

ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ

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

ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ
МАХАШИВАРАТРИ В ГИМАЛАЯХ • ПОСЕЩЕНИЕ ИНДУИСТСКОГО ХРАМА • АТИРАТРА СОМАЯГА
ОКТАБРЬ/НОВЯБРЬ/ДЕКАБРЬ, 2024 № 4 (29)

**Адхинымы:
монастырские и храмовые
центры Тамилнаду**

(Обложка) 27-й понтифик Дхармапурам Адхинама Шри Ла Шри Кайлай Масиламани Десика Джнянасамбандха Парамачарья Свамигал восседает на троне Гуру Питхам, резиденции своей власти; (вверху) два телёнка украшены гирляндами в честь южноиндийского праздника Понгал.

Октябрь/Ноябрь/Декабрь 2024 года • Год Кроухи, 5126 по Индуистскому календарю

Bodhinatha Veylanswami

www.gurudeva.org

В МИРЕ

- Праздники.** Грандиозный фестиваль «Махашиваратри» в Манди, Гималаи, на который собираются более 200 божеств 14
- Религиозные центры.** Адхинымы – монастырские и храмовые комплексы юга Индии 44
- Священные животные.** Божественные коровы 76

СТИЛЬ ЖИЗНИ

- Образование.** Иллюстрированное руководство о том, как правильно посещать индуистские храмы 27
- Здоровье.** О пользе куркумы 78

КРАТКИЕ ОБЗОРЫ

- Всемирная Дхарма** 6

ВЗГЛЯД

- По моему мнению.** Цифровые инструменты для духовной жизни 9
- Стол издателя.** Концентрация и сила воли 10
- Из Аттисуди.** Наставление для детей (продолжение) 13

НАША РУБРИКА

- Йога.** Д. Демин. «Йога сутры» Патанджали для современного человека. Часть 3. Клеши 50
- Ритуалы.** Н. Корнеева. Сагничит трисахасра атиратра сомаяга 2024 54
- Джьётиша.** Д. Солнцев. Как работает астрология? «Механизм» кармы 66
- Нескучный санскрит.** В. В. Леонченко. Хамса (Гусь) 80

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, 2024, Volume 46, No. 4. Satguru Sivaya Subramuniyaswami, Founder; Satguru Bodhinatha Veylanswami, Publisher; Paramacharya Sadasivanatha Palaniswami, Editor-in-Chief.

© 2024 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

© 2024 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.)

Махашиваратри в гималайском стиле

Встреча с цветами, барабанами и трубами
одного из 200 божеств в храме Мадхо Рая в Манди
на праздновании Махашиваратри... стр. 14

ВСЕМИРНАЯ ДХАРМА

ИНДИЯ

Храм Каши Вишванатхи внедряет инновации

Храм Каши Вишванатхи в Варанаси, штат Уттар-Прадеш, один из 12 Джьётирлингамов, с июня 2024 года будет предлагать 12-минутный *даршан* в виртуальной реальности. Как сообщает *PTC News*, это будет удобно для верующих, которые не хотят стоять в длинной очереди на палящей жаре. Отчасти это связано с увеличением числа паломников после недавнего масштабного расширения прихрамовой территории. В соседнем зале Дурлабх даршан кендра паломники могут увидеть редкие изображения Господа Бхоленатхи и посмотреть пятичасовое арати с помощью шлемов виртуальной

реальности. Генеральный директор храма Вишва Бхушан Мишра сказал: «Виртуальная реальность в 3D – это новая технология, которая была внедрена в различных храмах, таких как Махакалешвар в Удджанне и храм Мата Вайшно Дэви».

Тем временем, по словам организатора, комиссар полиции Варанаси Мохит Аггарвал вносит изменения в работу полиции, чтобы более эффективно справляться с оживлёнными толпами и обеспечивать беспрепятственный *даршан*. Полицейские теперь одеваются как *пуджари*,

.....
Современный даршан: верующие сидят в прохладном зале Дурлабх даршан кендра, чтобы виртуально поприсутствовать на пудже.

Празднует десятилетие: некоторые из участников десятого ежегодного Международного дня йоги, организованного Шотландским индуистским фондом.

ВИДЕОРЯД

Взгляд Беноя Бехла на Индию

Документирование художественного наследия Индии – грандиозная задача, и историк Беной К. Бехл занимается этим уже почти пять десятилетий. На его странице в Википедии говорится, что он сделал более 50 000 фотографий азиатских памятников и снял 140 документальных фильмов, которые регулярно показывают в крупных культурных учреждениях по всему миру.

Фотографии Бехла, сделанные в храме Брихадешвары и пещерах Эллора, были опубликованы в таких журналах, как *National Geographic*. Он снял серию документальных фильмов под названием «Великолепная Индия» для телеканала *Doordarshan*, в которых рассказывается о храмах и достопримечательностях от севера до юга. Какое-то время эти фильмы показывали

тобы вызывать у посетителей чувства почтения и теплоты. Они придерживаются политики «неприкосновения», чтобы предотвратить случаи толкания или жестокого обращения. Офицеры в форме стоят снаружи святилища, чтобы поддерживать порядок, а те, кто одет как *пуджари*, находятся внутри и направляют верующих. Аггарвал подчеркнул, что эти сотрудники должны пройти тщательную подготовку, в том числе выучить основы английского языка, чтобы эффективно общаться с верующими, не говорящими на хинди.

ШОТЛАНДИЯ

Международному дню йоги исполняется десять лет

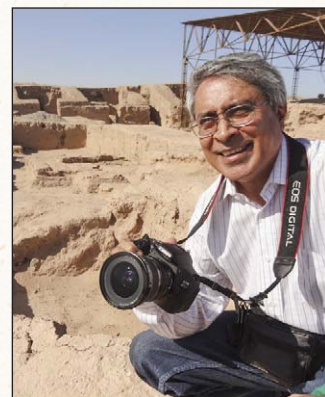
21 июня 2024 года Международный день йоги отмечался уже десятый год и был посвящён теме «Йога для себя и общества». Посыл заключался в том, что йога улучшает личное благополучие и способствует созданию более позитивного и гармоничного общества.

В Шотландии, по сообщению *North Edinburgh News*, ежегодное мероприятие проводится местным индуистским фондом. В 2024 году мероприятие, проходившее в художественной галерее Кельвин холл в Глазго, началось с традиционных ведических песнопений, чтобы благословить происходящее и участников.

Затем участники мероприятия стали свидетелями танцевального представления Бхаратанатт, посвящённого Господу Шиве, в исполнении госпожи Манимегалаи Арун, пробуждающего дух возрождения, благополучия и душевного покоя. Затем последовали демонстрации и уроки хатха-йоги от инструкторов. Приглашённый спикер Шри Амит Кумар Чаудхари, вице-консул Индии, рассказал, что Министерство здравоохранения Индии с энтузиазмом сотрудничает с Шотландией в продвижении йоги как целостной системы оздоровления, выходящей за рамки физических упражнений.

только по телевизору, но теперь их можно посмотреть на [youtube.com/@artnbuddhism/videos](https://www.youtube.com/@artnbuddhism/videos). В фильме «Храмовый космос», вышедшем в июне 2024 года, Бехл наглядно показывает, что индуистские храмы задумывались как место самосовершенствования для верующих, где шум и суета материального мира остаются позади.

.....
Запечатлеть наследие: Беной Бехл на месте археологических раскопок для проведения фото- и видеосъёмки.

СВЕРХУ ВНИЗ: TRIPADVISOR.COM; SCOTTISH HINDU FOUNDATION; COURTESY BENOY BEHL

ЭСТОНИЯ

Открыт первый храм Шивы

Первый в Эстонии храм Шивы был открыт в июне 2024 года в живописном районе Лиллеору, недалеко от Таллина, столицы Эстонии, сообщает *News18.com*. Расположенный в лесной зоне, комплекс занимает площадь в 5500 квадратных метров.

Вокруг главной круглой куполообразной конструкции расположено множество *мурти* Ганapati, Муругана, Карпаги Надхара, Браханда Наяги, 18 сидхов и других.

Основатель Ингвар Виллидо Ачарья Ишварананда, преподающий крийя-йогу, сказал, что храм «символизирует нашу приверженность вечным учениям Санатана Дхармы, идущим по стопам великих риши и сидхов».

В Эстонии, которая сегодня является одной из наименее религиозных стран мира, проживает всего несколько сотен индуистов. Среди них есть эстонцы, принявшие индуистские практики, индийские эмигранты и студенты. Индуизм оказал

влияние на эстонское общество, в частности, благодаря преподаванию йоги и медитации. Многие эстонцы практикуют йогу и другие индуистские учения. Исторически эстонцы поклонялись природе, и по всей стране разбросаны тысячи древних священных мест.

.....
Основатель: Ингвар Виллидо с главным жрецом из Тамилнаду во время церемонии освящения.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Господь Рама посетил 1000 храмов по всей территории США и Канады

Впервые в Северной Америке изображение *мурти* Господа Рамы путешествовало от храма к храму в марте-апреле 2024 года, чтобы ознаменовать открытие недавно восстановленного храма Рамы в Айодхье, Индия. «Рама Ратха ятра», или процессия колесниц, повторила подобную процессию, проведённую в Индии в 1990 году, чтобы вдохновить на строительные усилия в Айодхье. Это новое паломничество длилось два месяца

и охватило 26 000 км, сообщает *Religion News Service*. Храмы в США (851) и Канаде (150) предоставили возможность для получения непродолжительного,

но приятного *даршана* Рамы Лаллы, детской формы Божества. Сидя на заднем сиденье украшенной «колесницы» *Honda Odyssey*, Рама посещал в среднем 14 храмов в день, проводя в каждом по 30 минут. «Я купил фургон и сказал, что собираюсь поехать, кто-нибудь хочет присоединиться?» – говорит Амитabh Миттал, заместитель генерального секретаря Всемирного индуистского совета Америки, организации, стоящей за проведением *ятры*.

«Я бы сказал, что получил благословение от Шри Рамы», – делится Манан Равал, один из четырёх участников автопутешествия, которые были в дороге с 6 утра до полуночи каждый день. «Если Он чего-то пожелает, Он это сделает, и Он пожелал, чтобы Амитabh Миттал позвонил мне», – рассказывает Равал, глава *Bharat TV*, онлайн-службы новостей, которая освещала это паломничество.

По словам Кэтрин Вандер Влиет, ещё одной пассажирки, работающей на *Bharat TV*, это

ФРАНЦИЯ

Камбоджа отправила мурти на реставрацию

Огромная статуя Возлежащего Вишну из Западного Мебона, самая большая бронзовая статуя, найденная на территории Ангкор-Вата, прибыла во Францию в июне 2024 года для изучения и реставрации перед выставкой в Национальном музее азиатских искусств Гиме в Париже, запланированной на 2025 год.

Посольство Франции в Камбодже пишет, что реставрация является символом исключительного франко-камбоджийского партнёрства. Скульптура, датированная XI веком, была обнаружена в 1936 году французским

куратором Морисом Глейзом. Этот непревзойдённый шедевр кхмерского искусства очаровывает исследователей и кураторов по всему миру, особенно своим символизмом и уникальной формой, беспрецедентной для кхмерской бронзы такого размера. После музея Гиме Возлежащий Вишну будет выставлен в нескольких городах США, прежде чем его вернут в Камбоджу.

.....
Руины: первоначально скульптура, должно быть, была более 5 метров в длину и 4 метров в высоту.

СВЕРХУ ВНИЗ: GUIMET MUSEUM; SHIVA TEMPLE ESTONIA; ANI; WORLD HINDU COUNCIL OF AMERICA

ПАКИСТАН Праздник Хингладж ятра оживляет горный регион

Восхождение на крутой грязе-вой вулкан знаменует начало ритуалов индуистских паломников на юго-западе Пакистана. Они взбираются по сотням ступеней и карабкаются по скалам, чтобы добраться до вершины, бросая кокосы и лепестки роз в неглубокий кратер и прося божественного разрешения посетить Хингладж Мату, древний пещерный храм, в котором они поклоняются в течение трёх дней..

По данным [News18.com](#), живописные окрестности национального парка Хингол в провинции Белуджистан являются местом проведения крупнейшего ежегодного индуистского праздника Пакистана, Хингладж

КРАТКО...

ХРИСТИАНСКИЕ СЛУЖБЫ, действующие в Индии, продолжают лишаться разрешения правительства на легальный сбор иностранных пожертвований, сообщает *Christianity Today*, что является сокрушительным финансовым ударом. В марте этого года *Vision India*, организация, проводящая тренинги личного роста для христианской молодёжи, не смогла продлить свою лицензию на действие Закона об иностранных взносах (регулировании).

ОБЩЕСТВО БОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ отпраздновало открытие Шиванандашрама в Сэндтоне, провинция Гаутенг, в июне этого года. В их пресс-релизе объясняется, что

ятры, который проходит в конце апреля. По словам организаторов, в этом году в нём приняли участие более 100 000 индуистов. В Пакистане, где большинство населения составляют мусульмане, проживает 4,4 миллиона индуистов, что составляет всего 2,14% населения, и Хингладж Мата – одно из немногих индуистских мест, которое продолжает ежегодно привлекать большое количество паломников со всей страны.

Индуисты верят, что Хингладж Мата является Шакти-питхой, местом, куда на Землю упала часть тела Сати, Богини супружеского счастья и долголетия. Махарадж Гопал, старший

священник храма, объясняет: «Это самое священное место паломничества индуистов в данном регионе. Тот, кто посетит его и будет поклоняться в течение этих трёх дней, получит прощение всех своих грехов».

Путешествие начинается за сотни километров, в основном из соседней провинции Синдх. Сотни переполненных автобусов отправляются из таких городов, как Хайдарабад и Карачи, по прибрежному шоссе Макран, которое проходит по югу и юго-западу Пакистана. В Пакистане мало дорог, ведущих к святым местам, поэтому многие паломники высаживаются и продолжают путь пешком по засушливой и каменистой местности, иногда босиком, с детьми или багажом, от главной дороги до грязевого вулкана несколько километров, а затем почти 40 километров до Хингладж Маты.

Оазис: (слева) после восхождения на безжизненный вулкан; (справа) паломники достигают отдалённого пещерного храма, расположенного возле ледяного ручья.

Ветры, напоминающие пустынные, поднимают пыль, которая попадает в глаза, нос и рот. Праздничное настроение паломников и их яркая одежда контрастируют с засушливым пейзажем. Сильные порывы ветра заглушают радостные возгласы «Джай Мата Ди!» и «Джай Шив Шанкар!»

28-летняя Канвал Кумар впервые посетила храм в 2024 году вместе со своим мужем. «За шесть лет брака нам так и не удалось зачать ребёнка, поэтому мы надеемся на помощь Богини, – рассказывает она. – Мы верим, что никто не возвращается с пустыми руками. Все желания исполняются Хингладж Матой».

в январе, что ассоциация «Сайванерикудан» получила разрешение от организации по защите водных ресурсов, но только на проведение 20 церемоний в год. В Швейцарии проживает около 60 000 тамилитов, и они надеются увеличить лимит.

ТАРАНАКИ, ПРИБРЕЖНЫЙ И ГОРНЫЙ РЕГИОН НА западной стороне Северного острова Новой Зеландии, открыл свой первый индуистский храм в Нью-Плимуте в конце 2023 года. [Indiannewslink.co.nz](#) утверждает, что главным Божеством в нём является Господь Рама. Фонд индуистской культуры Таранаки получил исключительно положительный отклик от местных жителей.

ПО СЛУЧАЮ 50-ЛЕТИЯ ИНДУИСТСКОЙ ДХАРМА САБХИ в январе этого года президент Гайаны доктор Ирфаан Али отметил,

что Сабха играет ключевую роль в воспитании всесторонне развитых лидеров и формировании позитивного настроения в обществе, как сообщает «Гайана Таймс». Со временем Сабха расширила свою деятельность, включив в неё социальные вопросы, здравоохранение и благополучие, а также общественную деятельность.

Новости
предоставлены

**HINDU PRESS
INTERNATIONAL**

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

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

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

ПО МОЕМУ МНЕНИЮ Цифровые инструменты для духовной жизни

Как духовные ресурсы интернета помогают мне в моей религиозной жизни и практиках

КАМУДХА ВЕНКАТЕСАН

Я была в восторге, слушая, как почитатели поют «Джай Шри Рам» и проникновенные *бхаджаны* во время просмотра Прана Пратиштхапаны (инсталляции) Рамы Лаллы в прямом эфире на большом светодиодном телевизоре в индуистском храме Атланты. Видеть божественного Раму Лаллу, украшенного цветами и драгоценными камнями, было для меня духовным подъёмом и праздником чувств. В порыве глубокой любви я «усыновила» Раму Лаллу как своего драгоценного сына, наполнив своё сердце материнскими чувствами. Моя сильная бхакти (глубокая любовь) к Богу растёт каждый раз, когда я смотрю на Раму Лаллу на своём смартфоне.

Свами Сарваприянанда (из ордена Рамакришны) в своём видеоролике на YouTube «Бхакти-йога: путь преданности» подчёркивает силу формы Бога для бхакти, объясняя, что изображение Бога обеспечивает божественный фокус для любви и преданности. Этот принцип объясняет, почему у верующих есть личные божества, такие как Ладу Кришна или Бала Муруган. Мне также нравится слушать и петь религиозные песни из различных источников на YouTube. Эти песни вселяют в меня радость и преданность. Я запоминаю и пою эти песни во время приготовления пищи и делюсь записями со своей мамой. Во время видеозвонков с моей сестрой из Тируваннамала я ощущаю блаженство, исходящее от священной земли Раманы Махарши. Я также участвую в еженедельных онлайн-встречах с последователями, чтобы разучивать *киртаны* и *стотры*. Прослушивание и запоминание этих песен ведёт меня по пути дхармы.

Созерцание или визуализация религиозных вещей оказывает удивительное влияние на успокоение моего ума. Красивые изображения Господа Шивы в интернете помогают мне медитировать. Раз или два в неделю я с огромным удовольствием читаю блог индуистского монастыря на Кауаи, где шиваитские монахи молятся, медитируют, занимаются садом и издают этот журнал, чтобы распространять вечную славу индуизма по всему миру. Я увлечённо следила за пранапратиштхой хрустального Шивалингама в храме Ирэйван в прямом эфире на YouTube. Всякий раз, когда мой ум возбуждён, я представляю, как Господь Шива появляется из хру-

стального Шивалингама, чтобы обнять меня. Я мгновенно чувствую себя собранной и спокойной и могу ясно мыслить! Нарда Муни в «Бхакти сутре» говорит: «Всегда, всеми способами, не беспокоясь, любите Бога и поклоняйтесь Ему!». Господь Рама объясняет девять видов бхакти, которые приближают человека к Богу. Это: *самсанг*, слушание божественных качеств Бога, служение гуру, религиозное пение, повторение ведических мантр, контроль над чувствами, бескорыстное служение другим, удовлетворённость, простота и смирение в каждый момент.

