

Октябрь/Ноябрь/Декабрь, 2023 № 4 (25)

ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ

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

ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ

СЕМЬ ПРАЗДНИКОВ ИНДУИЗМА • ПАНОМИНСТВО В САРАИМАТИ • ЮГА ЛЮБИ ПЕРВЫХ АЛЬБАРОВ

ОКТАБРЬ/НОЯБРЬ/ДЕКАБРЬ, 2023 № 4 (25)



**Семь
праздников
индуизма**



(Обложка) Богиня Дурга занимает центральное место в ежегодном празднике Наваратри, одном из семи, подробно описанных в «Разделе образование» этого выпуска (стр. 34); (вверху) Рама, Сита и Лакшмана танцуют во время праздника «Рамман» в гималайской деревне (стр. 64)

Октябрь/Ноябрь/Декабрь 2023 года • Год Щобхакрта, 5125 по Индуистскому календарю

Bodhinatha Veylanswami

www.gurudeva.org

В МИРЕ

- Специальный репортаж.** Хампи 14
Паломничество. Путешествие в Сабарималу, Керала, к храму Айяппы 26
Праздники. Чествование «Рамаяны» в Гималаях 64

СТИЛЬ ЖИЗНИ

- Раздел образование.** Семь праздников индуизма 34

КРАТКИЕ ОБЗОРЫ

- Всемирная Дхарма** 6

ВЗГЛЯД

- По моему мнению.** Дхармическое завершение жизни 9
Стол издателя. Что такое духовное раскрытие? 10
Из Тирумантирама. Размышления риши об одной из древнейших форм поклонения в истории человечества, хаване 13

НАША РУБРИКА

- Бхакти.** С. Моисеев. Йога любви первых альваров 50
Нескучный санскрит. Система мер в санскритских текстах Древней Индии. Время 70
Уроки санскрита. С. В. Лобанов. Урок 11 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), October/November/December, Volume 45, No. 3. Satguru Sivaya Subramuniyaswami, Founder; Satguru Bodhinatha Veylanswami, Publisher; Paramacharya Sadasivanatha Palaniswami, Editor-in-Chief.

© 2023 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.

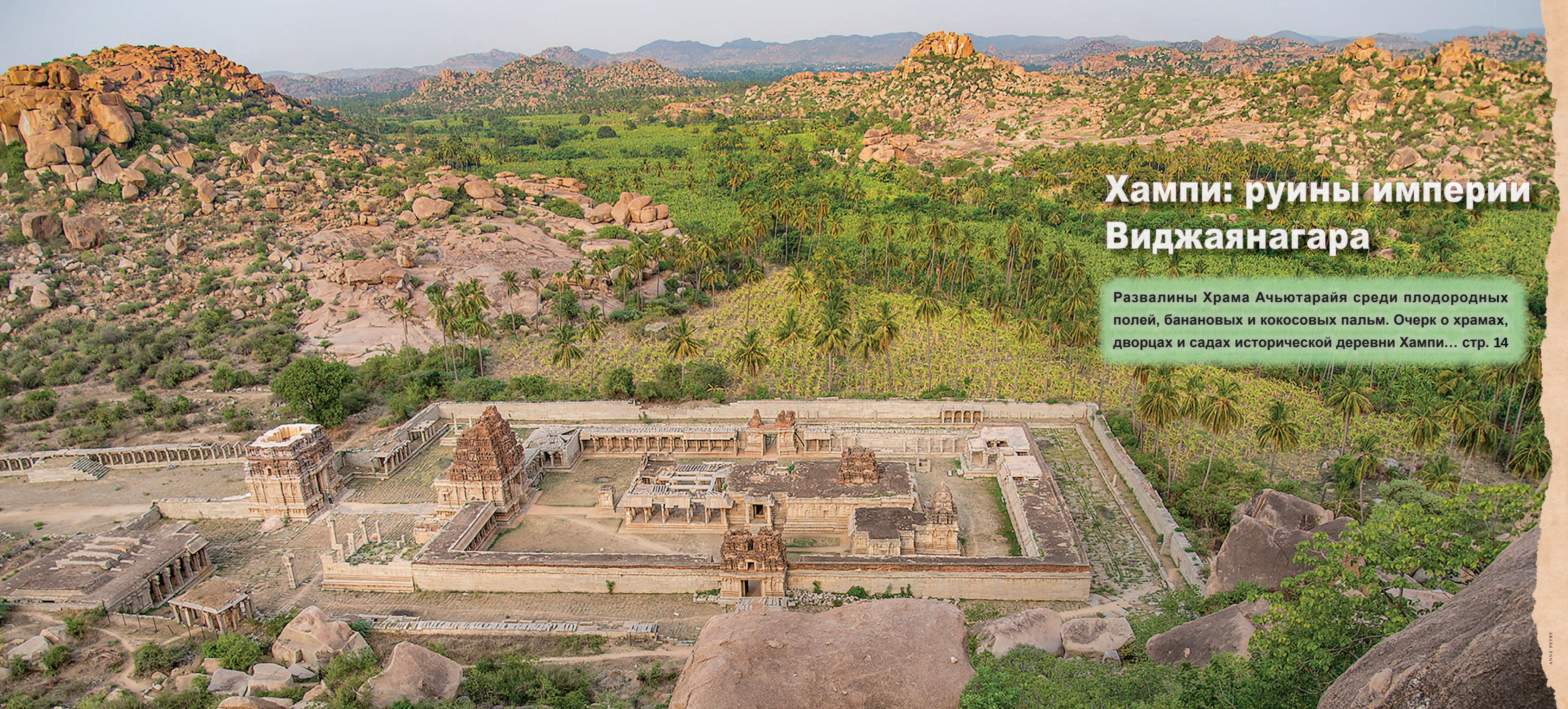
По вопросам распространения, подписки и рекламы на страницах журнала «Индуизм сегодня» обращайтесь по адресу издательства или тел. +7 (499) 340 5809

© 2023 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.)



Хампи: руины империи Виджаянагара

Развалины Храма Ачьютараяя среди плодородных полей, банановых и кокосовых пальм. Очерк о храмах, дворцах и садах исторической деревни Хампи... стр. 14

ВСЕМИРНАЯ ДХАРМА

С Ш А

Рост евангелистских ересей

Понимание американскими евангелистами христианской теологии ослабевает, согласно репортажу журнала «Христианство сегодня» на основе опроса, проведённого *Ligonier Ministries* и *Lifeway Research* в 2022 году. Двадцать шесть процентов евангелистов теперь считают, что христианская Библия «не является истиной в буквальном смысле», по сравнению с 15 процентами в 2020 году. «Эта точка зрения позволяет людям легко принимать [только] библейское учение, с которым они резонируют», — пишут исследователи. Ниже мы приводим два наиболее распространённых неортодоксальных убеждения, которых придерживались евангелисты в этом опросе.

Во-первых, «Иисус — не единственный путь к Богу». Более половины, 56 процентов, респондентов-евангелистов подтвердили, что «Бог принимает

поклонение всех религий, включая христианство, иудаизм и ислам», по сравнению с 42 процентами в 2020 году. И хотя в вопросе не упоминаются все религии, пишет «Христианство сегодня», это указывает на тенденцию к универсализму — вере в то, что есть способы обойти Иисуса в нашем подходе к Богу и принятии Его. Это противоречит ортодоксальному богословию Библии, в котором Иисус утверждает, что «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6).

Второе неортодоксальное убеждение заключается в том, что «человек не грешен по своей природе». Пятьдесят семь процентов согласились с тем, что «Каждый немного грешит, но большинство людей добры по своей природе». Другими словами, человек способен на отдельные грехи, но природа его



Адам и Ева в Эдемском саду: пелагианство, отрицающее доктрину «первородного греха» возвращается — большая часть опрошенных евангелистов верят, что люди рождаются изначально хорошими.

не греховна. Этот ответ, согласно которому люди рождаются по сути хорошими, склоняется к христианской ереси, известной как *пелагианство*, объясняет «Христианство сегодня». Это отрицает доктрину «первородного греха», основанную на ряде библейских отрывков, таких как Послание к Римлянам

5:12. Другие еретические верования, число которых растёт, следующие: Святой Дух — является личностным существом; Иисус — сотворённое существо; Иисус — не Бог.

Индуисты, в частности, приветствуют эту позитивную тенденцию к более терпимым, непредубеждённым верованиям.

МАРТИНИКА

Потомки индийцев празднуют 170-летие своего прибытия

6 мая 2023 года исполнилось 170 лет с тех пор, как первые 313 индийских наёмных рабочих были перевезены из Южной Индии на карибский остров Мартиника после отмены рабства. За ними последовали ещё 25 000 человек, в основном индусы. Около 60 процентов остались после истечения пятилетних контрактов. Условия были тяжёлыми, поэтому они жили скромно и сочетали индуизм с христианством. Сегодня о них редко упоминают во время ежегодных празднований Дня прибытия индийцев в Вест-Индию, затмеваемых Тринидадом и Гайаной. Никакой официальной документации не существует, кроме архивов и открыток колониальных времён.



В этом году ситуация начинает меняться. *Francetvinfo.fr* рассказал о Бруно Алимели, индуистском священнике, который 25 лет служит в своём скромном храме богини Мариамман. На Мартинике есть семь индуистских храмов. Как считает Бруно: «Индуистский священник должен помогать людям, нуждающимся в исцелении. Чтобы быть священником, нужно быть в гармонии с духами, у тебя должно быть что-то такое,



Привлекая внимание: (слева) Клэр-Аня представляет свою фотокнигу; (вверху) храм Бруно Алимели.

что говорит с тобой в твоей голове, в твоём сердце и показывает, что следует делать». Здесь почитаются также полумесяц и звезда, прибитые к стволу ближайшего дерева. Он объясняет: «Этот мусульманский флаг называется “Нагулон”. На судне “Орели”, перевозившей наших предков, находился мусульманский священник, просивший богов спасти жизни тамилы и мусульман. Если они благополучно доберутся до места, они должны были установить флаг в его честь. Судно прибыло благополучно. На наших ритуалах желающие могут почтить этот “флаг” и попросить о прощении».

Жительница острова Клэр-Аня Вирджил, африканка и индианка по происхождению, задокументировала сегодняшнюю тамилскую индуистскую общину в своей новой фотокнижке «Священное видение: индийская диаспора и растафари на Мартинике». Она погружается в самое сердце мистической культуры, которая в значительной степени находится на задворках официальной истории Карибского бассейна.

ИНДИЯ

Чольский скипетр установлен в новом здании парламента Индии

Сенгол, исторический золотой скипетр из штата Тамил Наду, обрёл былую славу 28 мая 2023 года, когда главы 20 шиваитских адхинамов помогли установить его в зале Лок Сабха во время пения гимнов «Дэварам» Господу Шиве. Сейчас он величественно стоит в футляре из стекла и дерева рядом с креслом спикера, тогда как в течение последних 75 лет оставался практически без внимания.

Thecommunemag.com сообщает, что 14 августа 1947 года, опираясь на древний обычай династии Чола возводить на трон нового правителя, этот, только что изготовленный, Сенгол был подарен Джавахарлалу Неру, первому премьер-министру Индии, шиваитом Тирувадатурай Адхинама, что символизировало передачу

власти от англичан к индийцам. Нанди (бык) наверху скипетра символизировал закон и справедливость, которые новый правитель клялся поддерживать во имя Господа Шивы. Фотографии этого мероприятия были широко опубликованы в индийских и международных СМИ.

Как отмечает *thecommunemag.com*, из-за решимости постколониального истеблишмента в окружении Неру секуляризовать Индию, это событие и скипетр были забыты. В течение 75 лет скипетр томился в Музее Ананда Бхавана в Праяградже (Аллахабаде).

Узнав об этом нынешнее правительство Индии торжественно вернуло Сенголу на его законное место.



ИТАЛИЯ

Новый храм в Бари

Первый индуистский храм в Бари открылся в январе 2023 года, сообщает *quintopotere.it*. Он посвящён Господу Ганеше, который защищает процветание и устраняет препятствия. Бари, столица региона Апулия на Адриатическом море, является вторым по значимости экономическим центром материковой части Южной Италии после Неаполя. Иммигранты из Маврикия, которые десятилетиями

жили в Бари, теперь наконец-то получили официальное место для совместного поклонения и празднования. Первым мероприятием после инаугурации было празднование 25-летия свадьбы священника Инди Паувадей и его жены Навиты. Храмовый зал также будет служить центром хатха-йоги, открытым для всех граждан, курсы которой будет проводить уроженец Бари Дарио Биссанти.



Служение: священник Темпио ди Ганеша Бари, Инди Паувадей, иммигрант из Маврикия, совершает пуджу.

ГЕРМАНИЯ

Годовщина храма

4 июня 2023 года тамилская община Шри-Ланки в южной Баварии отпраздновала годовщину своего храма Селлапиллайяр Ганеши в немецком городе Фюрстенфельдбрук. Журналистка Биргит Ратч из *br.de* осветила праздник и парад колесниц. Она отметила, что, хотя храм и расположен рядом со скоростной железной дорогой в индустриальном районе, когда вы входите в него, «вы попадаете в другой мир». Иерай Дхармакула-сингхам, приехавший для участия из Мюнхена, отметил, что Ганеша

играет важную роль в жизни почти каждого индуиста: «Независимо от того, что мы начинаем, будь то обучение в школе или строительство дома, сначала мы молимся Господу Ганеше, именно поэтому Он для нас самое важное Божество». Нарядная колесница привлекла внимание прохожих. «Я поражена, мне вдруг на мгновение показалось, что я оказалась в Индии», — сказала женщина, которая просто встретила кого-то на станции железной дороги.



Оживление: в Баварии проживает более 10 000 индуистов, многие из которых с большим энтузиазмом приехали в Фюрстенфельдбрук.

Историческое извинение, принесённое индуистской общине Фиджи

На службе в День примирения и благодарения, организованной методистской церковью Фиджи на крытом стадионе 16 мая 2023 года, президент церкви преподобный Или Вунисувай и премьер-министр Ситивени Рабука официально извинились перед индуистской общиной Фиджи за все страдания и оскорбления, которым те подвергались после обретения независимости, сигнализируя о том, что началось «построение новой эры» мира и процветания.

Как сообщалось в eurasiareview.com, индийская община, уже травмированная тем, что британцы насильно привезли её сюда в качестве наёмной силы в конце 1800-х годов, сильно пострадала после обретения Фиджи независимости, несмотря на упорный труд и доминирование в бизнесе и профессиональной сфере. В 1987 и 2000 годах военные перевороты, активно поддерживаемые методистской церковью, свергли избранные правительства, в состав которых входили в основном индийские члены кабинета министров, включая первого индо-фиджийского премьер-министра Махендру Чаудхри.

Индийские предприятия были сожжены дотла, тысячи людей эмигрировали, в результате чего численность индийцев сократилась с половины населения до примерно 35 процентов на сегодняшний день.

Рабука, возглавивший первый государственный переворот, сделал ошеломляющее заявление, что его действия в 1987 году, были ошибочными. «Мы признаёмся в своих проступках, мы признаём, что причинили ущерб многим людям на Фиджи, особенно представителям индуистской общины, трудившимся в качестве чернорабочих между 1879 и 1916 годами». Жена Рабуки, сидевшая в первом ряду, вытирала слезы, пока он говорил. Рабука также признал, что с тех пор многие представители индийской общины покинули страну.

Обращаясь к тем, кто остался, он сказал, что они имеют полное право злиться из-за того, как с ними обращались долгое время. Он поблагодарил лидеров индийской общины за помощь в «восстановлении отношений» за последние несколько лет. «Когда вы прощаете, вы освобождаете нас и освобождаетесь



Примирение: президент методистской церкви преподобный Или Вунисувай (слева) и бывший премьер-министр Махендра Чаудхри.

сами. Вы освобождаетесь от ненависти и гнева, и мы начинаем чувствовать мир Божий внутри нас и окружающем мире», – добавил Рабука. За ним сразу же последовал Махендра Чаудхри, который столь же эмоционально вспомнил об обиде и горечи, которые они испытывали во время государственного переворота. Он сказал: «Я глубоко польщён жестом премьер-министра. Я также принимаю Ваши извинения... Большое Вам спасибо за великодушие!». Затем преподобный Вунисувай

сказал: «Единственный путь вперёд к процветанию Фиджи – это признаться в своих проступках, покаяться в грехах и жить вместе в мире и гармонии. Поэтому, стоя здесь в присутствии Бога, перед нашими братьями, семьями и друзьями, прошу прощения за всё, что произошло в прошлом в нашей любимой стране». В конце службы лидеры подписали декларацию «Вперёд, Фиджи!», пообещав, что «перевороты и разногласий больше не будет», на благо взаимопонимания и уважения для построения нового Фиджи.

КРАТКО...

САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ ИНДУИСТСКИЙ ХРАМ КАНАДЫ открылся 25 мая 2023 года. «Форт Макмюррей сегодня» сообщает, что Культурный центр Санатан Мандир стоимостью 8 миллионов долларов является кульминацией 13-летней работы по сбору средств и волонтерству. Форт Макмюррей находится посреди огромных нефтеносных песков Атабаски в Альберте. Многие индийские семьи переехали туда на заработки.

СО 2 ИЮНЯ 2023 ГОДА НА БАЛИ ЗАПРЕТИЛИ ТУРИЗМ на всех 22 горах и вулканах в ответ на плохое поведение иностранцев и многочисленные несчастные случаи, в том числе со смертельным исходом. Газета «Солнце Бали» сообщает, что запрещён вход даже местным

жителям, «за исключением проведения религиозных церемоний или ликвидации последствий стихийных бедствий, а также специальных мероприятий, не связанных с туризмом», – сказал губернатор Вайан Костер. Запрет – это победа защитников природы, но огромный удар по туризму, затрагивающий все малые предприятия, доходы которых зависят от него.

ВОСЬМОЙ СЪЕЗД ИНДУИСТСКОЙ ДХАРМЫ АЧАРЬЯ САБХИ, состоявшийся 4 апреля 2023 года в Ахмадабаде, Индия, среди прочих требований призвал правительства штатов «выйти из управления храмами». *Pira News* цитирует пресс-релиз: «Многие древние храмы подверглись захвату правительствами штатов, а их средства используются

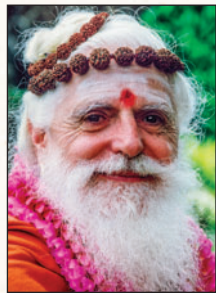
не по назначению. Ачарья Сабах просит правительства выйти из управления храмами и передать их общинам, как это было на протяжении многих веков». Религиозные меньшинства уже получили такую свободу действий.

КАЛИФОРНИЙСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПО ГРАЖДАНСКИМ правам добровольно прекратил своё дело в апреле 2023 года против двух инженеров *Cisco Systems*, которые столкнулись с обвинениями в дискриминации по кастовому признаку, согласно пресс-релизу Индуистско-американского фонда. Возбуждённое почти три года назад дело попало в заголовки мировых газет с ложными обвинениями индуистской религии и ксенофобскими изображениями людей индийского происхождения, вызвав широкое возмущение в индийских и индуистских общинах Америки.

СОВЕТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАКИСТАНА ЗАПРЕТИЛ ПРАЗДНОВАНИЕ ХОЛИ и других индуистских праздников во всех университетах. *News 9 Live* сообщает, что этот шаг направлен на сохранение «исламского характера Пакистана». Директива была издана сразу после того, как студенты Университета Куэйд-и-Азам отпраздновали Холи в кампусе 12 июня 2023 года, и видеозапись этого события стала вирусной.

Новости предоставлены
HINDU PRESS INTERNATIONAL
Подпишитесь на бесплатные ежедневные новости об индуизме во всём мире на сайте hinduismtoday.com/hpi

PHOTO: FBCNEWS.COM.FJ



Журнал «Индуизм сегодня» был основан 5 января 1979 года признанным во всем мире ортодоксальным учителем и виднейшим проповедником индуизма Садгуру Шивайя Субрамуниясвами (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 Субрамуниясвами
Издатель:
Садгуру Бодхинатха Вейлансвами
Главный редактор:
Парамачарья Садашиванатха Паланисвами

Помощник издателя: Парамачарья Шиванатха Чейонсвами
Заместитель редактора: Ачарья Кумарнатхасвами
Управляющий редактор: Ачарья Арумуганатхасвами
Руководитель производства: Саньясин Брахманатхасвами
Менеджер подписки и распространения: Саньясин Шанмуганатхасвами
Менеджер по рекламе: Саньясин Каивальянатхасвами
Помощники редакторов: Саньясин Тиллаинатхасвами, Саньясин Сараванатхасвами
Корреспонденты: Чудамани Шиварам, Бенгалуру; Лавина Мелвани, Нью-Йорк; Дев Радж Агарвал, Дехрадун; Парас Рамоутар, Тринидад. Редактор копирования: Чамунди Сабанатхан. НПИ: Чандра Шанкара. Консультанты: д-р С. П. Сабхаратнам Сивачарияр. Фото предоставили: Томас Л. Келли, фотоагентство Динодия, Дев Радж Агарвал, Дехрадун. Цифровая команда: Андре Гарсия, Дхармалингам Сиддхан. Распространение: в США: Ingram Periodicals, New Leaf, подписные услуги EBSCO, Ubiquity; в Европе: Служба подписки SWETS; в Малайзии: Kovind Enterprises; в Сингапуре: Sanathana Dharma Publications; 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.

Дхармическое завершение жизни

Чему научил меня уход из жизни моего отца посредством прайопавешы

ШИВАРАМ КРИШНАН



Все религии говорят о том, как вести нравственную жизнь, проливают свет на путь духовного прогресса и помогают достичь спасения. Дхармические религии уникальны тем, что в них также есть рассуждение о том, как встретить смерть.

Моя жена работает врачом, и ей приходится иметь дело с очень больными пациентами. Одно из самых трудных в её практике, – это разговор с членами семьи, которые отчаянно надеются на выздоровление своих пожилых родственников, страдающих тяжёлыми заболеваниями. Зачастую в это трудное время теряется понимание желания самого пациента.

Недавно мне открылась уникальная точка зрения Санатаны Дхармы на конец жизни. Поскольку мой отец, Шри К. М. Субраманьян, состарился красиво, сохранив все свои умственные способности и наслаждаясь хорошим физическим здоровьем в свои 90 лет, он часто упоминал о желании *анаясена маранам*, буквально означающее «смерть без боли», это первые слова шлоки, которую часто приписывают мольбе Дроны к Господу Шиве непосредственно перед его гибелью в войне Махабхараты: «Смерть без боли, жизнь без борьбы, непоколебимую преданность Тебе – милостиво даруй мне, Шива».

За свою жизнь мой отец видел, как многие внезапно умирали, а также видел, как другие жили долгие годы в условиях острого физического дискомфорта или резвившихся психических заболеваний. Поэтому неудивительно, что он хотел *анаясена маранам*. В конце 2021 года в возрасте 93 лет он перенёс инсульт, но после непродолжительной госпитализации он полностью восстановился. Однако из-за преклонного возраста он медленно слабел в последующие месяцы.

10 декабря 2022 года он перенёс ещё один инсульт. На этот раз он был более серьёзным, повлияв на его тело, речь и способность глотать. Тем не менее, он сохранил полную умственную активность. Когда я предложил госпитализировать его для кратковременного кормления через нос, он отказался, сославшись на то, что после этого у него по-прежнему будут трудности с глотанием. Вскоре после инсульта мой отец

отказался от твёрдой пищи и в течение следующих двух недель употреблял только жидкость. На последней неделе он, в итоге, отказался от всех жидкостей, кроме воды, и в его последние пару дней ограничил даже её потребление. Он мирно скончался во сне всего за несколько дней до своего 95-летия.

Есть термин для такого ухода: *прайопавешам*, «поститься до смерти». Это ведическая практика прекращения жизни человеком, у которого не осталось обязанностей и который страдает от терминального состояния. Это не считается самоубийством, которое запрещено Санатана Дхармой, поскольку противоречит практике *ахимсы*. *Прайопавеша* должна быть добровольной, публично объявленной, без посторонней помощи и совершаться человеком в здравом уме в состоянии невозмутимости. «Бхагавата пурана» описывает смерть царя Парикшита как ранний пример *прайопавешы*. В наше время Ачарья Виноба Бхави и Садгуру Шивайя Субрамуниясвами приняли эту практику.

В «Гаруда пуране» (2:36.8) говорится: «Если человек, страдающий неизлечимой или смертельной болезнью, соблюдает пост и умирает, он не перерождается. Он сияет, как Бог». Решением 2015 года Верховный суд Индии предоставил этой практике правовую защиту.

Мой отец выполнил все свои обязанности – как сын, муж, отец, глава семьи и благородный гражданин общества. Выполнив все свои обязанности, он был готов двигаться дальше. Непродолжительная болезнь дала моей семье возможность оставаться физически и эмоционально близкими к нему, попрощаться и получить его благословения. Он провёл свои последние дни, слушая священные песни и Священные Писания. Хотя смерть моего отца оставила незаполненную пустоту, мы благодарны Господу за то, что он исполнил его желание об *анаясена маранам*.

ШИВАРАМ КРИШНАН – технический специалист, живущий в районе залива Сан-Франциско. Его интересы включают путешествия, чтение, викторины и садоводство. С ним можно связаться по адресу sivaram.krishnan@gmail.com

Что такое духовное раскрытие?

В поисках Бога мы обнаруживаем, что вся Вселенная священна, и, в конечном счёте, осознаём, что Божественность находится внутри нас

САДГУРУ БОДХИНАТХА ВЕЙЛАНСВАМИ

Иногда меня спрашивают: «Как бы вы определили индуизм? Я индуст, но я мало что знаю о своей религии». Я обнаружил, что эффективным способом ответить на этот вопрос является краткое объяснение *пурушартх*, целей или богатств души.

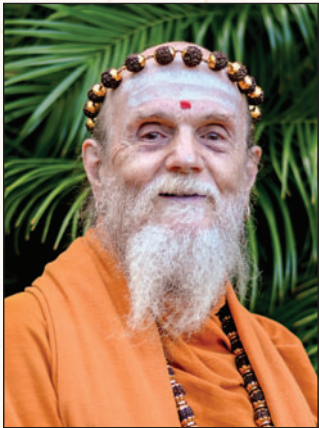
Их четыре – *дхарма*, *артха*, *кама* и *мокиша* – они составляют краеугольный камень индуистской этики. Эти устремления содержатся в *санкальпе*, заявлении о намерении, которое священники поют, совершая *арчану* для кого-либо в храме: «*Дхармартха камамокиша чатурвидха пхала пурушартха сиддхьяртхам*». Смысл таков: «Да достигнешь ты исполнения четырёх целей жизни: достатка, наслаждения, праведности и освобождения».

В своей классической работе «Индустский взгляд на жизнь» доктор С. Радхакришнан даёт глубокий обзор *пурушартх*. «Если жизнь едина, то существует одна главная наука о жизни, которая признаёт четыре высшие цели: *дхарму*, или праведность; *артху*, или богатство; *каму*, или плотские удовольствия, в том числе, культурную жизнь; и *мокишу*, или духовную свободу. Индуистский кодекс практики связывает сферу желаний с перспективой вечного. Он связывает воедино царства земные и небесные».

При более глубоком рассмотрении каждой из *пурушартх* – *дхарма* означает жить добродетельной жизнью, выполняя свои обязанности перед членами семьи, обществом и страной. *Кама* – это любовь, подобная той, которую испытывают между собой в семье муж, жена и дети. *Артха* – это богатство, деньги и многие другие блага жизни, приобретённые человеком или семьёй. *Мокиша* – это духовное достижение, освобождение от цикла реинкарнаций. Значение первых трёх целей – *дхармы*, *артхи* и *камы* – и способы их достижения очевидны. Это естественные стремления зрелой, стабильной семьи. Однако не столь очевидна природа *мокиши* и способы её достижения.

Для большей ясности мне нравится называть *мокишу* пунктом назначения, а затем описывать путешествие к нему. Санскритское название этого путешествия – *адхьятма викаса*, что можно перевести как раскрытие души или высшего «я». Я попросил ChatGPT объяснить индуистскую концепцию *адхьятма викасы*, и ИИ дал подходящий ответ: «*Адхьятма викаса* относится к развитию и росту духовного «я» или внутреннего «я». В индуизме считается, что конечной целью человеческой жизни является достижение духовного освобождения, или *мокиши*, которое может быть достигнуто посредством *адхьятма викасы*, процесса духовной эволюции».

Пример, который я использую, чтобы проиллюстрировать связь *адхьятма викасы* с *мокишей*, заключается в визуализации горы с извилистой тропинкой, ведущей к вершине. На вершине находится мокша. Тропинка – это *адхьятма викаса*. В каждой жизни мы рождаемся в том же месте на этой тропинке, которого достигли в нашем предыдущем рождении. Цель в каждой жизни – двигаться вперёд, не стоять на месте и определённо не скатываться назад. Мы продвигаемся по пути, выполняя духовные практики, называемые *садханой*. Мы стоим на месте, живя эгоистичной жизнью и пренебрегая духовными



практиками. Мы регрессируем из-за серьёзных *адхармических* проступков, таких как воровство, разврат или жестокость.

Индусты, которым за шестьдесят, часто спрашивают, как они могут достичь *мокиши* в этой жизни. Те, кто спрашивает, как правило, до этого момента мало что делали для духовного развития и внезапно почувствовали острую необходимость совершить безумный рывок к *мокише* в оставшиеся им годы. Мой совет основан на двух принципах: 1) для достижения *мокиши* требуется гораздо больше, чем одна жизнь; 2) лучший подход – двигаться вперёд настолько, насколько вы в состоянии, без фанатичной борьбы за конечную цель в этой жизни, что в большинстве случаев просто нереально: прогресс – да; освобождение – не так-то просто.

Давайте посмотрим на значение *адхьятма викасы*. *Адхьятма* происходит от двух санскритских корней: «адхи», что означает высшее, и «атма», «я» или душа. *Викаса* несёт в себе значение развития или становления в духовном смысле. Другими терминами, обозначающими «духовное», являются «божественное» или «священное». Таким образом, мы могли бы сказать, что *адхьятма викаса* – это процесс всё большего и большего осознания божественного или священного внутри нас и за пределами нас.

Несколько лет назад на меня произвёл впечатление фильм о Те Ате Фишер (1895-1995), известной рассказчице. В 1930-х годах она представляла коренных американцев на государственных обедах в присутствии президента Франклина Д. Рузвельта. В фильме она сказала, что её кафедральным собором было стояние у прекрасного горного озера. Это вдохновляющее заявление о святости заставило меня задуматься о способности человеческого сознания в самые глубокие моменты размышлять о тайне и божественной природе существования. *Адхьятма викаса* может быть описана как всё большее и большее соприкосновение с той святостью, которая является естественным состоянием нашей души, или *атмана*.

В «Индустском взгляде на жизнь» доктор С. Радхакришнан подчёркивает, что индуизм – это религия, основанная на опыте Божественного, которое он считает Реальностью. «Религия [имеется в виду индуизм] – это не принятие академических абстракций или празднование церемоний, а своего рода жизнь или опыт. Это понимание природы реальности (*даршана*) или переживание реальности (*анубхав*). Этот опыт – не эмоциональный трепет или субъективная фантазия, а реакция всей личности, интегрированного «я», на центральную реальность».

Мой гуру, Садгуру Шивайя Субрамуньясвами, учил четырьмя подходам к переживанию святости. Возможно, проще всего увидеть святость в великих религиозных учителях, которые, кажется, излучают духовность. Мы чувствуем особый свет в их глазах, не видимый у других. Духовность, исходящую от великих личностей, иногда называют шакти. Гурудэва писал: «Что это за шакти?» – возможно, вам интересно. Это пребывание в присутствии Божественности. Все святые мужчины и женщины излучают шакти – и вы тоже можете – некоторые сильнее других. Шакти – это божественное излучение



из Третьего мира, причинного плана, через Второй мир, астральный план, на Первый, физический план. Астральное тело находится во Втором мире и живёт внутри физического тела. Именно через астральное тело ощущается шакти».

Второй способ ощутить духовность – это глубоко заглянуть в глаза кого-то, кого вы знаете. Загляните глубже, чем личность и интеллект, и увидите жизненную энергию в их глазах как Божественное внутри них. Стих 3.7 «Брихадараньяка упанишады» утверждает: «Кто знает Бога как Жизнь жизни, Глаз глаза, Ухо уха, Ум ума, – тот в действительности полностью понимает Причину всех причин».

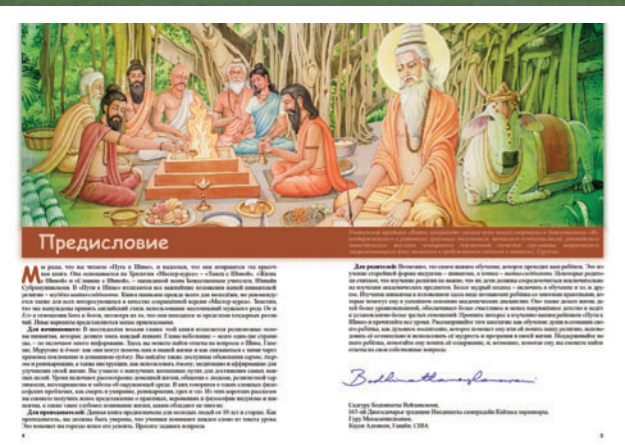
Третье место, где можно найти святость, – это индуистский храм. Это священное пространство, построенное и поддерживаемое таким образом, что мы можем прийти туда и ощутить энергию Бога и богов. Во время *пуджи* священник призывает Божество, чтобы оно пребывало в образе и благословляло присутствующих верующих. Почитатели воспринимают Божество как возвышающую, умиротворяющую, божественную энергию, исходящую от образа. Гурудэва даёт такое описание: «Реальность махадэвов и их даршан [благословенные видения *аджны*, или чаще как физическое видение образа в святилище в сочетании с внутренним знанием того, что Божество находится там, внутри микрокосма. Этот даршан могут ощутить все преданные, становясь сильнее и определённое по мере совершенствования преданности».

Существует четвёртый, более продвинутый подход, который заключается в том, чтобы заглянуть непосредственно в наше внутреннее сознание посредством медитации. Путём последовательной

Ближе к концу путешествия. После того, как *дхарма*, *артха* и *кама* были достаточно реализованы в течение многих жизней, душа человека достигает зрелости в своей *адхьятма викасе*, путешествии раскрытия. Теперь она готова предпринять заключительную часть духовного пути, ведущего к *мокише*, освобождению от перерождений. Так и с этим йогом, который отрёкся от мира, чтобы полностью сосредоточиться на *садханах* бескорыстного служения, поклонения и более глубокой медитации. Господь Шива манит его всё ближе к месту назначения.

.....
практики медитирующий учится определять местонахождение святости внутри себя и со временем погружаться в неё всё глубже. Первоначальный опыт может быть зафиксирован внешним умом как покой и блаженство. Позже человек приходит к чистому белому свету, а ещё позже – к всепроникающему сознанию. В конечном счёте, человек встречается с трансцендентным источником этого сознания. Как сказано в «Чхандогья упанишаде» (8.3.3-4), «Высшее Я пребывает в лотосе сердца. Зная это, посвятивший себя Самости, мудрец ежедневно входит в это священное прибежище. Поглощённый Высшим Я, мудрец освобождается от отождествления с телом и живёт в блаженном сознании».

