам, Ченнаи; (ниже) оудавари Ангаярканны.

Эта растущая поддержка знаменует собой тихий, но важный сдвиг: то, что когда-то было неоплачиваемой *сева*, совершаемой исключительно из преданности, теперь становится признанным и почитаемым религиозным призванием. Их путь, отмеченный самопожертвованием и непоколебимой верой, – это коллективный триумф. Каждое новое назначение освещает путь для тех, кто следует за ними, побуждая всё больше женщин не сдаваться, преодолевать барьеры и следовать своему внутреннему призванию.

Для многих женщин-*оудаваров* последний рубеж по-прежнему находится в их собственных семьях. Стать *оудаваром* – это не просто личный выбор, а священное обязательство, которое распространяется на всю семью. Семьи, разделяющие это обязательство, являются негласными столпами, поддерживающими движение женщин-*оудаваров*.

Благодаря поддержке семей и организаций, расширяющих права и возможности женщин, мелодии «Дэварам» будут звучать женскими голосами сквозь колонны залов гораздо большего числа храмов. В их песнях живёт мудрость предков, неугасающее пламя преданности и тихая смелость, позволяющая нести его в будущее.

ОБ АВТОРЕ

Падма Кришнан – независимая журналистка, живущая в Индии. Сертифицированный преподаватель хатха-йоги, она увлечена поиском общих черт в древних мистических традициях.

Любящий Ганеша

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ БОГ ИНДУИЗМА С ГОЛОВОЙ СЛОНА

Садгuru Шивайя Субрамуниясвами

Богатая духовность Индии начинается с Ганеши. Даже самый строгий йог начинает своё внутреннее путешествие с обращения к этому Богу, который смягчает карму и направляет по пути дхармы. Он правит всеми нашими начинаниями, изменениями, решениями и проблемами – всегда рядом, когда это необходимо, никогда не остаётся в стороне. В этой книге индуистский учитель приглашает нас погрузиться во внутренний мир Ганapati, его обряды, мантры и священные символы, раскрывая сокровенные тайны Божества. «Любящий Ганеша» – одна из многочисленных работ Шивайя Субрамуниясвами (1927–2001), традиционного садгuru, который руководил глобальным индуистским возрождением в течение полувека, был назван Всемирным религиозным парламентом Нью-Дели Джагадгачарьей (мировым учителем) и избран одним из трёх президентов, представляющих Санатана Дхарму в Парламенте мировых религий в Чикаго в 1993 году.

Любящий
Ганеша

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ БОГ ИНДУИЗМА С ГОЛОВОЙ СЛОНА

Любящий Ганеша

The Siddha Collection
Yoga/Metaphysics/Religion

Himalayan
Academy
USA/Russia

ISBN 978-5-6043339-2-1
9 785604 333921
www.hinduism.today

प्रेमवान् गणेशः

Богато иллюстрированная книга о благожелательном Владыке дхармы, устранителе препятствий, покровителе искусства и науки, почитаемом во многих культурах мира.

Садгuru Шивайя Субрамуниясвами

Вышел в свет очередной шедевр творчества Садгuru Шивайя Субрамуниясвами на русском языке, посвящённый Владыке дхармы, Устранителю препятствий, Покровителю искусства и науки, почитаемому во многих культурах мира, индуистскому Богу Ганеше.

Книга адресована широкому кругу интересующихся индийской философией, религией и культурой, а также для чтения в кругу семьи.

Благодарим всех участников проекта Краудфандинга по изданию этой замечательной книги и выражаем особую благодарность нашим спонсорам: Глебу Маркову и Николаю Оглоблину.

На русском языке книга «Любящий Ганеша» публикуется впервые.

ISBN 978-5-6043339-2-1

© Himalayan Academy, 2019

© Издательство «Индуизм сегодня», 2023

По вопросам приобретения книги:

Тел.: +7 (499) 340-5809

e-mail: letters@hinduism.today

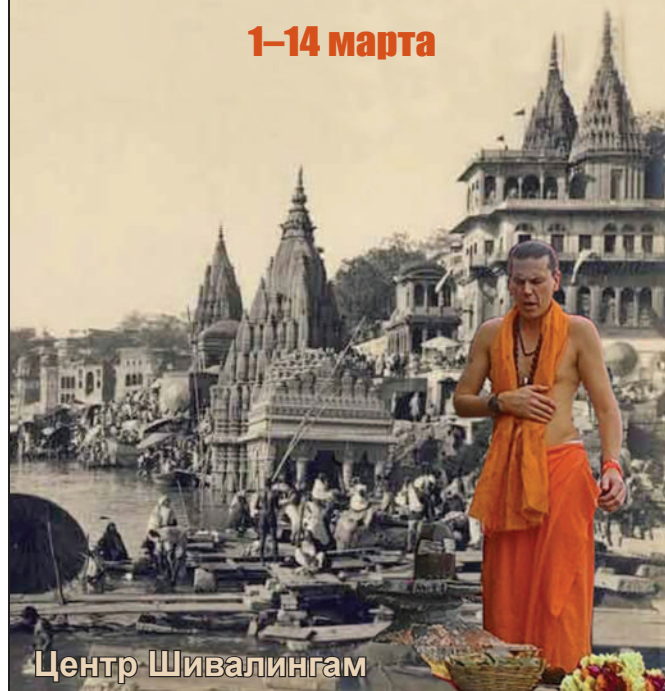
www.hinduism.today

Махашиваратри 2027

Варанаси - Сомнатх - Дварака

1-14 марта

Центр Шивалингам

Краснопролетарская ул. 16/2 (м. Новослободская)
www.sivalingam.ru +7 495 5024807

ВИЗЫ В ИНДИЮ

- ✓ 1-кратная на 30 дней
- ✓ 1-кратная на 6 месяцев
- ✓ 2-кратная на 6 месяцев
- ✓ Многократная на 1 год
- ✓ Многократная на 5 лет

Оформление от 2-х дней

Центр Шивалингам
Краснопролетарская ул. 16/2
(м. Новослободская)
www.sivalingam.ru
+7 495 5024807

• САНСКРИТОРИУМ •

Всё о санскрите
и его изучении

📌 <https://vk.com/sanskritorium>
📌 https://t.me/sanskritorium_ru
📌 <https://dzen.ru/sanskritorium>

ШОП108

магазин скорой духовной помощи

www.shop108.ru

Шиваитский индуизм

КНИЖКА-РАСКРАСКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-10 ЛЕТ

Садгуру Бодхинатха Вейлансвами

Шиваитский индуизм

சைவ இந்து சமயம் • Saivite Hindu Religion

КНИГА ПЕРВАЯ

Шиваитская индуистская религия – это курс из шести книг, основанный на Ведах, древнейших Священных Писаниях на земле. Это прекрасный ресурс для родителей и учителей, стремящихся обучить своих детей индуистской вере, этике, культуре и обычаям. В нём затрагиваются темы Бога и богов, святых и мудрецов, индивидуальной души, храмового поклонения, правильного поведения, кармы, дхармы и реинкарнации. Объясняются термины нашей веры и практики, дающие детям полное представление о своей религии.

Этот курс с любовью создан Садгуру Бодхинатхой Вейлансвами (на фото в кругу детей), преемником Садгуру Шивайя Субрамуньясвами (1927–2001), основателя международного журнала «Индуизм сегодня».

The Youth
Collection
Religion/Children

Himalayan
Academy
USA

Иллюстрированный детский курс, обучающий поклонению Богу Шиве в контексте традиционной индуистской философии, культуры и религии с текстом на русском, тамильском и английском языках.

Садгуру Бодхинатха Вейлансвами

Шиваитская индуистская религия – это курс из шести книг, основанный на Ведах, древнейших Священных Писаниях на земле. Это прекрасный ресурс для родителей и учителей, стремящихся обучить своих детей индуистской вере, этике, культуре и обычаям. В нём затрагиваются темы Бога и богов, святых и мудрецов, индивидуальной души, храмового поклонения, правильного поведения, кармы, дхармы и реинкарнации. Объясняются термины нашей веры и практики, дающие детям полное представление о своей религии.

Этот курс с любовью создан Садгуру Бодхинатхой Вейлансвами (на фото в кругу детей), преемником Садгуру Шивайя Субрамуньясвами (1927–2001), основателя международного журнала «Индуизм сегодня».

По вопросам приобретения книги:
Тел.: +7 (499) 340-5809
e-mail: letters@hinduism.today
www.hinduism.today

© Himalayan Academy, 2007
© Издательство «Индуизм сегодня», 2026

Множество форм Шивы

ISSN 2658-7378

9 772658 737003

>

Керальский художник-монументалист Суреш Мутхукулам запечатлел образ святого Таюманавара (1705–1742), тамильского мистика, чьи песни соединяют преданность и просветление. В его стихах Шива предстаёт как Отец, Мать и безграничная Необъятность, выходящая за пределы имён и форм. Здесь святой изображён с руками, воздетыми в восхищении перед сияющим Шивалингамом, символом Бесконечности. Таюманавар, почитаемый за свою светлую поэзию и жизнь во внутреннем безмолвии, учил, что истинное поклонение заключается не только в ритуале, но и в растворении эго в Божьей благодати. Многие из его песен обращены к зелёному попугаю богини Шакти – небесному посланнику, через которого его любовь и тоска находят путь к Божественному.

Canada CAD 10
India INR 225

Malaysia . . . MYR 14
Mauritius . . MRU 115

Singapore . . . SGD 10
UK GBP 5

USA USD 7.95
RUS RUB 259