Несмотря на мои духовные практики, я иногда испытываю негативные эмоции, когда сталкиваюсь с трудностями. В такие моменты я мысленно повторяю «Ом Намах Шивайя», вспоминаю красоту Рамы Лаллы и визуализирую божественные сцены, которые мгновенно приносят мне спокойствие. В «Нарада Бхакти сутре» подчёркиваются такие добродетели, как не-насилие, правдивость и сострадание, которые я культивирую через свою преданность Раме Лалле. Эта преданность делает меня добрее и чутче, и я поддерживаю баланс между похвалой и критикой.

Интернет, хотя и полон отвлекающих моментов, необходим. Следуя совету Свами Гаура Гопала Даса об умеренности и осознанности, я пользуюсь интернетом разумно. Постановка еженедельных духовных целей помогает мне оставаться сосредоточенной. Интернет углубляет мою связь с Божественным, обеспечивая чудесный *самсанг*, который растворяет моё невежество и наполняет моё сердце преданностью.

Следуя словам Свами Чинмаянанды, я стремлюсь сделать каждый день прекрасным, наполненным любовью, добротой и радостью. Визуализация и размышление о божественных событиях поддерживают мой ум в гармонии с любовью и преданностью Богу. Бхакти сделала мою жизнь наполненной и счастливой. Я бесконечно благодарна Богу, моему гуру и интернету за то, что они увеличивают мою преданность и помогают мне стать лучшей версией себя.

Камудха Венкатесан, проживает в Атланте, штат Джорджия, жена и мать. Она увлечена индуизмом и духовностью. Контактные данные: kumudha_1998@yahoo.com

Концентрация и сила воли

Каким образом концентрация ума воздействует на нашу жизнь и совершенствует инструменты для движения внутрь себя

САДГУРУ БОДХИНАТХА ВЕЙЛАНСВАМИ

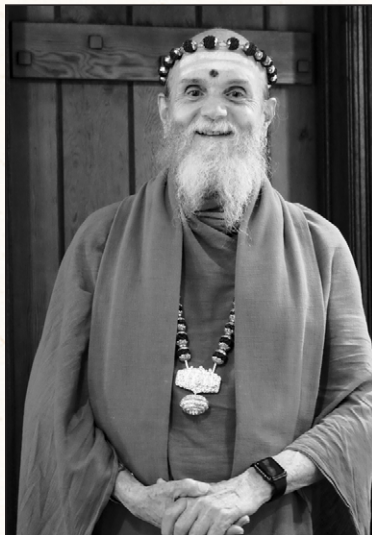
Все мы знаем людей, которые не связывают свою внутреннюю жизнь с внешней. Они придают медитации первостепенное значение, когда садятся медитировать и хотят погрузиться в себя. Вне медитации, когда они на работе или учёбе, они не применяют тот же уровень силы воли и концентрации. Некоторые даже принижают значение обычной жизни, придерживаясь равнодушной позиции: «Это не так уж важно. Внутренняя жизнь – вот что важно. Внешняя жизнь – это то, что нужно терпеть». Что не так с таким отношением?

Не так – то, что это те же самые мы, нас не двое. Нет одного из нас, который медитирует, и другого, который работает или учится. Это те же мы – тот же ум, та же душа. Мы не становимся другими людьми, когда погружаемся в себя, чтобы медитировать, а затем выходим наружу, чтобы выполнять свои обязанности, свою дхарму. Мы все те же люди, внутри и снаружи.

Концентрация – это сосредоточение ума на одном объекте или направлении мысли, не позволяющее ему блуждать. Если мы серьёзно сосредотачиваемся на своих внутренних целях во время медитации, а затем выходим из неё и не стремимся контролировать свои мысли на работе или учёбе, это контрпродуктивно. Это как интенсивно тренироваться в течение одной недели, а затем не тренироваться в течение трёх недель. Принесёт ли нам пользу эта неделя? Не так уж и много! Если мы уйдём в себя и будем медитировать, успешно концентрируя свои мысли в течение часа, а затем выйдем из медитации и отправимся на работу или учёбу на восемь часов, позволив своему уму блуждать, где ему вздумается, принесёт ли нам этот час медитации какую-то пользу? Некоторую, конечно, но, и как в примере с тренировкой, – не такую большую, как могла бы!

Для духовного прогресса нам необходима непрерывность усилий между нашей внутренней жизнью и внешней жизнью – между тем, что мы делаем во время медитации, и тем, что мы делаем, когда активно вовлечены в мир. И наоборот, если мы будем уделять внимание тому, что мы делаем на работе или учёбе в течение дня – если мы сконцентрируемся и не позволим своему уму просто блуждать – мы добьёмся большего прогресса в нашей внешней деятельности, и это добавит силы нашим медитациям.

Возьмём, к примеру, вождение автомобиля. Мы знаем, как водить машину; мы можем думать о чём угодно, когда мы это делаем. Мы моем посуду; мы можем делать это с завязанными глазами, размышляя о самых разных вещах. Но если мы не позволяем себе этого делать, если вместо этого мы концентрируемся на том, что делаем, это помогает нашим внутренним усилиям. Это усиливает нашу сдержанность ума, который склонен блуждать. Это непрерывность усилий. Когда мы не проводим грань между внутренним и внешним, контроль, обрётённый в медитативных моментах, стабилизирует наши

эмоции и умственные способности, а сила воли, обрётённая путём обуздания ума в течение дня, усиливает нашу сосредоточенность во время медитации.

Что происходит, когда мы концентрируемся на том, что мы делаем во внешнем мире, когда мы садимся медитировать? Улучшение накапливается. Мы контролируем свой ум во время медитации, и мы контролируем свой ум во время работы или учёбы. С каждым днём наша концентрация будет улучшаться, подобно физическим упражнениям. Если мы тренируемся каждый день, что происходит с мышцами? Они должны становиться сильнее. У них нет выбора. Так устроено тело. Если мы контролируем свои мысли каждый день во время медитации и на работе или учёбе, наша способность концентрироваться должна улучшиться. Это работает точно так же.

Давайте теперь рассмотрим силу воли. Сила воли – это направление всех энергий в одну точку на определённый промежуток времени. Примером недостатка силы воли может служить студент, который хочет встать пораньше, чтобы подготовиться к экзамену, но потом всё равно спит. Желание есть, но сила воли недостаточно сильна.

Сила воли – интересный феномен. Как правило, чем больше вы чем-то пользуетесь, тем меньше у вас этого остаётся. Если вы тратите деньги, ваш банковский счёт уменьшается. Вы идёте на кухню, берёте немного еды, готовите её, съедаете, и количество еды на кухне уменьшается. С силой воли не так. Чем больше вы её используете, тем больше у вас её становится. Это всё равно, что иметь банковский счёт на 3000 долларов и потратить 2000 долларов, а затем обнаружить, что баланс увеличился до 5000 долларов. Почему так? Сила воли подобна мышце. Чем больше мы её упражняем, тем сильнее она становится.

Ещё один интересный аспект силы воли – это интерес. Мой гуру, Шивайя Субрамуньясвами, говорил, что осознание, энергия и сила воли – это одно и то же. Если мы делаем что-то, что нам не нравится, кажется, что это никогда не закончится. Это может занять всего пять минут, но кажется, что прошёл целый час. Когда мы занимаемся любимым делом, час кажется пятью минутами. Это осознание, энергия и сила воли были одним и тем же. Чем больше мы заинтересованы в чём-то, тем больше энергии выделяем на это, и кажется, что это не требует усилий. Чем меньше мы заинтересованы в чём-то, тем труднее это делать. Если мы сможем найти способ увлечься любым делом, которое делаем, это будет намного веселее, и мы будем гораздо более сосредоточены. Если нам скучно, то кажется, что это займёт целую вечность, и отвлекающих факторов предостаточно. Энергия приходит, когда мы заинтересованы; энергия увеличивается, когда мы ею пользуемся.

Как нам укрепить свою силу воли? Прежде всего, её легче развивать во внешних вещах. Это одно из преимуществ того, что мы не делим жизнь на внешнюю и внутреннюю и думаем о внутреннем очень чётко, а о внешнем – очень недисциплинированно. Посидеть в медитации в течение часа, концентрироваться и контролировать свои мысли сложно, потому что это абстрактно. Хорошо выполнить физическую задачу намного проще. Изучать предмет и хорошо сдать тест также намного проще, потому что это не абстрактно, а конкретно. Это облегчает укрепление нашей силы воли и улучшает нашу способность концентрироваться при выполнении внешних задач. Вот почему внешние задачи важны, и медитирующему не следует ими пренебрегать. Мы развиваем нашу концентрацию и силу воли, которые будут доступны, когда мы сядем, чтобы успокоить ум.

обходимы для того, чтобы контролировать наши мысли, когда мы садимся медитировать, и преуспеть в глубоком погружении внутрь себя.

В идеале, мы не прекращаем медитировать, когда открываем глаза, и не прекращаем поклоняться, когда пуджа заканчивается. Самая продвинутая практика – контролировать осознание в течение всего дня, а не только когда мы тихо сидим. Мы хотим такой непрерывности. Гурудэва распространил это даже на ночь, говоря, что сдерживание наших ментальных движений в конечном счёте распространяется даже на наши сны, чтобы мы не попадали туда, где нам не место, даже на астральном плане. Это продвинутое состояние, к которому мы можем стремиться. А пока уделяйте каждое мгновение практике; используйте каждое мгновение для развития силы воли, необходимой для достижения ваших духовных целей.

Сосредоточение: йог сидит в падмасане, окружённый отвлекающими астральными и мирскими силами. Он бездвижен, но использует свою силу воли, чтобы оставаться сосредоточенным и медитировать.

Любящий Ганеша

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ БОГ ИНДУИЗМА С ГОЛОВОЙ СЛОНА

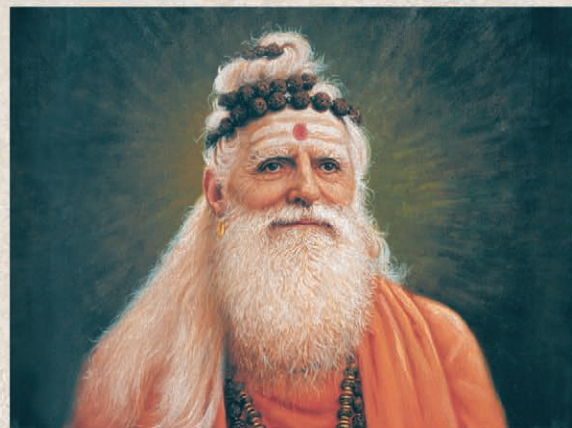
Садгуру Шивайя Субрамуниясвами

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 Джагадачарьей (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

प्रेमवान् गणेशः

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

Садгуру 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

ИЗ АТТИСУДИ

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ БУКВАРЬ

Трогательные наставления детям святой Аувеяр (часть 2)

Ниже приведены последние 45 из 109 стихов «Аттисуди», коротких афоризмов, каждый из которых начинается на следующую одну за другой букву тамильского алфавита.

65. Не продолжай, если уверен в поражении.
66. Крепко держись за доброту.
67. Живи с пользой для отечества.
68. Не отступай от хорошей позиции.
69. Не играй в опасных водоёмах.
70. Не ешь лакомые кусочки, что вредны для здоровья.
71. Изучи много книг.
72. Выращивай рис.
73. Соблюдай правила приличия.
74. Не вовлекайся в деструктивные действия.
75. Не произноси оскорбительных слов.
76. Не навлекай на себя болезни.
77. Не произноси пошлостей.
78. Не общайся с людьми со змеиным характером.
79. Не говори о проступках.
80. Следуй путём чести и славы.
81. Защищай и лелей своих сторонников и процветание.
82. Занимайся земледелием.
83. Заручись поддержкой великих людей.
84. Искореняй невежество.
85. Не общайся с незрелыми людьми.
86. Береги своё имущество.
87. Не провоцируй ссоры.
88. Не колеблись в уме.
89. Не соглашайся со своим врагом.
90. Не говори лишнего.

91. Не желай съесть слишком много.
92. Не задерживайся там, где идёт война.
93. Не общайся со строптивыми людьми.
94. Обнимай супругу с нежным и добрым нравом.
95. Прислушивайся к словам возвышенных людей.
96. Держись подальше от домов с безнравственными женщинами.
97. Говори добродетельные слова.
98. Откажись от увлечения тем, что непостоянно.
99. Не хвастайся своей доблестью.
100. Не спорь с пожилыми, мудрыми людьми.
101. Желай учиться.
102. Следуй по пути, ведущему к мокше.
103. Будь честным.
104. Живи дружно с окружающими людьми.
105. Не произноси резких слов.
106. Не совершай дурных поступков добровольно.
107. Пробуждайся ото сна до рассвета.
108. Не доверяй врагам.
109. Не суди предвзято.

С переводом «Аттисуди» Аувеяр Н. Гордийчука можно ознакомиться в ИС №3.2021.

200 божеств совершают паломничество в Манди на Махашиваратри

Присоединяйтесь к нашему репортёру на малоизвестном недельном праздновании Махашиваратри в предгорьях Гималаев, в котором принимают участие около двухсот божеств, пронесённых в город Манди на плечах верующих из отдалённых и близлежащих деревень. Сотни тысяч почитателей собираются здесь в эти дни, чтобы увидеть богослужения, послушать музыку, потанцевать, поучаствовать в театральных постановках, спортивных мероприятиях и повеселиться с семьёй и друзьями.

Дэв Радж Агарвал, Химачал-Прадеш

Подготовьтесь переосмыслить всё, что вы знаете о Шиваратри. Добро пожаловать в город Манди в штате Химачал-Прадеш, внезапно оживший после долгих холодных зимних месяцев с началом подготовки к Международному фестивалю Шиваратри 2024. На этом грандиозном мероприятии около 200 богов и богинь из храмов по всему региону Манди собираются в городе вместе с сотнями тысяч верующих, которые приходят за благословениями. Фестиваль, празднование которого было заложено королевской семьёй Манди в XVIII веке, сегодня проводится районной администрацией.

Я приехал в Манди 4 марта, за три дня до начала празднования, чтобы успеть осмотреть этот старинный город, которым когда-то правили короли. Здесь я познакомился с местным журналистом и фотографом Бирбалом Шармой, рассказавшим о том, как люди общаются с прибывшими богами (дэвами) и богинями (дэви).

Божеств приносят из их домашних храмов в Манди, иногда издалека, на богато украшенных деревянных паланкинах, которые обычно несут двое мужчин. Спереди устанавливаются *мохры*, золотые или серебряные маски богов, наиболее выдающиеся из которых представляют главное Божество храма и освящаются во время церемонии *пранапратиштха*, чтобы нести в себе силу этого Божества. Их функция аналогична парадным божествам в южноиндийских храмах, которые выносят по особым случаям, но в остальное время они хранятся внутри храмов и им регулярно совершается поклонение в святилищах. Здесь парадные божества выносят далеко за пределы их местности, чтобы присоединиться к большому количеству других таких божеств.

Мне сказали, что нужно понимать, что жители холмов считают этих богов живыми существами, способными говорить с вами, понимать ваши проблемы и давать советы. Общение происходит через *гура*, человека, который служит посредником, напрямую передающим слова Божества.

Бирбал Шарма далее объяснил, что боги также общаются друг с другом – по-видимому, это происходит из-за того, что так много богов собираются в одном месте одновременно. Когда встречаются два паланкина, каждый из которых принадлежит своему богу, о взаимодействии между ними можно судить по произвольным движениям паланкинов, которые их носителям становится трудно контролировать. *Гур* одного божества может говорить с *гуром* другого. Это гипнотическое зрелище – выражаются настроения, чувства и даже настойчивость. Посторонним это может показаться экзотикой, но для жителей холмов божества – это живые существа из внутреннего мира, способные благословлять вас, даровать вам мир и процветание и предсказывать будущее. Люди находят утешение в их общении.

Посещение Манди будет неполным, если вы не прогуляетесь по деревенским улочкам и не насладитесь маленькими сонными базарами, расположенными в двух шагах от главной дороги. Крошечные храмы усеивают узкие улочки, а в воздухе витают ароматы пряных деликатесов Химачал-Прадеша, которые готовят в придорожных рестораниках и

Огромное количество верующих принимает участие во второй грандиозной процессии праздника; (вставка) паланкин одного из прибывших божеств, представленный одной или несколькими мохрами (масками), обычно одной верхней и связанными с ним богами и богинями.

киосках. В старой части Манди много исторических храмов.

История празднования

Традиция празднования Шиваратри подобным образом зародилась здесь во время правления Раджи Аджбера Сена, который в 1527 году построил храм Шивы Бхутнатха («Владыка призраков»). Во время правления Сена Великая Ночь Шивы ежегодно отмечалась во дворе этого храма, куда из других храмов прибывали несколько божеств. Более века спустя у Раджи Сураджа Сена, правившего с 1664 по 1679 год, не было наследника, так как все его сыновья умерли, оставив его в одиночестве и в полном отчаянии. Его советники предложили ему передать трон Богу. Приняв эту идею, король построил храм Мадхо Рая, одной из форм Вишну, недалеко от Бхутнатха и королевского дворца. Он поручил ювелиру Бхиме изготовить серебряную мурти Мадхо Рая. Эта мурти была провозглашена королём региона Манди и остаётся им по сей день. Баху Сен, брат короля, продолжил династию в качестве представителя королевской семьи. Сегодня его потомок Омешвар Сен играет центральную церемониальную роль в празднествах, лично приветствуя каждое прибывающее божество после посещения храма Мадхо Рая.

Во время правления Раджи Ишвара Сены (1784–1826) был учреждён фестиваль Махашиваратри. Ишвара Сена провёл в плену двенадцать лет после поражения в битве с королём Пенджаба в 1792 году. Он был освобождён во время вторжения *гуркхов* в Кангру и Манди. По возвращении домой люди с большим энтузиазмом приветствовали его в день праздника Махашиваратри, на который он пригласил всех божеств со всех концов Манди. С тех пор недельный фестиваль в Манди начинается с Махашиваратри. С гордо-

стью заявляется, что *мела*, которая началась с основания храма Шивы Бхутнатха, стала гармоничным сочетанием двух религиозных традиций, вайшнавской и шайвской после того, как Божество Мадхо Рай было провозглашено верховным главой региона.

Подобные праздники проводятся и в других местах штата Химачал-Прадеш, в частности, масштабный международный фестиваль Кулу Дашехра. Он проводится с XVII века в сентябре/октябре, стартуя в день Виджая Дашами.

Камрунаг, бог дождя, прибыл первым

Мне повезло, что 6 марта я нашёл сопровождающих Камрунага – бога дождя, который

первым прибыл в Манди, – в доме Мохана Лала Саини в Чандияле, живописной деревне на окраине Манди. Саини и его семья глубоко почитают Камрунага, самого уважаемого из всех богов и богинь, которые ежегодно посещают фестиваль. Его храм находится в долине Батх, примерно в 60 км от Манди, на озере Камрунаг, на высоте 3353 м. Пешее путешествие по традиционному маршруту занимает около двух недель со множеством остановок по пути. Каждый год в семье Саини принимают бога, которого изображают в виде большого, тяжёлого, украшенного орнаментом наконечника копья, приветствующего всех, кто его встречает.

Пандит Шив Пал Шарма, глава Комитета *дэвов* (так в Манди называют богов), встречает Камрунага в Пулгхарате, главном въезде в Манди. Комитет ведёт список божеств, которых нужно пригласить из более чем 500 храмов региона Манди, учитывая нехватку места. Шарма отвечает за размещение и обслуживание представителей каждого храма в Манди. Все божества и сопровождающие их музыканты получают гонорары от правительства.