Подводя итог, можно сказать, что индуизм даёт нам ряд подходов к переживанию Божественного. Важной частью продвижения по пути к *мокише* является регулярная встреча с трансцендентным. Эта практика со временем естественным образом углубит осознание нашей собственной внутренней святости, в чём и заключается суть духовного раскрытия.



По вопросам приобретения книги:
ISBN 978-5-6043339-0-7
Тел.: +7 (499) 340-5809
© Himalayan Academy, 2016 e-mail: letters@hinduism.today
© Издательство «Индуизм сегодня», 2019 www.hinduism.today

Путь к Шиве

Катехизис для начинающих

Шестьдесят восемь уроков, основанных на Трилогии «Мастер-курсе» Садгуру Шивайя Субрамуниясвами, для передачи нашей традиции следующему поколению...

Теперь и на русском языке

«Путь к Шиве» представляет все важные доктрины шиваитской религии. Книга написана для молодежи, а также для тех, кто хочет ознакомиться с сокращенной версией Трилогии Гурудэвы на 3000 страницах. Главы небольшие – всего одна-две страницы, – но содержат много информации. Здесь вы найдёте ответы на вопросы о Шиве, Ганеше, Муругане и *дэвах*: как они могут помочь нам в нашей жизни и как связываться с ними через храмовое поклонение и домашнюю *пуджу*. Вы найдёте также доступные объяснения *кармы*, *дхармы* и реинкарнации, а также инструкции, как использовать *джану*, медитацию и аффирмацию для улучшения своей жизни. Вы узнаете о наилучших жизненных путях для достижения самых важных целей. Уроки включают рассмотрение домашней жизни, общения с людьми, религиозной терпимости, вегетарианства и заботы об окружающей среде. В них говорится о таких сложных философских проблемах, как смерть и умирание, реинкарнация, грех и зло. Из этих коротких рассказов вы сможете получить ясное представление о практиках, верованиях и философии индуизма и шиваизма, а также такое глубокое понимание жизни, каким обладают немногие.

Книга включает в себя иллюстрированный комплекс из 24 асан по хатха-йоге для ежедневных занятий и словарь терминов.



ИЗ ТИРУМАНТИРАМА

УГЛИ ПРЕДАННОСТИ

Размышления риши об одной из древнейших форм поклонения в истории человечества

Ниже приводится подборка стихов из «Тирумантирама» Риши Тирумулара, переведённого доктором С. П. Сабхаратнамом Шивачарьяром.

Систематически совершая огненные ритуалы, жертвователю должен созерцать первоисточник Огня, который расширяется и распространяется по всему миру. Наблюдая за пламенем огня, вырывающегося из *хаваны* (жертвенника), следует глубоко задуматься о своём единстве с Изначальным Огнём. Такое созерцание приводит к состоянию освобождения. 1034

Господь Шива пребывает в форме всепронизывающего самопроявленного Света в сердцах тех, кто осознал эффективность как внешнего, так и внутреннего огненного ритуала, кто освободился от двойственности симпатий и антипатий и от мирских уз. Ищущим следует приложить все усилия, чтобы разорвать мирские связи и, поднимаясь вверх к источнику света (по току *сушумны* в позвоночнике) и победив шесть пороков, оставаться в этом мире бесстрастно. Только такие люди считаются святыми, вошедшими в обитель Шивы. 1035

Высший Господь восседает в Огне, который пылает в хорошо организованном *хаване*. Огонь Шивы имеет форму, связанную с руками, носом, лицом, глазами, лбом и макушкой. Два полена с левой и правой стороны – это руки. Дым – это нос. Рот *хаваны* – это чётко очерченное лицо. Маленькие язычки пламени – это глаза. Пепел символизирует лоб, угли – голову. Определите эти части и приносите жертвы только пламени, которое сильно пылает, поскольку это языки. 1038

Хавана, построенный на северо-западе, в котором хранится Огонь, взятый из главного *хаваны*, имеет форму шестиугольника. Его нижняя часть имеет ту же форму, что и меньшая, верхняя часть. Огонь, зажжённый в этом *хаване*, связан с Изначальным Огнём, распространённым по всем семи мирам. Считается, что те, кто кормит этот Огонь различными видами жертвоприношений и поддерживает его живым и ярким, совершают необходимые ритуалы на благо мира. 1040

Огонь, зажжённый в *хаване*, процветает благодаря различного рода жертвоприношениям. Он сияет, чтобы принести миру множество благ, таких как своевременные сезонные дожди, обильный рост сельскохозяйственных культур, фруктовых деревьев и растений, увеличение благосостояния и так далее. Гуру разжигает этот Огонь и использует его для совершения священных обрядов, посвящений и других благих деяний. Огонь, который регулирует и управляет мирами, поднимается в *хаване*, сострадательно заботится о мире, приводит к раскрытию знаний через наставления гуру и к обильному росту необходимому для мира вещей. 1041

Огонь Шивы не ограничен только пространством *хаваны* и жертвенного зала. Он распространяется внутри и во всех видимых нами местах. Он проникает повсюду. Лишь немногие способны осознать



сущностную природу и силу этого Огня. Они твёрдо убеждены, что это самый важный Божественный Источник, доступный им. Те, кто осознаёт существование этого Огня Шивы внутри своего тонкого тела и непрерывно выполняет внутренний огненный ритуал, станут свидетелями прохождения миллионов и миллионов юг (эпох). Их можно считать древними с точки зрения времени; но они вечно малы ввиду своего просвещения. 1042

Совершенный йог, осознавший природу и эффективность своего тонкого тела и души, а также значение различных *хаванов*, может воссоздать внутри себя жертвенники на подобию девяти внешних *хаванов*, с которыми связаны все миры. Огонь Шивы в *хаване* рождается от Вагйшвари (Богини речи и алфавита [деванагари]) и Вагйшвары (Шивы). Великое собрание йогов и почитателей признало такой Священный Огонь лучшим средством достижения единства с Шивой. 1043

Хавана в форме квадрата предназначен для достижения желаемых плодов. *Хавана* в форме треугольника предназначен для защиты от несчастий и мирной жизни. *Хавана* в форме лука – для успеха во всём и устранения вражды и препятствий. *Хавана* в форме круга – для защиты, сезонных дождей и силы. *Хавана* шестиугольной формы предназначен для выращивания сельскохозяйственных культур и борьбы с болезнями. *Хавана* в форме восьмилепесткового лотоса предназначен для благословения и долголетия. *Хавана* в форме восьмиугольника – для обретения знаний и богатства. *Хавана* в форме листа пипала или йони – для обретения власти и рождения детей. Главный *хавана* а в форме круга предназначен для достижения желаемых благ освобождения. Все эти *девять* хаванов способны привести преданных к стопам Бога. 1044

Доктор С. П. САБХАРАТНАМ ШИВАЧАРЬЯР, представитель линии жрецов Адишайвов, является экспертом по древнему тамильскому языку и санскриту, специализирующимся на Ведах, Агамах и Шильпа шастрах.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ХАМПИ

Прочный, величественный город Хампи в штате Карнатака, Индия, был процветающей столицей империи Виджаянагара. На протяжении более 200 лет её сказочно богатые правители строили здесь храмы и дворцы, которыми восхищались персидские и европейские путешественники. Несмотря на его завоевание, разграбление и разрушение в 1565 году, многие руины остались частично нетронутыми. В нашем путевом очерке мы посетим храмы, включая всё ещё действующий Вирупакши, дворцовые памятники и прилегающие зелёные бассейны рек.

Паломники в Хампи в традиционной одежде блуждают по древним, загадочным коридорам руин храма, останавливаясь, чтобы представить, как здесь всё было, когда храм был действующим и функционировал в полную силу.

Индия настолько богата историческими и религиозными достопримечательностями, что выбрать, какое из этих невероятных мест посетить, непросто. Однажды, когда я путешествовала по Южной Индии, несколько человек рассказали мне о Хампи, описывая его такими словами, как грандиозный, впечатляющий, восхитительный, величественный, выдающийся, удивительный. Заинтригованная местом, вызвавшим столько превосходных эпитетов, я решила поехать туда и убедиться в их верности самой. Оказавшись там, я сразу поняла, что Хампи оправдывает все эти восхищения и заслуживает даже большего. Посещение этой древней столицы – не только потрясает взор своими достопримечательностями, но ещё и пленяет сердце! Итак, представьте, что надели свою походную обувь или, если больше предпочитаете, сели на байк, и давайте вместе откроем для себя эту архитектурную жемчужину, расположенную посреди захватывающего дух природного ландшафта.

Для путешественников по южно-индийскому штату Карнатака, Хампи просто обязателен к посещению! Внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, он включает в себя более 1600 руин, разбросанных на площади около 40 квадратных километров. В 2012 году под юрисдикцией ЮНЕСКО были снесены десятки домов, небольших магазинов, ресторанов и гостевых домов, построенных на древних развалинах, расположенных недалеко от главной аллеи и храма Вирупакши, что вынудило около 300 осевших здесь семей переехать и найти другое место для жизни и работы. Несчастье

одних поспособствовало счастью других, особенно тех, кто интересовался археологией. Хотя сегодня многие памятники древности всё ещё остаются загадкой, проведённые исследования и раскопки позволили обнаружить одно из самых потрясающих мест в Индии.

Мифы и история Хампи

Хотя я и могла осмотреть Хампи самостоятельно с простым путеводителем, получив основную историческую информацию, я ре-



SHUTTERSTOCK

шила, что если какое-то место и заслуживает более подробного изучения, то это именно оно. Мне не потребовалось много времени, чтобы найти Дипака, местного приветливого профессионального гида, увлечённого исследованием этого региона. Позвольте мне рассказать вам историю, которой он с удовольствием поделился.

Как это часто бывает в Индии, легенды переплетаются с историей, и Хампи не является

исключением. Миф повествует о том, что Господь любви Манматха, достигнув реки Пампа, потревожил Шиву, медитировавшего на холме Хемакута. Манматха был испепелён дотла сиянием третьего глаза Шивы. Позже Господь Шива женился на Пампе, речной богине, воплощении Парвати, и Манматха был прощён и воскрешён. В древности это святое место называлось Пампакшетра, и местные жители ежегодно проводили празднование этой божественной свадьбы. Здесь был построен храм Вирупакши, и Пампакшетра стала основным местом паломничества шиваитов. Со временем храм Вирупакши стал центром и главной святыней величественной империи Виджаянагара, ныне известного как Хампи.

С исторической точки зрения братья Сангама, основатели династии Виджаянагара, мудро выбрали место для своей столицы, граничащей с трёх сторон с горами Анджанея, Мальяванта и холмами Матанга, а с четвёртой – с рекой Тунгабхадра. Холмы предоставляли надёжную защиту от вражеских атак, а река служила естественной границей. Плодородный бассейн реки Тунгабхадра обеспечивал продовольственные потребности, а камни с холмов стали основным

.....
Потрясающий пейзаж: (по часовой стрелке справа) холм Анджанандри считается местом рождения Господа Ханумана; панорамный вид на Каменные холмы, исторические руины империи Виджаянагара, реку Тунгабхадра и посевные поля в Хампи и его окрестностях; святой поэт бхакти Пурандара дас провёл свои последние годы в этой мандап, посвященной ему царём Кришнадэварайей.



SHUTTERSTOCK

Великолепные окрестности Хампи



SHUTTERSTOCK

ресурсом для строительства нового города. Они возвели его красивым и величественным и назвали Виджаянагара, Город Победы.

Несмотря то, что Виджаянагара давно забыт и почти стёрт из истории, в XV веке он был вторым по величине городом в мире после Пекина с населением до полу-миллиона человек, что для того времени было очень значительным. Виджаянагара имел столь большое значение, что династия его основателей смогла сохранять власть над всей Южной Индией более двух столетий.

На строительство города ушло два столетия. Сооружение семиуровневых укреплений, храмов, дворцов, рынков, *мандап* (павильонов с колоннами), садов и гидротехнических сооружений требовало твёрдого руководства и наличия разнообразных талантов. На протяжении поколений художники тренировались в своём искусстве на холмах Хемакута и Матанга, где до сих пор можно найти каменную кладку их учеников. Великолепные каменные сооружения Хампи создавались с терпеливой преданностью и талантом. Хампи демонстрирует мастерство и обширные знания населявших его людей. Они были экспертами в области архитектуры, гидравлики, обороны, мифологии, музыки, гражданского права, живописи, проектирования и строительства мегаконструкций.

Прыжок в прошлое

Моей первой идеей было провести в Хампи два дня, но вскоре я поняла, что место с

таким богатым прошлым требует больше времени, чтобы раскрыть себя, и поэтому продлила своё пребывание, чтобы в полной мере оценить древнюю столицу. Для тех, кто, как и я, найдёт время прогуляться по древним храмам, посидеть возле притягательных



развалин и полюбоваться невероятно детализированными скульптурами, это будет всё равно что перенестись в другую эпоху, представить, какой была жизнь, когда этот город блистал во всей красе.

К примеру, **храм Ачьютараяя** представляет собой огромный комплекс, похожий на затерянный город, укрытый в невероятно красивой долине с кокосовыми пальмами (фото размещено на внутренней стороне обложки). К храму, посвящённому Господу Вишну, ведёт стометровая аллея для процессий. Ачьютараяя окружён внешней оградой со 100 резными колоннами и имеет внутренний двор,

который хорошо сохранился. Жёлтый цвет камней и зелёный цвет деревьев преобладают в пейзаже, подчеркнутые яркими сари индийских женщин, гуляющих тут и там, переходя от одного архитектурного памятника к другому, блуждая между колоннами. Поскольку храм расположен не в центре города, сюда приезжает меньше людей, и можно насладиться более спокойной атмосферой.

Храм Виттхалы, построенный в XVI веке, так и не был полностью завершён, но является одним из самых богатых и изысканных храмов, которые вы можете увидеть на всей территории комплекса. Каменная колесница, запряжённая слонами, является вершиной искусства Виджаянагара. Эта колесница, великолепно вырезанная из камня, является предметом гордости индийцев до такой степени, что украшает банкноту в

.....
Почти не повреждённые: (по часовой стрелке справа) эпическая каменная колесница во внутреннем дворе храма Виттхалы; (вставка) эта колесница изображена на банкноте в 50 рупий; мандапа и святилище храма Ачьютараяя; одинокие колонны, лишившиеся крыши, у подножия холма Матанга; двухэтажная каменная мандапа на вершине холма Хемакута; валуны на холме Хемакута возрастом более трёх миллиардов лет, считаются самой ранней затвердевшей породой в Индии.



Храмы Виттхалы и Кришны, холм Хемакута



50 рупий. В Виттхале есть множество других чудес: статуи мифических животных, музыкальные колонны (они издают звуки при ударе рукой), *мандаты* и замечательная тропа для прогулок. Субаш, турист из Дели, рассказал мне: «Некоторое время назад я увидел в журнале фотографии храма Виттхалы, и именно это побудило меня посетить Хампи. Но в реальной жизни всё ещё удивительнее. Откуда в ту эпоху могли знать такие архитектурные приёмы?» Лучшее время для знакомства с Виттхалой – на закате, когда освещение придаёт камням розоватый оттенок и делает древнее сооружение ещё более волшебным.

Холм Хемакута, огромный скалистый выступ округлой формы, является ещё одним прекрасным местом, где можно насладиться как сумерками, так и восходом солнца. Отсюда можно окинуть взглядом окрестности и наблюдать, как цвет многочисленных каменных строений медленно, словно по волшебству, меняется от жёлтого к золотому. Для меня сидеть на вершине холма Хемакута и наблюдать, как огромный огненный диск медленно опускается и исчезает за горизонтом, было визуальным наслаждением и мгновением благодати, когда время замирает, и единственное, что имеет значение, – это настоящий момент. Это было мгновение, которое я всегда буду помнить.

Ориентироваться в Хампи непросто. Территория настолько большая, что достаточно сложно отметить все архитектурные памятники на карте. Но стоит заблудиться и пройти несколько километров, чтобы внезапно оказаться перед одним из величественных храмов, например, **Храмом Кришны**. Чтобы войти сюда, нужно пройти под огромным

крыльцом, увенчанным *гопурамом*. Это строение с богато украшенными резьбой каменными стенами и конструкцией из цветного кирпича является прекрасным примером архитектуры Виджаянагара. Храм Кришны известен особой колонной с резными изображениями десяти аватаров Вишну. Для меня было радостью наблюдать, как местные семьи бродят внутри храма. Пока мужчины болтают друг с другом, женщины присматривают за своими детьми, для которых гигантские статуи, вокруг которых они бегают или прячутся, представляют собой лучшую игровую площадку на свете.

Говоря о Вишну, если и есть статуя, которую нельзя пропустить, то это **Нарасимха**, самый большой монолит Хампи, высотой около 7 метров. Эта фигура с головой льва, увенчанной красивой богато украшенной короной, представляет четвертое воплощение Вишну. Он восседает на семиглавом змее по имени Ананта. Эта массивная и хорошо сохранившаяся статуя вызывает улыбку у детей, с которой они любят делать селфи. Нарасимхе повезло больше, чем скульптуре его супруги Лакшми, которая, к сожалению, была повреждена вандалами.

Наконец, рассмотрим **храм Вирупакши**. Другие храмы Хампи представляют собой архитектурные красоты, разрушенные много веков назад, но этот, построенный в XVI веке, всё ещё функционирует. С утра до вечера сюда ежедневно приходят сотни верующих, чтобы почтить богов. За колоссальным *гопурамом* истые паломники соблюдают неизменный ритуал: проходя во внутренний двор, они хлопают в ладоши по гранитным колоннам, каждая из которых издаёт

различный звук, после чего удовлетворённо проходят вперёд. Когда они наконец достигают священного Шивалингама, они кладут перед ним кокос и получают благословение от священника. Внутри храма играют барабаны, звучат песнопения, горят благовония и масляные лампы, создавая чарующую атмосферу, приводящую в восторг не только туристов, но и самых опытных последователей индуизма. Каждый день в семь часов утром и вечером проводится церемония в честь богини Лакшми, отмечающая начало и конец дня. Посещение храма Вирупакши, многолюдного и шумного, может быть немного утомительным, когда одни люди толкаются, а другие просят сделать селфи, но, в конце концов, это прекрасное место, чтобы погрузиться в пыл религиозного подвижничества. Мне пришлось сидеть в нём вне поля зрения толпы, наблюдая за ритуалами. Это был восхитительный способ узнать больше об индуистских практиках.

Светский сектор

Для простоты город можно разделить на два сектора: священный сектор, в котором

.....
Монументальность: (по часовой стрелке справа) храм Шивы Вирупакши – единственный, который всё ещё функционирует, здесь проводят ежедневные пуджи; музыкальные колонны в храме Виджая Виттхалы; женщины из гарема собирались в уединенном Лотос махале; четвертое воплощение Вишну, Нарасимха, является здесь крупнейшим монолитным образом.



Храм Вирупакши, Лотос махал, Нарасимха



расположены храмы, и светский сектор с царской резиденцией, гражданскими постройками, сельскохозяйственными угодьями, жилыми районами, столовыми для служащих, конюшнями для слонов и лошадей, а также рынками. Во втором секторе нас ждут новые открытия.

Сегодня посетители видят царскую часть города, расположенную среди тихой, сельской равнины. Но столетия назад это было великолепное шумное место. Здесь были сады, павильоны и ступенчатые колодцы. Прогуливаясь сегодня среди руин, мы можем представить, как могли выглядеть дворцы и сады столетия назад. Открывая для себя царскую часть, я встретила красивую молодую пару из Гоа, они приехали сделать фотографии в честь своей помолвки. Мала, будучая невеста, сказала: «Мы оба уже бывали в Хампи. Это место наполнено историей, такое грандиозное и романтическое одновременно; нам действительно хотелось сделать эти фотографии здесь больше, чем где-либо ещё».

Лотос махал устоял несмотря на ужасы различных войн и разрушительное воздействие времени. Известный также как Камал махал или Читранги махал, он расположен в корпусе Зенана, уединённом крыле, предназначенном для женщин из гарема. Этот замечательный архитектурный памятник с куполообразными изогнутыми крышами по форме напоминает бутон лотоса. Лотос махал представляет сплав исламского и дравидийского архитектурных стилей. В узких комнатах, расположенных под куполами, можно заметить небольшие отверстия, остатки системы трубопровода, позволявшей подслушивать разговоры, ведущиеся на первом этаже; прекрасное доказательство того, что любопытство всегда было частью человеческой натуры!

Недалеко от Лотос махала находится **Слоновые стойло**, ещё одна постройка,

находящаяся в хорошем состоянии. В этом строении с шестью куполами, каждый из которых имеет различную форму, размещались любимые слоны правителя, в то время как содержаться при дворце могло до 800 особей.

Невероятная **Купальня царицы** со множеством арок, платформ, акведуков и балконов, на которых выступали музыканты и певцы, стоит того, чтобы её осмотреть! Благодаря грандиозной ирригационной системе, частично сохранившейся и сегодня, Купальня царицы наполнялась чистой водой из близлежащего озера.

Хотя расположенные поблизости **Царские покои** были давным-давно разрушены, их развалины дают представление о высоком положении и могуществе здешних правителей. Что касается рынков Хампи, они были настолько известны, что прибывшие издалека купцы активно торговали здесь драгоценными камнями, лошадьми из Персии, специями с Малабарского побережья, шёлком и другими товарами.

От забвения к возрождению

Хампи прошёл путь становления от древних истоков через впечатляющий подъём к неожиданному разрушению. В 1565 году империя Виджаянагара вела отчаянную войну против союза деканского султаната. Эта битва необратимо изменила ход индийской истории и судьбу Хампи. Плодородные земли бассейнов рек Кришна и Тунгабхадра, холмы, форты и порты, контролирующие прибыльные морские пути, имели стратегическое значение для обеих сторон. Это была не та битва, которую могущественная империя Виджаянагара должна была проиграть, но она проиграла. Сочетание факторов превосходящей кавалерии, огневой мощи противника и предательства привело к её разгрому. Незащищённый и заброшенный «неприступный

город», Город Победы, методично разрушался вторгшейся армией. По какой-то причине победители не взяли на себя управление городом; вместо этого они сровняли его с землёй, подожгли и разграбили оставшиеся богатства. Разрушенный Виджаянагара был брошен на произвол времени и медленно исчезал с мировой арены на протяжении более двухсот лет.

В 1800 году Колин Маккензи, первый генеральный геодезист Британской Индии, обнаружил руины империи. Он широко использовал местных информаторов для сбора данных, и медленно, но верно Хампи вновь открылся миру, но на этот раз в качестве археологического чуда. В 1986 году, признавая его культурное значение для мира, ЮНЕСКО объявила 68 из 1600 памятников охраняемыми, и таким образом часть Хампи стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Но сохранение Хампи сопряжено с множеством проблем, поскольку это живое наследие, а не статичный памятник, который можно оградить и защитить. Храмы и берега рек являются древними местами паломничества. Фестиваль Дашехра, венчающий Наваратри (девять ночей, посвящённых богине Дурге), отмечается здесь ежегодно, как когда-то его праздновали члены царской семьи. Итак, традиция продолжается. Также на территории Хампи располагается 29 деревень, жители которых ведут здесь сельскохозяйственную и коммерческую деятельность прямо по соседству с архитектурными памятниками.

По пути от одного памятника к другому я остановилась у прилавка с соком сахарного тростника, чтобы выпить этого освежающего напитка; чуть дальше я прошла мимо ларьков с яркими пластиковыми детскими игрушками; напротив мужчины продавал кокосы прямо из своего грузовика. Я

обменялась несколькими словами с фермером, работавшим на рисовом поле возле древнего памятника. Всё это заставило меня задуматься: как можно провести границы участка, занимающего такую огромную территорию? И как сельское население вокруг этого места может жить и процветать среди древних руин? В качестве решения рассматриваются зонирование земель (ядро, буфер и периферия) и разрешение только определённых видов деятельности, соответствующих зонам, а также строительства без нарушения целостности окружающей среды. Но быстрое развитие ставит ещё одну проблему: новая застройка затруднит или сделает невозможными будущие раскопки, как это произошло в древнем городе Мадурай.

Департамент науки и технологий при правительстве Индии привлёк многопрофильных экспертов к проекту «Цифровое наследие» для создания цифровых инсталляций объектов наследия с использованием новейших технологий. Памятники в Хампи изучаются и моделируются с использованием передовых технологий (3D-сканирование, моделирование, виртуальная реальность и т. д.) для создания виртуальных туров, а также для ремонта повреждённых конструкций. Возможно, былая слава Хампи сохранится в

.....
Некогда процветавший город: (сверху по часовой стрелке) мандапа с гигантской мурти Шашивекалу Ганеши, вырезанной из единственного валуна, на вершине холма Хемакута; большой ступенчатый резервуар, использовавшийся для ритуального омовения перед молитвой; в этом стойле содержались любимые слоны царя; банановые пальмы, рис и другие культуры произрастают в плодородном речном бассейне рядом с каменными руинами Хампи.



виртуальном мире. Созданы копии музыкальных колонн и восстановлены крыши многих храмов. Но технология не всегда даёт ответы на все вопросы, и реставрация Купальни царицы подверглась критике со стороны почитателей культурного наследия, обеспокоенных использованными материалами. Однако эти новые технологии позволяют нам мечтать о будущих открытиях, которые дадут ещё больше подробностей об удивительной династии правителей Виджаянагара.

Не только культурное наследие!

Хампи известен как крупнейший музей под открытым небом в мире, но не только

своими древними памятниками. Многие посетители приезжают, чтобы открыть для себя и оценить его драгоценное природное наследие, которое довольно необычно и очень поэтично. Для тех, кто хочет погрузиться в сельский образ жизни Индии, здесь он предлагает живописное расположение на берегу реки Тунгабхадра – небольшие деревушки, окружённые обширными участками пышных зелёных сельскохозяйственных угодий.

Сама река – идеальное место, чтобы получить представление о местной жизни. Индийские семьи часто сидят на речных *ghats*, наслаждаясь лёгким прохладным ветерком, болтают и отдыхают здесь после рабочего

Стражи, Колодцы, Конюшни, Сельское хозяйство



дня или осмотра достопримечательностей. Для меня это была возможность познакомиться с Тягу и его семьёй, родом из штата Одиша. Тягу рассказал мне: «Мы любим семейные поездки и посетили много мест в Индии, но Хампи – это действительно нечто особенное, поскольку здесь найдётся что-то для всех: тех, кто интересуется историей, тех, кто любит проводить время на природе, не говоря уже о детях, у которых есть место для бега, игр и развлечений. Нет сомнений, что он войдёт в тройку наших любимых направлений».

Для тех, кто, как и я, всегда мечтал стать Индианой Джонсом, берега реки Тунгабхадра – идеальное место! Тут и там прячутся небольшие храмы, а также красивые скульптуры Вишну или Ханумана, совершенно забытые программой реставрации. Возможно, это и неплохо, ведь в загадочной и почти мистической атмосфере создаётся впечатление аутентичности. Если иногда трудно сказать, какова была цель тех или иных резных блоков, это оставляет простор для воображения и фантазий – двух слов, почти забытых в нашем ультрасвязанном и ультраинформированном мире.

Помимо туристов и начинающих исследователей, скалолазы также нашли здесь отличную тренировочную площадку с сотнями больших округлых валунов, разбросанных по всей территории. Любители животных будут в восторге от количества дикой фауны, обитающей в этих засушливых землях: от млекопитающих до уникальных видов птиц. Несмотря на растущую урбанизацию, территория вокруг Хампи остаётся бастионом

экологического разнообразия. Заповедник медведя-ленивца Дароджи, расположенный рядом с Хампи, предлагает прекрасную возможность понаблюдать за многими видами кустарниковых лесов, жемчужиной естественной среды обитания мангустов, варанов, леопардов, медведей-ленивцев, панголинов и звёздчатых черепах. Хампи и его окрестности признаны не только ЮНЕСКО, но и *BirdLife International* в качестве «Важной территории обитания птиц и биоразнообразия (IBA)», где орнитологи могут наблюдать за птицами джунглей, серебристокрыльями, сорокопутами, кустарниковыми перепелами и, если повезёт, большими рогатыми совами и желтогорлыми бюльбюлями.

Хампи и его окрестности можно посещать круглый год, но апрель, май и начало июня, считающиеся летним периодом, могут быть очень жаркими, и животные в это время менее заметны. В июне начинается сезон дождей, который длится до августа, когда скалистые ландшафты и рисовые поля утопают в зелени. После сезона дождей климат постепенно становится более приятным как для людей, так и для животных, и это хорошее время для наблюдения за фауной и флорой. Высокий сезон длится с ноября по февраль. Дэниел, английский путешественник, рассказывает: «Мой первый визит в Хампи состоялся восемь лет назад, и с тех пор я возвращался сюда несколько раз, всегда в разное время года. Каждый раз я чувствовал, что открываю для себя новое место, потому что природа сильно меняется в зависимости от погоды, и я заметил, что каждое время года может предложить что-то особенное,

поэтому мне трудно порекомендовать наилучшее время. Я действительно думаю, что Хампи заслуживает нескольких поездок, чтобы можно было сказать – я видел Хампи и знаю Хампи».

Где остановиться?

Благодаря значительному маркетингу и статусу объекта ЮНЕСКО Хампи привлекает множество местных и иностранных посетителей, которые, возможно, устав от сверхтуристического Гоа, едут 12 часов на автобусе и оставляют свой багаж в не такой уж и маленькой деревне Хампи. С годами количество гестхаусов значительно увеличилось, но деревня Хампи остаётся лучшим вариантом, чем Хоспет, небольшой, довольно шумный и неинтересный городок. Тем, кто хочет немного раскрасить своё пребывание и ищет деревенскую атмосферу, оставаясь при этом недалеко от места археологических раскопок, стоит остановиться в районе Вирупапур Гадди, куда можно попасть, переправившись через полноводную реку. Другой альтернативой является Анегонди, куда можно добраться либо по восьмикилометровой дороге от Вирупапур Гадди (на авторикше, велосипеде

.....
Красивые панорамы: (слева направо) расписная ипорцевая куропатка, замеченная в бассейнах рек Хампи; священный пруд Пампа саровар, расположенный рядом с живописной деревней Анегонди (в которой есть варианты размещения в гостевых домах) и храм Господа Шивы и Пампа Дэви; туристы спускаются по реке Тунгабхадра.

или мотоцикле), либо на небольшом пароме, пришвартованном примерно в десяти километрах от Хампи. Расположенный среди холмистой местности с рисовыми полями и рощами, где местами доминируют руины храмов, Гадди является отличным вариантом для тех, кто хочет насладиться природой и историей. Поскольку я всегда путешествую без предварительного бронирования хостела, я останавливалась в обоих местах. Анегонди, несомненно, стал моим фаворитом, так как он ещё не «продал свою душу» туризму. Более того, здесь я чувствовала себя частью местной повседневной жизни, легко знакомясь с жителями деревни. Если вы ищете аутентичные места, а не трендовые, обратите внимание на Анегонди!

Ещё один важный совет для путешественников, которые хотят осмотреть весь Хампи и познакомиться с окрестностями – здесь есть несколько вариантов транспорта: конечно, велосипед, но также скутеры, рикши или гольфбагги. Я, в свою очередь, решила большую часть времени ходить пешком или ездить на велосипеде. В один из дней пребывания я арендовала скутер, что предоставило мне огромное ощущение свободы и позволило увидеть несколько мест всего за пару часов. Я также нанимала водителя рикши по имени Филлипе, который был отличным источником информации и всегда был готов поделиться анекдотами о храмах и деревнях, мимо которых мы проезжали.

Для Хампи сейчас стало настолько привычным принимать туристов со всего мира, что здесь создано всё, чтобы сделать их пребывание максимально комфортным и

приятным. Каждый найдёт что-то для себя – вам просто нужно выбрать!

Заключение

Теперь я знаю, что Хампи великолепен, зрелищен, восхитителен, величественен, исключителен, удивителен и даже больше. Сочетание необыкновенной истории и захватывающей дух природы настолько необычно, что исследовать один аспект в отрыве от другого означало бы упустить то, что делает Хампи Хампи. Из-за огромного размера территории, количества древних архитектурных памятников и разнообразия ландшафта поездка в Хампи требует времени.

Хотя многие храмы уже восстановлены, работа археологов продолжается, ведь какие-то сокровища всё ещё сокрыты. Хампи неспешно раскрывает себя, храня ещё много своих тайн. Но даже в руинах любой посетитель может испытать невероятное ощущение погружения в

прошлое и представить себе ту мощь, которой обладал Хампи, когда он ещё назывался Виджаянагара. Сделанные археологические открытия сильно изменили положение Хампи, а также всех соседних городов и деревень. Масштабное и быстрое развитие вблизи охраняемого объекта, такое как строительство мостов, увеличение автомобильного трафика, предлагаемая реконструкция места, создание туристической инфраструктуры и влияние промышленного загрязнения на реку, – всё это вызывает беспокойство по поводу будущего Хампи. Мы надеемся, что Город Победы преодолеет вызовы XXI века и продолжит привлекать посетителей на протяжении столетий. Что касается меня, то вместо того, чтобы вычеркнуть Хампи из списка мест для посещения, я записала его ещё раз и выделила, потому что эта первая поездка только разожгла моё любопытство, и я точно не буду ждать столетия, прежде чем вернуться сюда!

ОБ АВТОРАХ

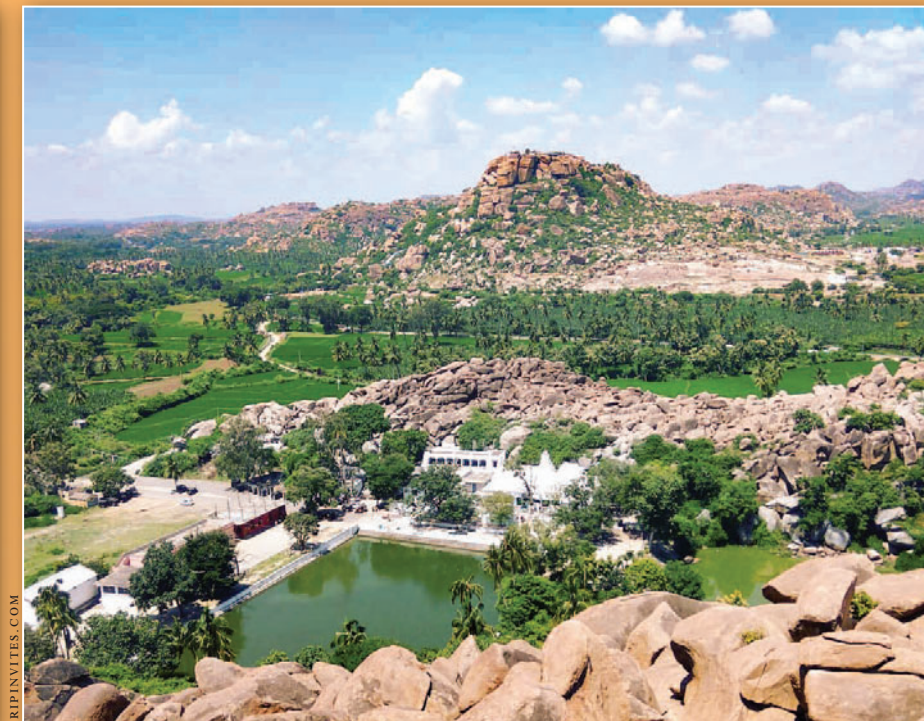
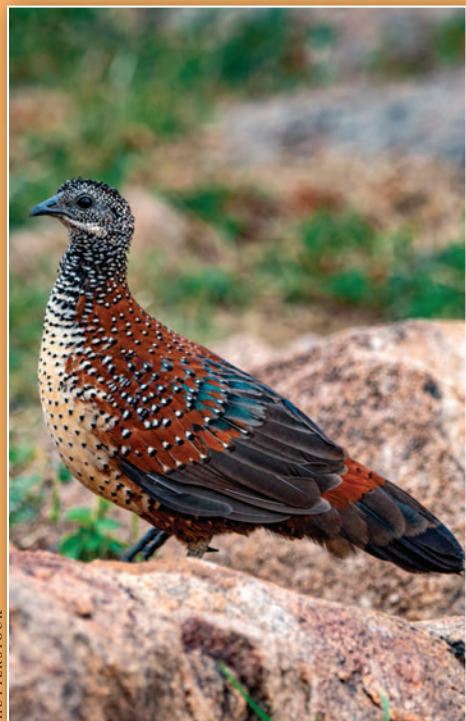


Падма Кришнан – независимый журналист, живущий в Индии. Сертифицированный преподаватель хатха-йоги, она увлечена исследованием общих черт древних мистических традиций.