Вместо того, чтобы нести его на паланкине с *мохрами* (изображениями божества) и украшениями, наконечник копья Камрунага, прикрепленный к длинному серебряному шесту, несёт один из его почитателей. Толпа разрастается по мере того, как процессия приближается к храму Мадхо Рая. Заместитель комиссара Аппорв Дэвгун приветствует Камрунага, прежде чем Камрунаг простирется ниц перед Мадхо Раем.

Дэвгун, один из главных организаторов, сказал, что только в этом году правительство потратило на мероприятие 500 000 долларов США. Они организуют чемпионаты по волейболу, борьбе и велоспорту, театральные представления, конкурсы чтецов и художни-

ALL PHOTOS: DEV RAJ AGARWAL

Двести богов и богинь прибывают на королевский и священный приём

(Слева направо) Заместитель комиссара Аппорв Дэвгун встречает Камрунага в храме Мадхо Рая; Дэв Кхуди Джсхал из Деру прибывает в город; Омешвар Сен, потомок последнего правящего короля Мадхи, глава церемонии, приветствует одно из божеств; каждое божество с почтением кланяется в храме Мадхо Рая; (вверху) вновь прибывшие божества приближаются к центральной фестивальной площадке.

ков. Приезжают сотни торговцев, что значительно улучшает местную экономику. «Мы стремимся продвигать наш язык, искусство и культуру», — заявил Дэвгун.

Махант Дэвendra поделился своим мнением: «Каждый житель Манди подобен богу. Это город веры, глубокой религиозной убеждённости». Ритуалы начинаются задолго до Махашиваратри. Каждый день предшествующего месяца, с *тараратхи* (девятого дня убывающей луны) и до Шиваратри, Шивалингам в храме Бхутнатха покрывают маслом, на котором изображают различных божеств. Женщины из нашего района приносят для этой цели домашнее коровье масло. Творческая молодёжь создаёт образы божеств для каждого дня.

День Махашиваратри

Сегодня, 8 марта, Махашиваратри — день, когда, согласно местной традиции, Господь Шива женился на Парвати. Это, пожалуй,

самый важный праздник, отмечаемый в Химачал-Прадеше. Тысячи людей празднуют его, соблюдая пост, поклоняясь в храме, предлагая воду Ганги Шивалингаму и т. д. Длинные очереди верующих стоят на утреннем холоде на площади Чаухатта, ожидая возможности поклониться в храме Бхутнатха. Узкая аллея храма забита людьми.

Пока верующие ждут со своими подношениями из молока, листьев бильвы и цветов, мимо площади проходит символическая свадебная процессия Шивы и Парвати во главе с Махантом Дэванандой Сарасвати, главным священником храма Бхутнатха. Махашиваратри отмечается как ночь поклонения, исполнения *бхаджанов* и практики медитации, и тысячи пылких верующих проводят традиционное ночное бдение в Бхутнатхе и других храмах Шивы в Манди, таких как Панчаватра и Маха Мритьюнджая.

Шиваратри — это день, когда боги и богини достигают Манди. По всем дорогам, ве-

Сцены праздника: (слева направо) Сонам Тхакур (даёт интервью) перед Божеством; юная верующая; девочки шепчут свои молитвы на ухо Нанди; ряд паланкинов на территории фестивальной площадки.

дущим в город, передвигаются караваны *баджантри* (музыкантов), *дэвлу* (почитателей) и типичные паланкины, которые местные называют «ратха», хотя *ратха* обычно представляет собой колесницу, которую тянут вручную. Люди приветствуют их, сложив руки, когда они медленно продвигаются к храму Мадхо Рая. Мелодичная музыка барабанов и труб разносится по городу. Некоторые божества прибыли издалека, проводя ночи в лесах и деревнях. У них есть свои постоянные места привала. В каждую группу, прибывающую в город, входят верующие, *гур* и, во многих случаях, полицейский эскорт. Музыкантов с их барабанами и огромными рожками сопровождают люди,

несущие *чхари*, красиво украшенные серебряные посохи с повязанными сверху разноцветными лоскутами. В этом году местная администрация официально пригласила на фестиваль 216 богов и богинь. На данный момент 193 уже прибыло.

Да начнётся празднество!

Международный фестиваль Шиваратри официально начался утром 9 марта, но 8-го числа прошла небольшая процессия (известная в местных традициях как *джалеб*) к храму Бхутнатха, чтобы получить разрешение Шивы на начало празднеств и пригласить Его присоединиться к ним. Во дворе храма Мадхо Рая проводится церемония поклонения огню. Согласно традиции, в нём участвуют только паланкины Шукрадэва Риши, Джайдэва Шри Джхати Вира и Дэва Дхангару. Божества склоняются перед Мадхо Раем, а затем встречаются между собой. Полицейские в парадной форме возглавляют красочную процессию, а *баджантри* играют на барабанах и громко трубят. Заместитель комиссара Манди, Аппорв Дэвгун, идёт позади процессии вместе с другими чиновниками. Его семья получает *даршан* Бхутнатха, символически приглашая Божество на праздник.

Во время недельного празднества в первый (9 марта), четвёртый и седьмой дни организуются три шествия. Согласно традиционной системе, в этих шествиях принимают участие только определённые боги и богини. Остальные размещаются на своих местах и проводят день на территории фестивальной площадки, на большом поле, известном среди местного населения как *паддал*. Здесь все божества выстраиваются в ряды. Некоторые боги не приходят на фестивальную площадку. Камрунаг, например, остаётся в храме Тарна Маты на семь

Пышность торжеств и церемонии

(Слева направо) Музыканты направляются к месту проведения торжеств; Бог Шри Джхал из Кхудди Гада посещает храм Мадхо Рая; полицейские возглавляют процессию к храму Бхутнатха; храм Тарна Маты.

дней, а Дэв Шри Парашар Риши и Будха Бингал пребывают во внутреннем дворе Нарол во дворце.

Сегодня, 9 марта, Шивалингам вернулся в свой первозданный вид после омовения, *абхишеки*, и храм открылся для длинных очередей верующих. Группа молодых парней и девушек, к которым присоединились IT-специалисты, учителя и врачи, предлагает свои услуги по ежедневной уборке во всех храмах Манди. Первое шествие начинается 9 марта во второй половине дня, чтобы люди могли прийти в себя после долгой ночи празднования Шиваратри и поклонения. На

площади Чаухатта, примыкающей к храму Бхутнатха, прохожих привлекают три величественных паланкина с важными божествами, расположившимися возле дороги: Магру Махадэва, Шри Хари Вишну Нараяна и Наг Чхапланду. Божества, прибывшие позже, продолжают посещать храм Мадхо Рая.

Главная Процессия

Божества в сопровождении своих музыкантов и верующих ждут, чтобы принять участие в шествии к месту проведения фестиваля. Тем временем возле Сэри Манч, сцены под открытым небом, расположенной в сотне

метров от храма Мадхо Рая и площади Чаухатта, постепенно собирается толпа. Здесь турбаны повязывают на головы уважаемых членов общества, включая главного министра штата. В Химачал-Прадеше турбан является частью дресс-кода для мужчин на торжественных церемониях, особенно на свадьбах.

Одной из главных достопримечательностей сегодня является огромный барабан под названием *тамак* из региона Тунгал, спасённый от забвения благодаря коллективным усилиям административных и культурных учреждений. Танцоры обоих полов из долины Сарадж в традиционных костюмах и украшениях пляшут в процессии. Танцовщики *фалгули* в свободных шерстяных нарядах находятся в центре внимания, их лица скрыты под масками из джутовых волокон.

Под грохот барабанов и звуки труб появляются великолепные паланкины богов в порядке, установленном с древних времён. В процессиях принимают участие только главные божества, всего их 26.

Боги Дэв Чхаману Шешнаг и Дэв Чханджану возглавляют процессию. Следом за ними идут боги из долины Сарадж: Маркандея Риши, Дэв Котлу и Вишну Матлода. За ними следуют Дэв Шетти Наг и Дэви Амбика. Затем идут Магру Махадэв, Баяла Нараяна и Наг Чхапланду; затем Витту Нараян, Лакшми Нараяна и Амбика Нау. Далее следуют четыре главных бога долины Чаухар: Пекхра Гахри, Дэв Пашакот, Бада Дэв Хунраг Нараян и Дэв Гхадауни Нараян. Их легко узнать по уникальным паланкинам. В центре процессии проходит паланкин Мадхо Рая. За

ним следуют ещё несколько богов, а также главный министр штата Сукхвиндер Сингх Суккху.

Кульминацией шествия становится его завершение на фестивальной площадке. Затем главный министр официально открывает выставки, организованные здесь государственными учреждениями, кооперативными обществами и группами взаимопомощи. Два других шествия проходят по тому же маршруту с теми же божествами, но с другими высокопоставленными лицами. Вечером выступает популярный певец Хансрадж Рагхуванши. Заворожённая публика поёт вместе с ним *бхаджаны* Шиве до поздней ночи. Огромная сцена в Сэри Манч постоянно занята артистами. Утром проводятся конкурсы для детей и женщин. По вечерам проходят культурные программы с участием приезжих коллективов.

Фестивальная площадка

Вся фестивальная площадка представляет собой впечатляющее зрелище. Буйство красок, воздух, наполненный ароматом бесчисленных благовоний, успокаивающее воздействие мягкого солнца и напряжённая атмосфера — всего этого достаточно, чтобы ввести любого в транс. У каждого бога и богини есть отведённое им место, где они располагаются в определённом порядке. Количество места, отведённого божеству, зависит от его ранга и статуса. Божества из каждого региона отличаются друг от друга по внешнему виду, размеру и типу паланкинов, а также по золотым и серебряным маскам или *мохрам*.

Сотни тысяч людей заполняют эту территорию в течение девяти фестивальных дней. Почти все, от мала до велика, включая детей и студентов университетов, каждый день празднования уделяют время

Божественные паланкины

Разнообразие паланкинов не ограничивается их различными цветами и формами. Каждая долина имеет свой собственный стиль. Местные называют их *ратхами*, в каждом из них располагается несколько *мохра*, барельефных изображений лиц божеств, отлитых в металле. Главное лицо Божества сделано из сплава восьми металлов, *аштадхату*, в то время как другие, изображающие тех же или родственных божеств, могут быть из любого другого металла, включая золото или серебро.

Назначение *ратхи* — позволить божеству быть вынесённым из храма. Перед использованием для него проводится церемония освящения, *пранапратиштха*. «Это даёт *мохрам* ту же божественную силу, что и образы в храме. Их *даршан* приносит те же плоды, что и *даршан* Божества в храме», — утверждает Бхагат Рам Тхакур из группы сопровождающих Маркандеи Риши.

Навершие *ратх*, называемые *мандапами*, различаются в зависимости от региона. Некоторые из них сделаны из серебра, а другие — из красиво вышитого бархата или даже из отрезков белой хлопчатобумажной ткани. *Ратхи* украшают различные артефакты, такие как короны и драгоценности, подаренные почитателями, включая королевскую семью. Каждую *ратху* несут на двух длинных деревянных шестах, часто обрамлённых в серебро. Прочные, но гибкие, они могут свободно сгибаться во время танца.

Обычно двое мужчин несут *ратху* на плечах. Они должны быть достаточно сильными, чтобы выдержать вес, а также любые внезапные резкие повороты, изги-

бы и наклоны вбок, вызванные Божеством. Это феноменальное явление можно увидеть на видеозаписях события. Когда носильщики не понимают, что Божество намеревается сделать остановку или изменить движение паланкина, *гур*, находящийся всегда рядом, объясняет им.

Парад божеств: паланкин во дворе храма Тарна Маты.

Музыка и танцы – главные составляющие празднества

(Вверху) Верующие получают даршан Камрунага в храме Тарна Маты; (слева направо); мастер-ремесленник Гимар с внуком в своей лавке на фестивале; танцоры фалгули в первой процессии джалейб; танцоры из региона Панджай в своих традиционных нарядах выступают рядом со своим Богом, Пундриком Риши; вторая процессия джалейб.

тому, чтобы склониться перед божественными фигурами, одной за другой, и сделать большие или маленькие подношения. Можно увидеть, как некоторые преданные консультируются со священниками и *гурами* в поисках решения своих проблем. Отрадно видеть, что маленькие дети идут по стопам своих родителей, обещая передать прекрасные традиции следующему поколению.

Возле прилавка Пундрика Риши из Панджаи группа мужчин в традиционных костюмах танцует под экзотическую музыку *баджантри*. Некоторые танцоры выступают с мечами – символическим оружием божества, которое с гордостью несут вместе с паланкином. По словам Промила Гулери, окружного офицера-переводчика, танцоры *фалгули* и танцоры в масках из долины *Серадж* – главные звёзды процессии *джалеб*. «Чтобы сохранить традицию, мы специально приглашаем их на празднество Махашиваратри», – говорит он.

Связанные места паломничества

Помимо фестивальной площадки, храма Бхутнатха и храма Мадхо Рая, здесь есть и другие важные места. Одно из них – храм Тарна Маты на небольшом холме с видом на город. Камрунаг пребывает здесь в расположенном сзади коридоре храма. Тарна Мата – это Богиня Шьямакали. Она настолько могущественна, что никто не осмеливается смотреть Ей в лицо. Внутри святилища Её *мурти* обращена влево, поэтому верующие видят Её сбоку. Атмосфера особенно напряжена в том месте, где находится Камрунаг. Священник и волонтеры, сопровождающие Камрунага, заняты тем, что повязывают красные нити *роли* на запястья верующих, дают им зёрна риса в качестве прасада и благословляют их.

Ещё одно ключевое место – внутренний двор дворца, где располагаются шесть дэви

(богинь) Нарола. По словам одного волонтера, в былые времена король Манди ходил на празднество один, оставляя королеву во дворце. Чувствуя себя одинокой и отвергнутой, королева попросила этих шестерых прибывших *дэви* остаться во внутреннем дворе Нарола после того, как их встретили в Манди. По сей день шесть *дэви* остаются во дворце на время фестиваля. Тысячи верующих приходят, чтобы поклониться им.

В этом году присутствовали только четверо из шести – Багаламуххи, Бхайрава Будхи, Кашмири и Бусаин Багаламуххи. Помимо Дэви, в большом зале также находятся знаменитые божества Парашар Риши и Будха Бингал.

Встреча с почитателями

Я встретил **Сонам Тхакур** на фестивальной площадке. Она посещала всех богов и богинь, одного за другим. «Я дошла досюда за два дня, и у меня есть ещё пять дней, чтобы получить даршан всех богов. Я здесь ради душевного покоя. Чтобы добиться чего-то, нужно усердно работать, и тогда всё получится благодаря благословениям всех здешних божеств», – поясняет она. Сонам мечтала стать офицером в армии, но потерпела неудачу при первой попытке и впала в депрессию. «Когда я молилась им: “Пожалуйста, будьте со мной”, я чувствовала их присутствие как постоянную неведомую силу вокруг меня. Негативный период жизни закончился и я получила степень магистра по английской литературе. Боги были моей направляющей силой», – рассказывает Сонам.

Шубхания Тхакур и две её подруги из близлежащего Сундарнагара приехали сюда по

двум причинам: во-первых, чтобы увидеть богов, а во-вторых, чтобы походить по магазинам и насладиться праздником. Для её подруги **Суканьи** напряжённая атмосфера, создаваемая присутствием такого количества божеств и музыкой барабанов и труб, является совершенно особенной. «Ты почти чувствуешь, как вокруг тебя разливается Божественность! Здесь совсем другие ощущения, божественное среди мирского. В тот момент, когда находишься здесь, ты оказываешься на другом уровне сознания», – делится она. Родители велели ей навестить всех богов, особенно Тарну Мату и Камрунага.

Сама Шубхания просит богов благословить всё человечество миром и процветанием. «На предыдущем фестивале я попросила Камрунага сделать так, чтобы меня приняли в государственный колледж. С Его благословения я сейчас учусь на инженера в инженерном колледже Джавахарлала Неру в нашем городе», – говорит вторая подруга Шубхании, имени которой я не запомнил, – преданная последовательница Хатешвари Маты. Она помнит, как в прошлом году исполнилось её желание поступить в государственный инженерный колледж. В этом году она занята тем, что благодарит богов, посещая каждого из них.

ОБ АВТОРЕ

Дэв Радж Агарвал из Дехрадуна, Индия, – фотограф, который любит снимать огромное разнообразие людей, культуры и природы Бхараты, особенно в Гималаях. Электронная почта: devrajagarwal44@gmail.com

Баблу Сони наслаждается выставками со своей женой, детьми и семьей своей сестры. Цель их приезда была двойной: получить *даршан* всех божеств и взять с собой детей, чтобы побаловать их. «Если мы невзначай загадаем желание, оно никогда не исполнится. Нужно желать чего-то с полной верой, и только тогда желание сбудется», – сказал он. Пока что все его желания сбывались.

Завершение фестиваля

Ранним утром в последний день празднования наступает Чаухатта-ки-Джатар – «путешествие на Чаухатту». Вместо того, чтобы отправиться на фестивальную площадку, все божества собираются на площади Чаухатта и вокруг неё, чтобы подарить даршан своим почитателям. Божества делают пророчества через *гуров*. Проводятся ритуалы для изгнания злых духов. Божество Ади Брахма обходит город, чтобы защитить всех Своей божественной силой. Сопровождающие божеств завязывают на запястьях нити *ракиа* для безопасности и благополучия каждого.

Баладэв Камрунаг спускается и прощается с храмом Тарна Маты. Но прежде, чем покинуть город, Божество приходит к Сэри Манч, где верующие прощаются с ним и просят его благословения. С тяжёлым сердцем верующие Манди прощаются с божествами, некоторые из которых посещают дома Своих последователей перед отъездом из города.

Необходимо продвигать гораздо больше религиозных и культурных фестивалей Индии по аналогии с Международным фестивалем Шиваратри в Манди, чтобы сохранить наши традиции для будущих поколений. Приложив немного усилий и проявив инициативу со стороны людей и правительства, мы сможем сохранить наше богатое культурное наследие и продемонстрировать его всему миру.

Говоря от имени Божества

Наиболее важным компонентом религиозной практики в системе *дэвов* является *гур*. *Гур* – это не священник, а человек, который говорит от имени *дэвов*. Дэв рассматривается как живое существо, обладающее *праной* и *вани* – жизненной силой и голосом. *Гур* остаётся в постоянном контакте с Божеством через сны и мысли. Между ними существует таинственная и неоспоримая связь.

Гур, которого легко узнать по белому тюрбану, обычно молчит, когда не говорит как Дэв. Когда он говорит, каждое его слово терпеливо выслушивают верующие и жители деревни. В Манди проводились собрания (на фото внизу слева), на которых мудрецы деревни беседовали с божествами через *гура*, усердно пытаясь понять правильный смысл.

Высокий и худощавый Чаман Лал Шарма – *гур* Кхудиджала Махараджа из Дехури. Он из семьи *гуров*, в которой никто не становился *гуром* уже на протяжении 18 поколений. «Однажды ночью в 11:30 меня разбудил Дэв. Я чуть не потерял рассудок, не понимая, что со мной происходит, – рассказывает Чаман Лал. – Это был призыв Дэва стать Его *гуром*».

Глубокой ночью Чаман Лал ушёл из дома и в безумном порыве побежал по дорогам, ведущим через джунгли. Он переходил от одного храма к другому, черпая вдохновение и набираясь сил, необходимых для работы. Он вспоминает: «Мои действия подчинялись какой-то неведомой силе. Моё тело и разум наполнялись странной энергией, я чувствовал, как что-то происхо-

дит внутри меня». После множества ритуалов и пудж в присутствии многих сотен людей Чаман Лал был посвящён в сан *гура* Кхудиджала Махараджа.

Несмотря на то, что *гуры* ведут семейную жизнь, они очень дисциплинированы. Они не обязаны проводить ритуалы в храме, но должны находиться там почти всё время. По совету Божества они передают пророчества и предписывают последовательные ритуалы и практики, которые помогают преодолеть пагубное влияние злых духов на людей.

Говоря от имени Божества: гур Чаман Лал Шарма наблюдает за поклонением Божеству Кхудиджалу Махараджу во время фестиваля.

Фестивальные сцены

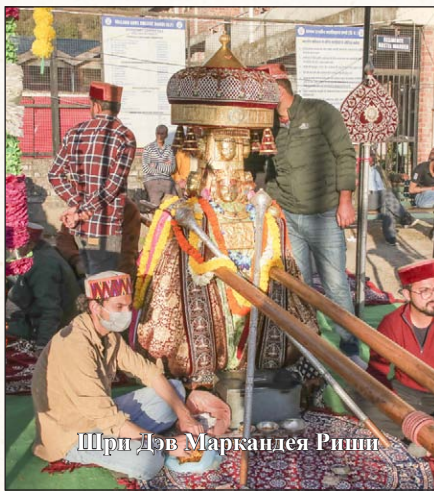
(Слева направо) Деревенские старейшины советуются со своими божествами через гура; верующий получает даршан Камрунага в храме Тарна Маты; другая верующая в храме Тарна Маты; Наина Дэви в мандире Наина Маты в Кхалияре, где разместились Маркандея Риши; большая стопка денежных купюр, поднесённая Махунагу Тарауру на фестивальной площадке.

Познакомьтесь с главными божествами

Бхагван Анант Балунаг

Шри Дэв Маркандея Риши

Кхудиджахал из Дехури

Бхагван Анант Балунаг в последний раз приезжал в Манди на фестиваль Махашиваратри 144 года назад. Его считают аватаром Лакшмы, а его храм находится в отдалённом регионе, граничащем с Куллу и Манди. О его приезде в этом году говорили все в городе. Не зная маршрута, по которому он следовал более века назад, группа двинулась вперёд во главе с самим Дэвой, а сопровождавшие его почитатели разбивали лагерь там, где Бог приказывал остановиться.

«Дэва выражал желание приехать в Манди в течение последних нескольких лет, — сказал мне Балбир Тхакур. — Мы немного сомневались, так как не посещали фестиваль в Манди после 1880 года. В течение последних пяти лет нам удавалось убедить Божество в

том, что ситуация изменилась, но на этот раз он был непреклонен и сказал: “Что бы вы ни делали, я должен поехать”».

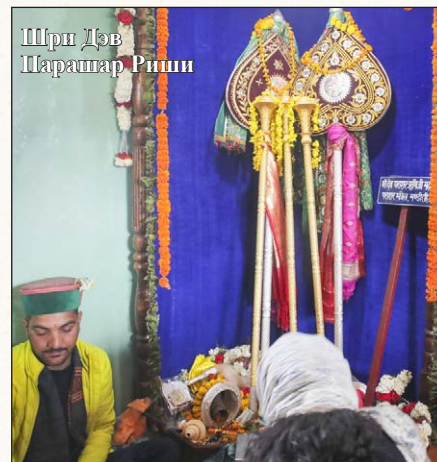
Кхудиджахал из Дехури, как и Анант Балунаг, прибыл в Манди после более чем столетнего отсутствия по собственному настоянию. Трафик остановился, когда большая процессия божества с музыкантами, танцорами и верующими достигла Манди. Его паланкин разместили в храме Экадша Рудры, рядом с историческим мостом Виктории. Он ежедневно отправлялся на фестивальную площадку, хотя и не участвовал в основной процессии *джалеб*. Как и в случае с Анантом Балунагом, его отсутствие на фестивале в течение столь длительного периода было связано с изменениями границ регионов.

Кхудиджахал — самый богатый из всех *дэвов*. Во время войны с Китаем в 1962 году Кхудиджахал и многие другие божества отдали правительству золото, которое было возвращено спустя много лет. Кхудиджахал владеет садами, землями и другой собственностью. Он выделил землю для 70 школ, 35 почтовых отделений и других общественных учреждений.

Шри Дэв Маркандея Риши из Ауа оставался в храме Наина Мата Мандир в деревне Кхалияр, примерно в пяти километрах

Бада Дэв Хунраг Нараян

Шри Дэв Парашар Риши

Маа Багаламукхи

от города. Меня пригласили в Кхалияр молодые люди, несшие его *ратху*. Весь район собрался в храме, чтобы поприветствовать прибывшее Божество. Я спросил Бхагата Рам Тхакура о пророчествах Бога. Он рассказал историю о прошлогодних наводнениях. Когда люди попросили Бога послать дожди, Он ответил: «Вы говорите о дождях? Будет трудно спасти людей». Многие невежественные люди не могли понять, что Дэв имел в виду, говоря это. По всей долине реки Бьяс (Вьяса) прошли беспрецедентные дожди и оползни.

Бала Дэв Хунраг Нараян — главный Бог долины Чаухар. *Ратха* этого Дэва сильно отличается от других: его купол покрыт обрезами белой хлопчатобумажной ткани. Он известен тем, что благословляет людей детьми.

Балакаmeshвар Баньюри: Дэв Балакаmeshвар — это Божество влюблённых. Юноша и девушка, которые не могут пожениться из-за несовпадения их гороскопов, отправляются в храм Бала Камешвар, расположенный

в 25 км от Манди. Там заключаются браки без учёта астрологического соответствия. Говорят, что вероятность успеха таких свадеб составляет сто процентов.

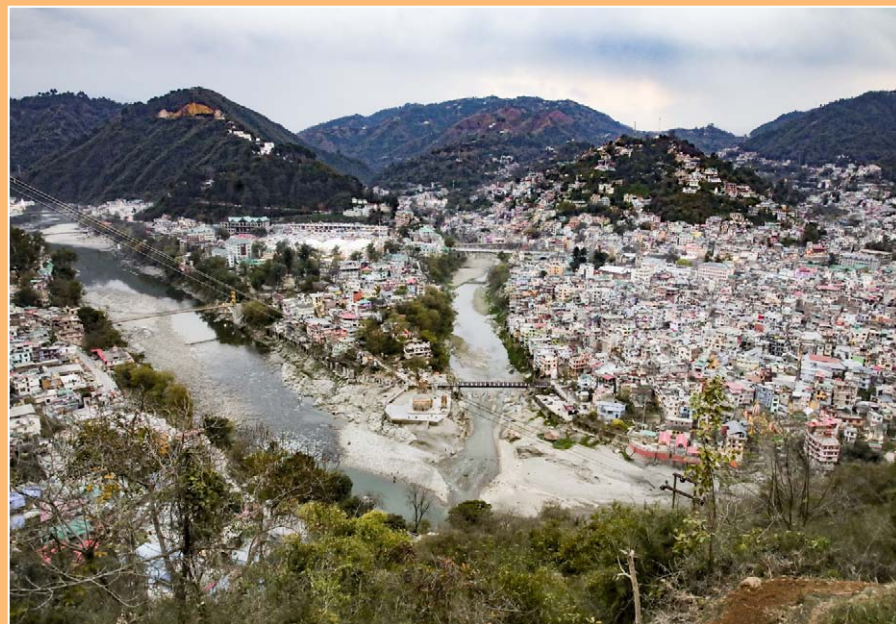
Шри Дэв Парашар Риши, отец Махариши Веда Вьясы, является одним из самых важных божеств этого региона. Но вместо того, чтобы участвовать в празднествах, он остаётся во дворе в храме Рупешвари, где также пребывают шесть Нарол Дэви. А взамен передвижения на собственной *ратхе*, Парашар Риши предпочитает путешествовать в форме *чхадхи*, длинного серебряного посоха.

Родной деревней Магру Махадэва является Чхатри, расположенная примерно в 120 км от Манди. Главная *мохра* Божества была найдена на поле в деревне Шван. Его храм — один из лучших образцов храмовой архитектуры в стиле Катх Куни. Говорят, что он был построен из одного кедрового дерева, а мастеру лично помогал Дэв, известный своей щедростью.

Дэв Вишну Матлода — самый важный из дэвов в долине Сарадж. Его храм, расположенный на высоте 2700 метров, находится в 90 километрах от Манди. Если бездетная женщина приходит туда за благословением, она обязательно обретёт ребёнка. Вишну Матлода, один из самых богатых богов, — настоящая звезда праздника. Только его *ратха* оценивается в полмиллиона долларов США, его золотое ожерелье весит два килограмма, и у него есть земли во многих деревнях.

В 25 км от Манди, в деревне Бакхли, находится храм могущественной Маа Багаламукхи. Он заменил собой первоначальный храм, который был затоплен водами плотины Пандох. Она — одна из шести богинь, которые остаются в уединении во время празднования. Багаламукхи особенно почитают как дающую *вак-сиддхи*, «совершенство в речи», например, в ораторском искусстве, дебатах и дискуссиях.

Великолепные гималайские пейзажи Манди

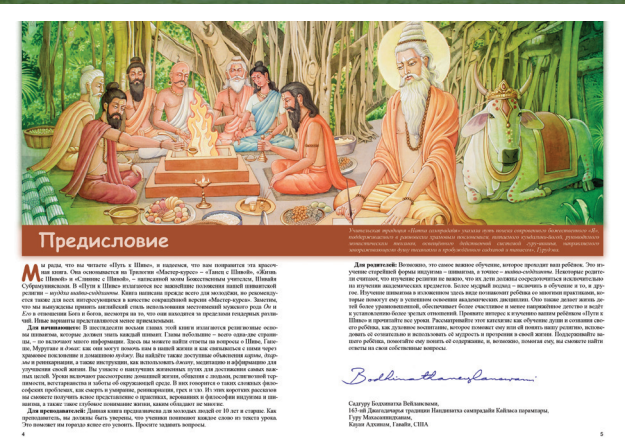

(Слева направо) Вечерний город Манди с большими белыми строениями на фестивальной площадке чуть выше и левее от центра фотографии; священник, сопровождающий одно из божеств; храм Панчавактра у слияния реки Сукети справа с рекой Бьяс, одной из главных водных артерий штата, которая в конечном итоге впадает в Сатледж в Пенджабе, а затем в Инд.

ALL PHOTOS: DEV RAJ AGARWAL

ISBN 978-5-6043339-0-7
© Himalayan Academy, 2016
© Издательство «Индуизм сегодня», 2019

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 аффирмации 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.

По вопросам приобретения книги:
Тел.: +7 (499) 340-5809
e-mail: letters@hinduism.today
www.hinduism.today

ОБРАЗОВАНИЕ

Посещение индуистского храма

Руководство для начинающих

Будь это роскошные дворцы, деревенские амбары, простые залы или каменные святилища, индуистские храмы появляются по всему миру и исчисляются сотнями тысяч. Однако за пределами Индии и некоторых других мест, таких как Шри-Ланка, Непал и Бали (Индонезия) то, что происходит внутри этих храмов, остаётся загадкой как для молодого поколения индуистов, так и для любознательных неофитов. Поначалу всё это немного пугает. Эта статья призвана ответить на распространённые вопросы: почему так важны храмы? Каковы обычаи и порядки, что можно и чего нельзя делать в храме? Какое состояние следует сохранять внутри себя? Есть ли у всех этих ритуалов какой-либо смысл? Что рецитирует священник? Все эти и другие вопросы рассматриваются здесь, чтобы помочь новичкам – как индуистам, так и неиндуистам – насладиться визитом и извлечь пользу от посещения храмов.

Брихадিশварар: величественный каменный храм в Танджавуре, Тамилнаду, построенный Раджа Раджа Чолой десять веков назад и сохранивший свою силу по сей день. Замковый камень свода храма, весом 80 тонн, является крупнейшим в Индии.

DINDOLA.COM

Быстрый старт...

Одевайтесь скромно, никаких шорт и коротких юбок. Снимайте обувь перед входом. Относитесь с уважением к Богу и божествам. Приносите с собой свои проблемы, молитвы или печали, но оставляйте свою еду и дурные манеры за пределами храма. Не входите в святилище без приглашения и не сидите, направив стопы в сторону Божества или другого человека. Воздерживайтесь от сплетен и мирских разговоров. Отключите звук на своём мобильном телефоне. Относитесь к священнослужителям с уважением и соблюдайте правила для посетителей. Мужчины и женщины избегают объятий и других демонстраций привязанности и обычно сидят отдельно. Наслаждайтесь духовным времяпрепровождением в этом святом месте.

Зачем нужны Храмы?

АВТОР: САДГУРУ БОДХИНАТХА
ВЕЙЛАНСВАМИ

Несколько лет назад в храме в Австралии, когда я беседовал с детьми постоянных прихожан, один юноша задал мне вопрос: «Свамиджи, если Бог вездесущ, зачем строить большие храмы для поклонения Ему? Строительство обходится дорого, плюс нужно ежемесячно тратить деньги на содержание. Разве нельзя потратить эти деньги с большей пользой?»

«Хороший вопрос! – ответил я. – Да, это правда, что Бог повсюду, Он пронизывает всё, в том числе и эту комнату. Внимательно оглядевшись вокруг, мы должны суметь ощутить Бога, верно? Но оглянитесь вокруг сейчас. Кто из вас видит Бога?» Все улыбнулись и признались, что не видят. Я продолжил: «На практике вездесущность Бога находится на очень тонком уровне, слишком тонком, чтобы большинство из нас могло ощутить его без большого опыта в медитации».

Вот как я объясняю необходимость строительства индуистских храмов: это особое пространство, в котором внутренний и внешний миры соединяются, и мы можем ощутить Божественное. Если мы хотим увидеть далёкую галактику, мы можем пойти в обсерваторию и посмотреть в мощный телескоп. Чтобы заглянуть в ядро клетки, мы идём в лабораторию и используем микроскоп. Точно так же, чтобы познать Бога, мы можем пойти в храм и ощутить Божественное через освящённую *мурти*. Храмы особенно священны по трём причинам: архитектуры, освящения и непрерывного ежедневного богослужения.

Потомственным храмовым архитекторам, известным как *стханапати*, поручают спроектировать и построить храм в соответствии со священной архитектурой, описанной в агамических писаниях. Освящение происходит во время мощной церемонии *кумбхабхишека*, во время которой множество священников в течение нескольких дней проводят сложные ритуалы. Затем начинается непрерывный цикл обязательных пудж, проводимых высококвалифицированными жрецами. Эти ежедневные пуджи поддерживают и укрепляют силу, высвободившуюся во время церемонии *кумбхабхишеки*.

BAPS SWAMINARAYAN SANSTHA

Не все индуистские храмы одинаковы

В идеале храмы (часто называемые *мандирами*) строятся в соответствии с древними священными писаниями и проектируются опытными индийскими архитекторами в традиционном индуистском стиле. Этот идеальный храм имеет определённые особенности: 1) центральное святилище хранит главное Божество; 2) другие божества пантеона представлены *мурти* в дополнительных святилищах; 3) в структуре храма нет подвальных помещений; 4) культурные и общественные мероприятия проводятся в отдельных залах, а не в зоне святилища, предназначенной для богослужений; 5) обученные, посвящённые жрецы ежедневно совершают пуджи (как правило, только им разрешён вход в святилище); 6) храм открыто представляет конкретную конфессию индуизма, а также определённую линию посвящения и богослужения.

Хотя эти принципы хорошо известны тысячам индуистских общин по всему миру, в действительности каждый храм воплощается по-своему, органично, с учётом вышеупомянутых идеалов, в соответствии с требованиями времени, доступными ресурсами и зачастую смешанным географическим бэкграундом прихожан. Таким образом, сейчас мы имеем огромное разнообразие храмов, особенно за пределами Индии, каждый из которых служит потребностям своей общины в качестве центра для поклонения, изучения культуры, социальной активности и духовного общения.

Каждый храм уникален. В агамических храмах несколько раз в день проводятся сложные пуджи. Главные божества размещаются в отдельных святилищах. Люди приходят и уходят в любое время, поклоняются божествам в одиночку или всей семьёй. Другие храмы могут быть устроены

Святилища Бога: (вверху) храм BAPS Сваминараяна в Хьюстоне, штат Техас; (справа) священник предлагает светильник, *дипу*, во время арати Господу Ганеше в храме Шри Маника Винаягар Алаям в Париже.

.....

как простые залы со сценой в центре и божествами на пьедесталах, обычно расположенных по периметру помещения. Стиль поклонения здесь часто коллективный: члены храма собираются в определённое время для проведения структурированной службы, которую ведёт священник или старейшина. В некоторых *мандирах* верующие могут сами проводить простую пуджу. Службы могут включать в себя обучение в той или иной форме, например, лекцию свами или мирянина-руководителя, а также духовное песнопение или драматическое чтение эпосов «Рамаяна» и «Махабхарата».

Вот как проходит богослужение в индуистском храме в Мидленде, штат Техас, по словам доктора Падмаджа Пателя: «Каждую неделю по воскресеньям мы собираемся в нашем храме с 10:30 до 12:30. Сняв обувь в раздевалке, мы заходим в главный зал. Мужчины и женщины сидят отдельно. Есть набор *шлок* и *стутти*, которые все вместе читают нараспев, а затем исполняются *бхаджаны*, обычно имеющие форму «вопрос-ответ». В конце службы наш священник проводит короткую пуджу, посвящённую определённому божеству. Затем мы поём гимн для подношения еды, после чего следует *арати* “Ом Джай Джагадиша Харе”, во время которого все могут выйти вперёд. Обычно подготавливают четыре или пять подносов для *арати*, с помощью которых люди могут предложить горящий масляный светильник или камфару своему Ишта Дэвате, или избранному Божеству. По завершении мы переходим в отдельный зал и наслаждаемся благословенными подношениями пищи как *прасадам*».

Благодару заранее проконсультироваться с членами общины, чтобы узнать, как лучше подготовиться к посещению того или иного храма.

PHILIPPE LISSAC/GODONG/PICTURE-ALLIANCE/NEWS.COM

В чём суть пуджи?

Индустское богослужение под названием «пуджа», буквально «поклонение», является центральным священнодействием в большинстве храмов. Пуджа, проводимая священником, или пуджари, похожа на торжественный приём в честь короля. Ритуал может длиться от десяти минут до нескольких часов.