Энн Петри – французский фотограф, специализирующаяся на аборигенных культурах. Кочевой образ жизни ведёт её повсюду: от шаманов в Амазонии до индуистских священников в Индии. Она увлечена людьми, которые сохраняют свои верования и традиции.

Культурные и образовательные объекты





ПАЛОМНИЧЕСТВО

Мое паломничество в Сабарималу

Рассказ преданного почитателя об изнурительном путешествии к храму Сабарималы, пешем походе по горным тропам к святой святым Айяппы

Мадан Ганесан, Бангалор

«Тат твам аси», вы и есть фундаментальная истина на пути к мокше. Повторяйте «Свами саранам Айяппа», и Господь всегда поможет вам. Каждый год с ноября по январь босоногие почитатели Господа Айяппы, одетые в чёрное и синее, ревностно повторяют эту мантру, идя к храму Сабарималы Шри Дхарма Сашти в южноиндийском штате Керала.

Господь Айяппа — сын Верховного Бога Шивы и Вишну, принявшего образ Мохини. Его дхарма в защите мира от демоницы Махиши, которой Шива даровал бессмертие, в результате которого никто, рождённый от смертных мужчины и женщины, не мог её убить.

Вопреки общепринятому мнению, паломничество к любому храму или святому месту на самом деле начинается до физического путешествия. Поэтому, прежде чем отправиться в Сабарималу, необходимо соблюсти 41-дневный период по-

каяния, ведя праведную жизнь. Это покаяние является частью пути, готовящего верующего к предстоящему великому путешествию.



Начало покаяния

Чтобы начать Айяппа врату (обет, епитимью), нужен *гурусвами*. В этом контексте термин «гурусвами» означает того, кто совершил паломничество в Сабарималу не менее 18 раз, освоил эту *врату* и может руководить группой преданных почитателей Айяппы. Всегда рекомендуется совершать путешествие в составе группы.

В благоприятный первый день месяца Картика (середина ноября) *гурусвами* или священник храма Айяппы благословляет каждого последователя священной малой, сделанной из бусин рудракши или туласи. Это означает начало *враты*. Те, кто не может найти *гурусвами* или храмового священника, могут одеть *малу* с помощью своих родителей. После того, как мала надета, человек считается Самим Господом. После этого мужчин называют «свами», а женщин — «маликайпурам». *Свами*, пришедших впервые, называют *свами «канни»*. Эти почётные звания являются постоянным напоминанием о скрытой божественности внутри каждого из нас.



Великое путешествие: (слева) паломники прибывают в храмовый комплекс Сабаримала.; Мадан Ганесан, автор; (справа сверху) холмистая местность в штате Керала; изображение Господа Айяппы в храме на пути паломничества; группа паломников проходит длинный маршрут к храму.

Правила, которым необходимо следовать

41-дневное покаяние, которое, как говорят, было установлено самим Господом Айяппой, называется *мандалой*. В этот период *свами* должен дважды в день совершать омовение в холодной воде, перед восходом и заходом солнца, после чего совершать *пуджу*. Практика *ахимсы* (ненасилия) и *брамачарья* (целибата) также чрезвычайно важны. *Мандала* предполагает также вегетарианство и воздержание от алкоголя, курения, бритья и стрижки. Нельзя носить обувь и следует спать только на полу. Также жизненно важно практиковать *аннадханам* (раздачу еды) и участвовать в групповых *бхаджанах* (песнопениях). Такой отказ от комфортной жизни учит быть смиренным и не привязываться к потребностям ума и тела.

Как я начинал своё первое паломничество

Давным-давно моя мать молилась, чтобы хотя бы один человек из нашей семьи совершил паломничество в Сабарималу. Я стал тем самым человеком. Впервые это случилось, когда я учился на последнем курсе колледжа. Я надел *малу* и начал покаяние в храме Айяппы в Коимбаторе.

Было нелегко соблюдать епитимью в общежитии колледжа с таким количеством ограничений. Однако подъём в 4 утра, принятие ванны с холодной водой и хождение босиком на занятия, чего я раньше не делал, дало мне ощущение свободы от моих земных ограничений. Я чувствовал, что расширяюсь. Для любого студента колледжа покая-





SHUTTERSTOCK

ние в Сабаримале, несомненно, даст необходимую концентрацию.

Ирумуди катту и кеттунура

Сегодня, спустя десятилетия, я только что закончил 41-дневное покаяние, и готов начать своё, ставшее ежегодным, паломничество. Прежде чем покинуть дом, мы помолились Господу Карупаннасвами (божеству-хранителю), чтобы он защитил наши семьи, разбив кокос перед домом. На протяжении всего паломничества кокосы разбиваются в разных местах, каждый из которых означает завершение важной вехи и разрушение нашего эго.

Мы провели священную пуджу под названием кеттунура в первом храме. Ритуал был очень мощным, поскольку сотни свами пели вместе одновременно; вибрации настолько сильные, что человек сразу забывает о материальной стороне жизни. Пуджа включа-

ла в себя процесс заливки масла гхи в высушенный кокос под руководством гурусвами. Гхи имеет особое значение в индуизме: молоко скисает за сутки, творог хранится неделю, масло – месяц, топленое масло гхи, приготовленное из сливочного масла, хранится вечно. Процесс изготовления гхи представляет собой развитие вечной души на протяжении многих земных воплощений.

Гурусвами помог нам с пуджей, а также с приготовлением ирумуди – священного тюка, который носят на голове. Мы завязали ирумуди (буквально «два узла»), закрепив предметы, необходимые для путешествия, такие как вибхути, сандаловый порошок, кумкум и т. д. Говорят, что ирумуди олицетворяет Само Божество.

Во время ирумуди пуджи члены семьи и друзья также возносят свои молитвы и наполняют тюк рисом и монетами. Во время завершающей части паломничества я узнал,

Близость к природе: (по часовой стрелке сверху слева) группа женщин-паломниц, известных как маликайтурам, поднимается по склону холма; два маленьких мальчика принимают участие в своём первом паломничестве в Сабарималу; тьюки ирумуди приверженца Айяппы, идущего по тропе. В этих мешках хранятся подношения и предметы культа; паломники останавливаются на даршан в храме по пути их следования.

что этот процесс также означает последний обряд, ведь возвращение из паломничества не гарантировано. Пока я совершал паломничество, моя семья продолжала молитвы и пуджи дома.

Символ ирумуди

У кокосового ореха три глаза, как и у Господа Шивы, и он является Его символом. Господь Вишну в Своем знаменитом воплощении, Господе Кришне, был мальчиком-пастушком, любившим масло гхи, которое Его символизирует. Ирумуди объединяет в себе и кокос, и гхи, что означает единство Шивы и Вишну как одного Бога, сыном которого является Господь Айяппа.

В другой интерпретации кокосовый орех считается телом, в котором находится гхи, символизирующее вечную душу. В храме кокосовый орех сжигают, а гхи предлагают в качестве абхишеки Господу Айяппе. Таким образом, тело временно, а дживатма (душа) вечна и в конечном счёте сливается с параматмой (вселенской душой).

Мне не терпелось присоединиться к случайной группе паломников. Как упоминалось ранее, последователей направляет гурусвами. В мою группу входили свами из самых разных слоёв общества: студенты, банковские служащие, клерки, полицейские и многие другие. Однако в паломничестве все равны. Мы научились видеть Бога в каждом из нас, любить и уважать каждого. Полученный опыт был очень сильным.



SHUTTERSTOCK



MADAN GANESAN



MADAN GANESAN

Свами снова и снова возвращаются в паломничество в Сабарималу. Почему? Это их непоколебимая вера в Господа Айяппу. Каждая из их историй вдохновляет. Один *свами*, путешествуя со своим пятилетним глухонемым сыном, твёрдо верил, что Айяппа одарит мальчика слухом и возможностью говорить. Другой *гурусвами* рассказал мне, как его дочери вышли замуж по милости Господа Айяппы.

Каждый раз, когда мы останавливались перекусить или по другим нуждам, все ревностно скандировали «Свამие Саранам Айяппа», что придавало нам всем сил. Мне не терпелось получить *даршан*. Казалось, каждые 30 минут я спрашивал *гурусвами*: «Мы уже на месте? Сколько ещё до храма?»

Первая остановка. Эрумели

Спустя почти 10 часов мы достигли Эрумели, примерно в 48 километрах от реки Памба.

Как и у Господа Муругана, у Айяппы шесть храмов: Эрумели, Соримутайян, Ачанковил, Арьянкаву, Кулатупужа и Сабаримала. Они соответствуют шести чакрам: муладхара, свадхиштхана, манипура, анахата, вишудха и аджна соответственно.

Эрумели – это место, где Господь Айяппа победил демоницу Махиши. В Эрумели Господь Айяппа встречает почитателей в образе Господа Шастхи. Перед тем, как отправиться на *даршан*, мы разыграли пьесу под названием «Петтай-Туллал». Мы танцевали, растворяясь в любви к Господу, имитируя сцену победы Айяппы над Махишей. Затем мы искупались в реке и отдали дань уважения Господу Шастхе.

Традиционный маршрут

Эрумели – отправная точка традиционного маршрута. Группы *свами*, идущие по этому пути, открытому только во время Макара

По пути: (по часовой стрелке справа сверху) паломники идут через лес в Сабарималу; гхаты на реке Памба; вход в храм в Эрумели; святилище Малигайпурам Дэви.

джьоти, протекает через пять гор. Выбирающие более короткий маршрут, добираются в Памбу на автотранспорте.

Лишь однажды мне довелось пройти традиционным маршрутом. Честно говоря, это было действительно тяжело. Путь от Эрумели до Памбы занял около 40 часов. Наш *гурусвами* никогда не раскрывал трудности этого путешествия, а просто продолжал мотивировать нас. Время от времени он уверял всех, что осталось каких-то 5 километров. Вскоре, уловив его хитрость, мы сосредоточились на Господе Айяппе. Лес – один из многочисленных тигриных заповедников Индии – был очень густым. Лесники посоветовали идти только группами, так как вокруг полно диких животных. *Гурусвами* настаивал, чтобы мы повторяли «Айяппа» и сохраняли концентрацию, чтобы безопасно завершить паломничество.

Продолжая наше путешествие в прошлом году, мы прибыли в Каалаи Катти, место, где Бог Шива привязал своего быка Нанди. После краткого *даршана* мы продолжили петь «Свამие саранам Айяппа» и поднялись на холмы Ажудха к священной реке с одноимённым названием. Как только мы коснулись воды, всё напряжение в ногах волшебным образом исчезло. Нам сказали опустить руку в воду и поднять первый попавшийся камешек, не глядя. Наш *гурусвами* посоветовал молиться о том, чтобы достался небольшой камень, чтобы его было легко нести. Этот камень символизирует карму, которую мы создаём и несём. Осмысленное участие в этом обряде помогает разрешить собственную карму. Мы отнесли этот камень в Каллидумкундру (буквально «место для бросания камня»), где была похоронена демоница Махиши.

Пройдя ещё пару километров или около того, мы начали взбираться на одну из самых сложных гор, Карималай. В некоторых местах гора кажется почти вертикальной. Мы ползли, как младенцы. К счастью, мы преодолели этот участок ночью, когда полная луна освещала наш путь, не зная, что ждёт нас впереди. Иногда полезно сталкиваться с трудностями только по мере их появления. Мы были благодарны за возможность насладиться *аннадханам* – бесплатным угощением – в специально отведённых местах на 40-километровом отрезке, что дало нам столь необходимую энергию. Мы остановились на вершине Карималай и на следующий день начали спуск. Спуск был не менее сложным – ноги гудели. Но мы неустанно повторяли имя Айяппы. Примерно через полтора километра донёсся приветственный шум реки.

Священная река Памба

«Наконец-то!», – воскликнул *гурусвами*. Мы приближались к священной реке Памба,



особому месту, где маленький Айяппа был обнаружен раджей Пандхалой, царём пандьев, который вырастил его. На шее у ребёнка был колокольчик (*мани*), поэтому именем Ему стало Маникандан. *Свами*, совершающие третье паломничество, также носят это имя.

Памба — это место встречи со *свами*, которые выбрали короткий путь из Эрумели, двухчасовое путешествие. Во время короткого перерыва в Памбе мы окунулись в священную реку, чтобы очиститься. Считается, что Памба несёт благословение, равное благословию Ганги. Прекрасный вид отсюда не похож ни на один другой. Мы совершили *пуджу* нашим *ирумуди* и спели гимн

Айяппе, молясь Господу о благословенном *даршане*.

Меры безопасности

Каждый год около 40 миллионов верующих посещают Сабарималу во время Макара джюти. Совет Траванкора «Дэвасом» в Керале отлично справляется с управлением дорожным движением и обеспечением безопасности паломников. В последние годы правление внедрило систему онлайн бронирования (sabarimalaonline.org), чтобы управлять потоком паломников. В Памбе это бронирование каждого паломника проверяется, и только тем, у кого оно подтверждается на текущий временной интервал, разрешается про-

должить путешествие. Остальные ожидают в Памбе, пока не подойдёт их очередь.

Каннимула Ганапати

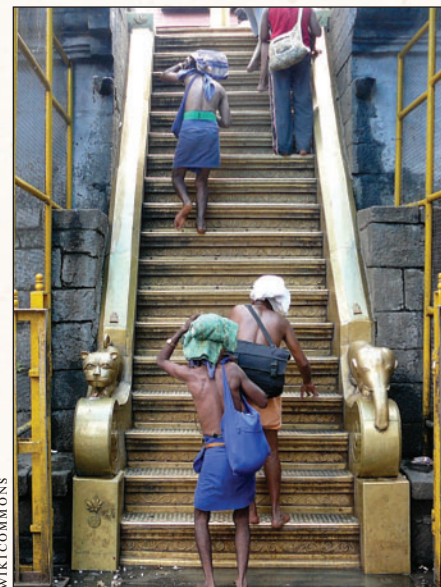
После проверки мы начали восхождение на холмы Сабари. Прибыв в храм Каннимула Ганапати, мы разбили кокос и получили *даршан* Господа Ганеши. Благословения, данные Им, конечно, жизненно важны для хорошего начала и лучшего паломничества в целом. Поднимаясь по тропе, мы встретили святилища Господа Ханумана, Господа Рамы, Нага и Дэви и вознесли каждому из них смиренные молитвы.

В начале пути расходятся две тропы: одна для паломников, поднимающихся к храму, другая — для спускающихся вниз. Тропа, ведущая вниз, называется Субраманья. Она также служит дорогой для транспорта, перевозящего различные грузы, включая продукты питания, и для слонов в особые дни *пуджи*. Мы поднялись на Нилималу, затем на Аппачимеду и Саранкути, прежде чем, наконец, достигли Саннидханама (храмового комплекса).

Патинеттам пади

Многие *гурусвами* подчёркивали святость *Патинеттам пади*, 18 ступенек в храме Сабарималы, ведущих в Саннидханам. Мне сказали, что эти шаги символизируют и несут благословения всех богов 18 гор, окружающих Сабарималу. Они также символизируют пять чувств, восемь препятствий духовной жизни (гордость, гнев и т. д.), три *гуны* и двойственные силы невежества и просветления.

Поднявшись по широкой каменной лестнице, мы получили благословения у храма Кодимарам (флагштока) и прошли через океан почитателей, чтобы наконец-то получить *даршан* Господа Айяппы внутри храма. Слёзы счастья наворачивались на глаза. В жизни



WIKICOMMONS

В конце пути: (по часовой стрелке справа сверху) священные 18 ступеней ведут в храмовый комплекс; верующие, совершающие богослужение во время праздника Макаравиллакку; большой священный костёр в Сабаримале, в котором паломники сжигают кокосы.

может быть много проблем и трудностей, но при виде этого внутреннего святилища все горы проблем, все шипы трудностей забываются. Мы были новорождёнными перед Господом Айяппой. Этот опыт невозможно выразить словами. Я чувствовал мистическое очищение и освобождение от бремени.

После этого прекрасного *даршана* мы воздали дань уважения другим божествам в храме Саннидханам. Некоторые выливали гхи, которое они несли в *ирумуди*, в специальный для этого резервуар в качестве подношения. Многие купались *прасадом*, который можно было забрать домой: вибхути, кумкум, куркуму и гхи от Айяппы.

Мы обошли храм и поклонились, совершая последнее погружение в океан преданности. Затем мы медленно спустились из храма и стали искать место для ночлега. Совет «Дэвасом» предлагает множество комнат для паломников по предварительному заказу. Часто паломники находят свободное место прямо рядом с храмом. Мы укрылись в «Айяппа сева сангаме» и распаковали *ирумуди*, пока пели и совершали *пуджу*. Мы открыли кокос с гхи, перелили гхи (символизирующее *атму*) в чистый сосуд и отдали его священнику храма, который возлил его на *мурти* Айяппы во время *абхишеки*. Затем священник взял немного благословенного гхи после *абхишеки* *мурти* и вернул его нам в качестве *прасада*. Это был *прасад*, которого мы все ждали. Пустые кокосы (мистически представляющие наши тела) мы бросили в огонь возле священных 18 ступеней.

Маликаппурам Дэви

Затем мы пошли в храм Маликаппурам Дэви, чтобы получить её *даршан*. Считает-



SHUTTERSTOCK

ся, что Маликаппурам Дэви, почитаемая как мать Господа Айяппы, дарует почитателям процветание. Существует также поверие, что новая одежда, освящённая в храме Маликаппурам Дэви, дарует девушкам женихов.

Затем мы отправились на *даршан* в Манимандапам, место Айяппы джива самадхи, затем приветствовали Нагадэвату, Наваграх и других дэвов.

Главным событием моего паломничества была *ангапрадакшина*, религиозный ритуал «обхода» храма в лежачем положении методом перекачивания. Я исполнил его в час ночи, переживания были божественными. Предварительно я выполнил необходимую *снану* (омовение) в тёплых водах священного водоёма Бхасмакулам возле храма.

Праздники в храме Сабарималы

Самым значительным днём ежегодного паломничества в Сабарималу является праздник Макаравиллакку, который завершает сезон паломничества. На вершине Поннамбаламеду зажигается священный огонь, представляющий коронную чакру. Из храма Сабарималы, расположенного в четырёх километрах отсюда, паломники наблюдают за огнём как за Господом Айяппой в форме Света. Почитатели верят, что они достигают сахасрара чакры внутри себя, наблюдая за этим святым Макара джюти. В этот особый день Господь Айяппа надевает золотые украшения царя Пандаламы, и дарует *даршан* в образе Раджати раджи (Царя царей).

Храм Сабарималы открыт для паломничества только два месяца в году, с середины ноября по середину января. Макаравиллакку празднуется в середине января (обычно 14-го числа), когда солнце входит в Козерог, приблизительно в это же время по всей Индии отмечается Понгал или Санкранти.

Аннадханам

Ни одно паломничество в Сабарималу не обходится без *аннадханам* в ABAAS (akhilabharathaayyappasevasangam-tn.org),

75-летней некоммерческой организации, чьё преданное служение обеспечивает круглосуточное бесплатное питание и медицинское обслуживание на протяжении всех 48 километров паломничества от Эрумели до Сабарималы. Член организации г-н К. Айяпан отметил: «Радость волонтеров от бескорыстного служения с чистой Айяппа-бхакти является причиной этого масштабного проекта».

Чистая преданность

Каждое моё паломничество было для меня как маленькая реинкарнация, продвигающая мою душу к следующей ступени эволюции. В своё первое паломничество я и не думал, что когда-нибудь совершу его целых 18 раз. Каждое из них подарило мне и тем, кто меня окружал, новый бесценный мистический опыт. Но это не значит, что аскеза во имя Айяппы совершается только во время паломничества, это покаяние, которым человек должен жить каждый день.

Важность наличия гуру в жизни человека — это действительно то, что я осознал во время паломничества в Сабарималу. Гуру, прошедший духовный путь, может направить *ишиью* в нужном направлении, чтобы завершить его внутреннее путешествие.

Всё прошлое сгорает там в большом огне, напоминая мне, что нужно жить настоящим и следовать дхарме, ненасилию, вегетарианской диете, уважая каждую душу и почитая Мать-Землю. Паломничество в Сабарималу научило меня жить с минимумом вещей, быть простым и здоровым. Что ещё более важно, я обрёл способность сосредотачиваться на одной цели, Господе Айяппе. Это помогло мне подсознательно концентрироваться на любой другой цели, которую милостью Господа теперь можно достичь с меньшими усилиями. По дороге мне удалось вдохновить многих присоединиться к нашему паломничеству в Сабарималу, и Господь Айяппа принёс и в их жизнь много чудес.



SHUTTERSTOCK



PRESS TRUST OF INDIA



Календарь праздников

АПР.	
МАЙ	
ИЮНЬ	Гуру Пурнима
ИЮЛЬ	
АВГ.	
СЕНТ.	Ганеша Чатуртхи
ОКТ.	Наваратри
НОЯБ.	Дивали
ДЕК.	
ЯНВ.	
ФЕВР.	Тай Пусам
МАРТ	Махашиваратри
	Рама Навами



«Индуистские праздники» для СМИ

Присоединяйтесь к «Индуизму сегодня», донося до прессы достоверную информацию об индуизме

Неточная информация, нелестные фотографии и одержимость экстравагантным — обычное дело, когда СМИ освещают нашу веру. Большинству индуистов кажется, что с этим ничего нельзя сделать, кроме как практиковать отрешённость и духовное смирение. Таков был тон на индуистской конференции 2007 года в Далласе, штат Техас, пока внезапно лидеры коллективно не заявили: «Хватит!». Будучи настроенными решительно меньше жаловаться и больше делать, они организовали Медиа-инициативу индуистского праздника — стратегический проект, разработанный журналом «Индуизм сегодня» в сотрудничестве с Фондом Санатана Дхарма.

Не может быть лучшего времени для ознакомления общественности с индуистской религией и культурой. В 2009 году, например, президент Обама присутствовал на первом праздновании Дивали в Белом доме, что стало историческим моментом, сопровождавшимся песнопениями на санскрите в исполнении индуистского священника в полном облачении. Тем не менее, ни в одном сообщении СМИ не было правильного объяснения этого «праздника огней»

Проект «Листовка». В качестве ядра проекта мы выбрали пятнадцать главных индуистских праздников (семь из которых представлены в этом обзоре). Затем, в сотрудничестве с *Soumya Sitaram posters* из Бангалора, мы создали серию «листочков» — готовых к печати ресурсов размером с газетный лист. По журналистскому стилю и размеру они соответствуют стандартным газетам США, что делает их простыми в использовании, особенно для издателей с небольшим штатом сотрудников. Каждая страница освещает один из праздников в его общественном и семейном аспектах. В разделе «Правда и вымысел» и других топиках эти «листочки» знакомят с индуистскими философскими, культурными и духовными идеями. Эти ресурсы также можно распространять среди блоггеров и цифровых издательств, которые смогут использовать их для своей аудитории.

Как работает программа. Газеты приветствуют вклад религиозных сообществ, если материал отличается высоким редакционным качеством, с отточенным текстом и привлекающими внимание фотографиями, особенно если он бесплатный. Мотивированным индуистам рекомендуется обращаться к редакторам местных газет по вопросам религии или образа жизни с соответствующими «листочками» за несколько недель до начала каждого праздника. Редакторы могут использовать их в исходном виде или использовать графику и текст и адаптировать их согласно своему стилю. Также можно обратиться к телевидению и местным радиостанциям; «листочки» могут предоставлять исчерпывающую и достоверную информацию для закадрового голоса. Они доступны в Интернете в качестве обучающих ресурсов для семей, школ, летних лагерей, храмов, ашрамов, блоггеров и т. д.

Как мы можем принять в этом участие? Поговорите с советом местного храма, местной ассоциацией индуистов и СМИ в вашем регионе. Посетите hinduismtoday.com/magazine/april-may-june-2010/2010-04-introduction-to-the-festival-features/ для получения дополнительной информации. По адресу hinduismtoday.com/festival-pager-downloads/ вы найдёте все страницы в формате PDF с инструкциями о том, как их лучше всего использовать. Независимо от того, где вы живёте, эти обзоры индуистских праздников предоставят вашим местным СМИ полную и достоверную информацию о нашей вере. Упреждающе объясняя, как индуисты переживают и понимают Санатана Дхарму, мы преодолеваем культурный разрыв «мы-они», активно привнося в мир больше терпимости, приятия и понимания.

7 ИНДУИСТСКИХ ПРАЗДНИКОВ

РАДОСТНЫЕ СОБЫТИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СЕРДЦЕМ САНАТАНА ДХАРМЫ

Индуизм по своей природе торжественен. Индуисты не упускают возможности отложить мирские дела и объединиться с семьёй, друзьями, соседями и незнакомыми людьми, чтобы пировать и веселиться, обновлять дом и сердце, что самое главное, приблизиться к Богу.

Праздники в индуизме, пожалуй, более впечатляющие и разнообразные, чем в любой другой религии. Благочестивый индуист знает, что это время настоящего мистицизма, когда Бог и небожители соприкасаются с нашим миром, оживляют наши души, облегчают карму и благословляют наши семьи.

Однако праздники несут даже больше: они необходимы для увлечения религии, периодически разжигая искру рвения и преданности в обществе. Они представляют собой духовную обществен-

ную площадку, где индуисты контактируют друг с другом, утверждая общие ценности и наслаждаясь радостями жизни.

Перед каждым празднованием даются обеты, изучаются Священные Писания, совершаются паломничества и соблюдаются по-

сты в процессе подготовки — все эти индивидуальные акты глубокой преданности приближают верующего к богам и удерживают его на пути к его сокровенному «Я». С началом каждого праздника индивидуальное поклонение превращается в коллективный ритуал, в котором миллионы людей занимают свои места в специальной хореографии. Традиции соблюдаются, но результат никогда не бывает одинаковым; каждый праздник по-своему особенный и незабываемый.

Таким образом, звуки, ароматы и яркая смесь вкусов, приготовленных для пиршества, напоминают индуисту о его вере. Его ум и эмоции проникнуты индуизмом, когда произносятся священные молитвы-мантры, святые пересказывают духовные учения, а боги восхваляются в мелодичных бхаджанах.





Ганеша Чатуртхи

Чествуем Бога Начинаний

Во время Ганеша Чатуртхи, десятидневного праздника, проходящего в августе-сентябре, в индуистских храмах по всему миру совершаются специальные службы в честь Господа Ганеши, великодушного слоноголового Бога Устранителя препятствий. В миллионах домов в Индии в это время поклоняются глиняным образам Ганеши, кото-

рые приобретают заранее или делают своими руками специально ко дню начала торжества. По истечении десяти дней праздника индуисты принимают участие в грандиозном шествии Висарджана к ближайшему водоёму, реке, озеру или морю, чтобы предать образ Ганеши воде. Этот ритуал символизирует слияние Господа с вселенским сознанием.



Кто такой Ганеша?

Всегда счастливый, игривый, невозмутимый, мудрый и полнотелый Бог, устраняющий препятствия к достижению добрых целей и спасающий от сомнительных предприятий, оберегает и сопровождает верующих на их жизненном пути. Он – покровитель науки и искусства, Бог, стоящий у всех врат, Привратник, благословляющий все начинания. Приступая к изучению чего-либо, начиная новое дело или строительство, собираясь вступить в брак или отправиться в путешествие, индуисты прежде всего просят об успехе именно Его. Ганеша, несомненно, самый любимый, популярный и почитаемый из всех индуистских богов. Ганеша Чатуртхи (также называемый Винаяка Чатуртхи) празднуется в четвёртый день растущей луны первых двух недель месяца Бхадрапада по священному индуистскому лунному календарю, который соответствует определённому дню в августе или сентябре. Этот праздник посвящается дню чудесного явления Господа Ганеши.

Чем занимаются люди во время Ганеша Чатуртхи?

Обычно верующие покупают или лепят сами фигурки Ганеши из необожжённой глины. Принято также изготавливать мурти из специальной смеси куркумы, сандала, коровьего навоза, земли муравейника и тростникового

сахара. Образ помещают на домашний алтарь и традиционно украшают. Ежедневно проводятся обряды поклонения и молитвы (*пуджа*), направленные на пробуждение Божественных сил и приглашение Ганеши войти в глиняную фигурку. Во время *пуджи* поют мантры и делают подношения, зажигают благовония и лампы, готовят еду (*наиведья*), приносят фрукты, излюбленную Ганешей траву дурва, листья базилика и граната, а также цветы, предпочтительно красные. На десятый день Ганеше проводится простая *пуджа*, посвящённая Его формальному уходу, прощанию с мурти (*висарджана*). Зачастую в этот последний день церемоний собирается до нескольких десятков тысяч членов различных общин.

К озеру, реке или морю верующие несут свои маленькие фигурки Ганеши на красивых подносах, большие мурти едут на паланкинах, поддерживаемые несколькими крепкими мужчинами. Там образы Ганеши торжественно предают воде, предварительно освободив от украшений.

Какие кушанья предлагают в этот праздник?

Для Ганеши готовят изысканные блюда, помня о Его слоновьей природе и отменном аппетите. В первую очередь это разнообразные фрукты: манго, бананы и сахарный тростник. Любимым лакомством слоноголового Бога являются сладости (сладкие шарики *модака*). В каждой семье есть свои рецепты их приготовления.

Интересные факты о Ганеше

* **Где этот праздник наиболее популярен?** Нигде так ярко и интересно не празднуется Ганеша Чатуртхи, как в Мумбаи (Махараштра). Город буквально останавливается в дни проведения фестиваля.

* **Почему Ганеше поклоняются в первую очередь?** Господь Брахма провозгласил, что ни одно поклонение не будет успешным, если ему не будет сопутствовать благословление Господа Ганеши. Это любящее, игривое и покровительствующее Божество, благословляет любое предприятие. Именно поэтому к Нему зывают перед свадьбами, новосельями, сдачей экзаменов, началом нового дела и по всем другим важным событиям.

* **В чём состоит Его мистическая работа?** Индуисты молятся Ганеше, когда в их жизни случаются перемены. И Он всегда находится рядом, чтобы успокоить умы верующих и открыть все нужные двери на их пути.

* **Что отличает Его от остальных?** Помимо Своей неповторимой и обворожительной слоновьей головы Ганеша всегда имеет при себе заострённый крюк погонщика, чтобы вести нас в нужном направлении. Также Он держит в руках аркан, чтобы ловить врагов дхармы и собирать верующих вместе, когда они сбиваются с пути духовности. Помощника Ганеши – мышка. Его огромный живот символизирует полноту вселенной. В руке Он держит *модаку* – сладость, символизирующую состояние просветления.



Приготовление модаки

Эти высококалорийные сладкие шарики, мангалорский аналог тамильских коллукаттей. Модака – любимое лакомство Ганеши, одно из Его имён на санскрите Модакахаста – «Держащий в руке модаку».

Время приготовления: 30-40 мин.

Количество: 21 шт.

Необходимая посуда: вок (глубокая сковорода с выпуклым дном) или глубокая кастрюля, перфорированный черпак, дуршлаг для слива лишнего масла, сосуд для замешивания теста, блюдо для сервировки.

Ингредиенты:

- 4 стакана плющеного риса (поха),
- 1 стакан молотой манной крупы (рава),
- 1 стакан молотого риса,
- 1 стакан слегка перезрелых размятых бананов,
- 1 стакан пальмового сахара-сырца или тростникового сахарного песка,
- 1/8 чайной ложки соли,
- масло для сильной жарки.

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты, кроме масла.
2. Добавить немного воды и аккуратно смешать до однородной массы.
3. Подогреть масло в воке.
4. Разделить полученную массу на 21 равную часть. Скатать тесто в шарики.
5. Выкладывать в умеренно разогретое масло и жарить до появления коричневой корочки.
6. Промокнуть от масла, охладить, выложить на блюдо.

Приятного аппетита!

Индуизм: правда и вымысел

ПРАВДА. В индуизме существует не один путь к реализации Бога, а множество. Десятки тысяч различных линий учения предписывают различные комбинации молитв, обрядов и ритуалов, медитации, пения и множество йогических практик, чтобы направлять последователей в их духовной эволюции.

ВЫМЫСЕЛ. Многие ошибочно полагают, что индуисты поклоняются коровам. Индуисты не поклоняются коровам, они относятся к ним с любовью и уважением. Проявляя заботу об этом нежном животном, которое отдаёт больше, чем получает, индуисты чтят всех живых существ.



Гуру Пурнима

Чествование просветлённых учителей

Индустские Священные Писания утверждают, что гуру, знающий духовные истины, которого также называют садгуру, более ценен, чем золото, и гораздо более редок. Гуру – это лучший друг верующего, отец и мать, доверенное лицо, требовательный наставник и проводник на пути к Богу. Гуру воплощает в себе всё, к чему стремится духовный искатель; в гуру человек видит свой собственный безграничный потенциал. Индуисты почитают этих редких лидеров в Гуру Пурниме, день полнолуния в июне-июле, месяца Ашадха по индийскому календарю.

Что такое Гуру Пурнима?

Гуру Пурнима – это ежегодный праздник, посвящённый духовным учителям, наставникам, рассеивающим тьму невежества, приносящим мудрость и просветление. «Пурнима» – это санскритское слово, обозначающее «полнолуние».

Каковы особые ритуалы Гуру Пурнимы?

В этот особый день все мысли человека сосредоточены на святом наставнике, последователь настраивается на разум учителя, размышляет о его учении и выражает благодарность за его или её благословения и руководство. В ашрамах, монастырях и домашних святилищах индуисты собираются, чтобы почтить гуру своей традицией. Основным мероприятием этого

дня является специальный ритуал, называемый *пада пуджа*, в ходе которого почитаются святыи стопы гуру или его сандалии,



падуки. В крупных центрах гуру пуджа – это грандиозное событие, которому предшествует праздничное шествие. В этот день особенно благоприятно совершать паломничество в ашрам или монастырь своего гуру.

Почему полнолуние месяца Ашадха является днём гуру?