Все пуджи проводятся по одному и тому же принципу. Сначала пуджари очищает себя, священные предметы и место поклонения. Он произносит на санскрите время, место и суть проведения этой конкретной пуджи. С помощью жестов (*мудр*) и мантр он призывает божество прийти и поселиться в образе. Звоня в колокольчик и произнося мантры и гимны из древних Вед и Агам, пуджари предлагает Божеству драгоценные субстанции, в том числе воду, сырой рис, священный пепел, сандаловую пасту и куркуму. Некоторые обряды включают ритуальное омовение, называемое «абхишека», во время которого на божество возливают воду, кунжутное масло, воду с куркумой и шафраном, молоко, йогурт, топлёное масло, мёд, сок лайма, *панчамриту* (смесь из пяти субстанций), кокосовую и розовую воду, посыпают *вибхути* (священным пеплом), умащают сандаловой пастой и кумкумом.

Во время большей части пуджи верующие сидят, обычно на полу. После *абхишеки* Божество облачают в новую одежду и красиво украшают цветами. В этот момент верующие могут петь религиозные песни. После украшения Божества пуджари предлагает благовония, масляные лампы и еду. Он предлагает цветы, повторяя 108 имён Бога. В кульминационный момент пуджи перед Божеством поднимают большую лампаду и громко звонят в колокола, пока Бог благословляет прихожан через Свой святой образ. Когда лампаду опускают, все совершают простирание перед Божеством. Затем лампаду выносят, чтобы благословить верующих, которые часто оставляют пожертвования на подносе (или позже в ящике для пожертвований в храме). Наконец, в зависимости от традиции, для благословения всех присутствующих раздают такие святыни, как священный пепел, освящённую воду, сандаловую пасту, кумкум, фрукты, сладости и цветы, а также различные подношения – цветочные гирлянды, приготовленную еду и многое другое, – которые часто приносят верующие. Затем прихожане могут посидеть некоторое время в медитации, наслаждаясь благословениями, которые принесла пуджа.

18 шагов для посещения индуистского храма

Вы захотите выглядеть и чувствовать себя наилучшим образом, когда придёте в храм, дом Бога. Приведите себя в порядок, примите ванну и наденьте чистую одежду. Лучше всего надеть традиционную одежду: сари или пенджаби подойдут для женщин, длинные платья – для девочек, а курта и дхоти или брюки – для мужчин и мальчиков. Также подойдёт любая красивая, скромная одежда, в которой можно сидеть на полу. В ожидании визита подготовьте свой ум, думая о Боге. Во время путешествия, будь то короткая поездка или долгое паломничество, сосредоточьтесь на своей духовной цели. Если вы путешествуете с семьёй или друзьями, обсуждайте духовные вопросы, а не мирские.

Принесите подношения, например, фрукты и цветы или цветочные гирлянды. По прибытии принято обходить храм по часовой стрелке, если это возможно. Внутри поприветствуйте божества в их святилищах, начиная с Господа Ганеши, сложив руки в намазкаре. Вы можете простереться перед Божеством и преподнести свои подношения. Внутренне ощутите возвышающее присутствие Бога, называемое саннидхья.

Основное внимание в индуистских храмах уделяется ритуалу поклонения, называемому пуджей. Пуджа – это церемония, во время которой звон колокольчиков, возжигание огня, подношение даров и песнопения призывают благословения Бога и божеств. Во время пуджи сосредоточьтесь на действиях, связанных с поклонением, не позволяйте своему уму блуждать. Со временем верующие стремятся постичь внутренний смысл того, что делает священник, и мысленно следуют за его действиями.

Пылкая преданность принимает разные формы в храме. Вы можете погрузиться в радость поклонения, молитвенное единение, искать утешения после утраты, воспевать гимны, повторять мантры или наслаждаться обрядом посвящения. Медитация уместна, особенно после пуджи, и эмоции тоже не будут лишними. Бог примет вашу преданность, как бы вы её ни выражали.

«Танец с Шивой» резюмирует: «С подношениями в руках, сняв обувь, мы входим через *гонуру*, или храмовую башню, омываем руки, ноги и рот и просим благословения у святилища Господа Ганеши. Затем мы проходим по внешней *пракаре*, или коридору, по часовой стрелке вокруг *махаманды*, центральных залов. Внутри мы оставляем свои мирские мысли у *балипитхи*, или места для подношений, затем простираемся ниц перед *дхаджастамбхой*, храмовым флагштоком, и поклоняемся священному быку Нанди [или Гаруде, Мушке и т. д.]. Затем мы обходим центральное святилище, гарбахриху, обычно три раза, возвращаясь к его входу для поклонения. Во время пуджи мы стоим, сложив руки перед собой или в *анджали мудру*, также, в соответствии с храмовыми обычаями, может быть уместно спокойно сидеть или петь религиозные гимны. После *арати*, или предложения зажжённой камфоры Божеству, мы простираемся ниц (*аштанга пранама* для мужчин и *панчанга пранама* для женщин) и встаём, чтобы принять прасад правой рукой. Мы в последний раз обходим *гарбахриху*, прежде чем уйти».

ПРИБЫТИЕ В ХРАМ

1. Поклонение у ворот храма.

Как только вы прибудете, смиренно встаньте перед входом в храм. Поднимите руки над головой в молитвенном жесте три, пять, семь или девять раз. Вы также можете совершить здесь простирание.

2. Снимите обувь, ополосните ноги и руки.

Снимите обувь (носки иногда можно оставить, особенно в холодном климате). Если есть возможность, прополощите рот, вымойте ноги и руки, чтобы очиститься перед входом в священные угодья.

3. Поклонение у флагштока.

Во многих храмах есть флагшток, перед которым можно простираться ниц и молиться, а также *балипитха* – место для подношений, где оставляют негативные мысли. Затем поклонитесь ездовому животному Божества, или *вахане*. В храме Ирэйван это бык Нанди.

ПОКЛОНЕНИЕ (ПУДЖА)

4. Сначала помолитесь Господу Ганеше.

Поклонитесь Господу Ганеше, Владыке Препятствий. Если вы сначала почтите Его, вам откроются эффективные благословения храма.

5. Позвоните в колокол святилища.

Часто при входе расположен небольшой колокол, в который можно позвонить, чтобы сообщить о своём прибытии дэвам и богам; его чистые звуки легко различимы во внутренних мирах.

6. поприветствуйте божества.

Посетите и поприветствуйте Божество в каждом святилище. Священник часто объясняет, в каком порядке это следует выполнять, и рассказывает об уникальных силах каждого Божества. Подносите им по цветку.

7. Обойдите главное святилище.

Пройдите по часовой стрелке один, три, пять, семь или девять раз вокруг главного алтаря, отвлекая своё внимание от мирских забот и направляя его к Божественному.

8. Вручите своё подношение.

Разместите перед алтарём поднос или корзину с подношениями, которые вы приготовили дома или купили у входа в храм. Предложите свои подношения с любовью.

9. Присядьте, чтобы понаблюдать за пуджей.

Во время пуджи не позволяйте своим мыслям блуждать. Это сокровенное время для осмысления и единения. Верующие сидят на полу, затем встают во время последней части пуджи и простираются в конце.

ПРИЧАЩЕНИЕ ПОСЛЕ ПУДЖИ

10. Огонь арати.

Когда после пуджи священнослужитель поднесёт к вам лампаду, трижды проведите раскрытыми ладонями над пламенем, слегка касаясь глаз каждый раз, чтобы впустить в себя благословение.

11. Священный пепел.

Примите священный пепел в правую руку. Переложите его в левую руку, а затем правой рукой нанесите на лоб. Пепел символизирует быстротечность жизни и выжигание любой нечистоты.

12. Освящённая вода.

Священник нальёт немного освящённой воды или молока в вашу сложенную в виде чаши правую руку. Поднесите руку ко рту и сделайте глоток.

13. Сандаловая паста и кумкум.

Затем предлагается причаститься ароматной сандаловой пастой, а после неё красным порошком. Нанесите их в виде точки по центру между бровей безымянным пальцем правой руки. См. раздел «О таинствах причащения».

14. Прасад и цветок.

После этого раздаётся освящённая пища (*прасад*), например, вам могут дать фрукт, сладость или ложку приготовленной пищи. И, наконец, можно получить цветок, который был предложен Божеству.

15. Денежные пожертвования.

Обычно в храме оставляют денежное пожертвование в специальном ящике, *хунди*. Кроме того, пожертвование можно положить на поднос для *арати*, чтобы поддержать священников и их семьи.

ПОСЛЕ ЦЕРЕМОНИИ

16. Пение бхаджанов.

Пение – отличный способ выразить любовь и преданность. *Бхаджаны* и другие гимны можно петь во время пуджи, когда занавеска святилища опущена, или позже, в одиночку или в группе.

17. Джапа и медитация.

После пуджи спокойно посидите и поразмышляйте о Божественном внутри себя. Это идеальное время для джапы – мысленного повторения мантры во время перебирания бусин на чётках.

18. Арчана для личных благословений.

Арчана – это индивидуальная пуджа, во время которой священник произносит перед Божеством ваше имя, *готру* (название рода) и *накшатру* (звезду рождения). Чтобы провести *арчану*, нужно (как правило, заранее) оплатить небольшую сумму и преподнести корзину с определённым набором подношений.

О таинствах причащения

В конце пуджи священник раздаёт присутствующим верующим различные подношения, которые были предложены Божеству. Принимая эти подношения, называемые *прасадом*, человек впитывает в себя благословения. Обратите внимание на то, как опытные прихожане храма принимают эти дары, чтобы правильно усвоить тонкости ритуала.

Во-первых, священную лампаду, которую зажигают в кульминационный момент пуджи, передают по кругу между верующими. Дэвы могут видеть вас и благословлять через это пламя, освещающее ваше лицо. Иногда вы тоже можете взглянуть в их мир. Когда жрец подойдёт к вам с лампадой, протяните обе руки и благоговейно проведите ими над пламенем. Затем отведите руки назад, поверните ладони к лицу и слегка коснитесь глаз кончиками пальцев, чтобы получить благословение Божества. (В некоторых храмах верующие по очереди предлагают пламя *арати мурти* Божества, распевая «Джай Джагадиша Харе...»)

В святилище Господа Вишну священник может вынести серебряную или золотую корону божества и слегка коснуться ею головы каждого преданного. Это символизирует то, что стопы Бога стоят на вашей голове. В храмах Шивы в качестве причащения предлагается священный пепел, *вибхути*, который получают путём сжигания высушенного коровьего навоза с топлёным маслом, цветами, йогуртом и другими ингредиентами. Он символизирует чистоту, которой мы достигаем, сжигая узы эго, кармы и майи, чтобы раскрыть естественную благодать души. Его наносят на лоб, обычно тремя широкими полосами для мужчин и одним коротким штрихом для женщин. Вам могут предложить выпить ложку освящённой воды, которую поднесли Божеству, или молока, которым омывали Божество во время пуджи.

Сандаловая паста, ценная за свой аромат, часто наносится следующей. Священник кладёт немного пасты вам в правую руку, и вы переносите её на левую ладонь, растирая. Окуните безымянный палец правой руки в пасту и нанесите её небольшими круговыми движениями между бровей или в виде знак выбранной вами секты индуизма. Затем вам дают красный порошок, называемый *кумкумом*. Священник кладёт немного порошка вам на правую руку или предлагает взять его из ёмкости, которую держит перед вами. Нанесите *кумкум* поверх сандаловой пасты в виде точки, или бинди, которая символизирует третий глаз, дающий духовное видение. Индуисты-вайшнавцы традиционно наносят на лоб V-образную *тилаку*, символизирующую стопы Господа Вишну.

Вы знали?

В индуистской традиции всё, что отдаётся и принимается, делается только правой рукой или обеими руками.

Шесть секретов храмового поклонения

из книги «СЛИЯНИЕ С ШИВОЙ»,
САДГУРУ ШИВАЙЯ СУБРАМУНИЯСВАМИ

1. Один Бог, множество божеств

Говорят, что в индуистском пантеоне насчитывается 330 миллионов богов. Тем не менее, все индуисты верят в одно Высшее Существо, пронизывающее всю Вселенную. Множество богов воспринимается как божественные творения этого Существа. Эти боги, или Махадэвы, являются реальными существами, способными мыслить и чувствовать за пределами ограниченного мышления и чувств воплощённого человека. Таким образом, в индуизме есть один Бог, но есть и множество божеств. Есть лишь несколько богов, в честь которых строятся храмы и проводятся пуджи. Ганеша, Шива, Субраманья, Вишну и Шакти – самые известные божества в современном индуизме. Конечно, есть и многие другие, в честь которых проводятся определённые обряды или читаются мантры во время ежедневных церемоний, часто в домашних святилищах. К ним относятся Брахма, Сурья, Сарасвати, Лакшми, Агни, Чандра, Айяппан, Хануман, Мариамман и другие.

Индуист традиционно выбирает Ишта Дэвату. Это личное Божество, выбранное из множества индуистских богов, часто в соответствии с семейным происхождением верующего или чувством близости к одной из форм Божественного проявления. Уникальная и всеобъемлющая природа индуизма такова, что один верующий может поклоняться Ганеше, а его друг – Субраманье или Вишну, и при этом оба будут уважать выбор другого и не будут из-за этого конфликтовать. Глубокое понимание и всеобщее принятие, присущие только индуизму, находят отражение в способности приспосабливаться к различным подходам к Божественному, позволяя поклоняться разным именам и образам Бога по соседству в стенах одного храма. Может даже случиться так, что с годами человек изберёт другое личное Божество в соответствии со своим духовным развитием и внутренними потребностями.

Супружеская пара прогуливается босиком по территории храма Шивы Шри Экамбаранатхара в Канчипураме, Тамилнаду.

2. Храмы преображают!

Посещение индуистского храма, *даршан* величественных богов нашей религии может полностью изменить жизнь верующего. Оно меняет течение праны, или жизненных потоков, в его теле, что направляет его сознание в более глубокие чакры. Это корректирует его убеждения и отношение к жизни, которое является естественным следствием этих убеждений. Но изменения происходят медленно. Он живёт с этим опытом в течение многих месяцев после посещения храма. Он узнаёт Божество

и раскрывает в себе любовь к Нему. Божество также узнаёт его и с любовью направляет его, помогая на протяжении всей эволюции души.

Даршан, исходящий из великих храмов наших богов, может изменить паттерны кармы, накопленной за многие прошлые жизни, очищая и проясняя условия, которые были созданы сотни лет назад и сейчас являются лишь семенами, ожидающими проявления в будущем. По милости богов эти семена могут быть устранены, если их проявление в будущем не будет способствовать эволюции души.

3. Объединение трёх миров

В индуизме бытие рассматривается как состоящее из трёх миров. Первый мир – это физическая вселенная, второй мир – это тонкий астральный или ментальный план существования, в котором живут дэвы, или ангелы, и духи, а третий мир – это духовная сфера Махадэвов, божеств и богов. Индуизм – это гармоничное взаимодействие этих трёх миров. Религия расцветает для индуиста, когда он осознаёт существование второго и третьего миров. Эти внутренние миры естественным образом вызывают у человека чувства любви, преданности и даже благоговения – настолько они прекрасны.

Именно в индуистском храме встречаются эти три мира, и верующие призывают к богам нашей религии. Храм построен как дворец, в котором пребывают боги, это видимый дом богов, священное место, не похожее ни на одно другое место на Земле. Приближаясь к храму, индуист должен очень чутко вступать во взаимодействие с этими богами. Эти разумные сущности эволюционировали на протяжении многих эонов лет и способны помогать человечеству, не нуждаясь в физическом теле. Эти великие Махадэвы с их многочисленными ангельскими дэвами живут и неустанно трудятся ради людей нашей религии, защищая и направляя их, открывая новые двери и закрывая неиспользуемые.

Реальность Махадэвов и их *даршан* могут быть пережиты верующими через пробуждённое видение *аджны* или, чаще, как физи-

Обитатели трёх миров часто изображаются, как представлено здесь, на богато украшенных башнях храма.

ческое видение образа в святилище в сочетании с внутренним осознанием того, что Он находится в микрокосме. Этот даршан могут ощущать все верующие, и по мере совершенствования преданности он становится сильнее и чётче. С помощью этого *даршана* можно передавать послания через вибрационные эманации, исходящие от Махадэвов, а также от их представителей, дэвов второго мира, выполняющих для них работу в храмах и на алтарях.

4. Посещение храма разрешает проблемы

Индуисты всегда предпочитают селиться рядом с храмом, чтобы регулярно его посещать. Когда мы приходим в храм, наш разум наполняется шакти Божества. Мы переполняемся и трепещем от шакти храма в каждом нерве нашего тела. Когда мы возвращаемся домой, мы зажигаем масляную лампаду, и это приносит в дом силу храма. Это простое действие приводит дэвов из второго мира прямо в ваш дом, где они могут благословить остальных членов семьи, которые, возможно, не посещали храм.

Верующий стоит перед святилищем и мысленно рассказывает богам о своей проблеме, а затем с надеждой и верой уходит и ждёт. Спустя несколько дней или недель, когда он уже забыл о своей молитве, он внезапно понимает, что проблема исчезла. Он пытается найти источник её решения и обнаруживает, что к нему привело простое, благоприятное стечение обстоятельств и событий. Ответили ли боги на его молитву или это произошло бы в любом случае?

Верующий возносит ещё одну молитву богам, и снова со временем в естественном ходе его жизни появляется ответ. Ему кажется, что боги слышат и отвечают на его просьбы, между ними укрепляются доверие и любовь. Год за годом он продолжает привлекать богов к своим мирским делам, а боги также заботливо привлекают его в свои небесные сферы, наполняя его душу энергией, радостью и разумом.

Верующие возносят молитвы в храме в Бангалоре, Карнатака.

Индуист обращается к богам за помощью в очень практических вопросах. Он искренне верит, что боги, обитающие в третьем мире, способны сознательно взаимодействовать с силами эволюции во Вселенной и тогда они, безусловно, могут решить несколько простых проблем. Он искренне верит, что богам поручена забота о людях на этой планете, и что они присматривают за ним на протяжении всего его пребывания на Земле, а также что их решения имеют далеко идущие последствия.

5. Пуджа – это общение

Физическое воплощение Бога, будь то каменное или металлическое изображение, янтра или другая священная форма, просто обозначает место, в котором Бог проявится или где будет парить в Своем эфирном теле. Его можно рассматривать как антенну, принимающую божественные лучи Бога, или как материальное тело, в котором или через которое Бог проявляется в этом первом мире. Человек обретает одно тело за другим, проходя через циклы рождения, смерти и перерождения. Точно так же боги в своих тонких телах на короткое или продолжительное время вселяются в эти храмовые образы.

Когда мы совершаем пуджу, религиозный ритуал, мы привлекаем внимание дэвов и Махадэвов во внутренних мирах. В этом и заключается цель пуджи; это форма общения. Чтобы усилить это общение, мы устанавливаем алтарь в храме и дома. Он заряжается или намагничивается благодаря нашим преданным мыслям и чувствам, которые излучаются и влияют на окружающую атмосферу.

Пение мантр, проведение *сатсангов* и церемониальных ритуалов – всё это способствует процессу освящения пространства, создавая такую среду, к которой притягиваются боги и в которой они могут проявляться. Под словом «проявляться» я подразумеваю, что они действительно приходят и пребывают там, и могут оставаться на какое-то время, если вибрации будут чистыми и спокойными. Сила алтаря таким образом возрастает. В нашей религии по всему миру есть алтари в храмах, где оби-

320-килограммовый кристалльный Шивалингам в храме Ирэйван, украшенный цветочными гирляндами после проведения обрядов пуджи.

тают дэвы и великие боги. Когда вы входите в эти священные места, вы ощущаете их святость. Вы чувствуете присутствие этих божественных существ, и это излучение от них называется *даршаном*.

6. Как справиться с неверием

На начальных этапах поклонения душе, возможно, придется бороться с неверием в богов. Верующий может задаваться вопросом, существуют ли боги на самом деле, особенно если его собственная интуиция замутнена западными экзистенциалистскими убеждениями и взглядами. И всё же он ощущает их присутствие, и это ощущение возвращает его в храм. Он ищет доказательства, погрузившись в процесс познания богов. Его воодушевляют и убеждают истории о сотнях святых и риши, которые постигали Божественное и обрели близкие и прочные отношения с богами, а затем воспели их величие на страницах священных писаний и хроник.

Боги индуизма создают, сохраняют и защищают человечество. Их взгляд простирается сквозь само время, и всё же их пристальное внимание к сложной структуре человеческих взаимодействий не менее удивительно. Именно с их позволения всё сущее продолжается и по их воле прекращается. Благодаря их милости всё хорошее случается, и всё, что случается, случается к лучшему. Теперь вы можете задаться вопросом, почему человек добровольно подчиняется этой Божественной власти, теряя при этом подобие свободы. Но разве человек не стремится к полной гармонии с теми, кого он любит? Конечно, стремится. И любовь к этим великим душам приходит так естественно. Их вечная мудрость, их огромный интеллект, их добродуш-

В поисках благословения паломники благоговейно прикасаются к каменным стопам Господа Вишну в святилище Шривари Падалу храма Тирумала.

ная натура, их постоянная забота о проблемах и благополучии верующих, их сила и божественное величие – всё это вдохновляет нашу любовь.

Другие храмовые мероприятия

Ежегодные праздники

Многие ежегодные праздники отмечаются в храмах. Это благоприятные дни, когда завеса между мирами истончается и Бог и божества могут коснуться нашего мира. Праздники дают возможность отправиться в паломничество, в далёкий храм за благословениями и обновлением. Праздники, отмечаемые с небывалым рвением и определённой регулярностью, служат напоминанием о своей идентичности и приверженности индуистским традициям и идеалам. Как заметил профессор Шива Баджпай: «Праздники, паломничество и храмовое поклонение – это доспехи веры индуистов».

Обряды посвящения

Самскары, составляющие центральную часть жизни каждого индуиста, – это священные обряды посвящения, такие как совершеннолетие и вступление в брак, а также детские обряды, в том числе имянаречение, первое кормление, прокалывание ушей и бритьё головы. Они проводятся в храмах, дома или специальных помещениях. Во время вашего визита вы можете наблюдать за проведением *самскар*. Для получения дополнительной информации обратитесь к храмовому жрецу. Эти обряды обычно включают пуджу и хому, или огненную церемонию. Если вы попросите провести *самскару*, священник назначит благоприятное время, объяснит, как подготовиться, что взять с собой и что делать во время церемонии.

Огненные обряды

Основным пуджам в храмах часто предшествует *хома*, или «подношение огню», одна из самых древних форм индуистского богослужения. Огонь является объектом поклонения, и приношения подносятся в освящённое углубление для костра, которое обычно делается из глиняных кирпичей. Один или несколько священников сидят рядом и поддерживают огонь, предлагая дрова, гхи, зёрна и сушёные травы, одновременно повторяя мантры из Вед и Агам. В обрядах призывают главное Божество храма, а также других богов, таких как Ганеша, Агни и Варуна.

Вы знали?

В индуистском храме часто можно наблюдать многообразие проводимых одновременно действий и церемоний. В одном углу храма большая семья или родовая община с сотнями членов могут с радостью праздновать свадьбу. У другого святилища может плакать женщина перед образом Божества, опечаленная какой-либо бедой и нуждающаяся в утешении. В другом месте при большом скоплении народа происходит благословение ребёнка и несколько групп храмовых музыкантов наполняют помещение пронзительными звуками нагасварамов и барабанов. После того, как пуджа подходит к своей кульминации, священники-брахманы заходят в святилище, а затем разносят камфару и священный пепел, а также святую воду сотням поклоняющихся, толпящихся и страстно желающих получить мимолётный взгляд Божества. Всё это происходит одновременно, непосредственно, но полностью организовано. Такое многообразие религиозных церемоний и религиозную преданность можно увидеть лишь в индуистском храме. Нет ни одного места на Земле, похожего на индуистский храм.

Жизнь с Шивой

На этом мурале изображены повседневные занятия, происходящие на территории большого храма, типичного для Южной Индии.

Мужчина совершает омовение и выполняет поклонение в храмовом водоёме в качестве акта очищения.

Верующий разбивает кокос возле святилища Ганеши, молясь о получении новой работы. Его сын постукивает себя по вискам (*шанкхапрахати*) во время молитвы.

Женщина приближается к храму, неся поднос с фруктами, благовониями и камфарой.

Отец и сын получают благословение от храмовой слоницы, которая слегка касается их лба хоботом.

Семья молится у входа в храм, прежде чем войти внутрь. Торговцы продают гирлянды, благовония, розовую воду, кокосы и другие традиционные подношения.

Лавочник следит за обувью верующих за небольшую плату.

Муж и жена стираются перед флагштоком.

В сопровождении музыкантов парадное божество обвозят вокруг храма на специальной колеснице.

В святилище Муругана женщина молит Божество о помощи в решении проблемы.

Семья находит небольшой прилавок, где верующим предлагают воду и *прасад*.

Молодой человек набожно обходит святилище Муругана.

Юноша медитирует в спокойном месте.

Ребёнку, которого держит на руках отец, прокалывает уши (самскара *карнаведхи*) квалифицированный священник.

Семья поёт религиозные гимны во славу Бога и божеств.

Паря над храмом во внутренних мирах, Господь Шива дарует благословения.

В главном святилище пуджари подносит зажжённую масляную лампаду Шивалингаму в кульминационный момент пуджи.

Девочка радостно звонит в большой храмовый колокол.

Двое мальчиков слушают, как их учитель рецитует Веды.

Мужчина раздаёт монеты группе садху.

Вопросы и ответы

Какая космология лежит в основе веры в богов и дэвов?

Садгуру Шивайя Субрамуниясвами: в индуизме бытие рассматривается как состоящее из трёх миров. Первый мир – это физическая вселенная, второй мир – это тонкий астральный или ментальный план существования, в котором живут дэвы, или ангелы, и духи, а третий мир – это духовная сфера Махадэвов, божеств и богов. Индуизм – это гармоничное взаимодействие этих трёх миров. Религия расцветает для индуиста, когда он осознаёт существование второго и третьего миров. Эти внутренние миры естественным образом вызывают у человека чувства любви, преданности и даже благоговения – настолько они прекрасны.

В чём значение храмов?

BAPS Сваминараяна Санстха: мандир – это индуистское название места поклонения или вознесения молитвы. «Мандира» – это слово на санскрите, означающее место, где ум успокаивается, а душа свободно парит в поисках источника жизни, покоя, радости и утешения. На протяжении веков мандир оставался центром жизни, местом общих собраний, где люди забывали о разногласиях и добровольно объединялись для служения обществу.

Садгуру Шивайя Субрамуниясвами: на этом земном плане у богов есть особый дом – священный храм. Именно в освящённом храме, где поддерживается духовная чистота, регулярно и правильно проводится пуджа, боги легче всего проявляются. Вы можете прийти в индуистский храм с мыслями, полными тревог, в состоянии ревности и гнева, а уйти из храма, не понимая, из-за чего вы беспокоились, полностью освободившись от ментального бремени и ощущая себя в безопасности. Таковы великие божественные психиатры, боги нашей религии, живущие в третьем мире, которые приходят оттуда в этот мир, где наши священники совершают пуджи и призывают их в каменные изображения.

Зачем нужны храмы?

BAPS Сваминараяна Санстха: каждая религия в соответствии со своими традициями строит молитвенные дома. Именно мандир подпитывает нашу веру в Бога, укрепляет наше сообщество, учит нас доверять друг другу и становиться надёжными членами общины. Школы воспитывают ум, но кто воспитает душу? Больницы лечат сломанные руки, но кто вылечит разбитое сердце? Кинотеатры и

Духовная культура: (по часовой стрелке слева) мать и дочь вместе посещают храм; верующие получают благословение от пламени арати после пуджи в мумбайском храме; девочка молится во время пуджи в Убуде, Бали.

игровые залы развлекают наш ум, но куда пойти за душевным спокойствием? Мандир – это центр познания человека, природы и Бога. Именно в нём укрепляются этические нормы и ценности. Именно в нём люди отмечают праздники и ищут утешения в трудные времена. Именно в нём таланты в различных областях искусства – музыке, литературе и скульптуре – служат Богу.

Существуют ли различные взгляды на богов и храмовые изображения, или мурти?

Да, с точки зрения Агам, мурти считается священным проводником Божественного. Согласно другой точке зрения, различные мурти являются символами граней Божественности.

Ачарья Ананда Свами, храм Питампура, Западный Дели: святая святых – это место, где пребывает Бог. В индуистской культуре идола создаются по образам Бога, которые наши риши и святые видели во время своих аскез и в глубоких медитациях. Таким образом, для нас идол – это не просто что-то сделанное из камня; это образ Бога, живого Бога. Эти идола устанавливаются в храмах в соответствии с указаниями, данными в наших *шастрах* и Ведах. Как только идол установлен с соблюдением необходимых ритуалов, это место становится *гарбхагрихой*, или святая святых. Чтобы поддерживать чистоту храма, только священник может входить в святилище или прикасаться к Божеству.

Миссия Чинмайя: о Боге, бесконечном, бесформенном, чрезвычайно трудно размышлять. Большинству из нас нужно более грубое выражение. Символы вечного принципа называются идолами, мурти. Эти идола представляют собой вечный принцип, Бога, идеал... Если мы ещё не способны видеть Господа во всём, нас просят сначала попрактиковаться в том, чтобы видеть его хотя бы в одном образе, а затем постепенно расширять своё видение («Руководство для учителей Балавихара, пятый класс»).

BAPS Сваминараяна Санстха: Санатана-дхарма верит в мурти-пуджу – поклонение Бхагавану, Его аватарам и божествам в форме

Храмовое богослужение предназначено только для начинающих?

Поклонение в храме предназначено для всех мужчин и женщин на любом уровне духовного развития. Его значение и опыт углубляются по мере того, как мы духовно развиваемся, проходя через этапы служения, преданности, йоги и просветлённой мудрости.

Танец с Шивой

различных изображений. Последователи верят в присутствии Божественного в таких изображениях и поклоняются им с верой (*шрад-дха*) и любовью (*бхакти*). В свою очередь, благодаря Своей милости Божественное принимает эту *бхакти*. На протяжении всей истории Санатана-дхармы Бхагаван позволял узнавать о Своих проявлениях и Божественности через различные мурти и [чудесные] события.

Как подготовиться к посещению храма?

Ачарья Ананда Свами: верующие должны приходить в храм в состоянии полной ментальной и физической чистоты. В храме они должны заниматься пением *бхаджанов*, исполнением *киртанов* и поклонением Богу. Прежде чем войти в храм, необходимо очиститься, окропившись водой, а также очистить своё внутреннее «я» рецитацией священных мантр. Также одежда верующего должна быть саттвичной, светлых тонов или даже белой. Вы должны приходить в чистой одежде и избегать использования кожаных изделий, таких как ремни или обувь. Когда мы приходим в храм, наши сердца должны быть настроены саттвично.

Почему во многих храмах индуистской диаспоры функции мандира и зала для сатсангов совмещаются в одном строении?

Пандит Рупнатх Шарма, Рам мандир, Торонто: когда люди переезжают из привычной для них среды, они пытаются приспособиться к новым условиям и таким образом могут выработать новый подход к решению определённых задач. Когда люди селились в колониальных странах, им предоставляли жильё в простых домах, и там был только один гостевой холл. Они устанавливали в нём Божество, проводили там пуджу и собирались там же для сатсанга и проводили хаван. В Индии представить такое сложно. На Карибах такое помещение стало местом для даршана, *шик-ши* (обучения) и сатсанга, потому что это было единственное место, которое у них было, и именно подобный подход распространяется сегодня в Северной Америке – как и в нашей общине здесь, в Рам мандире. Мы пытаемся создать пространство, в которое люди могут свободно приходить, где можно сидеть, слушать и учиться, учреждение не только для получения *даршана*, но и для духовного обучения и изучения индуистского образа жизни.

Падмаджа Патель, Мидленд, Техас: в Северной Америке, помимо храмов в традиционном южноиндийском стиле, существует множество общинных храмов, в которых есть зал для сатсангов и мурти. Наш местный храм относится к этой категории. Чтобы наилучшим образом использовать пространство и средства, мы также установили в зале сцену для проведения детских культурных представлений. Нынешний дизайн хорошо подходит для нашего небольшого сообщества. Другой важный фактор заключается в том, что некоторые небольшие общины не могут позволить себе содержать священника на постоянной основе, поэтому обустройство такого нетрадиционного храма хорошо им подходит.

Ачарья Ананда Свами: в Северной Индии также есть много храмов, устроенных таким образом, что идола располагаются внутри зала для сатсангов.

Какова цель обхода храма или святилища?

Ачарья Ананда Свами: прадакишина (или парикрама) имеет особое значение. Для разных богов и богинь существует разное количество прадакишин, которые необходимо совершить. Самые просвещённые верующие совершают прадакишину как часть своего обычного ритуала поклонения. Верующий может совершить общую прадакишину для всех богов один, три, одиннадцать, двадцать один, пятьдесят один раз или даже больше.

Садгуру Шивайя Субрамуниясвами: когда мы приходим в храм из внешнего мира, с улицы, нас часто окутывают негативные вибрации, которые можно увидеть в нашей ауре. Наша нервная система может находиться в подавленном состоянии, особенно сейчас, в эпоху технологий, когда мы часто страдаем от стресса и напряжения, неуверенности из-за множества перемен и быстрого темпа жизни. Чтобы подготовиться к входу в святая святых храма, расположенной внутри главной манданы, мы очень медленноходим храм по часовой стрелке. Таким образом, мы подготавливаем свой разум. Мы сознательно отбрасываем мирское, позволяя страданиям уйти, насколько это возможно, позволяя всем беспокойствам покинуть наш разум и пытаемся проникнуть глубоко внутрь себя, где вечно царит покой. Во время прогулки по храму мы становимся настолько утончёнными, насколько это возможно, чтобы иметь возможность общаться с небесными существами внутри храма.

Как храм помогает отдельным людям?

ВАРС Сваминараяна Санстха: суматошная повседневная жизнь, наполненная напряжённой работой и идеалистическими амбициями, несовершенными отношениями и семейными проблемами, оставляет среднестатистическому человеку жгучее желание найти ответы на бесчисленные жизненные вопросы. Самый наболевший из них: «Как мне обрести душевный покой?» Иногда человек может обратиться к алкоголю, наркотикам, преступным действиям, азартным играм или другим подобным порокам в беспомощных поисках покоя. Также могут предприниматься многие реальные усилия, такие как организация рекреационных мероприятий, выходных или ретритов. Посещение *мандира* приносит освежающую атмосферу спокойствия. Через свои естественные учения, молитвы и богослужения *мандир* порождает искреннюю веру в Бога и людей, направляя человека к духовности. Благодаря этой вновь обретённой вере в Бога человек обретает физическую, умственную и духовную чистоту. Учения и естественные действия в *мандире* дают человеку понимание того, что душевный покой не найти в зависимостях и других подобных пороках. Они формируют характер человека, наделяя его основными человеческими добродетелями, такими как верность, мужество, всепрощение, единение, дружелюбие, честность, смирение, терпимость, понимание, терпение, милосердие и верой во всеобщее братство. Таким образом, *мандир* также играет косвенную роль в улучшении общества, улучшая состояние человека.

Каково значение предложения огня?

ВАРС Сваминараяна Санстха: только в свете знания можно приветствовать Бхагавана в своём сердце. Символом этого знания является свет. Только в свете можно получить *даршан* Бхагавана. *Арати* – это ритуал, когда Бхагавана приветствуют светом.

Ачарья Ананда Свами: поклонение огню играет важную роль в храме. Он используется во время пуджи и *арчаны*. Мы зажигаем *дипы* и совершаем *арати*, в которых роль огня очень важна. Во время особых праздников или мероприятий *дипы* или лампы горят круглосуточно.

Какое культурное значение имеет мандир?

ВАРС: на протяжении всей истории индуистской цивилизации *мандиры* были важнейшими центрами архитектуры, скульптуры и живописи. *Мандиры* также были крупными центрами исполнительского искусства, поддерживая исполнение и преподавание духовной вокальной и инструментальной музыки. *Мандиры* также способствовали развитию традиции духовного танца. Эти музыкальные и танцевальные традиции зародились в *мандирах* и распространились в более широкой культуре. Без покровительства *мандиров* эти бесценные художественные традиции не были бы доступны миру сегодня.

Десять советов, как извлечь максимальную пользу из вашего визита

1 **Посещайте храмовую пуджу хотя бы раз в неделю.** Регулярное соприкосновение с дзвонической энергией Бога и божеств помогает сохранять чистоту и твёрдость в своих религиозных убеждениях.

2 **Наденьте традиционную индуистскую одежду.** Это поможет вам настроиться на религиозный лад. Храните специальную одежду, предназначенную только для посещения храма.

3 **Сделайте так, чтобы дорога в храм стала для вас религиозным времяпрепровождением.** Это поможет вам настроиться на духовный лад. Не думайте о проблемах или заботах в доме, на работе или в школе. Не думайте и не говорите о политике или бизнесе. В дороге слушайте религиозную музыку или песнопения. Рассказывайте детям воодушевляющие истории.

4 **Возьмите подношения.** В идеале подготовьте по цветку, цветочной гирлянде или фрукту для каждого святилища, которому вы планируете совершить поклонение. Акт дарения сделает вас восприимчивым к благословениям.

5 **Вложите прану в то, что вы предлагаете.** Прана – это энергия, которая исходит от ваших рук. Купить гирлянду – хорошо, но сделать её своими руками – ещё лучше. Когда священник надевает на *мурти* вашу гирлянду, сделанную своими руками, вам кажется, что вы сами прикасаетесь к Божеству.

Как наши молитвы доходят до богов?

Благодаря храмовому поклонению три мира становятся открытыми друг для друга, и существа, находящиеся в них, могут общаться. С помощью мистических искусств пуджи миры действуют сообща, и молитвы принимаются. Аум.

Танец с Шивой

Священник во время арати предлагает лампаду божеству Шанмукхе.