В Индии этот день знаменует начало четырёхмесячного сезона дождей. Традиционно нищенствующие святыи в это ненастное время прекращают на время свои странствия и селятся во временных лагерях, где собираются последователи, дабы приобщиться к их мудрости. Первый день обучения традиционно посвящён почитанию наставника, и считается, что этот обычай утвердился как Гуру Пурнима. Полнолуние также известно как благоприятное время для достижения самореализации, полноты духовного развития, или для начала новых духовных практик.

Почему стопы гуру являются особым объектом почитания?

Согласно традиции, присутствие Бога наиболее ясно и полно можно ощутить в просветлённом садгуру. Сидеть у его ног – значит быть ближе к Богу и нашему внутреннему



«Я». Все нервные токи заканчиваются в стопах. Здесь находятся жизненные энергетические точки, относящиеся к каждому органу физического и внутренних тел – астрального, ментального и духовного. Прикасаясь к стопам гуру, мы прикасаемся к духовному учителю. Поклонение стопам гуру – это признание нашего глубокого уважения и знание того, что, следуя по его стопам, мы

достигнем духовного совершенства.

Поклоняются ли гуру как Богу?

В некоторых индуистских школах своим гуру поклоняются как воплощению Бога, считая их аватарами. Но большинство индуистов видят в своём гуру великую просветлённую душу, в которой присутствие Бога проявляется наиболее ярко.

Интересная информация о гуру

* **Какова роль гуру?** Задача гуру – привести стремящихся к Богу. Гуру направляет души на духовный путь, исправляет сбиившихся с пути, смягчает карму, вдохновляет на практику на протяжении всей жизни и, посредством посвящений, пробуждает сверхсознательное в искателе. Гуру помогает нам осознать наши недостатки и сильные стороны и даёт инструменты для преодоления слабостей и совершенствования себя. Гуру сведущ в писаниях индуизма, его священных, практических и философских трактатах, способен помочь нам раскрыть их эзотерический смысл и обрести понимание в ходе изучения. Он направляет нас в наших медитациях, помогая ориентироваться в уме, и, в конечном счёте, превзойти его.

* **Что такое даршан (в контексте дан-ной темы)?** Даршан, буквально означает «видение», – это мистическая встреча гуру и последователя. Индуисты преодолевают большие расстояния, чтобы испытать *даршан* и получить благословения просветлённой души, утвердившейся в своём просветлении. Индуисты верят, что духовная сила, называемая шакти, исходящая от великой души, ускоряет их духовную эволюцию,

меняет образ жизни, очищая подсознание, обновляя их дух и приверженность религиозной жизни.

* **Все ли гуру – отрётшиеся монахи?** Индуистские духовные учителя могут быть как монашествующими, так и домохозяевами. Многие индуистские институты возглавляют святыи, следующие путём домохозяина. Однако большинство гуру – монахи, давшие обет безбрачия, – *свами*, *садху* или *ачарьи*, отрётшиеся от мирской жизни и получившие посвящения в тот или иной монашеский орден.

* **Организованы ли гуру централизованно?** Индуизм представляет собой множество школ и линий передачи, слабо связанных между собой общими верованиями и практиками. Центральной организации нет. Каждый гуру в своей среде последователей является авторитетом в религиозных вопросах, к его мудрости стремятся, а словам повинуются. Некоторые из учителей являются главами учреждений с большим количеством последователей, в то время как другие являются садху-затворниками, которые редко появляются на публике.



Традиционные подношения гуру

При посещении гуру, как и при посещении храма, последователи приносят подношения, такие как цветы, фрукты (традиционно используется лайм), а для гуру-отшельников – отрезки тканей. Все предметы предлагаются в корзине или на подносе. Часто прилагается денежный подарок, называемый *дакишина*, завернутый в лист бетеля. В древние времена гуру получали золото от царей и коров от богатых людей, чтобы поддерживать свои школы и позволять им свободно делиться мудростью.

Индуизм: правда и вымысел

ПРАВДА. Индуисты считают мать первым гуру ребёнка. Она и отец несут ответственность за воспитание, благополучие и образование своего потомства. По достижении совершеннолетия молодые люди могут обратиться к садгуру, чтобы начать духовное обучение.

ВЫМЫСЕЛ. Некоторые неправильно критикуют индуизм как веру, отрицающую мир, чрезмерно призывающую к аскетизму и строгости. На самом деле, в то время как большой контингент монахов, давших обет безбрачия, следует пути отречения, йоги и глубокой медитации, подавляющее большинство индуистов – домохозяева, активно занимающиеся семейной жизнью, карьерой и общественными работами. Традиция утверждает стремление к четырём целям (*чатурартха*): праведности (*дхарма*), богатству (*артха*), удовольствиям, в том числе чувственным (*кама*), и освобождению (*мокша*).



Махашиваратри

Великая Ночь Шивы

Махашиваратри – самый важный праздник, посвящённый Богу Шиве. Этот священный день отмечают миллионы индуистов по всему миру практикой йоги и медитации, с помощью которых верующие приближаются к Божественной сути, открывая собственную. По традиции индуисты постятся, соблюдают тишину и проводят в бдениях всю ночь, занимаясь духовными практиками, среди которых обязательно присутствуют поклонение и песнопения. В некоторых регионах верующие за одну ночь стараются посетить максимальное количество храмов Шивы.

Кто такой Шива?

Для сотен миллионов индуистов Шива – это Высшая Сущность, Абсолютный Единый Бог, который одновременно превосходит творение и пронизывает его С собой, являясь, таким образом, нашей сокровенной сущью. Шива суть могущественнейшее Божество, чей энергичный танец создаёт, поддерживает и разрушает бесконечное число раз нашу вселенную. Он – властитель йоги, исследующий неизмеримые глубины тайн, высочайший аскет, первейший мистик, Светоч всех источников света, Жизнь во всех её проявлениях. Часто Шиву называют Махадэвой, «Великой Сущностью Света», поскольку Он создал всех прочих младших богов, таких как Ганеша и Карттিকেя. Несмотря на то, что обычно Шиву изображают мужчиной, боги не имеют половой принадлежности и определённой формы. Как Ардханаришвара Господь Шива представляет собой наполовину мужской и наполовину женский аспекты. Его супруга Парвати в



мистическом смысле понимается как проявление Его энергии, во всём неотделимая от Него. В древних писаниях «Тирумандирам» сказано, что Шива «Сам Себя создаёт, Сам Себя сохраняет, Сам Себя разрушает, Сам Себя укрывает и проявляет к новой активности. И делает всё это с С собой, чтобы в результате даровать освобождение. Он – всепроникающий Господь».

Что происходит на Махашиваратри?

Большинство индуистов не ложатся спать в эту ночь, чтобы их души могли погрузиться в самость, ведомые Шивой, Высшим Йогиним, являющимся одновременно проводником и целью всякого поиска. Ночное бдение это своеобразная жертва и разлом привычного жизненного шаблона, возможность побыть с Богом единым целым, достичь реализации нашего подлинного бессмертного «Я». Господь Шива известен под именем Абхишекаприйя – «Любящий жертвенные возлияния», поэтому во многих храмах и домашних алтарях на Шивалингам всегда капает вода. В эту особую ночь Шивалингам многократно омывают различными жидкими субстанциями. Махашиваратри отмечается в ночь накануне появления молодой луны в феврале-марте.

Что такое Шивалингам?

Лингам означает «метка, символ или знак». Шивалингам, символизирующий Господа Шиву, встречается во всех Его храмах. Это самый простой и древнейший символ



Божественного. Он напоминает о Парашиве, Боге за пределами всех форм и качеств, непроявленном Абсолюте. Шивалингамы обычно делаются из камня, но также они могут быть из металла, драгоценных камней, кристаллов, дерева, глины или даже из временных подручных материалов вроде песка, глины или льда. Истовые верующие создают специальные Шивалингамы для поклонения на Махашиваратри.

Существует ли особая мантра Шивы?

Прежде всего, это ведическая мантра «Намах Шивайя», обозначающая «Обожание Шивы» и называемая «Панчакшара», то есть «пятыслововая». Пять элементов заключены в эту древнейшую молитвенную формулу: «на» обозначает землю, «ма» – воду, «ши» – огонь, «ва» – воздух, а «йя» – эфир, или пространство.

Интересные факты о Махашиваратри

*** Что такое священный пепел?** Нанесение пепла на отдельные части тела – это особое таинство, важное для верующих в Господа Шиву. Взятый из священного огня, пепел очищает и благословляет того, кто его наносит. Из мельчайшего белого порошка делается специальная метка на лбу (*тилака*) в качестве напоминания о мимолётности природы физического тела и необходимости духовных исканий и близости к Богу.

*** В чём заключается особое подношение Шиве?** Индуисты верят, что листья дерева бильва (*Aegle marmelos*) лучше всего подходят для поклонения в Махашиваратри. В Пуранах рассказывается об охотнике, которого преследовал тигр. Чтобы спастись от смерти, охотник взобрался на дерево, которое оказалось священной бильвой. Всю ночь он просидел на дереве не смыкая глаз, обрывая время от времени листья и сбрасывая их вниз на тигра. Какие-то листья упали на Шивалингам, оказавшийся под деревом, и всё это произошло в ночь Махашиваратри. Таким

образом, пусть и неосознанно, охотник всю священную ночь совершал поклонение Господу Шиве, что в дальнейшем даровало ему освобождение от перерождения. Шива принимает верующих вне зависимости от их ошибок и недостатков, прощая людям их невинные проступки.

*** Что такое Кумбха Мела?** Это крупнейший религиозный праздник, проходящий периодически в одном из четырёх священных мест: Харидваре, Праяге, Насике и Уджайине. Крупнейшие Мелы в Харидваре и Праяге приходятся на январь-апрель, что почти всегда совпадает с Махашиваратри. Верующие стекаются сюда, чтобы погрузиться в священные воды с молитвами об очищении и духовном освобождении на устах. В 2019 году Ардха Кумбха Мела в Праяградже собрала 240 миллионов паломников. Это было самое масштабное религиозное событие в истории человечества (подробнее об этом событии читайте наш репортаж с мест событий в ИИ № 3.2019).



Пост и тишина

Практически на всех индуистских праздниках принято наслаждаться бесчисленными изысканными блюдами, но в течение Махашиваратри индуисты предпочитают поститься. Пост – одна из важных духовных практик, присутствующая практически во всех мировых религиях, направленная на успокоение физических, умственных и эмоциональных потоков энергии. Пост помогает верующему приблизиться к собственной неопишуемой Суте. Во время поста одни люди только пьют воду, другие позволяют себе фрукты, молоко или рис. Многие верующие соблюдают молчание в ночь Махашиваратри, все свои мысли направляя к Богу. Молчание, именуемое на санскрите «мауна», призвано успокоить колебания ума и тела, привнося вместе с собой духовную ясность. В индуизме Бог неотделим от творения. Праведный образ жизни и особые техники, такие как йога или практика аскезы, позволяют человеку приподнять завесу ума и осознать своё единство с Богом.

Индуизм: правда и вымысел

ПРАВДА. Индуисты проходят через множество традиционных ритуалов (*самскар*), которые становятся важнейшими этапами в их жизни. Все эти церемонии дают человеку божественные благословения и помогают укрепить отношения в общине по мере его продвижения по пути добродетели. Наречение имени, первое кормление, начало обучения, взросление, женитьба и кремация – вот только несколько примеров этой традиции.

ВЫМЫСЕЛ. Распространено мнение, что участие в ритуалах обязательно. На самом деле, жёстких предписаний в индуизме нет. Каждый верующий волен исповедовать свою веру, руководствуясь семейными традициями и личными предпочтениями.



Наваратри

Девять ночей, посвящённых Богине

Миллионы индуистских женщин считают Наваратри главным праздником года, с которым они наиболее тесно связаны. Эти девять дней (и ночей), посвящённые Шакти, Богине, дают им возможность получить благословения и проникнуться своей собственной божественной природой. Это время священных обрядов, аскезы, бескорыстных поступков и сокровенных молитв. Но Наваратри отнюдь не женский праздник: все участвуют в радостных богослужениях, играх, пиршествах и танцах – все почитают Бога как любящий Материнский Дух, дающий жизнь всему сущему.



Чем занимаются индуисты на Наваратри?

Наваратри начинается в новолуние сентября-октября. В первый день принято сажать семена в глиняный горшок, которые прорастут в течение следующих девяти дней. В некоторых общинах женщины готовят специально украшенный *калаш*, сосуд, символизирующий плодородное чрево, символизирующий Богиню. Особенно в городах штата Тамилнаду семьи создают искусные витрины, называемые *голу*, на которых размещают раскрашенные глиняные фигурки ручной работы. Ежегодное из поколения в поколение обновление и добавление новых фигурок приводит в результате к созданию больших коллекций и грандиозным демонстрациям *голу*.

Как отмечают Наваратри дома?

Каждую ночь Богиня «вершит суд», и Ей преподносятся особые подношения еды, а также произносятся молитвы, восхваляющие Её силы. Гостям предлагается продемонстрировать свои художественные способности, а также насладиться сладостями и другими угощениями. Женщины наряжаются и навещают подруг и родственников, беря поднос с подношениями, среди которых обязательно присутствуют листья и орехи бетеля, символизирующие договор о дружбе и верности. Другие подношения – косметические средства, свежий корень куркумы и кокос, обозначающие доброжелательность и плодородие. Все постятся, молятся утром и вечером и раздают *прасад* бедным. В некоторых семьях ежедневно чествуют девочку предпубертатного возраста, даря ей новую одежду, угощая изысканными блюдами и всячески балуя её, подтверждая тем чистоту её женственности и близости с Богиней.

Как поклоняются различным формам Шакти?

В Южной Индии первые три дня посвящены Богине Дурге, свирепой Матери, уничтожающей негативные энергии. В течение следующих трёх дней почитается Лакшми, Богиня процветания. Последние три дня посвящены Сарасвати, Богине познания и мудрости. Таким образом, индуисты почитают женщин как защитниц семьи, превозносят их плодovitость и жизнестойкость, почитают их как источник удачи и поклоняются им как хранителям культуры и знаний. В Северной Индии каждый день почитается один из девяти аспектов Дурги. Эти девять дней празднуются общинами в Восточной Индии как *Дурга пуджа*, где к

Богине относятся как к дочери, которая приехала в дом своей матери с ежегодным визитом.

Каковы особенности заключительного дня праздника?

В *Виджая Дашами*, «триумфальный десятый день», празднуется легендарная победа Дурги над Махисасурой, могущественным асуром, полным невежества и эгоизма. В этот же день многие отмечают победу Рамы над злым Раваной. Этот праздник является напоминанием о том, что нужно упорно преодолевать трудности, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Местные традиции сильно различаются, и этот день известен под другими названиями, в том числе Дашехра, Дасара и Дашайн.



SOMYA SITARAMAN

Сундал

Это блюдо с высоким содержанием белка и низким содержанием масла из приготовленного на пару или отварного цельного нута.

Время приготовления: около 1 часа.

Количество порций: 6.

Необходимая посуда: скороварка, половник, вок или кастрюля и блюдо.

Ингредиенты:

1 стакан нута, ½ чайной ложки порошка куркумы, от 3 столовых ложек до ½ стакана тёртого кокоса, 1 чайная ложка семян чёрной горчицы, измельчённый сушёный красный перец чили (по вкусу), ½ чайной ложки порошка асафетиды, нарезанный зелёный перец чили (по желанию), листья карри, соль.

Способ приготовления:

1. Предварительно замочить нут на 12 часов. Готовить с порошком куркумы и солью в скороварке (соотношение нута и воды 1:2), пока нут не станет мягким, но не разваренным. Слить воду и отложить в сторону.
2. Нагреть топленое масло; добавить семена горчицы и дать им открыться.
3. Добавить листья карри, перец чили и асафетиду; слегка обжарить смесь.
4. Добавить приготовленный нут. Аккуратно перемешать на медленном огне, стараясь не раздавить нут.
5. Добавить тёртый кокос и соль по вкусу. Хорошо перемешать.

Приятного аппетита!

Интересные факты о Наваратри

* **Какие особые ритуалы совершаются в Маха Навами, девятый день?** Книжки, музыкальные и прочие инструменты кладут перед Богиней Сарасвати для благословения, испрашивая у Неё дарования таланта, способностей и вдохновения. Этот обряд, называемый *Аюдха пуджа* (освящение оружия или инструмента), известен с древних времён, когда цари освящали своё оружие. Сегодня любой инструмент своего дела может быть освящён, будь то ремесленный инструмент, транспортное средство, офисное оборудование, книга, компьютер и даже iPhone! Верующие размышляют о своих навыках, сильных сторонах, целях и потребностях. В этот день совершается важный обряд посвящения детей в возрасте от трёх до пяти лет, называемый *видьямбха*, «начало обучения», который знаменует собой начало формального образования ребёнка.

* **Существуют ли групповые празднества?** По вечерам верующие собираются, чтобы потанцевать в залах и на площадях. Гарба, популярный народный танец Гуджарата, представляет собой энергичный танец, исполняемый кругами с вращениями, прыжками, размахиванием руками, ритмичными хлопками в ладоши и синхронными шагами. В Дандия-Расе частью хореографии являются палочки. Танец – это коллективное выражение радости и единения.



Индуизм: правда и вымысел

ПРАВДА. Индуисты придают большое значение самосовершенствованию посредством образования во всех сферах знания. В былые времена женщины и мужчины получали образование с семи лет: ученики жили как часть семьи своего учителя. Индуисты почитают женщин как хранительниц культуры, семьи, религии, образования и процветания. В современном индуистском обществе самое большое число женщин-духовных лидеров в мире.

ВЫМЫСЕЛ. Многие ошибочно полагают, что индуистским женщинам запрещено учиться, совершать обряды и молитвы. Индуистские женщины не притесняются и не считаются неравноправными по отношению к мужчинам, а пользуются почётом и уважением. Индуизм – единственная из мировых религий, в которой сила Бога рассматривается как Его Шакти!



Дивали

Празднование торжества добра

Если объединить в один такие праздники как Новый год, Рождество и День Победы и добавить изобилие сладостей и море огней, можно почувствовать, что значит Дивали, самый известный праздник Индии. Это день индуистской солидарности, когда все индуисты собираются вместе. В этот

день зажигают большое количество масляных лампад и обмениваются поздравительными открытками, одеждой и другими подарками; укрепляются семейные узы и испрашиваются прощения. Для многих Дивали знаменует начало нового года. Повсюду можно видеть весёлые празднества и вечеринки.

Что происходит на Дивали?

Дивали (или Дипавали, «ряд огней») празднуется индуистами всего мира в ознаменование победы добра над злом, знания над невежеством, надежды над отчаянием. В каждом доме зажигаются масляные лампады, а также разноцветные электрические гирлянды, наполняя дома и улицы искрящимися огнями. Праздник приходится на день перед новолунием месяца Ашвин (октябрь-ноябрь). Общины не жалеют ничего для пышного празднования. Щедрое угощение сладостей свидетельствует о безудержном веселье. *Дивали лехьям* – мощная смесь, приготовленная из имбиря, перца, топленого масла и других ингредиентов, – в это время призвана помочь гурманам переварить изобилие еды. Семьи дарят друг другу сладости, сухофрукты и хрустящие солёные угощения. Все носят яркую новую одежду, а многие даже новые украшения. Девушки и женщины наносят на руки рисунки из хны (*мехенди*).



Что означает зажжение лампады?

В индуистской культуре свет является метафорой знания и сознания. Это напоминание о ценности образования, самоисследования и самосовершенствования, которые приносят гармонию личности, общине и сообществам. Почитая свет, мы подтверждаем тот факт, что из знания проистекает уважение и принятие других. Зажигание лампад напоминает индуистам о необходимости держаться правильного пути, рассеять тьму в своих сердцах и умах и принять знание и доброту.

Какие легенды связаны с Дивали?

В священном тексте «Рамаяна» Дивали знаменует возвращение Рамы в своё царство после победы над демоном Раваной, правителем Шри-Ланки, похитившим благочестивую жену Рамы, Ситу. Он также празднует победу Кришны над Наракасурой, демоном невежества. Рама и



Кришна – земные воплощения или аватары Вишну.

Какое значение имеет ритуальное омовение?

Дивали знаменует собой победу над негативными силами. Чтобы стереть все следы жизненной борьбы, негативные и истощающие энергии, индуисты призывают воды самых священных рек Индии – Ганги, Ямуны, Годавари, Сарасвати, Нармады, Синдху

(Инда) и Кавери – в воду, собранную в *кумбах* при подготовке к омовению (*снана*) после масляного массажа (*абхьянги*). Специальная снана очищает физическую и аурическую энергии человека. Для удаления масла используют ароматные порошки сушёной чечевицы, корней, ароматных семян, листьев и цветков. Затем все члены семьи надевают красивую новую одежду, на земле рисуют узоры (*ранголи*) и зажигают лампы, пока не засияют целые улицы.

Интересные факты о Дивали

* **Что ещё делают на Дивали?** *Мелы*, или ярмарки, проводятся во всех индийских городах и деревнях. В сельской местности *мела* – это праздничный рынок, куда фермеры и продавцы одежды привозят свою продукцию на продажу. В это время торговля переживает бум.

* **Что за гигантское чучело сжигают во время празднования Дивали?** Повсеместно огромные чучела Раваны с десятью головами, сделанные из соломы и начинённые петардами, сжигаются во время праздника. Это символ очищение от зла. В каждом доме в это время зажигают огни, как это делали жители Айодхьи, приветствующие победоносное возвращение своего царя Рамы.

* **Каковы пожертвования во время Дивали?** Во время Дивали люди свободно обмениваются подарками и возносят особые молитвы Богине Лакшми о благополучии в предстоящем году. Такое ритуальное

чествование изобилия направлено также Кубере, небесному существу, дарующему смертным богатства. Есть мнение, что для сохранения семейного благосостояния деньги не следует брать взаймы, одалживать или раздавать на Дивали, или на следующий день после него.



Индийская сладость из моркови

Морковная халва

Время приготовления: 60–80 минут.
Количество порций: 6–8.

Посуда: небольшой вок или сковорода с круглым дном, половник и сервировочное блюдо.

Ингредиенты:

4 стакана/1 кг тёртой моркови, 1 стакан сахара, 2½ стакана молока, 1½ половника топленого масла, несколько орешков кешью, изюм, 2 стручка кардамона.

Способ приготовления:

1. Вымойте, очистите и натрите морковь.
2. Обжарьте кешью, изюм и кардамон в топленом масле и отложите в сторону.
3. Нагрейте на сковороде половник топленого масла. Добавьте натёртую морковь и обжарьте.
4. Добавьте достаточное количество молока, чтобы морковь пропиталась, и тушите на слабом огне, периодически помешивая, пока морковь не станет мягкой. Добавьте ещё немного молока и тушите, пока молоко не загустеет, затем добавьте сахар.
5. Готовьте на слабом огне, пока все не превратится в твёрдую массу, которая будет отделяться от стенок кастрюли.
6. Украсьте жареными кешью, кардамоном и изюмом. Сверху добавьте немного топленого масла и кусочков фисташек для дополнительного аромата.

Индуизм: правда и вымысел

ПРАВДА. Веря, что Божественное пребывает во всех вещах, индуисты практикуют непричинение вреда (*ахимсу*) и питают глубокое уважение, граничащее с благоговением, ко всем живым существам. Это всеобъемлющее отношение отражено в истории Индии, принимавшей беженцев всех культур и вероисповеданий. Следуя дхарме, индуисты избегают насилия и террора. Уверенные в своей вере, они гармонично взаимодействуют со своими соседями, независимо от их религиозной принадлежности.

ВЫМЫСЕЛ. Некоторые люди ошибочно полагают, что индуисты, гордясь своей религией, презирают другие культуры. На самом деле, индуисты признают духовную эффективность всех путей и никогда не обращают в свою веру, прозелитизм чужд индуизму.



Рама Навами

День рождения Рамы, совершенного человека

Воплощение Бога, совершенный человек, примерный сын и справедливый царь – вот только несколько эпитетов, которыми можно описать Господа Раму, образчик чести, почтительности, самообладания и долга. Он участвовал в сражениях, стал царём, женился на Богине, совершал далёкие путешествия и был другом чудесных созданий, не-

поколебимых в своей преданности и храбрости. Рама Навами – это празднование его дня рождения, во время которого индуисты отдают ему дань уважения песнопениями, театрализованными постановками и непрерывной рецитацией выдающейся истории его жизни – «Рамаяны».

Когда празднуют день рождения Рамы?

Рама родился в *навами*, 9-й день убывающей луны индийского месяца Чайтра (конец марта – начало апреля). Иногда праздник проходит девять дней до или после *навами*.

Что делают индуисты в Рама Навами?

Верующие постятся или едят одни только фрукты, либо специально приготовленные по этому случаю подношения. Также они обязательно участвуют в непрерывном чтении эпоса «Рамаяна», состоящего из 24 000 стихов, чтения проходят дома или в храме. Изображения или статуи младенца Рамы помещают в колыбельки и убаюкивают. Из всех домов доносятся песнопения. По вечерам толпы людей посещают «Рамлилу», где рассказчики и танцоры представляют «Рамаяну». Принято не ложиться спать всю ночь и посвящать это время

духовным практикам. Верующие совершают щедрые пожертвования в храмы и благотворительные учреждения. Они готовят *пахту* и лимонный напиток *панак*, и всех угощают. В некоторых храмах делают *кхоа*, помадку на основе сгущённого молока. Это праздник особенно популярен в Уттар-Прадеше, где расположено царство Рамы Айодхья (один из 7-ми священных городов Индии).

Что происходит в храмах во время праздника?

Во многих храмах, особенно в тех, где есть алтари Господу Раме, его супруге Сите, брату Лакшману и другу Хануману, богу обезьян, устраиваются пышные празднества. Верующие совершают подношения *панак* и гирлянд из священных листьев туласи, и при этом молятся о Рамарадже, времени, когда в мире вновь воцарится дхарма. В Южной Индии этот день отмечается также как юбилей свадьбы Рамы и Ситы, а в храмах проходят пышные свадебные церемонии.



Почему Рама так популярен?

Рама – один из десяти аватаров, воплощений Бога Вишну. Его почитают как безупречного мужа и правителя, исполнившего долг перед царём и страной. Он был свято верен своим идеалам и устоял перед смутой, изгнанием из своего царства и разлукой с возлюбленной супругой Ситой, воплощением доброты и правды. Его чтят и прославляют за непоколебимую преданность дхарме, праведности. История Рамы пользуется огромной популярностью в Индии и всей Юго-Восточной Азии.

Какова история Рамы?

«Рамаяна» – эпос о любви и разлуке, спустя века трогательный сердца миллионов

индуистов. Желая исполнить обещание, данное отцу царю Дашаратхе, принц Рама отказывается от прав на трон и проводит четырнадцать лет в изгнании. В тяжёлых и изнурительных скитаниях его сопровождают супруга Сита и брат Лакшман. Ситу похищает Рavana, правитель Шри-Ланки. После долгих поисков, с помощью Ханумана, Рама узнаёт о местонахождении Ситы. Наступает время решающей битвы между войсками Раваны и армией Рамы, ставшее величайшим сражением сверхъестественных и мистических сил. Рама одерживает победу над Раваной и освобождает Ситу. Завершая своё изгнание, он возвращается домой, чтобы воссесть на трон, обожаемый всеми.



Панака

Сладкий индийский напиток из лайма

Ингредиенты:

½ стакана неочищенного palmового или коричневого сахара, 4 стакана воды, сок одного лайма, 1½ ч. л. тёплого свежего имбиря, 1 ч. л. тёплого или растительного масла, щепотка кардамона.

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты и подавайте холодным.

Пряная пахта

Ингредиенты:

2 стакана пахты или йогурта, 2 стакана воды, 3 листа карри, нарезанные листья кориандра (кинза), 1 мелко нарезанный зелёный перец чили, 1½ чайной ложки имбирного порошка, 1 чайная ложка семян горчицы, 1 щепотка асафетиды, соль по вкусу.

Способ приготовления:

Нагрейте масло в кастрюле и добавьте семена горчицы; дайте маслу закипеть, затем добавьте листья карри, имбирь, зелёный перец чили и асафетиду, энергично помешивая. Смешайте с остальными ингредиентами и взбейте до однородной массы.



Индуизм: правда и вымысел

ПРАВДА. В индуизме существует более одного священного писания, причём несколько книг считаются почитаемыми или священными. В то время как подавляющее большинство индуистов почитают святость изначальных Вед, отдельные секты таковыми считают писания, которые наиболее соответствуют их теологии, но не являются священными для всех индуистов. Примерами являются Агамы, «Рамаяна», Пураны и «Махабхарата».

ВЫМЫСЕЛ. Некоторые высмеивают индуизм, считая его примитивным, потому что в нём есть божества, имеющие черты животных. На самом деле, во многих религиях можно встретить подобное. Примерами могут служить греческий бог Пан, египетские божества Анупис и Гор. В христианстве и иудаизме библейский пророк Иезекиль описывает ангелов, известных как керувимы, с лицами льва, быка, орла и человека, ногами телёнка и четырьмя крыльями.



Тай Пусам

Чествуем Бога йоги

Мы знаем множество его имён. Он – Муруган, Прекраснейший, Дандапани, Бог йоги, ведущий нас по пути самореализации. Он – Кумара, Бог детской чистой любви, крепко держащий высшие сферы создания. Он – Карртикейя, Бог войны, прекращающий любые раз-

доры всепроникающей мудростью и стремительными действиями. В тамильский месяц Тай (январь-февраль) миллионы верующих собираются вместе для страстного поклонения Ему. Храмы Его имени есть и в Северной Америке, и по всему миру.



Как празднуется Тай Пусам?

Верующие готовятся посредством молитвы и поста, а в сам день праздника многие бреются наголо в знак смирения и отказа от тщеславия. Люди совершают паломничества к местам празднования Тай Пусам в храмы, выражая таким образом свою преданность и покаяние. Широко распространена практика ношения *кавади* («тяжёлая ноша») в честь этого события. Тай Пусам проходит в тамильский месяц Тай, с 15 января по 15 февраля, когда *накиштра* Пушья (созвездие в индийской астрологии), называемое на тамильском языке «Пусам», восходит на небосводе при полной луне.

Что такое кавади?

Кавади это подношение, которое несёт с собой верующий во время большого шествия и, в итоге, преподносит Господу Муругану. Самая распространённая форма – *Палкудам* – представляет собой горшок, наполненный молоком, его носят на голове. Менее популярными, но зато более впечатляющими являются конструкции из

бамбука в форме петуха или колесницы, украшенные символикой Муругана. Некоторые из них достигают нескольких метров в высоту и обшиваются пестрыми перьями. За несколько недель до начала праздника носильщики *кавади* начинают соблюдать целибат, вкушать только свежую и лёгкую пищу, стараются все свои мысли сосредоточить на Божестве. Перед священным шествием они дают обет и молятся о милости, зачастую жертвуют чем-либо или меняют свой образ жизни. Во время этого своеобразного испытания многие переживают состояния транса или эйфории.

В чём цель кавади?

Аскетизм укрепляет силу воли, очищает ум от мук совести, разрешает проблемы и приближает к Богу. Верующие не сомневаются в том, что Бог может сделать любую ношу невесомой, если их вера крепка. *Кавади* – суть высшая форма подношения, дар личного усилия и жертвенности.

Каково особое значение Тай Пусам?

Этим праздником отмечается событие из священных преданий, когда Бог Муруган, главнокомандующий божественной армии, с помощью различных духовных сил одержал победу над разорявшим мир могущественным демоном Таракой.

Где отмечают Тай Пусам?

Этот праздник широко отмечается среди тамильских общин в Южной Индии, Шри-Ланке, Малайзии, Фиджи, Южной Африке, Сингапуре, Маврикии, странах Карибского бассейна и Северной Америке. В Южной Индии тысячи верующих в течение нескольких дней идут босиком к храму Муругана в Палани, неся на себе разноцветные *кавади*. Самые масштабные торжества проходят в Малайзии, где это государственный праздник. Пещерный храм Бату недалеко от Куала-Лумпура собирает в этот день миллион верующих.



Бог любит парады

Многие индуистские праздники представляют собой грандиозный парад, во время которого Божество проносят по улицам. Процессия собирает огромные массы людей, заряжает энергией верующих и несёт Божьи благословения на улицы города, за пределы храма. Напоказ выставляется не главное изображение Божества храма, а его статуя или символ меньшего размера. Толпы верующих тянут за собой богато украшенную колесницу, построенную из дерева и серебра. Шествие в Куала-Лумпуре начинается в самом центре города и продолжается 15 километров (медленное 8-часовое путешествие) до пещер Бату. Там Божество переносят по 272 ступеням к святилищу Муругана внутри пещеры.

Интересные факты о Тай Пусаме

*** Как ещё верующие выражают своё покаяние в этот день?** После поста и прочих духовных приготовлений носители *кавади* иногда просят священнослужителей проколоть им тела маленькими дротиками, символизирующими копьё Бога Муругана. Среди других распространённых

актов покаяния известны хождение по горячим углям и ношение обуви с гвоздями вовнутрь. Демонстрацией чудес веры являются отсутствие ожогов после хождения по раскалённым углям и кровотечений и шрамов от проколов.

*** Для чего нужны подобные самоограничения?** Пост, бритьё головы и *кавади* это действия, выражающие преданность и покаяние, направленные на искупление грехов, достижение духовных добродетелей и обуздание эго. Самоограничения такого рода смягчают и облегчают тяготы кармы, вины, угрызений совести и тяжёлых воспоминаний. Через священные обряды и истовые молитвы верующий глубоко проникается успокоительными благословлениями Господа. Искренне совершённое покаяние, с поддержкой из тонких миров, излечивает душевные раны и вознаграждает избавлением от страданий.



Индуизм: правда и вымысел

ПРАВДА. У верующих, совершающих религиозный пирсинг или другие практики самоистязания во время Тай Пусам, не возникает кровотечений, они не страдают от инфекций и не испытывают длительной боли во время этих мероприятий. Пост, травяные мази, целибат и экзальтированное состояние, подобное трансу, смягчают страдания, обычно испытываемые, когда такие практики выполняются без соответствующего намерения. Те, кто выражает свою преданность такими крайними способами, пользуются высоким уважением со стороны сообщества.

ВЫМЫСЕЛ. Многие люди верят, что карма означает «судьба», предопределённое предначертание, над которым человек не властен. Это не так. Карма – это процесс действия и противодействия на всех уровнях – физическом, ментальном и духовном. У каждого из нас есть возможность изменить своё будущее в соответствии с тем, как мы живём сейчас. Если мы сеём добро, мы пожнём добро; если мы сеём зло, мы пожнём зло.

БХАКТИ

Йога любви первых альваров

СЕРГЕЙ МОИСЕЕВ

Наступила непроглядная южная ночь. С неба струился нескончаемый ливень. Громкие капли дождя стучали по крыше храма в Тируккойлуре (Tirukkoyilur), который местные называют просто Ковалуром (Kovalur). На *даршан* к Вишну пришли три самобытных поэта, странствовавших по святым местам. Храм, стоящий поодаль от стольного Ченная, принадлежал господину Вселенной, Тривикраме Улагаланатху Перумалю и его супруге – Пунговал Наччияр. Вздывая правую ногу, Тривикрама возвышается на несколько метров, непривычно держа чакру и раковину в левой и правой руках. Вечерний *даршан* завершился и двери в святилище были закрыты. Укрыться от дождя можно было только под навесом притвора храма. В нём поэты один за другим спрятались от ливня. Места было столь мало, что паломникам ничего не оставалось, как прижаться друг к другу. В крошечной тьме они рассуждали о «повелителе притвора» – тёмно-ликом Вишну, собравшем их в одном месте. Поэтов охватило тепло, словно они оказались в любовных объятиях. «Твердь как светильник, безбрежное море – топлёное масло, палящее Солнце – горящий фитиль. Я подношу гирлянду стихов стопам того, кто держит пламенную чакру, чтобы вызволил он из океана печали меня», – произнёс первый. Ему вторил другой: «Моя любовь как светильник, преданность как масло, фитиль – мой сладкий ум, что тает для него. Я зажигаю светильник мудрости на божественном тамильском [языке], в пламени которого предстаёт Нараяна». В свете их любви возникает неясный силуэт сапфирового Господа. Третий с восхищением пропел: «Я вижу Повелителя цвета океана, чьё золотое тело, украшенное драгоценностями, сияет словно яркое Солнце, кто держит в руках золотую чакру и звучную раковину...». Позже в сочинении третий добавит: «Я зажжёт светильник мудрости, чувствую его в своём сердце и храню его там. Майян, – стоящий, сидящий и лежащий в храмах многих, – вошёл в моё сердце и остался там навсегда...». Имена трёх самобытных поэтов, живших в VII веке, история не сохранила, однако народная молва назвала их Пойгай, Бхута и Пей. Они поняли, что охватившее их тепло и есть Вишну, который явился им дождливой ночью. Прозрев, поэты воспевали Господа цвета океана, разнося весть о нём повсюду. Три сотни их стихов стали первыми в знаменитом сборнике божественных гимнов «Дивьяпрабандха». О том, что с первыми *альварами* произошло, мы узнаем из стиха о славе притвора («Дехалиса-стутти», *Dehaliśastuti*), сочинённом Венкатанатхой, основателем северной школы шри-вайшнавизма, перефразировавшего *альваров* (Hardy, 1979, p. 289):

В чудесном тёплом свете, что как Солнце в ночи,
Сжигая фитилём из чистого ума необъятную любовь
словно масло,
Увидели они, что Ты их обнял, на крошечном
пространстве их сердец,
Первых среди мастеров слова, живших Ведами и йогой,
Обняв самобытных поэтов, Пойгая и двух других,
Ты выпустил из них обильный нектар,
Который сладок словно сахарный тростник с берегов
Пеннай,
Чтобы превратился он в сахар стихов Твоих
лотосовых стоп,
Которым питаются души, что Тебе преданы.

Произведения первых альваров, то есть «погружённых в Бога», сочетают в себе послание любви, признание в любви и учебник по йоге любви. Отношения между возлюбленным Божеством и влюблённой душой в литературе, сочинявшейся на протяжении столетий, принято называть «бхакти» (*bhakti*). Выразительное понятие на санскрите означает «причастность», «приверженность», «преданность», но чаще всего его переводят как «преданная любовь». Ведийская традиция до альваров не связана с любовью к Божеству. Высшим силам предлагались жертвоприношение и гимны по принципу «я тебе, а ты – мне». Достойные дары и правильные ритуалы должны были гарантировать жизнь на небесах после смерти. Древние философские трактаты, или Упанишады, не содержат ничего о любви. Однако «Шветашватара упанишада», сочинённая в I тыс. до н. э., впервые содержит ссылку на «бхакти». В контексте упанишады оно обозначает приверженность Божеству и наставнику (*шлока* 6.23): «кто [полон] бхакти Богу и учителю, – так же как Богу, – тому изречённые [здесь] истины сияют – великому духом» (Упанишады, кн. 2-я, 1991-1992, с. 130). Понятие из заключительной *шлоки* нигде не раскрывается. Это дало основание индологам полагать, что упоминание бхакти является поздним дополнением в конце текста. Возможно, его изначальный смысл отличался от современного.

Рождение слова ещё ничего не говорит о его содержательном наполнении. Раскрытие понятия преданной любви обычно приписывают знаменитой «Бхагавадгите». Это одно из далёких изложений раннего богословия. Оно оказало глубинное влияние на все последующие религиозные традиции и в награду получило статус едва ли не самого авторитетного священного текста индуизма. «Бхагавадгита» достаточно сложна для понимания и предназначалась, в первую очередь, для учёных-брахманов. Большая часть произведения посвящена потусторонним вопросам аскетических учений, объяснению освобождения после смерти, выполнению общественных и религиозных обязанностей для поддержания космического миропорядка и благополучия всех живых созданий. Кроме того, «Бхагавадгита» описывает практику йоги, а также раскрывает природу единого Бога в лице Васудэвы-Кришны как творца мира и спасителя душ. Последнее возможно, если души посвящают себя ему, исполненные преданной любви. Однако близкое знакомство с оригиналом «Бхагавадгиты», – что важно отметить, не с его переписанными редакциями, распространяемыми возле метро или на вокзалах, – показывает, что в священном для миллионов людей тексте мало говорится о любви. Это тяжёлое теистическое руководство, где любовь – один из второстепенных элементов большого йогического учения. «Бхагавадгита» посвящена не столько любви, сколько высокой идеологии, пронизанной аскетической суровостью, доктринальностью и патетикой. Йога любви в изложении альваров вдохнула в идеологический каркас живые отношения. Она наполнила богословие душевностью, после чего труд учёных-брахманов обрёл смысл для простых людей. Не будет преувеличением сказать, что влюблённые поэты превратили «Бхагавадгиту» в то возвышенное произведение, которым она представляется современному читателю.

Трёх альваров называют «мудаль-альвары» (*mudal alvar*), то есть изначальные альвары. Вместе их рассматривают не только потому, что они были обожествлены первыми. И не только потому, что они являлись современниками друг друга. Друг

Культура священного светильника

с другом их соединяет удивительное согласие духа. Все трое странствовали по одной местности, простирающейся между Ченнаем и Мадураем. Художественные образы, манера речи, поэтический стиль и излагаемые с их помощью идеи имеют поразительную схожесть. Поэты могли либо иметь одного учителя, у которого многое переняли, либо делиться поэтическим трудом между собой, отчего их лирика тесно переплетается. К мудаль-альварам обращаются как к единому целому, а их гимны рассматривают как составные части одного большого произведения. В иконографической традиции первых альваров изображают настолько похожими друг на друга, что кажется, будто перед вами братья-близнецы. Если бы не особенности одеяний и подписи *мурти* мудаль-альваров сложно отличить одного от другого.

Хотя в строфах они «припоминают» себя в материнских утробах, народная молва называет поэтов «нерождёнными от смертных». Это задаёт возвышенный и романтический контекст знакомства с их поэзией. Считается, что каждый альвар появился на свет из цветов, распустившихся в святых местах – что неудивительно, ведь их неподражаемая поэзия веет божественным ароматом. Пойгай возник в белом цветке кетакки, любимце богов. Бхута вышел из бело-золотистой мадхави. Пей родился в красных кувшинках храмового пруда. Цветы красовались, соответственно, возле Канчипурама, Махабалипурама и Ченная в районе Майлапура. К мудаль-альварам обращаются посредством тамильских имён-эпитетов. Однако у них также есть имена на санскрите, говорящие об их мастерстве йоги: Шара-йога, Бхута-йога и Махатахвьяр. Сами же поэты подробности о своей жизни умалчивают. Они не только не упоминают себя, но и в отличие от других альваров, не оставляют в *пхала шрути*, или завершающем стихе, своего имени.

Мудаль-альвары предпочитали тамильский стиль поэзии, носящий название «андади» (*antāti*). Название уникального стиля отражает его структуру. «Анда» означает «конец», «ади» – «начало». Последнее слово или слог строки становится началом для следующей строки. Слова переплетаются, переходя друг в друга, в результате чего стихи превращаются в цветочную гирлянду, преподносимую Вишну. Поэты отзываются об *андади*: сплёл гирлянду из тамильских слов. В большинстве случаев структура *андади* состоит из двух строк. Как правило, в первой поэт превозносит Вишну, его достоинства или свершения. Во второй отражает личное отношение к ним, задаёт риторический вопрос или обращается к слушателю с призывом. Первая строка – экстраспективная, вторая – интроспективная, *андади* сливает их воедино по смыслу. Стихи *андади* очень простые, их легко запоминать и ещё легче произносить. По лаконичности и близким по звучанию формам стиль напоминает скороговорки русского языка. При переводе на русский он может напоминать каламбур. «Он [Рама] выпустил стрелы и отсек руки Раваны, – произносит в первой строке Бхута и во второй продолжает, – единственная польза моих рук – поклоняться стопам последователей, поклоняющихся Его стопам». Произведения Пойгаи, Бхута и Пей называют, соответственно, первый (*mutal*), второй (*iraṇṭām*) и третий (*mūṇṭām*) священный *андади* (*tiruvantāi*). Для их перевода с древнего тамильского мы воспользуемся трудом индолога Каушалы Харт, профессора Калифорнийского университета в Беркли (Hart, 2015). Единый сквозной сюжет у произведения в стиле *андади* отсутствует. Это скорее череда ярких образов, одни из которых зачаровывают, в то время как другие заставляют задумываться. Мы окунёмся в них, чтобы встретить Господа цвета океана в поэзии мудаль-альваров.

Творчество самобытных поэтов открывает двери в заветный мир, преисполненный любви. В брахманской среде отношения с Вишну описывают высокопарными словами санскрита «парабхакти» и «парамабхакти». Однако сами альвары

не прибегали к многозначительной бхакти. Они использовали более простые и понятные слова «кадаль» (*kātal*) / «анбу» (*ambu*), то есть «любовь»/«привязанность». Всеохватывающая любовь ждёт их в конце жизненного пути. Её переживание день за днём знаменует освобождение в дивном мире. Как провозглашает Пойгай, «наш Господь открывает дверь *мокиши* (освобождения от круга перерождений – прим. авт.) тем, кто властвует над пятью чувствами, Он Сам – путь *мокиши*». Однако, чтобы понять мудрость простых слов о пути и цели, следует понять, кто такой сапфировый Господь. Альвары превозносят его внешнюю и внутреннюю красоту. Он тёмного цвета, погружает сознание влюблённых в себя. От него веет умиротворением, как выражаются поэты, «прохладным покоем». Миндалевидные глаза, по привлекательности превосходящие лотосы, – символы красоты, – притягивают взор. От Вишну невозможно отвести взгляд, – признаётся Пойгай и добавляет: «влюбленные смотрят лишь на Него, избранника Лакшми, как реки устремляются к океану, а цветы поворачиваются к Солнцу».

Любовь, из которой соткано сознание Вишну, делает его красотой совершенной. Господь цвета океана предстаёт обладателем абсолютной красоты. Творец человеческой и вселенской красоты не может не быть прекрасным. Если бы ум отринул его благолепие, он ограничил бы нескончаемую божественность и её бескрайние силы. Пей превозносит каждую часть тёмного тела, созерцание которого рождает блаженство, превосходящее наслаждение земной красотой:

Прекрасно Его тело цвета океана. Прекрасны Его стопы, что охватили миры,
Прекрасен Брахма, сидящий на лотосе, принёсший Гангу для омовения стоп Тирумала...

Глаза и руки Его словно лотосы. Стопы, охватившие миры, как лотосы.
Сияющее тело Господа – оно словно туча, океан и драгоценный сапфир.

Божественная красота и отеческая близость вызывают трогательную нежность. Преисполненный заботы Пойгай говорит: «у Господа цвета океана, что катится волнами, есть шрамы на пальцах от лука Шаранга; отметка на груди, где Лакшми прильнула к нему; шрам на стопе от удара о тележку Шакаты; и пальцы припухшие, разорвавшие Хираньякашипу...». Ласково Пей произносит: «прилёт на Ади Шешу, поскольку притомился, охватив миры».

Вишну неотразим – он обладает сказочной внешностью, которая сближает его с влюблёнными. Разгадав секрет красоты, Бхута проговаривается: «Ты не ограничен одной формой, сияние – форма Твоя». Тело Вишну состоит из тёплого сияния блаженства. Глаза влюблённых разглядывают в нём самые невероятные образы. Каким бы человек не желал его видеть, Вишну становится таким, каким он наиболее близок душе. Какими бы именами Вишну не звали, имя, произнесённое с любовью, – его имя. Завороженный Пойгай поёт:

В каком бы облике влюблённые не мечтали увидеть Его, Он явится в нём.
Каким бы именем влюблённые Его не называли – к счастью, оно есть у Него.
Когда о цвете тела Его думают они непрестанно, Он придёт в цвете влюблённых.
Придёт непостижимо, держа чакру пылающую в Своей руке.

Пей добавляет: «Он предстаёт в любом обличье, в котором люди желают Его видеть». Всякая внешность в мире принадлежит ему. Если Вишну можно с кем-то сравнивать, то толь-

Первые альвары не зря выбрали образ светильника, чтобы пропеть о своей любви к Вишну. Немногие культуры могут соперничать с Индией по богатству символики, возникшей вокруг масляных ламп. Ко времени альваров светильник участвовал во всех важных событиях жизни. Со светильником в руке встречали рождение ребёнка, с ним провожали воинов и приветствовали возвращающихся из странствий. В Индии светильник называют «дипа» (*deepa*), он считается символом бога Солнца Сурьи или бога огня Агни. «Светильник бессмертен среди смертных», – гласит гимн Риг-веды. Масляная лампа незаменима для храма и его ритуалов. Первые святилища представляли собой пещеры, куда не проникал свет. Путешествующие знакомы с ранними пещерными храмами Вишну в Бадами и Удайгири. Прообраз пещерного храма сохранился в *гарбхагрихе* – святилище, воздвигнутом из камня. В нём нет окон и света, Божество можно увидеть только при свете лампы. «Туда [на священные холмы] ходят луноликие девушки поклоняться Господу свежими цветами и гирляндами, неся светильники, яркость которых пречёт свет звёзд на небосклоне», – пел альвар Пойгай. Лампа – символ озарения, тепла и любви. Без света не выразить преданность, не произнести молитву, не получить благословения. Как следствие, светильник приобрёл духовное значение, сопоставимое с верой. Он не мог не привлечь к себе внимание художников и мастеров слова. Знаменитый поэт и философ Виджаянагара Видьяранья (Vidyāraṇya, 1296–1391) в произведении «Панчадаши» прибегал к лампе как метафоре для заголовка каждой главы – «Джняна-дипа», «Дхьяна-дипа» и т. д.

Первые масляные лампы применялись ещё во времена палеолита. Их изготавливали из камня с углублением или ракушки. Позже появились терракотовые, а затем металлические светильники. Корпус лампы, или *dipa-natra*, изначально имел чашеобразную форму с «клювом» сбоку вместо фитиля. По мере развития художественного мастерства корпус принимал всё более изысканные черты. Светильник опирается на деревянный или каменный пьедестал. Первоначально пьедесталы были круглыми или прямоугольными. Подражая убранствам храмовых колонн, мастера придавали пьедесталу вид дерева, с раскидистыми ветвями как ашваттха, или конический как у хвойных деревьев. Из уважения владелец лампы или брахман держит её в правой руке или же обеими руками. Рукоять может принимать форму кобры, рыбы или мифического существа. У вайшнавов популярны рукояти из змей и лотосов. Эпосы «Рамаяна» и «Махабхарата» упоминают светильники из золота, декорированные драгоценными камнями. В описании острова Ланки Вальмики ссылается в «Рамаяне» на «ратна-дипу», гирлянды из огней. Торжество света над тьмой, добра над злом и духовности над невежеством знаменует праздник огней, Дипавали. В 2018 г. в городе Айодхья на Дипавали зажгли более трёхсот тысяч ламп, что вошло в «Книгу рекордов Гиннеса».

Индийская философия называет душу самовоспламеняющимся огнём. Пламя светильника уподобляется высшему «я». Жизнь словно горящий фитиль, а поступки – освещение жизни других живых созданий. Жизнь для себя подобна крошечному светильнику, озаряющему только место вокруг. Жизнь для других – «дипа-мала», или гирлянда огней. Жизнь в союзе со Всевышним – созвездие бесчисленных звёзд. В божественном единении ум и сердце устойчивы как пламя, которое не дрожит на ветру. Связь с Господом цвета океана находит отражение во внешнем виде светильников. Десять аватар Вишну стали источником вдохновения для создателей ламп. Известны многочисленные светильники, изображающие Матсью,

Курму и Вараху. Свисающие лампы в Храме Махабалешвары в Гокарне принимают форму раковины, чакры, булавы и лотоса.

В индийской культуре широкую популярность получило несколько видов светильников. Первый из них, царствующая лампа, – это «дипа-рани». Она располагается в центре жилья, наполняет благостью атмосферу и отгоняет дурное, включая плохие мысли. Лампы различаются в зависимости от своих функций. Одни нужны для озарения пространства, другие – вотивные, то есть, предназначены для подношения. Светильник считается лучшим даром во исполнение обета или желания. Встречаются светильники с большими пьедесталами для огромных залов; маленькие для ежедневного домашнего поклонения (*ниранджана*); для подношения божеству (*арчана-дипа*); молитвенные для завершения ритуала (*арати-дипа*); вечные, озаряющие дни и ночи напролёт в святилище храма (*нанда-дипа*) (Kelkar, 2012). Храмы Вишну украшают многочисленные *дипа-лакшми*, принимающие образы изящных девушек, держащих в руках масляные лампы. Рядом с главными воротами храма, словно часовые, стоят высокие колонны с вырезанными по сторонам углублениями для глиняных светильников. «Дипа-стамбха», или лампадная колонна, наполняет храмовую атмосферу мягкостью и благоговением. В Южной Индии многие храмы по традиции не используют электрическое освещение. В сумерках их озаряют сотни крошечных лампадок, выглядывающих из каменных ниш. Подношение пламени светильника завершает каждую церемонию. Огонь олищеворяет душу верующего, которую он посвящает Всевышнему. Подобно пламени душа трепещет и разгорается от божественного света любви. Как призывает извечная мантра «Ом асатома...», «веди нас от невежества к знанию, от тьмы к свету, от тленного к вечному».



Йога любви в «Бхагавадгите»

«Бхагавадгита» (Bhagavadgītā, «Песнь Господа») входит составной частью в эпос «Махабхарата», хотя для духовных целей её часто рассматривают как самостоятельное произведение. «Песнь» описывает дружеский диалог между героем Арджуной и его колесничим Кришной. Разговор происходит накануне катастрофической битвы на Курукшетре, определившей судьбу человечества. По всей видимости, текст не входил в ранние редакции «Махабхараты». Более того, «Песнь» играет самостоятельную роль не только по отношению к «Махабхарате», но и к эпической литературе в целом (Malinar, 2007, pp. 242–271). В состав эпоса «Песнь» вошла достаточно поздно, скорее всего, между II веком до н.э. и I веком н.э.

«Песнь» впервые содержит описание религиозной деятельности как йогической практики. Беспристрастное выполнение религиозных обязанностей предстаёт как жертвоприношение, которое необходимо для «удержания мира воедино» (*lokasaṃgraha*). К ключевым идеям относятся концентрация ума на Бхагаване Васудэве-Кришне; отказ от стяжания плодов своих действий и посвящение их Бхагавану; почитание его как источника духовного и материального; поклонение, исполненное бхакти; памятование о Бхагаване в час смерти. В конечном счёте, вознаграждение будет соответствовать приложенным усилиям. Большинство комментаторов «Песни» называют её йога-шастрой, или трактатом о йоге, а главы – наставления-

ми по определённой йогической практике. Ранние комментаторы, такие как Шанкара или Ямуна, структурировали текст с точки зрения учения о йоге. Популярное объяснение сводит «Песнь» к трём путям, получившим название «карма-йога» (*karmayoga*), «джняна-йога» (*jñānayoga*) и «бхакти-йога» (*bhaktiyoga*). Каждая из них посвящена, соответственно, действию, знанию и преданности. Хотя йогическая триада стала общепринятой для разъяснения *шлок*, из самой «Песни» напрямую не следует, что наставления можно разделить на три части и что они приводят к одному и тому же результату.

Безымянные авторы «Песни» вводят новые определения йоги (Malinar, 2012), где они комбинируют йогу как медитативную практику и как средство освобождения. Для обозначения новаций служат понятия карма-йога как практика ритуального действия и буддхи-йога (*buddhiyoga*) как практика осознания. Двумя другими йогами, упоминаемыми в «Бхагавадгите», являются джняна- и бхакти-йога. Первая используется в понимании философской школы санхья (об отделении духа от материи), к которой, по всей видимости, принадлежали авторы. Вторая, бхакти-йога, упоминается лишь раз: «поклоняющийся мне с непоколебимой бхакти превосходит [земные] качества и достигает Брахмана» (*шлока* 14.26). Подробности бхакти не раскрываются, что говорит о её второстепенной роли. Гораздо более важными являются рассуждения о йоге в пятой и шестой главах, где речь идёт о практиках, приводящих к богопознанию и растворению в Брахмане, *брахманирване* (*brahmanirvāṇa*), а также визуализации Бхагавана. Хотя знание и преданность являются неотъемлемой частью идеологии «Песни», йоги знания и любви играют в ней роли второго плана.

Немаловажно, что бхакти упоминается в контексте взаимоотношений йогина с Бхагаваном. Для сближения с Всевышним не обязательно быть йогиним в классическом понимании и владеть йогическими техниками. Йогические практики также не являются предварительными условиями сближения. Напротив, йогические способности возникают вследствие бхакти. В контексте «Песни» бхакти означает лишённую сомнений приверженность Васудэве-Кришне, кто верховный йогин и высшее «я». Сама по себе йога не превращает человека в бхакту, или предано любящую душу. Скорее, любовь способствует обретению таких качеств как осознанность и непривязанность к результатам действий. О плодах преданности говорит сама «Песнь»: «они тверды в обетах и сдержанны, поскольку непрестанно восхваляют меня (*kīrtayanta*) и воздают мне почтение (*namasyanta*)» (*шлока* 9.14).

К другим ритуальным практикам, которые по нраву Бхагавану, относятся небольшие дары, такие как цветы и вода, а также пересказывание историй и изучение писаний. Ещё лучшим способом умиротворить Всевышнего является декламация *шлок* другим последователям. Эти практики подразумевают концентрацию, сдержанность и дисциплину – и способствуют им. Они повторяют самоконтроль йогина, хотя авторы «Песни» не называют их бхакти-йогой. Причастность, преданность и исключительность, – не предполагающая другой цели кроме Бхагавана, – тесно связаны с навыками йоги, отчего Бхагавана называют «Господом йоги» (*Yogeśvara*, *шлоки* 11.4, 11.9, 18.75, 18.78). «Песнь» также описывает Бхагавана как мастера йоги, который управляет силами природного творения (*prakṛti*), а также защищает вселенский миропорядок (*dharma*) и своих почитателей как его часть. Со временем бхакти-йога ушла далеко от оригинальной «Песни», став оборотом речи, своеобразной идиомой, объясняющей близкие отношения между душой и её Творцом.

ко с самим собой. Какой Господь цвета океана на самом деле, никто не знает. Как бездонный колодец любви, из которого невозможно напиться, неисчерпаема его природа. «Кто может увидеть чудесного Господа? – пел Пойгай, – люди лишь могут шептать Его имена; даже Брахма, восседающий над Ним в лотосовом бутоне, не видит лотосовых стоп Канны». И всё же, когда сапфировый Господь приходит, сомнения исчезают. Его узнают по счастливому переполнению, вызывающему волнение. Повсюду проявленного можно найти в чувствах, но он ими не ограничен. Везде присутствующий являет себя как красота. Всепоглощающего может ощутить каждое живое создание как чувствуют дети своих родителей. Окончательно «поймать» своим умом Господа невозможно, он – всё это вместе и ничего по отдельности. Припоминая известную придумку, что каждую эпоху Вишну приходит на Землю, меняя цвет тела, Пей признаётся:

Белый, красный, зелёный иль чёрный –
Мне невдомёк цвет тела нашего Господина,
Даже Сарасвати [богиня знания], не ведает
О красоте возлюбленного Лакшми.

Добродетель Вишну не уступает его красоте. Господь цвета океана – воплощение любви, мягкой и сострадательной. Его отношение ко всем живым созданиям выражается в милосердии, в котором сквозит любовь. «Я ни к кому не питаю ни вражды, ни пристрастия. Я одинаково отношусь ко всем. Но те, кто воспевают меня, исполненные бхакти, привязаны ко мне – так же, как я привязан к ним», – провозглашает темноликий Господь в «Бхагавадгите» (*шлока* 9.29). Доказательством его намерений и выполнения обещаний служат истории о героических свершениях аватар. Альвары воспевают сюжеты об охватившем миры Тривикраме-Вамане, спасителе богини Земли Варакше, защитнике человеке-льве Нарасимхе и справедливом царевиче Раме. У поэтов популярны рассказы о детстве и юности Кришны. Они вспоминают его похождения и противоборство демонам, являвшихся под различными личинами. Среди них похожая на мать Путана, аист Бакасура, деревья-близнецы Марута, змей Калийя, телёнок Ватсасура, конь Кеши, тележка Шатака и слон Кувалапида. Поэты припоминают легендарное поднятие холма Говардхана и в самых общих чертах «страшную битву за Арджуну». Перечисленные сюжеты повторяются без исключения у каждого альвара. Кроме того, Пею нравится рассказ о нерадивых демонах Мадху и Кайтабху, укравших Веды.

Перечисленные истории о Кришне – это всё, что известно о его жизни во времена альваров. По сути, они рассказывают о племенных духах, поклонение которым отошло в небытие. Иносказательно ранние версии «Махабхараты» и с ней «Харивамша» повествуют о «победе» ведийских богов над первобытным анимизмом, прежде всего, духами животных. Поздние пуранические истории, такие как подробности битвы на Курукшетре, последующая жизнь Кришны, гибель Пандавов и пр. появились уже после альваров. Поколение за поколением брахманы-литераторы дописывали эпические произведения, служившие для развлечения и привлечения публики, а также для продвижения с их помощью идеологии. Альвары же застали время, когда Кришна был известен только тем, что избавлял людей от потусторонних злых духов, требовавших жертв. Тамильское жизнеописание Вишну, помогавшего людям под видом Кришны, заканчивается днями в девственных лесах Матхуры и благополучным возвращением в небесную обитель. Всякий раз Вишну расправлялся со злом, возвращая баланс сил на Землю. Как объясняет Бхута, «Тебя могут обвинить в том, что Ты поломал телегу или бросил молочного телёнка, но Ты совершил всё это лишь, чтобы защитить людей». Каждый из подвигов Вишну никак не связан с личными интересами, они призваны разрешить земные трудности. Альвары

видят в них доказательство безграничного милосердия и подтверждение обязательств Вишну защищать мир.

Особое место в гимнах занимает история спасения слона Гаджendra, или «Гаджendra-моक्षा» (*Gajendramokṣaṇa*). Сюжет упоминается в «Махабхарате», «Бхагавата пуране», «Вамана пуране» и «Вишну-дхармотора пуране». Сцену спасения можно увидеть на знаменитых барельефах храма Дашаватара в Уттар-Прадеше. Они вытесаны в том же столетии, когда жили мудаль-альвары. Однако в северо-индийской версии, нашедшей отражение в камне храма Дашаватара, слон оказался в тисках могучего змея. В южноиндийской версии слон попадает в пасть крокодилу. Учитывая, что после миграции северных брахманов сочинение вайшнавской мифологии завершилось в Южной Индии, версия с крокодилом попала в окончательные редакции «Махабхараты» и «Бхагавата пураны». Гаджendra олицетворяет душу, крокодил – пороки, мутные воды – сансару. Погрязшим в илстых водах сансары и воззвавшим душам Вишну дарует освобождение. *Гаджendra моक्षा* считается свидетельством спасительной силы Господа цвета океана. Какой бы душа ни была, Вишну услышит её обращение. Бхута вспоминает:

Когда гигантский Гаджendra в воды вошёл, чтобы сорвать прекрасный лотос для Господа,
Очутился он в зубах крокодила – Господь его спас,
с крокодилом расправившись.
Разве, почтив стопы Господа с чакрой в руке,
Гаджendra не вошёл в мир Индры?

Гаджendra моक्षा служит доказательством того, что на любую молитву рано или поздно Вишну отвечает. В одной из строф Бхута отмечает – когда человек мечтает добиться чего-то, он с лёгкостью получит желаемое, если поступит как Гаджendra. Обращение к сапфировому Господу гарантирует защиту от невзгод. Как провозглашает Пойгай, поклоняющиеся подобно Гаджendre избавлены от страданий: «Он [Вишну] – в земле благодатной, небе бескрайнем, ветре быстром, океане ревущем и горячем огне... знай же, что Господь, ликом прекрасный, – кто избавил Гаджendra, чьи бивни как полумесяц, от страданий в пасти крокодила, – придёт на помощь, когда почитатель в беде». Гимн с «Гаджendra моक्षей» исполняют на *пуджах* в честь Вишну, с него же начинается «Вишну-сахасранаму», перечисление тысячи имён Вишну.

На первый взгляд может показаться, что альвары обладают архаическим мышлением. *Гаджendra моक्षा* для них – история сопричастности и подобию, не требующая доказательств. Однако святые поэты демонстрируют неплохое знание человеческой психологии. Проверить мифические подвиги Господа цвета океана невозможно. Вера в них является осознанным выбором поэтов, не нуждающимся в подтверждении. Возлюбленный – само совершенство, в чьей власти сотворить несметное число подвигов, даже если о них ничего не известно. Его милосердие не знает границ, даже если какой-то из поступков кажется мифичным, воплощение любви непременно совершал что-либо похожее. Пойгай предлагает слушателю ключи к пониманию:

О сердце, даже если [наши] былые проступки огромны,
как холмы [Венката],
Держащий золотую чакру не сердится – Он радуется
нашим качествам добрым.
Отныне [за это] даже если героические подвиги Господа
небылицами станут,
Ты [сердце], беспрестанно о деяниях помни и верь в них.

Как метафорично выражаются альвары, понимание природы Вишну зажигает светильник мудрости. Его свет рассеивает тьму невежества, отделяя важное для освобождения от



пустого. Доступность Господа цвета океана обретается благодаря пониманию, кто он. Во всех мирах не найдётся никого, кто бы окружил душу такими же заботой и теплом. В ответ душа устремляется к нему, потеряв ощущение себя, или «я». «О сердце, ты знаешь – мы должны пойти к Нему, нашему прибежищу», – откровенен Пойгай. Доставляя для Вишну радость, душа облагораживается, и сама уносится в беззаботный мир. Как говорит альвар, «обнимая Его в сердце, достигнешь небес Господа, отдыхающего на тысячеглавом змее». Прикосновение мыслями к Вишну дарует благодать, которой он исполнен. Бхута признаётся: «моё сердце счастливо видеть и чтить Твои стопы, я в счастье пою и танцую, как счастливы Твои [спутники] чакра с шанкхой, кто неразлучны с Тобой».

С наслаждением альвары предлагают почитать сапфирного Господа. С первых до последних дней, не упуская ни мгновение – ведь жизнь столь коротка. Поклонение ему дарует нектарное состояние, которым не пренебрегают даже небожители, не ведающие забот. Пойгай расписывает, что даже ведийские боги не могут отказать себе в удовольствии почтить Тёмноликого: «Восемь Васу, одиннадцать Рудр, двенадцать Солнц и два Ашвина несут красивые цветы и каждый день ходят к Тирумалу украшать Его гирляндами, сложив ладони и склоняясь перед Ним». Пей предлагает пережить то же, что испытывают небожители:

О сердце, прекрасные боги на небе, чьи лики украшены,
Осыпают стопы цветами ароматными, склонившись
перед Ним.
О, преданные Господу, склонитесь перед Ним, как
заповедовано,
Ваши сердца растают, словно масло под жарким огнём.

Альвары описывают взаимоотношения с Вишну в популярных в их время выражениях йоги. Стоит вспомнить, что йогой называли не физическую гимнастику, а искусство управления своим состоянием. Неформально альвары следовали традиции Панчаратры и ежедневно практиковали подношение Вишну своих чувств. В «Ахирбудхнья самхите» (*Ahīrbudhnyā Samhitā*), входящей в сборник Панчаратра агам, йога описывается как поклонение сердца (*hrdayārādhanā*), подношение (*havi*) себя Господу в дар или же самоотдача ему. Йога (*yoga*) же определяется как союз (*saṃyoga*) души (*jīvātman*) с Высшей душой (*paramātmā*). Успешной йогой считается контроль над чувствами пяти *индрий*, то есть органов чувств – ушей, рта, глаз, носа и кожи. Уши слышат о великолепии Господа. Уста поют ему вечную славу. Глаза любуются его красотой. Нос хранит аромат туласи, который его повсюду сопровождает. Руки помнят касания его божественных стоп. Когда все пять *индрий* посвящены Высшей душе и околдованы ей, сапфировый Господь являет себя во всей красе. Пойгай и Пей в один голос превозносят: «если влюбленные контролируют пять чувств, – столь же сильных как слоны в брачный сезон, – не позволяя им шататься и удерживая на добром пути, они обретут стопы Господа цвета океана, украшенные браслетами...». Пойгай рассказывает о себе:

Мои уста не хвалят никого, кроме Него.
Мои ладони не складываются ни перед кем, кроме Него.
Мои глаза не видят никого, кроме Него.
Мои уши не слышат ничье имя, кроме Его.

Йога любви альваров состоит из простых действий. Подняться на заре, чтобы произнести святое имя, в первой половине дня посетить с дарами и масляным светильником Господа, чтобы озарить своё сердце. Чистосердечно поднести ему свежие цветы и воду. Провести *пуджу*, помнить о нём и посвящать свои чувства в течение дня. Отойти в мир сна, где с ним можно воссоединиться. «О чём думают, что говорят, к чему

прибегают в обрядах – всё о Нём», – рассказывает Пойгай. Цикл почтения Тирумалья естествен для окружающего мира. Солнце и Луна всходят и заходят, шля ему поклоны. Цветы распускаются, чтобы одарить ароматом. Деревья приносят плоды в благодарность за его милость. Бхута произносит: «Он – нектар. Он – мёд. Он держит чакру. Он пахтал океан. Он получил амриту и подарил богам. Я славлю Господа гирляндой сладких слов, нектарных как Он Сам». И признаётся, что «получил плоды семи предыдущих рождений, сплетя гирлянду слов, чтобы поднести стопам». Когда всё существо преисполнено нектарным блаженством от касания к нему мыслями и чувствами, Господь цвета океана не преминет показаться. Йога любви альваров сводится к немногому. Помнить о природе сапфирного Господа, чтить и не уклоняться с пути любви. Пойгай заключает наставления в парах строк:

Если сердце хранить в чистоте,
Путём верным идти и мудрости следовать,
Отправится сердце к стопам, украшенным туласи,
Как телёнок, к корове бегущий.