Жизнь с Шивой

СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА ИНДУИЗМА

Садгуру Шивайя Субрамуниясвами

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

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

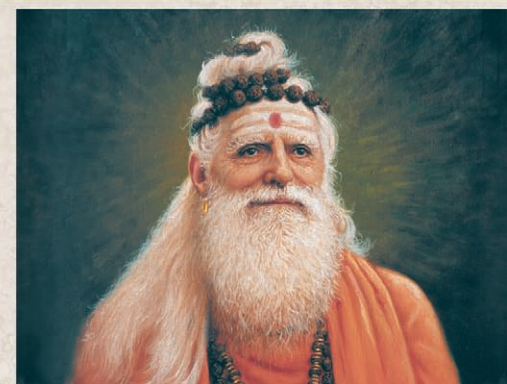
«Жизнь с Шивой» замечательна своей прямотой, глубиной своих полезных советов и непоколебимостью в оценке сложных проблем, с которыми сталкиваются люди на внутреннем пути в XXI веке. Это бесценный клад для любого дома и семьи.

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 назвали 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

МОНАСТЫРИ

Хранители южноиндийского шиваизма

Четыре монашеских центра в Южной Индии служат Шиве и управляют храмовыми богатствами

Кей Коппедрайер, д. ф. н.
Плодородный бассейн реки Кавери в Тамилнаду долгое время был центром шиваитской религиозности. На протяжении тысячелетий этот регион порождал шиваитских святых, мистиков, сиддхаров и учёных-ачарьев. В число религиозных объектов, находящихся здесь, входит ряд учреждений шайва-сиддханты, которые на протяжении столетий являются хранителями мудрости Господа Шивы.

Эти адхины в Дхармапураме, Сурия-наркойиле, Тируппандале и Тирувадатуре. Адхины – это тамильский термин, обозначающий традиционный монашеский центр. Расположенные относительно близко друг от друга в районе Танджавура, они независимы, каждый из них возглавляет посвящённый наставник в духовной линии преемственности, уходящей корнями в учение шайва-сиддханты. Шайва-сиддхант – одна из шести школ шиваитской секты индуизма (слово «секта» в индуизме не имеет негативного значения и коннотаций. Так, основными сектами индуизма являются вайшнав-

ская, шиваитская, шактистская и смартистская секты. – Прим. ред.). Эти духовные центры участвуют в различных ритуальных и светских мероприятиях. Они управляют значительными землями и богатствами, занимаются образованием, удовлетворяют духовные потребности последователей-мирян, придерживаются строгого распорядка дня и занимаются многими другими видами деятельности. Они являются частью более широкой социальной сети, которая составляет религиозную культуру Тамилнаду. Все они имеют непрерывную историю с середины XVI века и процветают до сих пор.

Адхины выражают религиозный опыт Южной Индии. В начале 1980-х годов в ходе исследований для моей докторской диссертации я посетила эти центры, погружённые как в священные, так и в мирские сферы деятельности. Многие из того, что я пишу в этой статье, основано на том, что я узнала тогда. Это были увлекательные места для молодого учёного. Даже сегодня, спустя сорок лет, я испытываю огромную благодарность ко многим людям, связанным с этими центрами шиваизма, принявшими меня в свою жизнь.

Адхины

По своей сути, каждый адхин состоит из группы посвящённых монахов, воплощающих принципы шайва-сиддханты. Однако эти организации едва ли изолированы от мира. Их мирская деятельность включает в себя владение землёй и управление многочисленными храмами. Сфера их деятельности отражена во многих сооружениях, расположенных на территории этих шиваитских центров. При общей схожести планировка адхинов разнообразна: залы для приёма пищи, приёмные, гостевые дома, школы, библиотеки, типографии, офисы, резиденции, места поклонения и сады. Гуру питхам, «резиденция» их гуру, – это место, где гурумахасаннидханам (настоятель монастыря) каждого центра принимает посетителей и ведёт религиозные и светские дела.

Каждый адхин примыкает к храму. В Дхармапураме, например, оба они представляют собой единый комплекс, поскольку в

Аскетизм: (слева направо) монахи Дхармапурам адхины. В кумбхе, которую они держат, находится священный пепел (вибхути), раздаваемый посетителям; главная надвратная башня на входе в Тирувадатур-адхин; храм и святилище махасамадхи Риши Тирумулара в Тирувадатуре.

адхином можно попасть непосредственно из храма: стены обоих комплексов соприкасаются. Такая близость соответствует административным полномочиям. Адхины являются «попечителем» храма, осуществляющим надзор за его различными видами деятельности. То же самое можно сказать и про три других адхины. Везде храмы существовали до адхинов и сами по себе были важными религиозными объектами. Тирувадатурой известен как навакотичиттарпур-ам, «обитель девяти тысяч сиддхов». В храмовом комплексе находится святилище Риши Тирумулара, чей «Тирумандирам» является священным мистическим произведением тамильских шиваитов. Сурьянар койл – уникальный храм Сурьи, построенный королём Чола Кулоттунгой I.

Хотя адхины имеют административную власть над своими храмами и фактически находятся по соседству с ними, монахи не проводят храмовые пуджи. Это прерогатива храмовых священников. Скорее, адхины являются отдельными институтами духовных линий преемственности. В каждом адхином религиозная деятельность сосредоточена вокруг его настоятеля, возглавляющего как монашеский комплекс, так и парампору в целом.

Главный ритуал каждого адхины состоит из ежедневных обрядов, проводимых в святилище самадхи его основателя, где установлен Шивалингам для поклонения. В соответствии с традицией, здесь посвящённых монахов не кремируют. Когда они достигают «полноты Шивы» (уходят из жизни), их тела предаются земле. Согласно шайва-сиддханте, которой здесь учат, вечен не только Бог, но также индивидуальные души и материя. Души, достигающие освобождения, никогда полностью не теряют своей индивидуальности, сливаясь с сущностью (или полнотой) Шивы.

Глава адхины, гурумахасаннидханам, что означает «священное присутствие гуру», проводит ежедневную пуджу в храме самадхи основателя своей линии. Нынешний гурумахасаннидханам в Дхармапураме является 27-м по счёту. В Тирувадатуре нынешний глава – 24-й в линии преемственности.

Гурумахасаннидханам следит за мирской деятельностью адхинов, что является непростой задачей. За исключением Сурьянаркойла, шиваитские адхины управляют значительными пожертвованиями. В Дхармапураме все сельскохозяйственные угодья в непосредственной близости от него, как орошаемые, так и засушливые, находятся под его контролем. Поселения работников, которые обрабатывают эту землю, также принадлежат адхиному. Монастырь также владеет тысячами гектаров плодородных земель в других местах. Также он инвестирует значительные средства в объекты в близлежащем Майиладатуре и других городах, включая Ченнаи, Тричи, Чидамбарам и Мадурай.

Аналогичная ситуация сложилась в адхином в Тирувадатуре и Тируппандале.

Эти пожертвования связаны с храмами и собственностью, которыми управляет каждый адхин, что является результатом дарения ему в прежние времена. В управлении Тирувадатуре находится 16 храмов, а Дхармапура – 27. В роли землевладельца и правителя храма шиваитские адхины взаимодействуют с широким кругом людей: фермерами, храмовыми священниками, охранниками, бухгалтерами, контролирующими финансы, и многими другими людьми, вовлечёнными в их религиозную и финансовую деятельность.

Помещение, в котором находится гуру питхам, называется «отуккам», что означает «самоконтроль» или «место уединения». Оно считается духовным святилищем. Вход контролируется ближайшими помощниками гурумахасаннидханам. Здесь гурумахасаннидханам получает отчёты и рассматривает запросы от менеджера центра, казначея, бухгалтеров и всех сотрудников, чьи офисы и резиденции находятся на территории адхины.

В научных библиотеках хранятся сотни рукописей на пальмовых листьях и бумаге на санскрите и тамильском языке, а также тысячи опубликованных работ на санскрите, тамильском, английском и других языках. Особое значение имеют залы, где во время праздников совершается обряд «махешвара пуджа» – чествование и кормление верующих, под председательством гурумахасаннидханам.

Адхином часто называют «шайва-матхами». Хотя эти два термина связаны, они не взаимозаменяемы. В тамильском языке слово «матх» имеет значение «место», например, место,

где проживают монахи, и может быть при-
менено к широкому кругу монастырей, рели-
гиозных центров и домов отдыха. В отличие
от этого, «адхинам» обозначает независимое
учреждение, имеющее свою собственную
внутреннюю структуру управления.

Общая родословная и служение

Тирувадатурай, Дхармапурам и Тируп-
панандаль имеют общую дальнюю родослов-
ную. Все они восходят к ранним наставникам
шайва-сиддханта, известным как «сантана
ачарьи», и далее, по небесной линии, линии
Кайласа, к Самому Шиве. Все эти центры
сходятся во мнении, что их *парампары* восхо-
дят к Господу Шиве, который, в свою очередь,
просветлял одну небесную фигуру за другой.
Приблизительно в XIII веке внимание одно-
го из небесных мудрецов привлёк духовный
юноша. Этот мудрец, Риши Паранджэти,
спустился из обители Господа Шивы на горе
Кайласа, чтобы посвятить мальчика в вечное
Учение Шивы, дав ему имя Мейкандар, «тот,
кто обладает пронизательным зрением». С

Божественная жизнь: (по часовой стрелке
слева) главы Дхармапурама (второй слева) и
Тирувадатурая (третий слева), а также
представители других адхиномов, вручают
скипетр сенгол премьер-министру Нарен-
дре Моди в 2023 году; храм Шивы в Тирувен-
найналлуре, месте проживания Мейкандара;
собственная исследовательская группа в Ти-
рувадатуре оцифровывает древние ма-
нускрипты на пальмовых листьях, записан-
ные шрифтом грантха; марка, выпущенная
в 2010 году в честь Кумара Гурупарара.

поддерживающий его *парампару*. Сегодня
он признан независимым *адхиномом*, имею-
щим тесные связи с Дхармапурамом.

Основателем Сурьянаркойль адхинама
был гуру, известный как Шивагра Йоги, уче-
ником которого был знаменитый ачарья с та-
ким же именем. Ачарья Шивагра Йоги был
современником Намасивайи Тирувадату-
рая. Несмотря на то, что Сурьянаркойль не
связан с Тирувадатуре, он идентифици-
рует свою родословную как идущую от Го-
спода Шивы через Сканду. Тирувадатурай,
Дхармапурам и Тируппанандаль ведут свои
родословные от Господа Шивы через Нанди
на горе Кайласа. Их линия преемственности
называется «Кайласа парампара»; у Сурья-
наркойла – «Сканда парампара».

Адхиномы также создаются на основе об-
щей кастовой принадлежности её посвящён-
ных членов. Только члены четырёх каст *велла*-
ла (термин *vēlāḷaḡ* может быть производным от
слова *vēl*, которое, помимо прочего, являлось
титлом вождей *велиров* эпохи Сангама, где
оно использовалось в значении «землевлa-
дeлeц»). *Веллалары* юга Индии имеют более чем
2000-летнюю культурную историю. – Прим.
ред.) и одной *четтипара* (изначально мно-
гие группы *четтиаров* принадлежали к ка-
сте шудр в индоарийской социальной иерар-
хии, некоторые из них позже отождествились
с варной вайшьев, торговцев. – Прим. ред.),
которые, по их мнению, являются высшими,
но не принадлежат к варне брахманов, имеют
право на посвящение в своей *парампаре*. Ли-
дерство *велалы* было отличительной чертой
этих центров и играло первостепенную роль в
традиции и учении шайва-сиддханта.

Миряне, посещающие любой из этих *адхи-*
номов, обычно происходят из семей, имеющих
давнюю историю общения с этими центрами.
Как мужчины, так и женщины, имеют право
на получение официальной *дикши*, посвяще-
ния, если они демонстрируют необходимые
духовные качества. Это посвящение позволяет
им самим проводить пуджу Шиве. Хотя время
от времени между теми или иными *адхинома-*
ми возникают разногласия, общее правило за-
ключается в том, что отношения с одной из ли-
ний центра являются частью унаследованной
религиозной традиции. Миряне-приверженцы
адхинама приглашаются на публичные обря-
ды, которые способствуют углублению их ре-
лигиозной жизни. Во время аудиенций у *гуру-*
махасаннидханама они получают духовное ру-
ководство. Некоторые даже отдают членов се-
мьи в монашеский орден *адхинама*.

Обряды, проводимые в *адхинаме*, по своей
выразительности не отличаются от тех, что
проводятся в храмах Шивы. В то же время, в
основе их религиозных традиций лежат рели-
гиозные обряды тамильских шиваитских свя-
тых. В их залах звучит тамильская поэзия, а
также рассказы о *наянмарах* и других шива-
итских святых. Основу их религиозности со-
ставляют тамильские религиозные традиции.

Что касается других вопросов, то частью
их служения является образование в целях
религиозного становления и возвышения
шиваизма. Когда я была там, Тирувадату-
рай *адхинам* поддерживал сельские школы,
в которых активно функционировали библи-
отеки, работали учёные и были организо-
ваны заочные курсы шайва-сиддханта. В Дхар-
мапураме также были детские сады, началь-
ная и средняя школы, восточный колледж и
научно-исследовательский институт шайва-
сиддханта для аспирантов. У них до сих пор
существует Дэварам *падасалай*, где мальчи-
ков учат запоминать поэтические произве-
дения храмовых одуваров, певцов гимнов, и
Агама *падасалай*, где молодые начинающие
священники обучаются храмовым ритуалам
у *шивачарьев*.

Учащиеся, прошедшие обучение в каждой
из этих школ, имеют право служить во мно-
гих шиваитских храмах по всему Тамилна-
ду. Ученики-брахманы служат храмовыми
священниками, а ученики-одувары – храмо-
выми певцами, чьи исполнения религиозных
гимнов знаменуют собой кульминацию ре-
лигиозного опыта верующих.

Эти шайва *адхиномы* также содержат кли-
ники и больницы. В 2021 году, во время рас-
пространения *Covid-19*, Дхармапурам по-
жертвовал два кислородных концентратора
государственной больнице, а также сделал
значительные пожертвования в фонд помо-
щи пострадавшим и открыл центр по уходу
за больными *Covid-19* на 100 коек в одном из
своих колледжей в Майиладатуре. Средства
на поддержку этих общественных и образо-
вательных мероприятий поступают из дохо-
дов, получаемых от их земельных владений.

Адхиномы также придают духовный вес на-
циональным политическим лидерам. 14 ав-
густа 1947 года, следуя древнему обычаю ди-
настии Чола возводить на престол нового пра-
вителя, *адхиномы* вручили золотой скипетр
сенгол Джавахарлалу Неру, первому премьер-
министру Индии, символизируя передачу вла-
сти от британцев. В решимости постколони-
ального истеблишмента власти секуляризо-
вать Индию, это событие осталось незамечен-
ным, а скипетр был забыт. В течение 75 лет он
хранился в музее Ананда Бхавана в Аллахаба-
де, но в 2023 году он обрёл былую славу, когда
главы 20 *адхиномов* помогли установить его в
Лок Сабхе, зале заседаний правительства.

Несмотря на то, что члены этих центров
являются монахами, давшими обет безбра-
чия и отказавшимися от стремления к мате-
риальным благам, они контролируют много
земель, недвижимого имущества, инвести-
ций и так далее. Хотя это кажется странным,
что группа монахов распоряжается таким
богатством, роль *адхиномов* в управлении

храмом вовсе не противоречит их религи-
озному образованию. Скорее, это торжество
присутствия Господа Шивы здесь и сейчас.
Монахи разрывают связи со своими семья-
ми, утверждая при этом, что физический мир
является ареной действия, как сил Божества,
так и последователей, стремящихся к Вы-
сшему знанию.

Это мировоззрение лежит в основе их уче-
ния шайва-сиддханта. Как неоднократно за-
являл глава Дхармапурама во время моего
пребывания здесь, утверждение «пати-пашу-
пашам» обобщает их религиозность. Шива
(*pāṇi*), души людей и живых существ (*pāṇi*)
и физический мир, основа существования
(*pāṇam*), неразрывно связаны друг с другом.

Родственные связи через дикшу

Монашеские линии *шайва велалы* основа-
ны на отношениях между наставником и уче-
ником, напоминающие родственные отноше-
ния отца и его сыновей. Наставник – отец, а
ученики, известные как *тампираны*, – сыно-
вья. «Сыновья» должны быть «рождены» в
семье посредством *дикши*, посвящения. Тре-
бования, предъявляемые к *дикше*, включа-
ют кастовое соответствие и демонстрацию

искренних духовных устремлений, которые
могут проявляться, например, в частом по-
сещении мероприятий *адхинама*, репута-
ции благочестивого человека и знакомстве
с шайва-сиддхантой. Ещё одним условием
является пожизненный целибат, *наиттьика*
брамачарья. Однако из этого правила, как
и из любого другого, есть свои исключения.
Известны истории о *лампиранах*, которые
ранее были домохозяйками, и отказались от
своего статуса до получения *дикши*.

Дикши, проводимые *гурумахасаннидха-*
нами каждого *адхинама*, основаны на Шай-
ва агамах в их тамильском изложении. Эти
тексты определяют и духовные компетенции
учеников. Существует три вида посвяще-
ния – *самая дикша*, *вишеша дикша* и *нирва-*
на дикша. Четвёртый особый обряд, *ачарья*
абхишека, проводится для тех, кому сужде-
но стать наставниками. Эти *дикши* соверша-
ются последовательно и только тогда, когда
их получатель готов к следующей. Смысл в
том, что каждая *дикша* предполагает выпол-
нение определённой *садханы* и как резуль-
тат – трансформацию *лампирана*, до тех пор,
пока он не обретёт единство с Шивой – куль-
минацию всех духовных практик и *дикши*.

Прежде чем войти в *парампару* и стать членом семьи *адхинама*, претендент должен продемонстрировать определённый уровень духовной зрелости, выражающийся в решимости, которую он проявляет по отношению к *гурумахасаннидханаму*. Это может быть проверено неоднократным отказом в приёме кандидата или другими разочаровывающими его действиями со стороны наставника. Тщательным образом рассматривается прошлое кандидата и состояние его здоровья. Исторически сложилось так, что главы *адхинамов* отказывали в монашестве и *дикшах* людям с умственными или физическими недостатками, а также тем, кто искал в *адхинамах* убежище от работы, безделья и тунеядства.

Когда человеку удаётся убедить гуру в своей духовной силе, он проходит испытательный срок. Ему выдаётся белое *дхоти* и поручаются такие задания, как сбор цветов для пуджи или служение в библиотеке *адхинама*. Ожидается, что он изучит историю *парампары* и принципы философии шиваизма. Продолжительность испытательного срока может быть разной.

Когда *гурумахасаннидханам* поймёт, что неопит готов, он проводит первые *дикши*, *самайю* и *вишешу*, одну за другой. В это время посвящаемый официально отрывается от семьи, от влечения к женщинам и богатству. Он заявляет перед наставником, что отдаёт своё тело, душу и богатство в собственность линии преемственности и *адхинама*. Во время обряда *самайи дикши гуру* вводит *дикшиту* в его новую семью шивитов. Затем с помощью *вишеша дикши* он осуществляет трансформацию посвящённого в дитя Господа Шивы.