Вершиной йоги любви альвары называют божественное имя. Если невозможно поднести цветы, совершить *пуджу* или посетить храм, имя заменит всё остальное. «Хорошо следовать древним заветам, но если не можешь, просто произноси имена Мадхавы – вот истинный смысл Вед», – советует Бхута. Каждый альвар повторяет *аштакшара мантру* (*Oṃ Namo Nārāyaṇāya*). Она стала своеобразным «символом веры», которому учат при посвящении в шри-вайшнавизм. Пойгай признаётся, что «Намо Нараяна» его язык повторяет без остановки. Священные слова ведут к вечности и его удивляет, почему остальные души идут своим путём. Бхута наставляет:

Если в правильном месте остаться,
Повторяя имена Нараяны – зная, кто Он,
Повелитель богов дарует милость –
Оказаться небожителем среди богов.

Однако имя Повсюду проникающего не ограничено Нараяной. У него тысячи имён и, как подсказывают альвары, все имена принадлежат ему. Бхута заявляет: «Я позову Тирумалья Его безупречными именами, говоря, “Ты – пастух, драгоценностями украшенный, Ядаван, Майяван, любимый всеми”... на глазах у всех я с любовью зову Мадхавана – как зовут его пастухи». Воспевание божественного имени остаётся единственной «дхармой», которой должны следовать влюблённые, чтобы оставаться со своим любимым, Канной. Бхута отмечает:

О, доброе сердце, почитай совершенного Господа,
Предложи цветы лотоса Его стопам прекрасным,
Повторяя тысячу божественных имён и воспевая Его!
Исполни свой долг последний, что остался за нами.

Пей добавляет: «Пойте Тирумалю, пока ваши уста могут произносить Его имя, поклоняйтесь Ему, пока ваше бренное тело не покинет мир, почитайте цветочными гирляндами, *пуджами*, повторяя имена и мантры и всем, чем сможете – во славу Его». Памятование божественного имени призвано поддерживать непрерывную связь с нектарным Господом. Благодаря имени переход в мир иной произойдёт без помех. Если хранить в последний час имя Нараяны в уме – этого достаточно, чтобы уйти в мир Вишну. Пойгай раскрывает секрет: «даже если посланники [бога смерти] Ямы ищут воспевающих имя, они не смогут найти их». История с последним предсмертным словом найдёт забавное продолжение в сюжете «Бхагавата пураны» с грешником Аджамилой. В свой последний час он призвал сына, которого звали Нара-





яна, что спасло его душу. Смутившись, слуги Ямы отступили, поскольку Аджамилу забрали на Вайкунтху.

Прославление альварами йоги любви легло в основу духовной практики шри-вайшнавизма. В последующем практику канонизировали духовные учителя, хранившие стихи как наставления. «Бхагавата пурана» в *шлоках* 7.5.23-7.5.24 превозносит девять видов практик, получивших широкое распространение в индуизме. Одни их рассматривают как иерархические, другие – как одновременные. К девяти практикам относятся *шравана* (*śravaṇa*), или слушание о Господе; *киртана* (*kīrtana*), или пение в его честь; *смарана* (*smaraṇa*), или воспоминание историй и героических подвигов; *пада-сева* (*pādasevana*), или служение божественным стопам; *арчана* (*arcana*), или почитание изображения Господа; *вандана* (*vandana*), или молитва; *дасья* (*dāsya*), или забота о нём; *сакхья* (*sākhyā*), или дружба с Господом; и *атманиведана* (*ātmanivedana*), или предание себя на его милость. Практики не нуждаются в выполнении особых или предварительных условий, не требуют очищающих ритуалов, а также не занимают много времени. Это сделало их популярными и способствовало распространению за пределы Индостана. Сложные ритуальные правила, предполагающие ежедневный уклад жизни по обрядовым нормам в ведийском стиле, сохранились лишь в семьях ортодоксальных брахманов и глубоко верующих людей, а также монастырях-матхах Шрирангама, Канчипурама и Ахобилама.

Заметная часть творчества мудаль-альваров посвящена местным храмам, где Вишну «остановился» или «решил остаться». Немногочисленные храмы Южной Индии – место встреч, где можно получить *даршан* (лицезрение) Вишну. Скульптурное искусство во времена первых альваров находилось на ранней стадии развития. Массовое создание бронзовых скульптур, изготовленных восковым способом, началось позднее, при династии Чола в конце IX – начале X веков. Насладиться красотой Вишну можно было только встретившись с ним в храме. Несмотря на опасности странствий альвары призывают слушателей к паломничеству по святым местам. Посещая храмы, можно уподобиться странствующим аскетам, не привязанных к мирскому, стать «совершенными душами».

В столичном Ченнае (Тамилнаду), омываемым водами Бенгальского залива, в районе Трипликан (в прошлом – Тирувалликени) высится древний храм. Усатого Вишну в храме с раковины в руке зовут Партахасарати (Parthasarathy). Это возникший Арджуны в окружении супруги Рукмини, старшего брата Баларама, сына Анирудхи, внука Прадьюмны и Сатяки – единственного союзника Пандавов, оставшегося в живых на Курукшетре. На груди Вишну сияет золотая Тирумаль Наччир, или «девушка Тирумала», то есть Лакшми. Считается, что Венкатешвара с холмов Тирумалы являет себя здесь как колесничий, отчего его называют вторым именем – Венката-Кришна. Храм Партахасарати приобрёл славу одного из главных мест Ченная и считается южным Вриндаваном. Пей отзывается о нём возвышенными словами:

Отец мой сияет как прекрасный светильник
Из красных кораллов и драгоценного жемчуга.
Вышедший из океана с пенными волнами
Он остался в Тирувалликени,
Где обнимает грудь Лакшми, что как лоза винограда.

Каждый храм обрастает собственными легендами, или «стхала пуранами». Местные могут звать божество разными, порой неожиданными именами. Ритуалы в его честь отражают сюжеты *стхала пуран*. Однако не должно складываться впечатление, что в каждом храме «местный» Господь, не похожий на других. Ради осознания, что в каждом святом месте пребывает Господь цвета океана, Пойгай призывает:

Все неприятности уйдут,
Как только ты превознесешь Его, сказав:
«Ты стоишь на Тирувенката,
Ты восседаешь на Вайкунтхе,
Ты возлежишь в Тирувекхе,
И гуляешь по берегу прудов Тируккойлура...»
(где альвары встретились)

Бхута перечисляет места паломничества, уравнивая их между собой. Влюблённым не следует впадать в заблуждение. В каждом храме можно встретить разного внешнего вида, но всё же – одного и того же Господина. Хотя современному слушателю единое восприятие кажется естественным, альварам удалось решить проблему своего времени. Браhmaны и верующие поклонялись только местному божеству. Оно было их покровителем, защитником жизни и хозяином места. К божествам соседнего региона относились с недоверием. Альвары преодолели региональное дробление, объединив почитание Вишну во всей Южной Индии. Если раньше верующие держались только «своего», опасаясь выйти за условные ограничения, альвары превратили их видение во всеобъемлющее – приблизив его к Вишну, кто сам не знает границ. Этому способствовало скрещивание альварами описаний Вишну из разных храмов и пуран. Как в случае с Партахасарати, у которого рядом Рукмини и одновременно Лакшми на груди. Перебирая посещённые места, Бхута пел:

Щедрый цвета сапфира остановился в Тируварангаме,
Тируккойлура
И излюбленном месте Своём, Тирувенката.
Он – властелин прекрасного Тирумалирунчолой
и Тирунирмалай,
Где среди водопадов обильных сады благоухают.

Другая задача объединения, которую решали альвары, – показать, что сердечные отношения наедине с Богом и чувства, вызываемые его изображением в храме, ничем не отличаются между собой. Господь вечно пребывает в божественной обители, Вайкунтхе. Его можно почувствовать, прикоснувшись мыслями к Вайкунтхе. Его же можно ощутить как безбрежный океан вспаханного блаженства, где он прилёт отдохнуть. Вишну в храме ничем не отличается от возлюбленного, живущего в сердце. Всеобъемлющее видение позволяло воспринимать его повсюду. Везде сквозит и изливается блаженство, привнося Вайкунтху в земные ощущения. Пей добавляет:

Тирумаль, украшенный гирляндой туласи,
Отдыхает на змее в Молочном океане,
Пребывает в прибрежном Кудантае (Кумбаконаме),
На Тирувенката, в моём чистом сердце и божественном
небе [Вайкунтхи],
Ираипади и прекрасном Падагаме (Канчипураме),
где ведияры Веды поют.

На воспевание святых мест мудаль-альвары отводят не менее четверти объёма своих произведений. Каждое из них впоследствии станет знаменитым и привлечёт море паломников. Сегодня многие воспетые храмы ежегодно встречают десятки миллионов посетителей не только из Индии, но и других стран. Все упомянутые места расположены в Южной Индии, от мыса Каньякумари на юге до холмов Тирумалы. Пойгай и Бхута воспевают несколько запомнившихся храмов, Пей – свыше десятка. Однако среди всех наибольшее внимание мудаль-альвары уделили святине на холмах Венката. В современном мире она известна как храм Венкатешвары, или Баладжи, возле Тирупати (Андхра-Прадеш). Храм принадлежит владыке холмов Венката (Тирувенката). Вишну с холмов прощает все людские промахи и исполняет желания. Только за

это альвары готовы в него безгранично верить. Поэзия внесла немалую лепту в популяризацию храма Венкатешвары. Согласно «Книге рекордов Гиннеса» он считается самым посещаемым индуистским храмом в мире. Пойгай воспекает его чудесными словами:

На холмах Венката, столь любимых Тирумалем,
трубящим в раковину,
Священные Веды читают ведияры, а шастр знатоки
Благовония ароматные, цветы и воду свежую приносят.
Придите со всех сторон света Ему поклониться.

На холмы, где асуры и небожители приходят почтить
Тирумалю, сияющего словно жемчужина,
Одоловшего змея [Калийю] и слона [Кувалайпиду],
Все это – Венката, где Он красуется как туча с молнией
(Лакшми).

Господь, лежащий в океане безбрежном, спустившийся
ради [богини] Земли,
Поднял холм Говардхана, чтоб защитить коров с
пастухами,
До смерти перепугал асура Камсу и в схватке победил
его.
Теперь пребывает на Венката – если захочу именам Его
вторить, им несть числа.

Святое место – рай на земле, где душа обретает отдохновение. В нём ощущаешь тихую радость и беззаботность, словно находясь на Вишнулоке, или мире Вишну. Не зря считается, что храм является подобием Вайкунтхи на земле. В нём умиротворение подкрадывается незаметно, заставляя забыть мирские невзгоды. Альвары усиливают ощущение счастья приёмами тамильской поэзии Сянгам. В сравнении с человеком, страдающим под тяжестью собственного ума, животные, птицы и растения легко воспринимают благодать святых мест и наслаждаются ей. Непринуждённо они проводят светлые дни рядом с Вишну, привлекая своим примером внимание людей. На холмах Венката цветущие лианы пребывают в счастье и думают, что они – густые волосы женщин, спадающие им на спины. Зачарованные обезьянки купаются среди нежных лилий. Они срывают свежие бутончики, чтобы предложить их стопам Всепрекрасного. «Сердце, пойдём же наконец туда, – призывает Пей, – чтобы пропеть божественные имена и поднести стопам цветы». У Бхута семейная пара слонов, находясь вблизи Вишну, испытывает благоденствие. «Господь цвета тучи остаётся на холмах Тирувенката, где слон срывает молодой бамбук, смочив его в нектаре, дарит половинке своей», – описывает альвар.

Йога любви и паломничество в гости к Вишну манят волшебными плодами. Однако не они привлекают альваров – как не ждут от старых друзей награды за встречу. Любовь, рождаемая сопричастностью и общностью, становится наградой за их отношения. Пойгай объясняет: «он – цель и он – путь к цели». И все же, милость сапфирного Господа беспричинна. Из любви он щедро одаривает своим вниманием. Влюблённые ощущают его милость как благо, текучее и омывающее всё их существо. Они не чувствуют ничего иного кроме заполняющей любви. «Дурные мысли покинули меня, я думаю лишь о Его стопах прекрасных...», – признаётся Бхута. Переживание божественной красоты наполняет, не оставляя место ничему больше. Уныние покидает ум, освобождая его для Тирумалю. Вместе с ним пропадают последствия предыдущей деятельности – кармы. «Когда влюблённые поднесли цветы и воду, склонившись пред стопами, проблемы в их умах, плоды кармы исчезли», – восхищается благоденствием Пей. Как не видят юные любовники недостатков друг друга, влюблённые в Вишну не находят проблем ни внутри, ни вокруг себя. «Если

с любовью склониться, бремя кармы скинуто, беды из жизни сбежали... если медитировать на Него [вечно молодого], старость отступает... чтищий стопы Его, находит лучшую долю жизни своей», – делится Пойгай. Состояние без забот и тревог альвары зовут «Тиру-наду» (*Tirunāḍu*), землёй благодатной, – которую брахманы окрестили «мокшей».

Под Говардханом защитил коров с пастухами, когда был шторм,
Сломал [деревья] марута, где спрятались братья [асуры],
Сражался с ракшасами и, победив, сжёг [остров] Ланку.
Божественное место, где нет печали, – мокшу дарит Он...

Неоднократно альвары обращаются к слушателю с риторическими вопросами: где обещанное место? Где сказочный рай, где молочный океан со змеиным ложем, где небесная Вайкунтха и флаг с Гарудой? Наконец, где найти его, обнимающего Лакшми в знаменитом Тируккойлуре – на алтаре, в притворе или вовсе за крыльцом? Его невозможно увидеть ни мастерам слова, ни аскетам-йогинам. В завершающих строфах Пойгай подсказывает:

О чистое сердце, когда пленён влюблённый
Властином с Венката – Тот входит в сердце его.
Знай же, что Тирумаль с Адишешей в Океане молочном
Нежится в ласковом сердце твоём.

О доброе сердце, если сбережёшь в себе Майявана,
Кешаву, украшенного прохладной гирляндой из тупасы,
Кто пнул Шакату лотосовыми стопами и охватил миры,
Освобождения дар бесценный сыщешь.

Вайкунтха, или заветный мир без забот и тревог, находится в сознании живых созданий. Его чувствуют даже слоны и обезьяны, пребывающие на седьмом небе от счастья возле божественных стоп. Альвары говорят о Вайкунтхе как о любящем сердце. Упомянув «сердце», они обращаются к нему с почтением и надеждой. Когда Господь цвета океана обитает во внутренних «палатах» влюблённого, Вайкунтха раскрывается во всей красоте. «О, Господь, Тебе нравятся холмы Венката и Тирумалирунчолой, где стоит аромат густых рош... Подобно тем холмам я превратил своё сердце в Твой храм, – обращается к Вишну Бхута, – я склоняюсь и молю: «не покидай моего сердца, оно – Твой новый храм и Твой Молочный океан...».

Современный литератор сказал бы, что поэзия первых альваров является ранней суггестивной лирикой (*suggestive poetry*). Её определяют по-разному: поэзия намёка, наводящая на размышления или даже поэзия чувственного внушения. Среди всех видов поэзии она ближе всего подошла к богосознанию. Человеческий ум сложен, он требует логических заключений и доказательств. Суггестивная лирика искусно обходит лабиринты ума и обращается напрямую к сознанию слушателя. Как говорят литераторы, она воспринимается чувствами и мало доступна для интеллектуального понимания (Johnson, 1987). Альвары понимают это как никто другие: «Вишну трудно понять одному и непостижимо понять всем вместе». Вместо философских разъяснений альвары проникают в душу через незаметную калитку цветника чувств.

В русскоговорящую среду суггестивная лирика пришла только в XIX веке. Она носила, в основном, романтический или светский характер. Как у Афанасия Фета, «Если ты любишь, как я, бесконечно, / Если живёшь ты любовью и дышишь, / Руку на грудь положи мне беспечно: / Сердца биенья под нею услышишь...». В русской культуре суггестивная лирика на религиозные темы выглядела бы сверхфривольной. Православие оказалось крепко зажатым в тиски средневековых канонов византийского торжества. Духов-





S. RAJAM

ная жизнь Древней Индии пошла по другому пути – через личные отношения и самовыражение.

Спустя двести лет после мудаль-альваров суггестивная лирика получила идеологическое обоснование благодаря поэту Анандавардхане (Ānandavardhana, 820–890). Тот назвал её «дхвани» (*dhvani*) – поэзией отзвука, то есть намёка. Североиндийский поэт посвятил *дхвани* целый трактат «Дхваньялока» («Мир дхвани»), где разбираются её виды и приёмы. Анандавардхана возвеличил дхвани как «Атман» (*ātman*), то есть душу поэзии. Суггестивная лирика предполагает наличие двух уровней восприятия: очевидный или выраженный смысл, а также угадываемый или невыраженный смысл. Каждая строфа несёт с собой переживание скрытой части, которое описано внешними образами. Суггестивное произведение содержит поэтический образ (*alaṃkāra-dhvani*), его истинный смысл (*vastu-dhvani*) и вкус-настроение (*rasa-dhvani*). Для передачи и восприятия чувственностью должен обладать как автор, так и слушатель. В качестве примера Анандавардхана прибегает к глубоким метафорам героя-Луны и героини-Ночи. «Сумерки (лицо героини) с мерцающими звёздами (блестящими глазами) оза-рились (поцеловано) Луной (героем), окрасившейся багрянцем (переполненным волнением) столь внезапно (со страстной любовью), что мрак (одежды) на Востоке растворился (спали)...» (Дхваньялока, 1974). Альвары не терзают слушателя загадочными образами, их лирика доступна для быстрого и лёгкого понимания. Святые поэты прибегают как к прямой, так и опосредованной передаче чувств. Пойгай говорит о Вишну: «прекрасны чувственные глаза как лотосы, на гороподобной груди носит сокровище (Лакшми), вместе [они] словно тёмная туча со сверкающей молнией». За описанием скрывается образ блаженства, который передаётся через сладостный вкус-раса. В другом месте Бхута сожалеет: «не выкопан пруд, дождь (Тирумаль) прошёл незаметно, кто одарит водой (любовью), что омоет поля?». Подразумеваемый сюжет рассказывает о впустую проведённой жизни без Бога, которая подошла к концу. Соучастливый слушатель почувствует привкус сострадания к несчастной душе.

Альвары воспевают Вишну простыми или глубокими, но всегда человеческими метафорами. Благодаря им слушатель узнает в сапфирном Госпode такого же человека, как и он сам. Происходит антропоморфизация (*anthropomorphise*), т. е. перенос на Бога человеческих качеств, мотивов и чувств. К нему можно обратиться, завести молитвенную беседу и получить неслышимый ответ. Ощущая родственную близость, Господа цвета океана можно даже поругать. В одной из строф Пойгай произносит:

О Высший, не подумай, что мы Тебя порицаем,
Наши слова – лишь из-за любви к Тебе.
Разве десятиглавый Равана не ополчился на Тебя,
Страстно желая обрести Твои стопы?

Очеловечивание отражает удивительную способность альваров находить общий язык с тёмным Господином. Интуитивно они нащупывают богопознание, в котором, по меньшей мере, проглядывают три возможности. Неизвестное становится понятным, далёкое оказывается родным, а общее превращается в личное. В трёх возможностях современная наука распознаёт факторы антропоморфизации (Epley et al, 2007). Лишь они позволяют душе сблизиться с Вишну. Иначе человек сравнивал бы всемогущество и вечность со своей ограниченностью и смертностью и приходил бы к неутешительным выводам. Восприятие Бога как обезличенного Абсолюта только увеличивает дистанцию до него. Вайшнавская философия говорит о том, что предпочитающие видеть в Боге абстракцию остаются с пустыми руками. Исследования мировоззрения верующих (Shtulman and Rattner, 2018) ей вторят – альвары оказались правы в человеческих отношениях с Вишну. Следуя за ними, влюблённые лучше понимают философию, которую они исповедуют. Это позволяет душам приносить божественное руководство в свою жизнь.

«Мой ум цепляется за Тирумала, Господина холмов Тирувенката, как виноградная лоза, устремлённая в небо, ищет опору, чтобы подняться», – признаётся Бхута. Завязывание близких отношений позволяет сапфировому Господу глубоко поселиться в сознании влюблённых. С его именем на устах встают на рассвете и погружаются в царство сна. Подражая голосу матери вымышленной героини, Пей произносит:

Тирувенката воспевают моя дочь всякий раз как смотрит на холмы.
В тёмных локонах она носит туласи, полагая, что это Ему по нраву.
День за днём по утрам она омывается в пенных волнах,
Веря, что воды – Молочный океан, где отдыхает Тирумаль...

Наблюдательный Пей объясняет: «влюблённые, живущие мудростью, поющие Веды, закрывающие двери пяти чувствам и медитирующие на прекрасного Господа цвета океана, будут видеть его природу в мире каждый день». Божественное видение становится более реальным, нежели внешний мир. Альвары живут в нём, остальное кажется бесплодной иллюзией. «Наш Господь – в сторонах света и всех богах, в деяниях и их плодах, они – лишь мираж Недумала, кто непревзойдённого цвета тучи, Канна...», – делится Пойгай. Альвары оказываются во власти вторичных образов, или парейдолии (*pareidolia*), – субъективного восприятия внешнего мира сквозь глубинные слои сознания. Благодаря ему сапфировый Господь даёт себя увидеть повсюду. Любовь, хранящая в сердечной сокровищнице, прорывается наружу, меняя тусклые тона земной реальности на возвышено-романтические. Бхута щедро делится своими переживаниями:

О доброе сердце, Он [Вишну] – в счастье и в горе.
Он – в пяти чувствах, он – в земле, ветре, огне, воде и небесах.
Он – в горных пиках, океане клокочущем и жарком пламени.
Любимого встретишь во всём и повсюду.

Пей вторит ему: «Гопала пребывает на Ад Шеше в океане молочном, на Тирувенката, в ясном небе [Вайкунтхи], всех шастрах, в мыслях Лакшми, и в сердцах мудрецов, погружённых в йогу – как и в моём сердце».

Прощаясь со слушателями, альвары скромно упоминают о себе. С малых лет они погружены в любовь к Вишну. Словно флаг с парящим Гарудой она сопровождает их в течение всей жизни. Даже находясь в утробе матери, сложив ладони, они склонялись, повернувшись в сторону святыни Тируварангама (Шрирангама), где Господь остановился, чтобы «отдохнуть». Метафорично влюблённые дают понять, что никогда не оставляли своего Господина. Невзирая на земное рождение их сознание никогда не покидало небесной обители, куда словами поэзии альвары приглашают остальных. Не зря народная молва прозвала их вечными спутниками Вишну. Сапфировый Господь заботливо держит Пойгай и Бхута в руках как раковину с булавой, а Пей – как меч мудрости. В благодарность за пребывание у божественных стоп, «увитых туласи», Бхута венчает гимн признанием в любви:

Господь, родившись на Земле,
Вырос в пастушьей деревне как сын Нанды,
Коров пас и на горшке танцевал,
Поглотил всю Землю. И сердце моё.

О, Тирумаль, Недумаль, Канна,
Украшенный чудесной гирляндой туласи,
Бог богов, забросивший телёнка и напугавший асуров,
Моя любовь к Тебе не знает границ.

Библиография

1. Дхваньялока («Свет дхвани») / Пер. с санскрита, введ. и коммент. Алихановой Ю. М. – М.: Наука, 1974.
2. Упанишад: [в 3 кн.] / пер. с санскрита, предисл. и коммент. Сыркина А. Я.; [отв. ред. Елизаренкова Т. Я.]. – М.: Ладомир, Наука, 1991-1992.
3. Epley N., Waytz A., Cacioppo J. On seeing human: a three-factor theory of anthropomorphism // Psychological Review, 2007. – Vol. 114, №4. – Pp. 864-886.
4. Hardy F. The Philosopher as Poet – a Study of Vedāntadeśika's «Dehalīśastuti» // Journal of Indian Philosophy, 1979. – Vol. 7, №3. – Pp. 277–325.
5. Hart K. Worldly Azhvars: Divyaprabandham. – Berkeley: Kausalya Hart, 2015.
6. Johnson A. The Poetry of Suggestion // Poetics Today, 1987. – Vol. 8, № 1. – Pp. 85-104.
7. Kelkar D. Lamps of India. – New Delhi: Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 2012.
8. Malinar A. The Bhagavadgītā: Doctrines and Contexts. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
9. Malinar A. Yoga Practices in the Bhagavadgītā / Yoga in Practice. White D. (ed.). – Princeton: Princeton University Press, 2012. – Pp. 58-72.
10. Shtulman A., Rattner M. Theories of God: Explanatory coherence in religious cognition // PLoS One, 2018. – Vol. 13, №12.

ОБ АВТОРЕ

Моисеев Сергей – доктор экономических наук, сотрудник Центрального банка Российской Федерации, автор книги «Вишну и его вайшnavы».





ПРАЗДНИКИ

Как в гималайских деревнях чествуют Рамаяну

Возможно, самая древняя традиция представления эпоса ежегодно проводится в деревнях Салур и Дунгра, расположенных к северу от Харидвара, высоко в предгорьях Гималаев

Фотографии и текст Дэв Радж Агарвал, Дехрадун

Ежегодный праздник Бхумьял Дэваты, могущественного местного божества, которое, как говорят, является формой Шивы, отмечается с незапамятных времён в течение нескольких недель, начиная с 13 или 14 апреля, в соседних деревнях Салур и Дунгра, Уттаракханд. Широко известный как «Рамман», он сочетает в себе весеннее шествие Бхумьял Дэваты с разнообразными ритуалами, *пуджами*, самобытными плясками в масках, пением и групповыми танцами, исполнением эпизодов из «Рамаяны» и представлениями *сванга* («имитация» или «маскировка») — традиционного народного театра региона. Представления из «Рамаяны» уникальны тем, что согласно традиции местные мальчики молча изображают различных персонажей, медленно танцуют под бой барабанов, без каких-либо диалогов. На заднем плане певцы-джагары повествуют о происходящем в танце на местном ди-

алекте. Название *джагар* происходит от санскритского слова *jaga*, означающего «пробуждать». Это уникальная традиция региона Уттаракханд. Как следует из названия, его цель — привлечь внимание божеств и попросить благословений или благ.

Название «Рамман» происходит от названия эпоса, но традиция танцев в масках гораздо старше. Считается, что эпизоды «Рамаяны» были добавлены в представления после прибытия в Гималаи Ади Шанкарачарьи. Хотя его прямое влияние было бы трудно доказать, он прожил четыре года в соседнем Бадринакте в конце VIII века и рассказывал местным жителям истории о Раме, Кришне и богах.

По словам американской учёной Паулы Ричман, автора книги «Многие Рамаяны», «Рамман» в этом отдалённом уголке Гималаев является старейшей задокументированной традицией Рамлилы в Индии. В 2009 году, подтвердив его аутентичность и оригинальность, ЮНЕСКО включила «Рамман» в Список нематериального культурного наследия

человечества. Фестиваль теперь спонсируется Национальным центром исполнительских искусств имени Индиры Ганди. В других деревнях в этом районе также проводятся подобные праздники, но ни один из них не отличается такой искусностью исполнения, как «Рамман» в Салуре и Дунгре.

Доктор Д. Р. Пурухит, бывший профессор английской литературы из Университета Гархвала и специалист по гималайской народной драме, совместно с доктором Кушалом Сингхом Бхандари, профессиональным учителем, усердно пытаются возродить это умирающее искусство народного театра с танцами в масках и певцами-джагарами. В частности, они стремятся задокументировать песни *джагаров*, поскольку большинство исполнителей *джагара* уже покинули этот мир, и многие незаписанные песни ушли с ними навсегда.

Значение праздника

События всего праздника вращаются вокруг Бхумьял Дэваты, верховного божества



региона. Он — хранитель земли, людей, сельскохозяйственных культур и животных, благополучия и процветания. «Все остальные божества — Рама, Арджуна, Кришна — подчиняются Бхумьялу, — говорит доктор Пурухит. — Ни одно событие не происходит без участия Бхумьяла в деревнях этой малоизвестной части западных Гималаев».

Начало месяца Вайсакхи, 13-ое апреля (или реже 14-ое, как было в этом году), — это

первый день ежегодного шествия Бхумьяла, день, когда Он посещает Свой храм после годичного пребывания в одном из деревенских домов. Театр, драма, пляски в масках, пение и групповые танцы начинаются в день Вайсакхи. Бхумьял остаётся в храме до 27-го числа, то есть две недели, до заключительного дня «Раммана», в честь которого назван весь праздник. Затем Его переносят в дом другого жителя деревни, где он будет



Чествование Бхумьяла: (по часовой стрелке сверху слева) жители деревни собираются во дворе храма, чтобы посмотреть, как молодые люди танцуют с Бхумьялом на шесте; (вставка) расположение Салура на карте Индии; предварительное освящение шеста во дворе храма 14-го числа; (вставка) серебряный сосуд, представляющий божество; танцор поднимает тяжёлый шест; несколько масок из коллекции храма.





ALL PHOTOS: DEVRAJ AGARWAL



пребывать до апреля следующего года. По словам доктора Пурохита, эта традиция распространена в этом районе: в Уттаракханде насчитывается более 500 подобных божеств.

Для мужчин семьи Негис прошедший год пребывания божества в их доме был полон аскезы и строгой дисциплины. Каждое утро один из них вставал очень рано, чтобы совершить ежедневную *пуджу*, зажечь лампаду с гхи и предложить божеству благоволения и найведью. Сегодня, Вайсакхи, день прощания. В их двор прибыли барабанщики и трубачи. Громкая музыка призывает всю деревню присоединиться к процессии, сопровождающей Бхумьяла в храм, и сюда начинают стекаться люди всех возрастов.

Три человека из толпы имеют особое значение. Называемые *пашва*, эти люди в ходе мероприятия становятся одержимыми божеством, отвечают на вопросы и произносят пророчества в разное время. Один из них связан с Бхумьялом, второй – с Нандадэви (сестрой Бхумьяла), а третий – с Бхагавати, всё это местные божества.

Теперь, когда в доме совершается заключительная *пуджа*, готовящая божество к путешествию, *пашвы* впадают в транс. Они дрожат и трясутся с широко раскрытыми глазами, пока их лица краснеют. Не моргая, глядя в пустоту, они танцуют под музыку, а верующие, сложив руки, ждут, что они скажут. В заряженной атмосфере можно почувствовать силу божества.

В доме Бхумьялу поклоняются в виде небольшого серебряного *калаша* или сосуда с пышными пучками волос в шелковой ткани. Когда его выносят на празднование, *ка-*



Все присоединяются: (слева по часовой стрелке) пашва в транс во время церемонии – два ножа, которые он держит, также представляют божество и хранятся в храме круглый год; женщины танцуют в кругу в перерыве между официальными мероприятиями; молодые девушки щеголяют кольцами в носу.

лаш прикрепляют к вершине высокого шеста, а волосы и ткань закрепляют по бокам. Его торжественно несут в храм, поднося ростки ячменя и скандируя «Джай Бхумьял Дэвата». Каждое утро и вечер молодой человек выносит шест из храма и танцует с ним. Так продолжается до тринадцатого дня Вайсакхи.

Храм Бхумьяла в Салуре остаётся в центре событий в течение двух недель, начиная с 13 апреля и до финального представления сцен из «Рамаяны» 27 апреля. Священники постоянно присутствуют в храме. Каждый день молодые мальчики соревнуются в том, чтобы первыми омыться, одеться в жёлтые дхоти и потанцевать с божеством под аккомпанемент местных барабанщиков и трубачей.



Поздно вечером деревенские семьи собираются во внутреннем дворе храма, чтобы насладиться сладкозвучным пением *джагара*, посмотреть танцы и небольшие представления, во многих из которых используются храмовые маски, изображающие богов и мудрецов, таких как Сурья, Дурга и Нарада. Маски большого размера, изготовленные из берёзы, большинство из которых слишком велики, чтобы удержаться на лице, крепятся шарфами и верёвками. «Мы называем наши маски *паттар* и поклоняемся им как репрезентациям богов. Они заряжены божественной энергией», объясняет Бхандари.

В одном танце повествуется о сотворении Земли, в другом – мудреца Нараду умоляют отправиться на разные планы существования и попросить богов и богинь благословить деревню. Есть танец Радхи, супруги Кришны, и ещё один – танец Пандавов.

Некоторые танцы предназначены для беззаботного развлечения. Почти каждый вечер

проводятся танцы с участием Мавара и Мавани, пары пастухов, которые сталкиваются со многими опасностями, проходя через густые леса на своём долгом пути в Салур и Дунгру. В одном из них барабанщик спрашивает Маваров об их самочувствии, путешествии и их стаде. Удивлённые образом жизни этой далёкой страны, Мавары в ответ подражают публике на тему их одежды, языка и еды. В других танцах участвует пара торговцев, Бания и Баньяин, изображающая свои испытания во время путешествия их семьи со слугами и караванами с товарами.

День «Раммана»

Наконец наступает заключительный и главный день праздника. Храм Бхумьяла выглядит особенно торжественно, а звучание труб и барабанов заглушает все прочие звуки. Юные мальчики ждут своей очереди, чтобы взять в свои руки божество и исполнить с ним танец во внутреннем дворе. Жен-

День «Раммана»: (по часовой стрелке сверху) солдаты Салура и Дунгры (в белом) побеждают вторгшихся гуркхов; певцы джагара; трубачи.

щины одеты в свою лучшую одежду и украшения. Праздничные мероприятия начинаются около 13:15 и заканчиваются примерно в 18:00, но в этом году их прервал проливной дождь и ветер.

Танцы и сопровождающие их песни *джагара*, посвящённые сказаниям о Раме, соответствуют 18 *талам* – барабанным партиям классической индийской музыки, восходящим к Ведам. Певцы, приехавшие из далёких деревень Бхалгаон и Субхаин, к сожалению, практически последние в своём роде. В течение первых семи *тал* рассказывается история Господа Рамы. Восьмой посвящён Парвати, девятый – *сваямваре* Ситы, церемонии, во время которой она выбирает Раму





ALL PHOTOS: DEVRAJ AGARWAL

своим мужем. На десятой *тале* Господь Рама, Сита и Лакшмана танцуют вместе.

Представление перемежают другие танцы, каждый со своей собственной *талой*. В одном из них снова появляются пастухи Мавар и Маваини, которые медленно танцуют в такт, инсценируя нападение тигра в лесу. Внезапно барабанный бой меняет ритм, сигнализируя о том, что божество Бхумьял снова вышло. На площадь ступает молодой человек с шестом божества. Он изо всех сил пытается сохранить равновесие, пока его шаги проворно следуют за ударами барабанов, быстро поворачивая и крутя длинное древко в руках. Струющаяся божественная энергия усложняет ему задачу сохранять контроль.

Вслед за пастухами снова появляется пара торговцев, Баня и Баньяин, к которым присоединяется группа танцоров в странных костюмах. Они высмеивают публику, выбирая и беззаботно копируя одного за другим, над кем можно подшутить. Некоторые из танцоров изображают воров, которые пытаются отвлечь внимание богатого торговца и зрителей, чтобы его ограбить!

Далее следует танец Маал, изображающий отражение атаки захватчиков из Горкхи в месте, известном как Рапвал Гвад, примерно в 1815 году. Это яркое представление, когда два бойца в красном и двое в белом выходят на арену с противоположных сторон, вооружённые ружьями, меча-

ми кукри и щитами. Шагая в такт барабанам, они движутся навстречу друг другу, а затем отступают назад, размахивая оружием, к удовольствию ликующей толпы.

На шестнадцатой *тале* Рама убивает золотого оленя и уходит, роковым образом вверив безопасность Ситы своему брату Лакшману. На семнадцатой Рама танцует, держа маску в виде головы убитого оленя. В его отсутствие Сита была похищена Раваной. Танец продолжается: Хануман летит на Ланку, чтобы найти Ситу, и при этом сжигает большую часть острова. Всё это происходит в спешке из-за неожиданно разразившегося ливня.



Славя богов и людей: (вверху) Рама, Сита и Лакшмана; (внизу) пастух, атакованный лесным тигром.

Вступление Рамы на престол происходит на восемнадцатой *тале*. Священники-брахманы благословляют Раму, Ситу и Лакшману, ставя *тилаки* им на лбы и совершая поклонение с лампадами. Танцоры сигнализируют об окончании празднества, восемнадцать раз повторяя вместе со зрителями мольбу к богам о мире и процветании в деревнях. Древняя мольба звучит так: «Раунля Паунля эй, Бхарати бхай». Буквально это означает: «О братья, Раунля и Паунля из Бхараты!» Мне объяснили, что обращением к Раунле и Паунле, двум волам, обращаются ко всем божествам. За повторением мольбы следует длинный список испрашиваемых милостей, произносимый присутствующими.

С наступлением сумерек серебряный сосуд *калаш*, сосуд Бхумьяла, снимается с шеста и вносится в храм. Во дворе начинается новый танец, история Нарасимхи, получеловека-полульва, воплощения Вишну, спасшего преданного Прахладу. Это выглядит весьма гипнотически. Даже продолжающийся проливной дождь и промозглый ветер не омрачают духа танцоров, удерживаемых в трансе космической энергией необычайно большой и тяжёлой маски Нарасимхи.



В конце танца серебряный *калаш*, волосы и шёлковые ткани Бхумьяла снова выносят во двор и опять прикрепляют к шесту. Один из *пашв* появляется перед Бхумьялом, быстро входит в транс и ведёт себя как Само Божество. Он совершает омовение, выливая себе на голову сосуды с водой, вонзает лезвия кинжалов божества себе в живот, сильно ударяя по ним камнем, а затем произносит пророчества о благополучии людей и деревни в целом.

Затем одежда и волосы божества складываются в бамбуковые корзины и отправляются с процессией в Его новый дом на следующий год. «Все праздники в наших деревнях проводятся в честь Бхумьяла, нашего Верховного Божества, защитника нашей земли и скота, — говорит Бхагат Сингх Рават из Дунгри. — «Рамман» — это наследственное, культурное, религиозное и социальное представление, которое с незапамятных времён объединяет людей в тесное сообщество».

Заключение

Доктор Пурохит был одной из ключевых фигур, стоявших за сохранением праздника в Салуре и Дунгре. По его мнению, «у нашего народного искусства большое будущее, если мы должным образом его задокументируем». Он объясняет, что подобные традиции состоят из трёх частей: ритуала, истории и повествования. Если одна часть утрачена, у традиции нет будущего. Мы должны уделять особое внимание поддержанию *парампары*, линии передачи, и изучению Вед, Пуран и шастр — и это должно происходить без учёта кастовой принадлежности. «Этого можно добиться только путём строительства большего количества университетов, *гурукул* и колледжей. Мы должны создать больше воз-



Сцены фестиваля: (по часовой стрелке сверху слева) Нарасимха, четвёртое воплощение Вишну, спасает Прахладу (под проливным дождём); верующие топлятся во всех частях храма; три пашвы Салура (справа) изрекают пророчества и благословения.

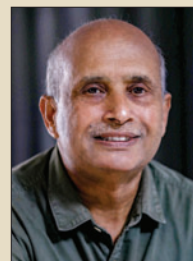
можностей для изучающих санскрит и шастры продолжить карьеру после завершения учёбы. Не менее важно сохранить умирающие формы искусства, такие как маски «Раммана», и задокументировать песни, такие как *джагары*, и различные истории. Я не думаю,

что нам нужна огласка, документация важнее», — говорит он.

Для «Раммана» была предоставлена международная платформа с тех пор, как он получил признание ЮНЕСКО. Всё большее количество людей, в том числе жителями Запада, интересно увидеть своими глазами необыкновенные маски и уникальный местный способ исполнения Рамлилы. Салур и Дунгра по-прежнему остаются небольшими деревнями, в которых пока нет отелей и гостевых домов. Чтобы посетить Салур, нужно проехать около 240 километров по горной дороге от Ришикеша до Джошиматха, где есть отели. Салур расположен в соседней долине, примерно в 8 километрах от Джошиматха.

ОБ АВТОРЕ

Дэв Радж Агарвал из Дехрадуна, Индия, — фотограф, который любит снимать огромное разнообразие людей, культуры и природы Индии, особенно в Гималаях, вышедший на пенсию из Министерства окружающей среды и лесов, Ботанического управления Индии. Электронная почта: devrajagarwal@hotmail.com



Система мер в санскритских текстах Древней Индии.

Время

В. В. ЛЕОНЧЕНКО

Вопрос о способах измерения чего-либо в древнем мире, в том числе и в Древней Индии совсем не нов и, казалось бы, что ещё можно сказать на эту тему, к тому же, сама по себе система мер, является способом выражения физических величин, при котором, в определённой зависимости, им ставятся в соответствие некоторые эталоны. Таким образом, различные системы мер – есть различные способы задания таких соответствий – в чём же тогда принципиальная разница между ними? Создадим формулы перехода, запрограммируем автоматического исполнителя для их реализации, вот и всё! Чем отличается древнеиндийская система мер от, скажем, современной системы СИ? Эталоны, величина, формулы, их взаимосвязи? Килограмм – везде килограмм, как не дели, получатся его же производные. Так что же особенного здесь? С точки зрения физики и математики – ничего, однако есть нечто, что заставляет приостановить поток скептицизма, и это «нечто» – глубокий синкретизм всей культуры Индии как древней, так и современной культуры, в которой нет места незначительному; в санскрите, где каждая грамматическая частица может открыть дверь в целый мир, в целую вселенную смыслов. Культура Древней Индии подобна запутанному клубку, потянув за любую нить которого можно прикоснуться ко всему её мно-

гообразию, и система мер – одна из этих нитей. Что ж! Попробуем потянуть за эту нить! Как и во всём мире, в древнеиндийской научной традиции было принято сопоставлять время с естественно протекающими процессами, как циклическими, так и одномоментными: астрономо-календарная цикличность событий, моргание глаза, прокалывание иглой листа – все эти процессы служили человеку на всей Земле мерилем времени и, конечно, он привязывал свою систему мер к этим естественным природным эталонам. Древнеиндийская цивилизация не была в этом смысле каким-то исключением: длины также измерялись частями тела, веса – количеством продуктов, время – дыханием, морганием глаза, продолжительностью регулярных событий.

Система счёта времени была основана, как и многое в индийской науке, на принципе единства микрокосма и макрокосма. Бытовые эталоны были интегрированы с системой мер космического порядка, образуя сложную систему, построенную на единных принципах. Так, издревле, людьми было замечено, что солнечный год продолжается столько времени, сколько нужно Луне, для того, чтобы 12 раз обойти вокруг Земли и ещё немного. Это «немного» весьма портит работу «часового механизма», где, предположим, годы отмериваются часовой стрелкой, а месяцы – минутной. 12 «часов» – год, но ведь

не точно же! До сих пор существуют календари, в которых год длится 12 лунных синодических месяцев, но такие календари пригодны лишь там, где климат серьёзно не меняется в течение года, в других же регионах и там, где люди живут земледелием, подобное явно не проходит, поскольку сезоны всё время сдвигаются из-за этого «немного».

Итак, в условиях климата Индостана (как 6 000 лет назад, так и теперь) один только лунный тип счёта лет не применим. Надо согласовывать солнечные и лунные годы. В чём же мерить годы? В сутках? Хорошо, пусть так. Но и тут не точность! Четверть суток каждый год нужно куда-то девать. Опять же, её надо, эту четверть, сначала обнаружить! Стараниями многих поколений эта задача была решена. И тут возник вот какой вопрос (не у древних индийцев, а вообще у человечества): если видимое звёздное небо с «неподвижными» (для наблюдателя за период 200 или 300 лет) звёздами еженощно сдвигается на одно и то же расстояние – движется равномерно (почти равномерно, я не говорю о малозаметных изменениях скорости этого движения в зависимости от того, находится Земля в афелии или в перигелии), то сколько таких участков? 365,25? Да, но это не удобно. 1461 за 4 года? Да, однако здесь не учитывается Луна, влияние которой на земную жизнь слишком велико, о чём было хорошо известно в древно-

сти. Не найдётся, пожалуй, такой традиции или верования, где Луна не оставила бы своего «следа». И в наш век это влияние следует учитывать, что подтвердят, например, экономисты, рассчитывающие бюджет приливных гидроэлектростанций; многие жизненные циклы животных и растений также зависят от приливных волн Луны. Лунный год состоит из 354,36 суток, а солнечный – из 365,25 суток. Число 365 имеет мало делителей: 1, 5, 73, 365, что не удобно для календарных расчётов, поэтому, ещё в Древнем Шумерском царстве, использовали среднее арифметическое продолжительности лунного и солнечного годов $(365,25 + 354,36) / 2 = 359,8$, что можно округлить до 360, а это число уже вполне приемлемо. Таким образом, всё обозреваемое за год ночное звёздное небо было разделено на 360 равных участков-градусов, что стало гениальным решением, закрепившимся на века. Число 360 прекрасно делится и на 12 (по числу месяцев), и на 24 и на 60. С месяцами понятно, их 12, а зачем остальное? И так, $360 / 12 = 30$, участок звёздного неба, обозреваемого за год равный 30 градусам (обозревается примерно за 30,5 суток) требовалось как-то обозначить. На небе мелом не начертишь, поэтому границы такого участка можно лишь представить, а для ориентира пометить их визуально неподвижными звёздами, которые примерно там расположены. А как назвать? Для этого можно использовать понятия, особенно важные для человека в его деятельности – названия животных (Овен, Телец, Лев, Рыба, Рак, Скорпион, Козерог), предметов (Кувшин с Водой, профессий (Стрелец), и, вероятно, Богини-Матери (Дева). Так и появился круг животных или Зодиак. Откуда его мерить? Как найти начальную точку окружности? Можно взять любую её точку и она окажется подобной остальным. Логично предположить, что начальную точку Зодиака следует сопоставить с важным для человеческого деятельности датой – важным астрономическим событием, например, с равноденствием весенним или осенним. Так, существуют календари, начинающиеся как с весеннего, так и с осеннего равноденствия. В нашем случае была выбрана точка Весеннего равноденствия. Для людей той эпохи, весеннее равноденствие, видимо имело особую значимость. Вероятно это было связано с определённой вехой в их хозяйственной деятельности. Ну, если основная система отсчёта определена, генерируем и прочие производные от неё единицы измерения времени.

За сутки планета Земля совершает полный оборот вокруг своей оси в 360 градусов. 12 «месяцев» длится «день» и 12 «месяцев» длится ночь. То есть «месяцев» у нас в сутках – 24. Можно сказать иначе: в сутках 12 «месяцев», а каждый месяц имеет светлую и тёмную половину, а таких «половинок» – 24. Поэтому в сутках 24 часа. А как же Луна? Нет, без Луны никак нельзя! Поэтому $360 / 12 = 30$, следовательно в сутках 30 лунных часов или как их называли древние индийцы – *мухурт*. Одна *мухурта* – 48 минут.

Половина *мухурты* – 24 минуты – «нади» или «нади», «гхата», «гхати» или «гхатика». В различных трактатах используются разные обозначения этого временного отрезка. В настоящее время эта единица измерения времени, если верить GPT, называется «калача».

Далее, следуя этой логике: 12 минут – «нади» или «винади»; 4 минуты – «кшана» (1/12 *мухурты*), 1 минута – «кала» и т. д. Так, «праана», например, – 4 секунды (полный спокойный вдох).

Теория, построенная на основании трёх научных «китов», системы не определяемых понятий, основных отношений между ними и системы аксиом, устанавливающей и характеризующей эти отношения, считается верной, если она обладает свойством полноты, а система её аксиом – непротиворечива. Звучит сложно, но, если объяснять простыми словами, это означает, что если в такой теории взять любую аксиому и заменить её на противоположную, то она останется не противоречивой, а если к системе аксиом добавить ещё одну – то она окажется выраженной через другие аксиомы и станет, таким образом, теоремой. Если же к неопределяемым понятиям добавить ещё что-то, то это «что-то» окажется выраженным через имеющиеся понятия.

Вот так у нас со временем. Как его не пытаешься определить, а получается, что определяется оно либо через пространство, либо через скорость, либо ещё как-то в зависимых от самого же времени понятиях. Масло, оно от того масло, что оно масляное – вот, как-то так выходит. Поэтому нет ничего удивительного и в том, что единицы измерения времени и пространства часто одинаковы. Секунда – это время, но секунда – это и мера угла – 3600 долей градуса. Или вот, пример ещё. Взгляните на любую звезду, посмотрите теперь на звезду рядом с первой – и ничего особенного не увидите. Для вас эти звёзды рядом стоят, а на самом деле расстояние между ними может быть несколько десятков световых лет, цифра, которая в голове не укладывается, а между тем вы увидели это расстояние даже не прикладывая усилий, оно выражено какой-нибудь долей градуса, а свету нужны годы и годы, чтобы пройти это расстояние... Скорость движения Земли по своей орбите составляет порядка 30 километров за секунду, но ей нужен год, для того, чтобы пройти свой путь. Звёзды тоже движутся со своими головокружительными скоростями (Солнце, например, проходит за секунду порядка 20 километров), но мы, земные наблюдатели, за краткий срок своей жизни, этого не замечаем и считаем, что звёзды «стоят» на месте, а потом, через пару десятков поколений, удивляемся изменению рисунка созвездий. Мир динамичен, он похож на того удава из мультика, которого пытались измерить в попугаях, то в мартишках, то в слонятах: удав – не константа; попугай, мартишка, слонёнок – тоже не константы, поэтому эталоны измерения динамически изменяющихся вещей дают точность измерения всего-

да с какой-то допустимой погрешностью, к уменьшению которой можно только стремиться, пусть и до бесконечности.

В древнем мире не очень жаловали дроби. Конечно, их использование было необходимой реальностью, но везде, где это было возможно, старались использовать натуральные числа. В календарной науке проще сделать какую-то временную вставку (по поводу чего хорошо бы устроить праздник да ещё закрепить это дело на постоянной основе), дабы сгладить погрешность вычислений, нежели использовать дроби. Но и без них никак, поэтому существуют и дробного характера единицы измерения времени или углов.

Какие же они были в Древней Индии? А здесь всё неоднозначно. Древняя наука не имела жёстко регламентированных норм для системы счисления времени, и единицы измерения могли иметь разные названия для одного и того же отрезка или же иметь одинаковые названия для различных измеряемых величин, что, вероятно зависело от мировоззрения конкретного учёного или группы учёных. Одно лишь можно сказать точно, что все эти единицы были производными от больших астрономических констант (360 градусов, 12 знаков Зодиака по 30 градусов, 10 деканов по 36 градусов, двойственность суток, четыре недели в месяце, 5 элементов мироздания, 4,5,6,7 сезонов, 12 или 13 месяцев в году, 8 Васу, 11 Рудр, 12 Адитьев, 10 Праджapati, 33 божества, 7 коней Индры (или 30), 1028 гимнов Ригведы и т. д.). Единицы измерения становились кратными, делителями этих величин, принимали на себя историко-мифологический контекст (эры правления династий царей, 99 крепостей разрушенных Индрой и т. п.). Учёные в своих трактатах могли использовать свои собственные единицы измерения, кодируя их мифологическими образами, создавая свои системы шифрования или своего рода инкапсуляции знаний, использовать алфавитно-цифровое кодирование для представления числовых величин, понятное, порой, только для них самих. Вот, например, *кала*. Минута? Да, минута, но «кала» – это «осколок», а он не всегда равен минуте, например, это обозначение числа 64, поскольку обозначает 64 основных искусства, которыми должен был обладать представитель определённой профессии (представительница); *кала* – это число 16, потому что связано с 16 фазами Луны, поэтому если мы видим в словаре, что некоторая единица измерения является производной от «кала», то возникает вопрос, а в каком контексте? Сама «кала» что обозначает: 1/60 часа, суток, минуты, градуса? А может быть это 1/16 или 1/64 доля или ещё какая-то? Поэтому нет возможности просто построить таблицу, в левой колонке которой были бы названия единиц измерения времени, а в правой – значения в секундах, например. Хороший словарь, конечно, незаменимый помощник, но если мы хотим перевести конкретный текст, то, вероятно, сделать это сходу будет невозможно, пока вся его суть во

взаимосвязи с историко-философским, религиозным, социальным контекстом, во взаимосвязи с научной средой, с другими текстами этой и других научных школ не будет понятна.

Приведу теперь некоторые единицы измерения времени и их модификации. Перевод на русский язык выполнен автором публикации с использованием распространённых санскритско-английских словарей, а также цифрового корпуса санскрита О. Хельвига и словаря ведийских терминов «Вайдика коша», авторства Хансараджи (Варанаси 1926), данные из которого использованы в комментариях автора публикации к переводам значений терминов. Знаком «?» обозначены меры времени с неясным определением. Автор старался упомянуть в переводах те смысловые оттенки, которые могли бы более широко характеризовать термин с точки зрения его культурных связей и возможного происхождения. Некоторые меры не являются явными, но указывают на используемый эталон, которым часто является некоторый процесс, ритм, музыка.

Список сокращений

MW: Monier-Williams, Monier: A Sanskrit-English Dictionary. London: 1899.

Apte: Apte, Vaman Shivaram: The Practical Sanskrit-English Dictionary. Poona: 1890.

DCS: Dictionary of the Digital Corpus of Sanskrit. Dusseldorf 2021.

HW: H.H. Wilson, A Dictionary in Sanskrit and English, 2nd ed., Calcutta 1832.

aṁtya (?)

Основное смысловое поле, формируемое значениями этого слова можно охарактеризовать следующими определениями:

- последний, низший (в обществе, в последовательности, среди элементов одного рода, типа);
- математические термины (конкретное число, синус угла);
- астрономические термины, накшатра Ревати (расположена в крайней части созвездия Рыб), последний знак Зодиака;
- лекарственное растение.

Словари полагают, что этот термин использовался в качестве единицы измерения времени, но точного значения автору публикации найти не удалось.

Apte:

- последний, финальный;
- позднейший по времени или месту (последняя буква в слове или как «ха» в алфавите деванагари), последний слог в слове;
- накшатра Ревати;
- 12-ый знак Зодиака;
- низкий, нижайший, худший;
- низший по должности;
- принадлежащий к низшей касте;
- полудикий человек, иностранец, варвар;
- название растения «mustā», корни которого назначаются при коликах;
- название одной из категорий философии Вайшешика;

- техническое название для «triṇyā» (синус угла);
- женщина из дикого племени;
- число 1,000,000,000,000,000;
- последний член числового ряда или прогрессии;
- мера времени (?)**.

akṣadaṇḍa

Слово состоит из двух частей: «akṣa» — что можно перевести как «око», и «daṇḍa» — здесь, вероятно, будет уместным перевести как «палка», «шест». В этом смысле значение данного слова можно понять как «мгновение ока», то есть то, что можно увидеть в краткий миг, когда око и объект находятся на кратчайшем расстоянии или то, что измеряется глазом при помощи шеста — гнома. «Daṇḍa», как инструмент для измерения времени или координат светила на небе по отбрасываемой тени часто упоминается в астрономических трактатах. Существует также и отдельная единица измерения под названием «daṇḍa» = 60 vikalā = 288 секунд. «akṣadaṇḍa» встречается в «Линга пуране» I. 72. 8.2. (*tasya kāṣṭhāḥ smṛtā ghoṇā cākṣadaṇḍāḥ kṣaṇāś ca vai* ||), где упоминается рядом с другой единицей измерения времени kāṣṭhā.

DCS:

- мера времени (?)

akṣamātra = 4 akṣa

Основной смысл: нечто быстрое, стремительное, мгновение — миг; то, что может быть измерено оком, его морганием.

MW:

akṣamātra «akṣa-mātra»

- мгновение ока (= 4 akṣa) (akṣa- «око». Миг, моргание глаза. Прим. автора публикации);
- нечто подобное игральной кости.

akṣara = 1/5 kāṣṭha

Нерушимый, постоянный, непрерывный, нетленный. В этих определениях видится свойство времени как нечто протяжённое и нерушимое, имеющее свойство особой плотности (как множество рациональных чисел), сравнение с водой и небом, звуком и речью. Всё это может быть также использовано как эталон для его измерения: вода используется в клепсидре, дни жизни часто сравниваются с каплями воды, вытекающими из сосуда, слоги санскритской речи могут быть также использованы в качестве эталонов для измерения времени, что прослеживается, например, в Ведах, чтение мантр которых занимает строго определённый временной промежуток.

MW:

akṣara = «a-kṣara»

- нетленный, нерушимый, неизменный;
- меч;
- имя Шивы, Вишну, Брахмы;
- слог, буква «м», гласный звук, звук, слово;
- звук «ОМ»;
- последнее блаженство, религиозная аскеза, жертвоприношение.

Словарь Apte добавляет к вышеуказанному следующие значения:

- вода;
- небо;
- документ или договор, секретное соглашение;
- священный текст;
- высший дух;
- продолжение, постоянство;
- право, справедливость;
- растение *Achyranthes Aspera*;
- мера времени, равная 1/5 kāṣṭhā**.

aṇu = 1/54675000 мухурты = 5,3*10⁻⁵ секунд

Наука древности предполагала, что вещество состоит из мельчайших неделимых частиц, размер которых она хотя и не могла точно определить, однако же считала невероятно малым. Вероятно уже тогда возникла идея связать три важных физических величины: свет, размер атома и время, за которое свет проходит это расстояние. В настоящее время было предложено определить секунду как время, за которое свет в вакууме проходит расстояние, равное определённому количеству радиусов атома водорода.

Далее будет показано, что именно такой подход применялся для определения времени в древности на примере других единиц измерения см. *paramāṇu*.

Основными же смысловыми направлениями значений этого слова являются: момент, мгновение; атом вещества; «пальцы», выжимающие сок Сомы» (а Сома — это не хмельной напиток, и даже не ритуальное питьё! Сома — это лунный свет, свет знания); четвёртая часть *матры* (стихотворной меры — и снова намёк на применение рецитации для счёта времени).

MW:

- момент, минута;
- отлично, прекрасно;
- атом (материальная частица);
- «атом» времени = 54675000-ая часть мухурты;**
- имя Шивы;
- пальцы, готовые сок Сомы;
- четвёртая часть *матры* (в стихосложении);
- поминутно.

adhvan (?)

Путь, направление; метод, способ; Зодиак, небо, воздух; время как таковое. Здесь явно не выражена связь времени с каким-то конкретным эталоном его измерения, однако прослеживаются намёки на его характеристики. Данное слово также используется у Халаудхи в его комментарии на «Чхандах шастру» Пингалы для установления способа перевода двоичных чисел в десятичные и обратно.

MW:

- путь, дорога, дистанция, направление, путешествие;
- время (в буддизме и джайнизме);**
- мера, метод, ресурс;**
- Зодиак, небо, воздух;

- место;
- краткое изложение Вед и школа поддерживающая его;
- нападение.

anudruta = ½ druta, ¼ mātrā

Anu-druta, где *anu* — следующий, *druta* — быстрый, стремительный, уносящийся в даль, улетающий, невнятно произнесённый, как, например, неправильно произнесённые гласные или слоги с размыванием долгот.

MW:

- следующий за, преследуемый, сопровождаемый;
- мера времени в музыка = ½ druta, ¼ mātrā или время, требуемое для произнесения краткой гласной.**

alpa = минута, краткий момент.

Малый, редкий, незначительный, миг.

MW:

- малый, маленький, малозначимый, незначительный, пустяковый;
 - малая частичка, момент, **минута**, минутка.
- Словарь Apte добавляет:
- редкий, редкостный;
 - смертный, недолговечный;
 - молодой;
 - легкий, без особенных затруднений.

asaṁkhyeya = бесконечно большое, долгое

Несчётное, неисчислимое.

MW:

- несчётное, неисчислимое;**
- имя Шивы;
- бесконечно большое число.

Словарь Apte добавляет к вышесказанному:

- имя Вишну.

Словарь Цифрового корпуса санскрита добавляет:

- очень большая мера времени.

idāni = 1/15 etarhi = idānīm

MW:

- мера времени, равная 1/15 *etarhi* (1/15 *kshipra*)
- сейчас, теперь, в этот момент.

udayaṛpāra = количество вдохов до восхода определённого созвездия

MW:

- мера времени (исчисляется числом вдохов до восхода определённого созвездия).

ekatāla (?)

Очень часто встречаются меры времени, связанные с музыкальным ритмом, музыкальным гармоническим строем, что наводит на мысль о том, что время могло быть измеряемо не только ведийской рецитацией, клепсидрой, астрономическими приборами и так далее, но ещё и мелодией.

HW:

- гармония, унисон, точная настройка, согласованность в песне, танце или инструментальной музыке;
- камертон (eka-tāla — одна мелодия, одна

струна, один тон), инструмент, мера времени.

ekānta (?)

Целеустремленность, уникальность, абсолютность — вот основные смыслы этого слова. DCS:

- одинокое, уединённое или тайное место;
- единственная часть, доля, порция;
- единственная цель;
- исключительность, абсолютность;
- необходимость;
- преданность одному объекту, поклонение одному существу, монотеистическая доктрина;
- джайнская мера времени (?)**.

etarhi = 1/15 kshipra

MW:

- сейчас, в этот момент, в эти дни, теперь;
- тогда (в конструкции когда — тогда с использованием *yarhi*);
- мера времени, равная 15 idāni или 1/15 kshipra.

караṇa = промежуток времени от второй половины первого дня роста Луны до первой половины четырнадцатого дня её убывания, четыре полудня со второй половины четырнадцатого дня убывания Луны до первой половины первого дня в её возрастании

Процесс творения, творчество, создание, созидание; процесс вычисления, шаг, этап; время, как то, что творит, созидает, движется и созерцает.

MW:

- созидание, творение, воздействие, вызывание;
- умный, умелый;
- помощник, компаньон;
- рождённый от смешанного брака шудранки и вайшы или женщины вайшы и мужчины кшатрия, занятие для таких детей — писательство или бухгалтерский учёт;
- писатель, бухгалтер;
- звук или слово, как самостоятельная часть слова или речи;
- простое или иррациональное число, квадратный корень, сторона квадрата;
- особая мера, мера времени;**
- особое положение пальцев;
- род занятий, определённой касты, рода;
- астрономические вычисления;
- деление дня на 11 частей: vava, valava, kaulava, taiṭila, gara, vaṇija, viṣṭi, śakuni, catuṣpada, kintughna, nāga** = «лунному дню» (чуть больше суток);
- промежуток времени от второй половины первого дня роста Луны до первой половины четырнадцатого дня её убывания, четыре полудня со второй половины четырнадцатого дня убывания Луны до первой половины первого дня в её возрастании;**
- произношение, артикуляция;

- поза аскета, поза при половом акте, поза в танце;
- инструмент, орудие действия;
- орган чувств, орган речи;
- в делопроизводстве — документ, расписка;
- в грамматике — значение слова, то, с помощью чего производится действие, творительный падеж;
- заклинание, оберег;
- ритм, время;
- тело;
- поле, зерно;
- ум, сердце;
- название трактата Варахамихиры о движении планет.

kalā – время, = 48, 96 секунд

Прежде, чем рассматривать значения этого слова, вкратце остановлюсь на значениях корня, от которого оно происходит:

kal

- подталкивать, гнать впереди себя; гнать прочь;
- уносить;
- идти следом;
- побуждать, подстрекать, понукать.

Слово же «kalā» имеет следующие значения:

- осколок, малая часть чего-либо;
- 1/16 часть целого (также 1/64 часть);
- фаза Луны (их 16);
- символическое выражение для числа 16;
- процент на капитал, рассматриваемый как определённая его часть;
- 1/900 суток = 96 секунд или 1/900 светлой половины суток = 48 секунд;**
- 2 мин и 26 54/201 секунд; 95 секунд; 205/301 секунд; 8 секунд;**
- угловая минута;**
- время произношения слога;
- термин, обозначающий 7 субстанций человеческого тела: плоть, кровь, жир, мокрота, моча, желчь, сперма, однако есть и другой список, куда включается, например, мокрота, мозг, кости вместо лимфы мочи и плоти, иногда в этот список добавляется *rasa*;
- «атом», в каждом из 6 субстанций исключая *rasa* 3015 «атомов», то есть всего 18090 (заметим, что 18090/90 = 201—знаменатель дроби, обозначающей временной промежуток, см. выше);
- эмбрион вскоре после зачатия;
- менструальные выделения;
- обозначение трёх составных частей жертвоприношения: мантра, *дравья*, *ипраддха*;
- 64 основных искусства: gītam, vādyam, nr̥tyam, nāṭyam, ālekhyam, viśeṣaka-cchedyam, taṇḍula-kusuma-balivikārāḥ, puṣpāstaranam, daśana-vasanāṅgarāgāḥ, maṇi-bhūmikā-karma, śayana-racanam, udaka-vādyam, udaka-ghātaḥ, citrā yogāḥ, māl̥ya-granthana-vikalpāḥ, keśa-śekharāpīḍayojanam, nepathya-yogāḥ, karṇa-pattra-bhaṅgāḥ, gandha-yuktiḥ, bhūṣaṇa-yojanam, indrajālam, kaucumāra-yogāḥ, hasta-lāghavam,



citraśākāpūpa-bhakṣya-vikāra-kriyā, pānaka-rasarāgāsava-yojanam, sūcīvāpa-karma, vīṇā-ḍama-ruka-sūtra-krīḍā, prahelikā, pratimā, durvacakayogāḥ, pustaka-vācanam, nāṭakākhyāyikā-darśanam, kāvya-samasyā-pūraṇam, paṭīkā-vetrabāṇa-vikalpāḥ, tarkū-karmāṇi, takṣaṇam, vāstu-vidyā, rūpya-ratna-parīkṣā, dhātu-vādaḥ, maṇi-rāga-jñānam, ākara-jñānam, vṛkṣāyur-veda-yogāḥ, meṣa-kukkuṭa-lāvaka-yuddha-vidhiḥ, śuka-sārikā-pralāpanam, utsādanam, keśa-mārjana-kaśālam, akṣara-muṣṭikā-kathanam, mlechitaka-vikalpāḥ, deśa-bhāṣā-jñānam, puṣpa-śakaṭikā-nimitta-jñānam, yantra-māṭṛkā, dhāraṇa-māṭṛkā, saṃpātyam, mānaśi kāvya-kriyā, kriyā-vikalpāḥ, chalitakayogāḥ, abhidhāna-koṣa-cchando-jñānam, vastra-gopanāni, dyūta-viśeṣaḥ, ākarṣaṇa-krīḍā, bālaka-krīḍanakāni, vaināyikīnām vidyānām jñānam, vajiyakīnām vidyānām jñānam (предоставлю читателю возможность самостоятельно ознакомиться с переводами названий этих искусств, например, здесь: <https://andhrabharati.com/dictionary/sanskrit/>);

- мастерство, изобретательность;
- невежество;
- медленный и приятный тон;
- лодка; имя данное Дакшаяни в районе реки Чандрабхага (отсылка к лунному «Зодиаку»);

Итак, мы имеем слово, которое отлично характеризует различные аспекты времени и вполне естественно является единицей его измерения: время подгоняет, движется вперед; время дискретно и измеримо, и, в тот же момент – непрерывно и необозримо; оно сопряжено с числами 16 и 64 (16 фаз Луны); оно может быть измерено циклическими астрономическими явлениями, наступление которых и позиционирование на небосводе связано с координатной сеткой, метрика которой задаётся градусами и другими угловыми единицами измерения; оно связано и с атомами, составляющими субстанции тела; с 64 важнейшими искусствами, рассмотрение которых – отдельная тема; оно связано и с чёрным цветом ночного звёздного неба, дающего одним яд страдания, другим же бесценные сокровища, разбросанные, словно коровьи кучки по всей необозримой «пахоте» небес (см. *kāla*, *ratna*, *prṥhivī*).

kāṣṭha = 1/30 kalā

Подобно *kalā*, *kāṣṭha* тоже обозначает некий кусочек, осколок, кусочек дерева в частности, указывая недискретность и измеримость времени, намекая на возможность использования кусочка дерева в качестве эталона или инструмента счёта (например, в качестве чёток или гнома на солнечных часах).

- MW:
- имя одного из служителей Куберы;
 - кусочек дерева, брусоч, палка;
 - мерка длины (палочка, брусочек);

- HW:
- часть, регион мира, местность, дорога;
 - предел, граница;
 - **мера времени = 1/30 kalā;**
 - **18 мгновений ока;**
 - совершенство, превосходство.

kāṣṭhā = 1/30 kalā; 1/12 kalā; 1/15 laghu; 1/225 nāḍikā; 1/450 muhūrta

Основные значения: местность, ристалище, дорога, беспредельность, вода, Солнце или полная Луна, и всё это – эпитеты ночного звёздного неба или главных его светил.

- MW:
- площадка для гонок или скачек;
 - тропы, трасса, путь ветра и облаков;
 - метка, цель, граница;
 - величайший предел, вершина;
 - местность, регион мира, координатная точка, область;
 - 1/16 диска Луны;
 - мера времени, равная 1/30 *kalā*; 1/12 *kalā*; 1/15 *laghu*; 1/225 *nāḍikā*; 1/450 *muhūrta*;
 - форма, форма возникновения;
 - Солнце (или полная Луна, на что дополнительно намекает значение «вода»);
 - вода;
 - имя одной из дочерей Дакши;
 - название города.

kuḍukka (?)

- MW:
- название единицы измерения времени или музыкального ритма

kṣaṇa = 30 kalā; 4 минуты; 48 минут; 4/5 или 24/35 секунды

- MW:
- мгновение ока, миг, любой краткий момент времени;
 - мера времени = 30 *kalā*; 4 минуты; 48 минут; 4/5 или 24/35 секунды;
 - свободное время, досуг;
 - подходящий момент, возможность;
 - один из дней двухнедельного роста или убывания Луны – полнолуние или новолуние;
 - центр, середина;
 - зависимость;
 - убийство.

kṣaṇārdha = kṣaṇa/2

- MW:
- короткий момент времени, мгновение;
 - kṣaṇa/2.

kṣap = kṣapā = сутки

И снова «вода», «ночь», «темнота», «сдержанность», но и «игра» – ночное звёздное небо – местность для игры, ристалище, где бегут по своим беговым дорожкам небесные светила, одаривая наблюдателя либо радостью, либо печалью, предсказывая будущее или напоминая о вечно повторяющемся в разных ипостасях прошлом.

- MW:
- быть воздержанным, поститься, совершать епитимью;
 - бросать, разыгрывать;

- ночь, темнота;
- сутки;
- вода.

kṣipra = 1/15 muhūrta или 15 etarhis

То, что бросается (например игральная кость или какой-то предмет), быстрый, стремительный, лунный «дом». Эйнштейн говорил, в контексте квантовой физики, что Бог не играет в кости. Замечательная фраза! Случайность, часто объясняемая игрой в кости или подбрасыванием монеты, является случайностью только для того, кто не знает обо всей совокупности факторов, благодаря которой «случайное» событие имело место. Для человека, далёкого от астрономии и физики, закономерности движения небесных тел и измеряемые ими временные промежутки вполне могут быть сопоставимы с игрой в кости, с ристалищем, со «случайным» криком птицы в лесу, и этот образ весьма часто эксплуатируется в древнеиндийской литературе, придавая дополнительную красоту и смысл сухим математическим выкладкам. Образ, разумеется, возник раньше календарной формулы, и, оставаясь таковым всегда, стал дополнительным способом её запоминания, интерпретации, демонстрации прикладного смысла.

- MW:
- упругий, подпрыгивающий, пружинящий;
 - быстрый, стремительный;
 - некоторый лунный дом в астрологии;
 - быстро, немедленно, непосредственно;
 - мера времени = 1/15 *muhūrta* или 15 *etarhis*;
 - часть ладони или стопы между большим и указательным пальцами.

go = сутки. Корова?

И, если бы это была «корова» то и огород городить смысла не было бы, однако, благодаря древним авторам, например Яске, известно, что это слово имеет очень широкий спектр смыслов, в основе своей «go» – это именно «основа», «база», «основание». В сельском хозяйстве – это корова; в математике – основание геометрической фигуры; в медицине – лекарство, в астрономии – ночное звёздное небо новолуния, подобное пятнистой шкуре коровы; в риторике – ведийская речь (кстати, при помощи которой можно измерять время); звук, голос; вода как основа жизни; лучи света и др. Словарь ведийских терминов «Нигханту» даёт 20 синонимов (назовём для простоты изложения их так, хотя, на самом деле, в санскрите крайне сложно найти два слова, которые бы были синонимами в нашем понимании) для этого слова, расширяющих и дополняющих его смысл, среди которых: *gmā*, *jmā*, *kṣmā*, *kṣā*, *kṣamā*, *kṣitiḥ*, *avaniḥ*, *urvī*, *prṥhivī*, *mahī*, *ripaḥ*, *aditiḥ*, *illa*, *nirṛitiḥ*, *bhūḥ*, *bhūmi*, *pūṣā*, *gataḥ*, *gotra*, связать которые с сельским хозяйством можно лишь с определённой степенью допущения. Собственно говоря, эта подборка характеризует даже не термин «go», а тер-

мин «prṥhivī», где он является «синонимом» для него.

ghaṭī, ghaṭekā, ghaṭikā, ghaṭṭa = 24 минуты

- Арте:
- кувшинчик с водой;
 - зодиакальный знак Водолей;
 - мера времени = 24 минуты;
 - клеписидра (водяные часы).

jaya (?) вид меры в музыке

В словарях нет конкретного значения этого слова, которое указывало на его использование в качестве единицы измерения времени, однако думаю, что стоит его упомянуть здесь. Это слово происходит от корня *ji* – «побеждать», «превозмогать», отсюда *jaya* – «победа», но не только, разумеется. Это слово также имеет значения: Солнце, Луна, разновидность меры в музыке. «Jaya» – то, что порождает, как *prajapati* – «год» см. «Шатапатха брахмана». Праджапати – владыка подданных, точнее, тех, кого он, как бы «породил» – как отец своих детей. Но, если Праджапати это – год, то и его «производные» – «порождённые» им – более мелкие единицы времени, а время – всепобеждающее...

tārakāmāna = сидерическое (звёздное) время

- MW:
- сидерическое (звёздное) время

tārā = сидерическое время

- MW:
- звезда;
 - женское имя
- Арте:
- звезда или планета;
 - зрачок, глазное яблоко;
 - жемчужина;
 - **tārā – gramāṇaḥ – сидерическое время.**

tāla = мера времени в музыке

Музыкальный ритм, мелодия, ароматические вещества, пальма. Музыка, как своего рода эталон для измерения времени.

- HW:
- изделие из пальмового дерева;
 - **музыкальный ритм или мера времени в музыке;**
 - расстояние, измеряемое между большим и средним пальцами;
 - отбивание ритма ладонями;
 - музыкальный инструмент из колокольного металла или латуни (разновидность тарелки), на котором играют палочкой;
 - рукоять меча или жертвенного ножа;
 - пальмирское дерево или веерная пальма;
 - замок, засов;
 - трон Дурги;
 - жёлтый орнамент;
 - плод пальмового дерева;

- что-то вроде ключа или булавки;
- вид горной пальмы;
- ароматическая смола;
- пальмовый самогон, применяемый также в лечебных целях.

truṭi = 7 reṇus = очень маленький промежуток времени

- MW:
- атом;
 - очень маленький промежуток времени;
 - маленькие кусочки кардамона;
 - резать, ломать;
 - сомнение, потеря, разрушение;
 - правда;
 - нарушение обещания.

daṇḍa = 60 vikalā

Палка, наказание, травинка. Да, при помощи палки можно наказывать, управлять, править страной, но не только! При помощи палочки можно считать время и даже определить расстояние до небесного тела или его размер. Знаний средней школы в области тригонометрии будет достаточно современному человеку для проведения такого опыта. Палочка, отбрасывающая тень, может сообщить и о высоте светила над горизонтом, и о времени, да и о многом другом! Так что, будете на другой планете, первым делом втыкайте палку или подобный ей предмет вертикально в грунт и начинайте формировать свой календарь! Так начинается цивилизация, поскольку главным фактором её формирующим является мировоззрение, а его формирует календарь, главное светило и палка, вертикально вставленная в грунт, причём, чем она длиннее, тем точнее будет ваш календарь. Ваши потомки оденут его в свои одежды, украсят его мифологией и научными достижениями, создав свой собственный мир. Интересно, кстати, что в «Васту шастре», после установления ровной площадки для постройки здания, следует установить на этой площадке *шанку* – колышек, причём выбрано не слово, которое обозначает только колышек, но слово, которое означает и гномон, подразумевая, видимо, связь любого здания с астрономическим объектом.

- MW:
- палка, посох, жезл, шест, дубинка;
 - посох, вручаемый при посвящении вместе со священным шнуром;
 - стебель, черешок, ствол дерева;
 - древко знамени, ручка чего-либо;
 - держатель струн лютни;
 - шест, как мера длины = 4 *хасты* (ладони);
 - **мера времени = 60 vikalā;**
 - название созвездия;
 - форма войскового построения, линия;
 - посох как символ власти и суверенитета;
 - применение силы, насилие, наказание;
 - контроль, сдерживание;
 - гордость;
 - конь;
 - Яма, Шива;
 - гномон.

dhruvatva, dhruva = короткий момент в музыке

- DCS:
- *dhruvatva* = короткий момент в музыке.

nāḍi, nāḍī, nāḍika, nāḍikā = 5 muhūrta, 24 минуты; 5 daṇḍa = 300 vikalā

В «Нигханту» приводится 38 синонимов для слова «река» и это, конечно, не предел. В основном, можно сказать, что река – это то, что течёт, гонится ветром, дышит, шумит, наполняется, оживляет, возит грузы, кормит и так далее. Реки текут не только на земле, но и на небе и под землёй, что указывает на их общие свойства с течением времени. Реки, текущие на небе – это реки, по водам которых движутся небесные светила, подобные лодкам, гонимым ветром или трудом гребцов; реки же, текущие под землёй (совсем не факт, что имеются ввиду грунтовые воды или реки, часть течения которых действительно уходит под землю), это намёк на шарообразную форму Земли (если наверху – день, то внизу – ночь; если наверху ночь, то внизу – день, «Джаиминия брахмана»).

- MW:
- труба, флейта, трубный звук;
 - поток, река;
 - физическая или духовная артерия человеческого тела;
 - мера времени = 5 *muhūrta*, 24 минуты; 5 *daṇḍa* = 300 *vikalā*
 - мера длины = 5 *daṇḍa*.
 - полый стебель, трубочка;
 - рана, свищ, отверстие, расщелина;
 - крыло колеса;
 - фокус с жонглированием, обман.

nimiṣa, nimeṣa = мгновение ока

- MW:
- моргание глаза, мгновение ока – соответствующая мера времени;
 - имя Вину; имя Якши; сын Гаруды.

pragatāpī = 1.8*10⁻¹⁹ секунды в современности или порядка

- 1.8*10⁻¹², если считать *ану* = 1*10⁻⁵
- А здесь определение времени через размер элементарной частицы и скорость света, а также намёк на использование чтения мантр в качестве эталона для измерения времени.
- MW:
- бесконечно малая величина, атом, элементарная частица. 30 таких частиц образуют пылинку в солнечном луче;
 - время, необходимое для прохождения солнечного луча мимо атома материи (в современной физике это будет эквивалентно 1*10⁻¹⁷ секунды);
 - 1/8 мантры.

pala = 1/60 ghaṭī

- MW:
- солома;
 - единица веса = 4 *karsha* = 1/100;
 - плоть, мясо;
 - единица измерения жидкости;
 - единица измерения времени = 1/60 *ghaṭī*.

pratimātrā = каждая мера времени

MW:

- каждая мера (времени).

prāṇa = 1/6 vināḍikā

То, что наполняет, заполняет; дыхание, воздух (и опять намёк на свойство плотности и протяжённости – воздух и вода – равномерно заполняют пространство, подобно и времени. Океан состоит из капель, но он един; воздух непрерывен, но состоит из отдельных вдохов).

MW:

- заполненный, полный;
- дыхание, дух, жизненная сила, жизнь;
- воздух, ветер;
- вдох, как мера времени;
- время, необходимое для произнесения 10 долгих слогов;
- 1/6 vināḍikā;
- 6-й день светлой половины месяца;
- Пуруша в философии Санкхьи;
- в Веданте – Дух, отождествляемый со всей совокупностью душ;
- поэтическое вдохновение;
- мирра;
- имя буквы «у»;
- имя Брахмы, Вишну, Васу, одного из Махатм, имя риши из второй манвантары.

mātrā = время, необходимое для произнесения короткой гласной

Мера, элемент мироздания, элементарная частица. Измеримое можно представить, измеримое лежит в основе окружающего мира.

MW:

- любая мера (размера, длины, числа и т. д. ср. *mā*);
- длина ступни;
- **время, необходимое для произнесения короткой гласной, для произнесения долгой гласной нужно 2 матры;**
- мера времени в музыке;
- правильная, полная мера чего-либо;
- мельчайшая порция, частица, атом;
- пустяк;
- элемент мироздания;
- материя, материальный мир;
- материалы, собственность, домашнее хозяйство, субстанция, средства к существованию;

- зеркало;
- серьга, драгоценный камень, украшение;
- черта над символами деванагари.

māna – лучшая мера для всего!

mānaraṇḍhrī = клепсидра

MW:

- **водяные часы, клепсидра.**

yavāntara = (?)

MW:

- единица измерения времени

gūraka = мера времени в музыке

laghu 15 kāṣṭhā = 1/15 nāḍikā = laghvu

Лёгкий, быстрый, лучший, краткий слог. Следует отметить, что в определении «зерна» двоичного кода «Чхандах шастры», краткий слог выражает число 1, тогда как «гуру» – долгий слог – число 0. Логично, что долгий слог, в этом случае, не очень подходит в качестве самостоятельной единицы измерения.

MW:

- лёгкий, быстрый, стремительный, активный, проворный;
- свободный полёт, полёт птицы;
- встречается применительно к *накштрам Hasta, Āśvinī, Puṣya*;
- хороший, добрый, здоровый;
- легкодоступный, беспрепятственный;
- короткий по времени;
- **краткий слог;**
- маленький, незначительный, незаметный, смиренный;
- подлый, низкий;
- молодой, юный;
- чистый;
- мягкий, приятный звук;
- приятный в общении, статный, красивый;
- лёгкая повозка, карета;
- **время = 15 kāṣṭhā = 1/15 nāḍikā.**

laghvakṣaraka = 2 truṭi

MW:

- промежутков времени, равный двум *truṭi*.

laghvu = 15 kāṣṭhā = 1/15 nāḍikā

DCS:

- мера времени = 15 kāṣṭhā = 1/15 nāḍikā.

leśaḥ = 2 kala

Arpe:

- маленькая частица, атом, малая доля, малое число;
- мельчайший, малый;
- **мера времени = 2 kala;**
- фигура речи, которая заключается в том, чтобы представить то, что обычно считается преимуществом, недостатком и наоборот.

vighaṭikā = 1/23 ghaṭikā или 1/60 ghaṭikā

MW:

- мера времени = 1/23 ghaṭikā.

Arpe:

- мера времени = 1/60 ghaṭikā или около 24 секунд.

vināḍiḥ = 1/60 ghaṭikā = 24 секунды

Arpe:

- единица измерения времени, равная 1/60 ghaṭikā = 24 секунды.

vināḍikā = 1/60 nāḍī = 24 секунды

MW:

- единица измерения времени = 1/60 nāḍī = 24 секунды (вероятно, неточность, поскольку далее в словаре указано, что nāḍī – это индийский «час», что сомнительно);
- *vedhaḥ* (?).
- Arpe:
- проникающий, прокалывающий;
- ранение, рана;
- яма, выемка грунта;
- **мера времени.**

śārṅgideva = (?)

MW:

- **мера времени в музыке.**

śvāsa = prāṇa, asu

MW:

- шипение, фырканье, тяжёлое дыхание;
- **дыхание как единица измерения времени = prāṇa или asu;**
- вдохновение;
- вдох и выдох;
- затруднённое дыхание, которых 5 видов: *kṣudra, tamaka, chinna, mahat, ūrdhva*.

saṁnitāla (?)

MW:

- мера времени в музыке.

suṣamā = мера времени в джайнизме (?)

DCS:

- изысканная красота, великолепие;
- особое растение;
- джайнская мера времени (?).

Данный список, разумеется, не полон, да и сама цель настоящей статьи заключалась не в его составлении. Нам хотелось показать сам принцип построения системы мер времени, его глубинные корни, многообразие и синкретизм древнеиндийской культуры.

Жизнь с Шивой

СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА ИНДУИЗМА

Садгуру Шивайя Субрамуниясвами

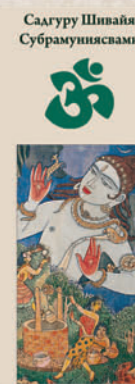
Садгуру Шивайя Субрамуниясвами (1927–2001), лауреат престижной Премии мира ООН У Тапа 2000 года за издание в течение двух десятилетий журнала «Индуизм сегодня», руководил духовной жизнью миллионов людей, обучая их древним знаниям Санатана Дхармы, чтобы они могли хорошо жить в трудных условиях современного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

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

«Жизнь с Шивой» замечательна своей прямотой, 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
Himalayan Academy
USA/Russia



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





Урок 11 (продолжение темы уроков 7–10)

Падежи именных частей речи

विभक्तिविचारः

С.В. ЛОБАНОВ

Основы склоняемых слов всех родов в санскрите могут также оканчиваться на согласные. В традиционных индийских грамматиках они именуются термином халанта (हलन्त halanta).

Рассмотрим несколько парадигм склонения слов мужского рода с окончанием основы на согласные.

१६. चकारान्तपुंलिङ्गशब्दविभक्तिप्रयोगः

16. Склонение слов мужского рода с окончанием основы на “с” (“ч” в транслитерации кириллицей)

(на примере слова जलमुच् जalamuc – «облако», буквально «испускающий воду»)

Стоит обратить внимание на изменение конечного च् c в слове जलमुच् जalamuc в क् k в абсолютном исходе и перед глухими согласными (перед звонкими же согласными च् c переходит в ग् g). Аналогичным образом изменяются конечный च् c и ज् j в окончаниях основ других слов при их склонении.

Падеж	Единственное число sg	Двойственное число du	Множественное число pl
N.	जलमुक् jalamuk	जलमुचौ jalamuc <u>au</u>	जलमुचः jalamuca <u>ḥ</u> *
V.	[हे] जलमुक् [he] jalamuk	[हे] जलमुचौ [he] jalamuc <u>au</u>	[हे] जलमुचः [he] jalamuca <u>ḥ</u>
A.	जलमुचम् jalamuca <u>m</u>	जलमुचौ jalamuc <u>au</u>	जलमुचः jalamuca <u>ḥ</u>
I.	जलमुचा jalamuc <u>ā</u>	जलमुग्भ्याम् jalamugbhy <u>ām</u>	जलमुग्भिः jalamugbhi <u>ḥ</u>
D.	दात्रे dā <u>tre</u>	जलमुग्भ्याम् jalamugbhy <u>ām</u>	जलमुग्भ्यः jalamugbhy <u>aḥ</u>
Abl.	जलमुचः jalamuca <u>ḥ</u>	जलमुग्भ्याम् jalamugbhy <u>ām</u>	जलमुग्भ्यः jalamugbhy <u>aḥ</u>
G.	जलमुचः jalamuca <u>ḥ</u>	जलमुचोः jalamuco <u>ḥ</u>	जलमुचाम् jalamuc <u>ām</u>
L.	जलमुचि jalamuc <u>i</u>	जलमुचोः jalamuco <u>ḥ</u>	जलमुक्षु jalamuk <u>ṣu</u>

* Здесь и далее в приводимых примерах отмеченная красным висарга (ḥ) в конце слов появляется из исходного грамматического “s” (либо

“r”, что оговаривается отдельно и отмечается другим цветом) в результате ослабления исходного звука и применения правил сандхи. В ряде учебных пособий поэтому можно встретить записи с “s” в конце слов. Мы в данном случае придерживаемся индийской традиции записи парадигм.

Аналогично будут склоняться पयोमुच् payomuc («выделяющий молоко», «доящийся»), सुवाच् suvāc («хорошо звучащий», «достойный похвалы») и другие им подобные слова мужского рода с окончанием основ на च् c, а также слова женского рода типа वाच् vāc. При склонении слова सुवाच् suvāc по парадигме среднего рода, отличия от парадигмы склонения слов мужского рода будут только в именительном, звательном и винительном падежах:

Падеж	Единственное число sg	Двойственное число du	Множественное число pl
N.	सुवाक् su <u>vā</u> k	सुवाची su <u>vā</u> cī	सुवाञ्चि su <u>vā</u> ñcī
V.	[हे] सुवाक् [he] su <u>vā</u> k	[हे] सुवाची [he] su <u>vā</u> cī	[हे] सुवाञ्चि [he] su <u>vā</u> ñcī
A.	सुवाक् su <u>vā</u> k	सुवाची su <u>vā</u> cī	सुवाञ्चि su <u>vā</u> ñcī

१७. जकारान्तपुंलिङ्गशब्दविभक्तिप्रयोगः

17. Склонение слов мужского рода с окончанием основы на “j”

(на примере слова वनिज् vanij – «торговец»)

Отметим, что здесь происходит изменение конечного ज् j в क् k в абсолютном исходе и перед глухими согласными, а перед звонкими согласными – в ग् g.

Падеж	Единственное число sg	Двойственное число du	Множественное число pl
N.	वनिक् vanik	वनिजौ vanij <u>au</u>	वनिजः vanija <u>ḥ</u>
V.	[हे] वनिक् [he] vanik	[हे] वनिजौ [he] vanij <u>au</u>	[हे] वनिजः [he] vanija <u>ḥ</u>
A.	वनिजम् vanija <u>m</u>	वनिजौ vanij <u>au</u>	वनिजः vanija <u>ḥ</u>



I.	वनिजा vanij <u>ā</u>	वनिग्भ्याम् vanigbhy <u>ām</u>	वनिग्भिः vanigbhi <u>ḥ</u>
D.	वनिजे vanij <u>e</u>	वनिग्भ्याम् vanigbhy <u>ām</u>	वनिग्भ्यः vanigbhy <u>aḥ</u>
Abl.	वनिजः vanija <u>ḥ</u>	वनिग्भ्याम् vanigbhy <u>ām</u>	वनिग्भ्यः vanigbhy <u>aḥ</u>
G.	वनिजः vanija <u>ḥ</u>	वनिजोः vanijo <u>ḥ</u>	वनिजाम् vanija <u>m</u>
L.	वनिजि vanij <u>i</u>	वनिजोः vanijo <u>ḥ</u>	वानिक्षु vanik <u>ṣu</u>

Аналогично склоняются भिषज् bhiṣaj («врач»), हुतभुज् hutabhuj («огонь», буквально «пожиратель жертвуемого»), ऋत्विज् ṛtvij («жрец») и другие слова мужского и женского родов с окончанием основ на ज् j. При склонении слов среднего рода, основы которых имеют такое же окончание, отличия от парадигмы склонения слов мужского рода будут только в именительном, звательном и винительном падежах. Например, в склонении слова असृज् asrj («кровь»):

Падеж	Единственное число sg	Двойственное число du	Множественное число pl
N.	असृक् as <u>r</u> k	असृजौ as <u>rj</u> ī	असृञ्चि as <u>rj</u> ñji
V.	[हे] असृक् [he] as <u>r</u> k	[हे] असृजौ [he] as <u>rj</u> ī	[हे] असृञ्चि [he] as <u>rj</u> ñji
A.	असृक् as <u>r</u> k	असृजौ as <u>rj</u> ī	असृञ्चि as <u>rj</u> ñji

При склонении слова राज् rāj («царь»), которое не следует путать с राजा rājā (N. sg от основы राजन् rājan) с тем же значением, а также слов परिव्राज् parivrāj («странник», «странствующий подвижник») и विश्वसृज् viśvasrj («создатель мира»), происходит изменение конечного ज् j в ट् ṭ в абсолютном исходе и перед глухими согласными, а перед звонкими согласными – в ड् ḍ).

Падеж	Единственное число sg	Двойственное число du	Множественное число pl
N.	राट् r <u>ā</u> ṭ	राजौ r <u>āj</u> au	राजः r <u>āj</u> a <u>ḥ</u>
V.	[हे] राट् [he] r <u>ā</u> ṭ	[हे] राजौ [he] r <u>āj</u> au	[हे] राजः [he] r <u>āj</u> a <u>ḥ</u>
A.	राजम् r <u>āj</u> a <u>m</u>	राजौ r <u>āj</u> au	राजः r <u>āj</u> a <u>ḥ</u>
I.	राजा r <u>āj</u> ā	राङ्गाम् r <u>āḍ</u> bhy <u>ām</u>	राङ्गिः r <u>āḍ</u> bhi <u>ḥ</u>
D.	राजे r <u>āj</u> e	राङ्गाम् r <u>āḍ</u> bhy <u>ām</u>	राङ्गः r <u>āḍ</u> bhy <u>aḥ</u>

Abl.	राजः r <u>āj</u> a <u>ḥ</u>	राङ्गाम् r <u>āḍ</u> bhy <u>ām</u>	राङ्गः r <u>āḍ</u> bhy <u>aḥ</u>
G.	राजः r <u>āj</u> a <u>ḥ</u>	राजोः r <u>āj</u> o <u>ḥ</u>	राजाम् r <u>āj</u> a <u>m</u>
L.	राजि r <u>āj</u> i	राजोः r <u>āj</u> o <u>ḥ</u>	राट्सु r <u>ā</u> ṭsu

१८. तकारान्तपुंलिङ्गशब्दविभक्तिप्रयोगः

18. Склонение слов мужского рода с окончанием основы на “t”

(на примере слова मरुत् marut – «ветер»)

Падеж	Единственное число sg	Двойственное число du	Множественное число pl
N.	मरुत् maru <u>t</u>	मरुतौ maruta <u>u</u>	मरुतः maruta <u>ḥ</u>
V.	[हे] मरुत् [he] maru <u>t</u>	[हे] मरुतौ [he] maruta <u>u</u>	[हे] मरुतः [he] maruta <u>ḥ</u>
A.	मरुतम् maruta <u>m</u>	मरुतौ maruta <u>u</u>	मरुतः maruta <u>ḥ</u>
I.	मरुता maru <u>tā</u>	मरुद्भ्याम् maru <u>ḍ</u> bhy <u>ām</u>	मरुद्भिः maru <u>ḍ</u> bhi <u>ḥ</u>
D.	मरुते maru <u>te</u>	मरुद्भ्याम् maru <u>ḍ</u> bhy <u>ām</u>	मरुद्भ्यः maru <u>ḍ</u> bhy <u>aḥ</u>
Abl.	मरुतः maruta <u>ḥ</u>	मरुद्भ्याम् maru <u>ḍ</u> bhy <u>ām</u>	मरुद्भ्यः maru <u>ḍ</u> bhy <u>aḥ</u>
G.	मरुतः maruta <u>ḥ</u>	मरुतोः maruto <u>ḥ</u>	मरुताम् maruta <u>m</u>
L.	मरुति maru <u>ti</u>	मरुतोः maruto <u>ḥ</u>	मरुत्सु maru <u>tsu</u>

Аналогичным образом склоняются такие слова мужского рода, как भूभृत् bhūbhṛt («поддерживающий землю»), इन्द्रजित् indrajit («победитель Индры»), विश्वजित् viśvajit («Победитель всего мира») и т.п., а также некоторые причастия настоящего времени от глаголов, спрягающихся в парадигме парасмайпады (ददत् dadat, दधत् dadhat, बिभ्यत् bibhyat, जक्षत् jakṣat, जाग्रत् jāgrat, शासत् śāsat, चकासत् cakāsat, दरिद्रत् daridrat). Остальные причастия настоящего и будущего времени парасмайпадных глаголов (गच्छत् gacchat, गमिष्यत् gamisyat, हरत् harat, हरिष्यत् harisyat, कुर्वत् kurvat, करिष्यत् karisyat, कथयत् kathayat, कथयिष्यत् kathayisyat) в мужском роде склоняются по образцу слова पचत् pacat («готовящий еду»), парадигма склонения которого отличается от склонения слова मरुत् marut только в именительном, звательном и винительном падежах:



Падеж	Единственное число <i>sg</i>	Двойственное число <i>du</i>	Множественное число <i>pl</i>
N.	पचन् pacan	पचन्तौ pacantau	पचन्तः pacantaḥ
V.	[हे] पचन् [he] pacan	[हे] पचन्तौ [he] pacantau	[हे] पचन्तः [he] pacantaḥ
A.	पचन्तम् pacantam	पचन्तौ pacantau	पचतः pacataḥ

У слова धीमत् dhīmat («мыслитель») в именительном падеже в единственном числе удлинится гласная в последнем слоге (धीमान् dhīmān), в именительном (в двойственном и множественном числах), звательном и винительном падежах парадигма склонения аналогична парадигме склонения слова पचत् pacat:

Падеж	Единственное число <i>sg</i>	Двойственное число <i>du</i>	Множественное число <i>pl</i>
N.	धीमान् dhīmān	मरुतौ dhīmantau	मरुतः dhīmantaḥ
V.	[हे] मरुत् [he] dhīman	[हे] मरुतौ [he] dhīmantau	[हे] मरुतः [he] dhīmantaḥ
A.	मरुतम् dhīmantam	मरुतौ dhīmantau	मरुतः dhīmantaḥ

В остальных падежах धीमत् dhīmat склоняется так же, как слово मरुत् marut. Склонение слов बुद्धिमत् buddhimat, धनवत् dhanavat, कृतवत् kṛtavat, भगवत् bhagavat, यावत् yāvat, तावत् tāvat, कियत् kiyat, इयत् iyat и मघवत् maghavat аналогично склонению слова धीमत् dhīmat. С некоторыми особенностями склоняется слово महत् mahat («великий») в именительном, звательном и винительном падежах, в остальных падежах – так же, как в парадигме склонения слова मरुत् marut:

Падеж	Единственное число <i>sg</i>	Двойственное число <i>du</i>	Множественное число <i>pl</i>
N.	महान् mahān	महान्तौ mahāntau	महान्तः mahāntaḥ

V.	[हे] महन् [he] mahan	[हे] महान्तौ [he] mahāntau	[हे] महान्तः [he] mahāntaḥ
A.	महान्तम् mahāntam	महान्तौ mahāntau	महतः mahataḥ

१९. दकारान्तपुंलिङ्गशब्दविभक्तिप्रयोगः

19. Склонение слов мужского рода с окончанием основы на “d”

(на примере слова सुहृद् suhṛd – «друг»)

Падеж	Единственное число <i>sg</i>	Двойственное число <i>du</i>	Множественное число <i>pl</i>
N.	सुहृत् suhṛt	सुहृदौ suhṛdau	सुहृदः suhṛdaḥ
V.	[हे] सुहृत् [he] suhṛt	[हे] सुहृदौ [he] suhṛdau	[हे] सुहृदः [he] suhṛdaḥ
A.	सुहृदम् suhṛdam	सुहृदौ suhṛdau	सुहृदः suhṛdaḥ
I.	सुहृदा suhṛdā	सुहृद्भ्याम् suhṛdbhyām	सुहृद्भिः suhṛdbhiḥ
D.	सुहृदे suhṛde	सुहृद्भ्याम् suhṛdbhyām	सुहृद्भ्यः suhṛdbhyaḥ
Abl.	सुहृदः suhṛdaḥ	सुहृद्भ्याम् suhṛdbhyām	सुहृद्भ्यः suhṛdbhyaḥ
G.	सुहृदः suhṛdaḥ	सुहृदोः suhṛdoḥ	सुहृदाम् suhṛdām
L.	सुहृदि suhṛdi	सुहृदोः suhṛdoḥ	सुहृत्सु suhṛtsu

По этой же парадигме склоняются शास्त्रविद् śāstravid («знаток шастр»), तमोनुद् tamonud («светило», буквально «рассеивающий тьму») и т.п. слова.

(Продолжение следует)

॥ सर्वमङ्गलम् ॥

ОБ АВТОРЕ

Лобанов Сергей Владимирович – индолог, историк философии, религиовед, член международной научной Ассоциации исследователей эзотеризма и мистицизма (АИЭМ). Закончил аспирантуру Института философии РАН, занимается переводами с санскрита первоисточников индийской философии. Преподаёт санскрит в Культурном центре имени Джавахарлала Неру при Посольстве Индии в Москве, ведёт спецкурсы по истории индийских религий, философских систем и направлений йоги в вузах и на курсах подготовки инструкторов йоги, читает лекции индологической тематики (анонсируются в https://vk.com/vsyo_ob_indii).



Любящий Ганеша

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ БОГ ИНДУИЗМА С ГОЛОВОЙ СЛОНА

Садгुरु 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 садгуру, 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



प्रेमवान् गणेशः



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

Садгुरु Шивайя Субрамуниясвами

Вышел в свет очередной шедевр творчества Садгуру 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 2024

Варанаси - Пури - Бхуванешвар - Конарк



Бронирование тура:

+74955024807
www.sivalingam.ru

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

Изучение санскрита при Посольстве Индии

Эффективное изучение санскрита по индийским учебным пособиям и методикам в Культурном центре имени Джавахарлала Неру при Посольстве Индии в Москве

Изучение санскрита с нуля (четырёхмесячный интенсивный вводный / Introductory курс). Возможно включение в текущие группы не с нулевого уровня.

Все вопросы и запись по тел. +7 909 915 01 09



ШОП108

магазин скорой духовной помощи

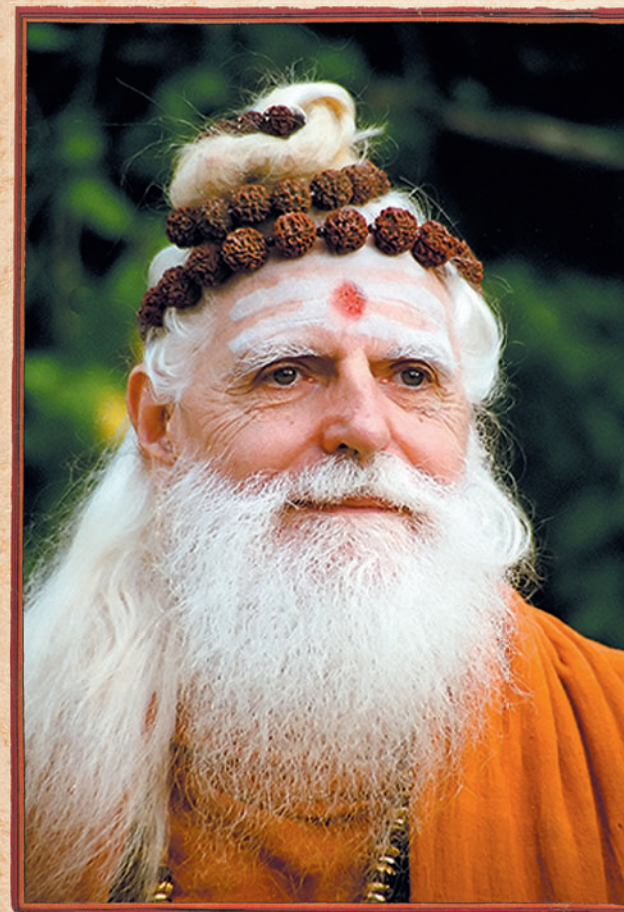


www.shop108.ru

С. Ш. Субрамуниясвами

ТАНЕЦ С ШИВОЙ

Современный катехизис индуизма



Книга выдающегося Мастера, ортодоксально-го гуру современности, одного из главных проповедников индуизма, признанного Всемирным Парламентом Религий в 1986 году Мировым Учителем (Джагад-ачарьей), Садгуру Шивайя Субрамуниясвами.

Книга – сокровище, книга – дар каждому человеку, находящемуся в духовном поиске. В ней представлено все богатство знания Индии – философия, религия, священные писания, медитация, йога – и даются ответы на насущные вопросы видения и почитания Божественного везде и в каждом.

Книга относится к научно популярному изданию, адресована широкому кругу читателей и будет интересна, как людям впервые соприкасающимся с древним знанием Вед и Санатана Дхармой, так и индологам, почитателям духовной традиции индуизма, шиваизма, практикующим йогу и медитацию.



По вопросам продажи и доставки книги почтой по РФ и дополнительной информации:

Издательство «Индуизм сегодня»

127473 Москва,
ул. Краснопролетарская,
д.16/2, под. 7, эт. 3, оф. 2-315
Тел.: +7 (499) 340-5809
e-mail: letters@hinduism.today
www.hinduism.today
www.sivalingam.ru



Непостижимое Божественное благословение

ISSN 2658-7378



9 772658 737003



Художник запечатлел достижение *кайвалы*, окончательного освобождения. *Дхармameгха самадхи* наступает, когда вы теряете даже желание просветления. Оно приходит не благодаря усилию, а проявляется, когда все усилия прекращаются. Это божественный дар Шивы. Благодатные облака, называемые *Дхармameгха*, наполняют пространство, олицетворяя любовь Шивы, окружающую йогина. Патанджали описывает их, как «облака добродетели, изливающие благость», изображённые здесь в виде различных благословений от дэвов – цветов, листьев бильвы, света, музыки и воды. Над ними Шива – свирепый Бхайрава со Своей *ваханой*, собакой. Десять прядей волос Шивы развеваются в пространстве. В Своих руках Бхайрава держит *тришулу* и меч, которыми Он только что разорвал оковы йогина. Руки Шивы раскинуты, приветствуя его. Вверху – пылающее Центральное Солнце, представляющее *савикальпа самадхи*, а в центре – Великое Небытие, шунья, Парашива за пределами запредельного. Йогин сливается с этим вневременным, бесформенным, беспричинным «Я», движимый силой, шакти, храмов Шивы, которые художник изобразил в северном и южном стилях.

Canada CAD 10
India INR 225

Malaysia. . . . MYR 14
Mauritius . . . MRU 115

Singapore . . . SGD 10
UK GBP 5

USA USD 7.95
RUS RUB 249