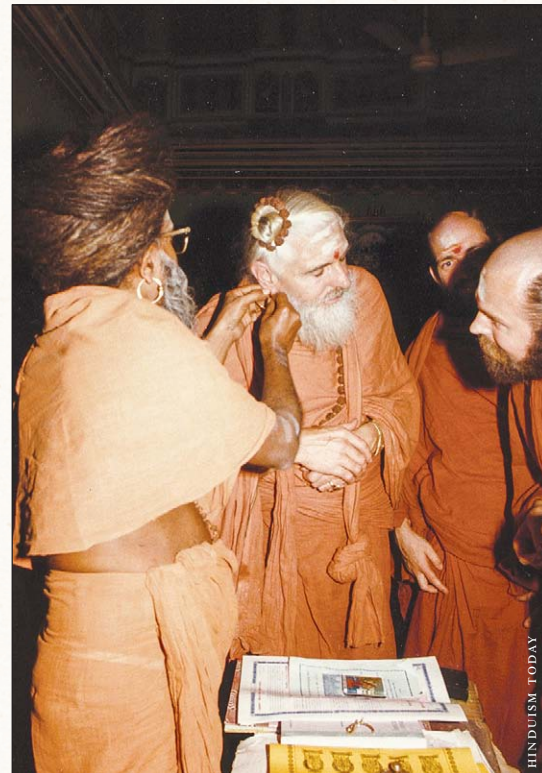
Эти обряды проводятся в святилище, где находится образ Господа Шивы, которому поклоняется или поклонялся наставник-основатель *парампары*. В Дхармапураме, например, это происходит перед Шивалингамом по имени Господь Чокканатха. Во время *дикши* гуру даёт посвящаемому имя соответственно традиции данной *парампары*. Дикшите вручаются золотые серьги, рудракша мала, одежды цвета охры и другие знаки отличия, которые указывают на то, что он теперь *тампиран*. Если *тампиран* вдруг решит отказаться от членства в *парампаре*, что иногда случается, он снимает серьги и рудракша малу перед Господом Шивой в том же самом святилище и покидает *адхинам*.

Наставник дарует *нирвана дикшу* только тогда, когда *тампиран* демонстрирует готовность, или созревание души, заметное проницательному гуру. Одним из признаков такого созревания является понимание *тампираном* преобразующей силы пуджи. Это может случиться довольно быстро, а могут понадобиться годы и даже жизни.

Нирвана дикша в наши дни является кульминацией для большинства *тампиранов*. В этом обряде *гурумахасаннидханам* использует мантры, чтобы извлечь душу посвящаемого, атман, и устранить связывающие препятствия, путы (*паши*). Затем он соединяет атман посвящаемого со своим, наполненным сущностью Шивы. Такой союз даёт начало новому телу, созданному из тонких элементов, способному ощутить единство с Господом Шивой. Гуру делает *тампирана* полноправным членом религиозного братства, разрешая произносить главную мантру *парампары* – «Панчакшару» – *Аум Намасивайя*.

Редкий четвёртый обряд, *ачарья абхишека*, обеспечивает непрерывность передачи знаний и, таким образом, преемственность линии, поскольку он превращает посвящаемого в наставника. Этот обряд включает в себя ритуальное помазание (*абхишека*) назначенного наставника освящённой водой, «заряженной» силой Шивы. Когда эта вода выливается ему на голову, будущий наставник обретает силу Шивы. После этого обряда посвящённому вручаются знаки отличия *ачарьи* (наставника), такие как зонт и зеркало, и подношения, такие как цветы и свечильники, которые преподносятся Господу Шиве во время пуджи, а также знаки отличия звания наставника, такие как перстень с печатью и особая рудракша.

Совершая *ачарья абхишеку* для *тампирана*, гуру *адхинама* назначает своего преемника. Преемственность не определяется старшинством. Самый старший из *тампиранов*, как по возрасту, так и по продолжительности служения в качестве *тампирана*, не наследует автоматически руководство

парампарой после смерти наставника. Только когда наставник увидит в ученике признаки благодати, которые гуру Дхармапурама описал как «нисхождение шакти», он проводит *ачарья абхишеку*.

Согласно учению, нынешний *гурумахасаннидханам* Дхармапурама, как и его предшественники, является одной и той же целостной сущностью, что и их первый гуру. То, что он должен поддерживать поклонение Чокканатхе, личному божеству Гуруджняна Самбандхара XVI века, подтверждает их равнозначность. На протяжении многих поколений *ачарья абхишека* в Дхармапураме поддерживает преемственность от одного наставника к другому. Такое же понимание разделяют и другие шиваистские *адхинамы*.

Управление храмами

Религиозная логика духовного преображения, достигаемого с помощью *дикши*, объясняет роль *шайва адхинамов* в управлении храмами и их ответственность за обширные владения. В Южной Индии, как и в других частях Индийского субконтинента, индуистские храмы представляют собой большие комплексы с высокими надвратными башнями (*гопурамами*), главными святилищами, дополнительными святилищами и другими постройками, возводившимися на протяжении веков благодаря покровительству, пожертвованиям храмам и другим формам дарения. В центре комплекса находится внутреннее святилище храма, в котором, в случае храмов Шивы, находится Его форма, обычно Лингам, в котором пребывает Господь. Его власть распространяется не только на здания и землю, на которой расположен храмовый комплекс, но и на совокупность

Служение: (по часовой стрелке слева) ученики Агама падасалай Дхармапурам адхинама; предыдущий глава Дхармапурам адхинама преподносит золотые серьги основателю этого журнала и Кауаи адхинама на Гаваях, Шивае Субрамуньясвами, 30 января 1981 года; ручное переплетение книг в типографии Тирувадудура.

пожертвований, которые поддерживают деятельность храма.

В прошлом средства, необходимые для поддержания многих постоянных компонентов храмовой деятельности, а также для их непрерывного пополнения, поступали в виде пожертвований, известных как храмовые дары, от благотворителей. В доиндустриальной индуистской Индии цари, царицы, члены царских семей, кастовые общины, различные рода гильдий, богатые люди, торговцы, служители храмов и другие жертвовали большие средства. Многие из них были записаны на каменных стенах храма или на медных пластинах. Пожертвование – это не единственный денежный дар, а зачастую доход от земли, который передавался храму на постоянной основе на вечные времена или до тех пор, пока светят солнце и луна.

Этот дар преподносился Божеству храма. В шиваистских храмах это был Господь Шива, присутствовавший во внутреннем святилище, или любое из множества других божеств, присутствовавших в этом храме. Но кто от имени Господа Шивы может надлежащим образом управлять и распоряжаться этими дарами? В текстах пожертвований, имевшим как религиозную, так и юридическую форму, обычно говорилось о назначении агента по контролю и управлению и, таким образом, для обеспечения преемственности. До объединения храмовой администрации во время британского правления различные заинтересованные стороны контролировали управление пожертвованиями для крупных храмов. Эти группы участвовали в контроле и управлении ритуальными мероприятиями в храмах, а также в получении доходов от пожертвований. В некоторых храмовых надписях представители или члены духовных линий упоминались как попечители пожертвований, чтобы обеспечить их сохранность в будущем. В конце концов, кто лучше Самого Господа Шивы может сохранить дары или представлять интересы групп, сделавших пожертвования?

К XVIII веку *шайва адхинамы* получили административный контроль над землями и доходами храмов для проведения определённых ежедневных ритуалов. Право контролировать эти пожертвования гарантировалось управляющим учреждениям значительную власть. Таким образом, *адхинамы* стали интересоваться храмами, расположенными в других регионах, где они стали основывать аванпосты, или *матхи*, служившие религиозным и административным целям *адхинамов* и их расширяющихся общин. Законодательство, принятое в середине XIX века во время британского правления, предусматривало

некоторое регулирование храмовой администрации, что привело к назначению правительства специальных попечителей. Вопрос о том, кто или какая группа должна быть назначена главным администратором, не всегда был простым, особенно в тех случаях, когда у нескольких сторон или учреждений были конкурирующие интересы. В ходе этого процесса рассмотрения дел в тех случаях, когда у *шайва адхинамов* были устоявшиеся права на надзор за управлением храмовыми ресурсами, они назначались храмовыми администраторами. С древних времён и по настоящее время индийское законодательство признаёт, что право собственности на храм принадлежит Божеству. Таким образом, *адхинамамам* не принадлежат храмы, находящиеся под их опекой. Скорее, от имени Господа Шивы они управляют ресурсами, накопленными храмами. Даже сегодня Верховный суд Индии продолжает постановлять, что всё имущество храма принадлежит Божеству.

Сегодня не так уж много монахов проживает в *адхинамах*. Например, в Тирувадудурае я встретила лишь нескольких. Отчасти это объясняется небольшим количеством посвящённых монахов, но есть и другие причины. Остальные жили в *матхах* при храмах, где *адхинам* выполнял роль наследственного попечителя или управлял пожертвованиями. В их число входили храмы в районах Тирунелвели, Пудуккоттай и Танджавур. В этих местах *матхи* представляли *адхинам* и заботились о его интересах. В важные даты, такие как ежегодный праздник Гурупуджа, посвящённый обретению основателем *парампары* полноты Шивы, монахи возвращались в Тирувадудура.

В 1980-х годах количество монахов было невелико, чтобы в каждом храме, связанном с *адхинамом*, постоянно находился *тампиран*, и не все монахи обладали необходимыми управленческими навыками. В таких местах обязанности храмовой администрации брали на себя сотрудники *адхинама*. Все эти *тампираны* и сотрудники действовали от имени *гурумахасаннидханам*, который, в свою очередь, действовал от имени Господа Шивы.

В целом, *шайва адхинамы* – это невероятно сложные многоуровневые учреждения. Их структура отражает слои индуистской религиозной истории Южной Индии. Их сферы религиозной деятельности простираются как далеко за пределы, так и глубоко внутрь этого материального мира. Но, основанные на религиозном понимании шива-сиддханты, эти сферы деятельности не противостоят друг другу. Скорее, они выражают всю полноту Власти Господа Шивы.

ОБ АВТОРЕ

Доктор Кей Коппедрайер – профессор религиоведения и культуры, вышедшая на пенсию. Докторантская стипендия Совета по исследованиям в области социальных и гуманитарных наук Канады поддержала её полевые исследования шайва адхинамов.

Й О Г А

«Йога сутры» для современного человека

Часть 3. Клеши

50 ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ ОКТЯБРЬ/НОЯБРЬ/ДЕКАБРЬ, 2024

Д. ДЕМИН

Говоря о йоге «для современного человека», стараясь обсуждать её в более прикладном ключе, мы не имеем права забывать о главных, сущностных, целях этой системы. Йога – это путь постепенной трансценденции человека. «Горизонтом планирования» для того, кто всерьёз практикует йогу, должно быть сверх-человеческое

состояние, а не обретение тех или иных благ, связанных с его временной жизнью в нынешнем теле. Это состояние предполагает преодоление всех ограничений, которые призывают воплощённого человека к миру имён и форм, заставляя снова и снова перевоплощаться и переживать при этом *дукху* – дискомфорт и боль разной степени интенсивности. Как и любая другая полноценная духовная система, йога прокладывает для человека дорогу, в конце которой находится состояние Единства, истинного Знания и абсолютной Свободы. Собственно, можно точно определить две главные цели, которые должны быть достигнуты практикующим в конце этого долгого пути от текущего состояния к трансцендентальному. В своего рода «негативном» смысле, человеку предначинено полностью устранить любые источники проявления в его опыте *дукхи*, стать свободным от страдания. А в «позитивном» ключе главная цель йоги предполагает обретение человеком истинного Знания, как о природе реальности, так и о своей собственной природе.

Однако, в своём нынешнем состоянии «нормальный» человек лишён этих потенций. Он либо испытывает дискомфорт прямо сейчас, либо находится в ситуации полной открытости будущему страданию, которое может войти в его жизнь в любой момент времени. Также, человек не обладает Истиной, не понимает смысла как своего воплощения, так и существования мира в доступной его органам чувств форме. Он лишь мечется между принятием и отторжением различных ограниченных идей и концепций, продолжая двигаться из пространства того, что забыто в поле неизвестности и непредсказуемости.

При этом считается, что человек не лишён этих трансцендентных способностей в онтологическом смысле. Они подобны древнему кладу, закопанному на приусадебном участке, богатство, про которое никто не знает. Владелец такого участка потенциально является очень обеспеченным человеком, однако в реальности вынужден брать очередной кредит, поскольку не знает ни о том, как этот клад найти, ни о его существовании в принципе. Можно сказать, что йога ничего не добавляет тому, кто её практикует – она подобна гениальному резчику по камню, который постепенно удаляет «лишнее», раскрывая в бесформенном камне прекрасный образ. Так и йога, при верной практике, медленно и постепенно, раскрывает в человеке то, что в него заложено изначально.

Но раз текущее состояние человека очень далеко от подобных идеалов, значит есть в нём нечто, что «наслоилось» на его изначальную природу, что мешает и тревожит, что не позволяет ему осознать себя тем, кто он есть по праву, на самом деле. Можно долго спекулировать и размышлять над тем, почему

всё сложилось именно так. Но более верным подходом будет спокойное признание этого факта, уточнение понимания специфики этих мешающих факторов и практика, направленная на постепенное ослабление их проявлений в нашей жизни. С одновременным памятованием и идеала нашего человеческого «горизонта»: трансцендентальное состояние и полное устранение факторов, мешающих нам проявляться Светом, Ясностью, Истиной и Любовью.

Патанджали в своих бессмертных «Йога-сутрах» определяет пять основных факторов нашей внутренней жизни, стоящих на пути духовного совершенствования. Он называет их словом «клеша»*, что чаще всего переводится на русский язык как «аффект» или «омрачение». Но важно понимать самые прямые коннотации, связанные с этим словом в санскрите. И они таковы: грязь и мучение. Никаких «розовых очков», никакой приторной духовности, в которой всё происходит «само» потому, что «Вселенная тебя любит». Напротив. Обнаружение *клеш* в себе – это весьма болезненный процесс встречи с проявлениями собственного ума, которые не просто не дают нам двигаться вперёд, но и пятнают нас прямо сейчас, одновременно заставляя страдать. К примеру, испытывая зависть, человек одновременно может испытывать определённый набор дискомфортных ментальных переживаний и осуждаться обществом. Без этапа объективизации своего внутреннего состояния невозможно представить себе никакой серьёзный «духовный путь». Это честный, хотя и неприятный, взгляд на своё текущее состояние и прямой намёк на то, что неподвижно сидеть в грязной луже, страдая от укусов насекомых, недостойно человека. Человек – должен «встать и сражаться», как недвусмысленно говорил Кришна Арджуне на поле Курукшестры в самом начале своей Великой Песни, «Бхагавад Гиты». Таков его Путь. Путь каждого из нас.

Каковы же они, эти 5 *клеш*, эти ментальные «клопы», что вцепились в нас, как клещами, и заставляют нас делать то, что мы не хотим, и не делать то, чего мы бы искрен-

* Здесь важно (особенно – для «йогического» – медитативного осмысления слов и терминов языка оригинала) отметить, что в санскрите слова *kleśa*, *gāga*, *dveṣa* имеют мужской род: «клеша – это он», «рага – это он»... (как и *ahaṃkāra*, *jīva* и т. д.). В русском языке слова, оканчивающиеся на «а», относятся преимущественно к женскому роду. В данном случае (подчёркивается) при использовании этих слов в тексте, благозвучие русского языка берёт верх над грамматической категорией исконного языка, рода в санскрите, и он изменён на женский, но изучающему и особенно практикующему дхармические учения, следует об этом помнить. – Прим. ред.

ОКТАБРЬ/НОЯБРЬ/ДЕКАБРЬ, 2024 ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ 51

не желали совершить? Пожалуй, эту пятёрку можно запомнить на языке оригинала: *авидья, асмиа, рага, дवेशа и абхинивеша*. Таковы имена пяти клеш. Но как перевести это на русский язык? И какова их природа?

Авидья обычно переводится как «неведение». Как часто бывает, подобные переводы немного приукрашают реальность и скрывают от нашего восприятия малопрятные, но очень важные, понимания. На самом деле *авидья* следовало бы понимать, как дурь и тупость, свойственные любому человеку. Постоянные ошибки, когда мы благо принимаем за зло и наоборот. Онтологическая, изначальная неспособность человека в обычном своём состоянии понять природу мира, превосходящую его материальные проявления. Такова *авидья*, корневая *клеша*, которая обычно уподобляется толстому стволу дерева, корнями уходящего глубоко-глубоко в землю. На ней основываются, из неё тянутся в разные стороны четыре другие *клеши*. Посмотрим чуть более пристально и на них.

Асмиа, которую принято переводить как «эгоизм», представляет собой один из ключевых вариантов ложного восприятия, свойственного человеку. Все мы считаем «собой» то, что на самом деле является лишь инструментом для способности «видеть». И инструмент этот «принадлежит» Тому, кем мы являемся на самом деле, Атману. Проще говоря, я считаю «собой» своё тело и свой ум, хотя несложный анализ сразу предоставит мне массу свидетельств того, что как тело, так и ум, очень часто действуют «сами по себе», на основании неких собственных «программ», заложенных в них. Я не хочу испытывать боль – но зуб болит и мне плохо. Я хочу концентрироваться на дыхании – а в уме непроизвольно играет мелодия, которую только что услышал в такси. Как же разумный человек может считать такое самовольное объединение инструментов «собой»? Ведь тогда придётся признать, что «собой» я не владею, не являюсь хозяином того, что считаю «собой». Но, к примеру, может ли быть «моей» квартира, от которой есть ключи у всех жителей района и которые могут заходить в неё в лю-

бое время дня и ночи?.. Вряд ли я смогу считать такую квартиру «своей».

Рага и *дवेशа* подобны цитате из известного детского стихика: «Мы с Тamarой ходим парой». Они неразрывно связаны друг с другом, представляя собой две стороны одной «медали». *Рага* есть влечение к приятному, а *дवेशа* – враждебность по отношению к неприятному. *Рага* – суть те самые материальные желания и привязанности, которые в буддизме принято считать причиной *дукхи*, страдания (такова вторая благородная истина, изложенная самим Буддой), а *дवेशа* – гнев и неприятие, возникающие всякий раз, когда между объектом моих желаний и мною возникает то или иное препятствие. И прав будет тот, кто скажет: так это же, в принципе, свойство всего живого в этом мире! И маленькие насекомые лобят сладкое и бегут от огня, и деревья тянутся из холодной тени к солнцу. А йога имеет смелость говорить нам о том, что всё это лишь аффекты, которые мешают нам жить и которые следует устранить! Но ведь вся жизнь – такова... да. Но тут мы снова должны вспомнить, что йога – не для того, чтобы комфортно жить в этом материальном мире, а способ превзойти его. «Нормальное» для этого мира – ненормально с точки зрения максимальных высот йоги. Качества, свойственные всем живым существам, должны быть преодолены, и преодолены человеком. Такова его высшая миссия. И... как далеки все мы от реализации этого!

Абхинивеша, последняя *клеша*, это «самоусущая жажда жизни, свойственная даже мудрецам». Проще говоря, страх смерти и нежелание умирать. И снова мы видим, что эта *клеша* абсолютно созвучна всему, что мы видим вокруг себя в материальном мире. И снова понимаем – для йоги это лишь аффект и препятствие. И если для нас йога – это Путь на все времена, то и эту *клешу* нам предстоит когда-то преодолеть!

Схему этого «дерева» можно уточнять и дальше – тогда более тонкие ветви и листья на них будут представлять собой различные частные проявления тех или иных *клеш*. Например, гнев, раздражение и нетерпение бу-

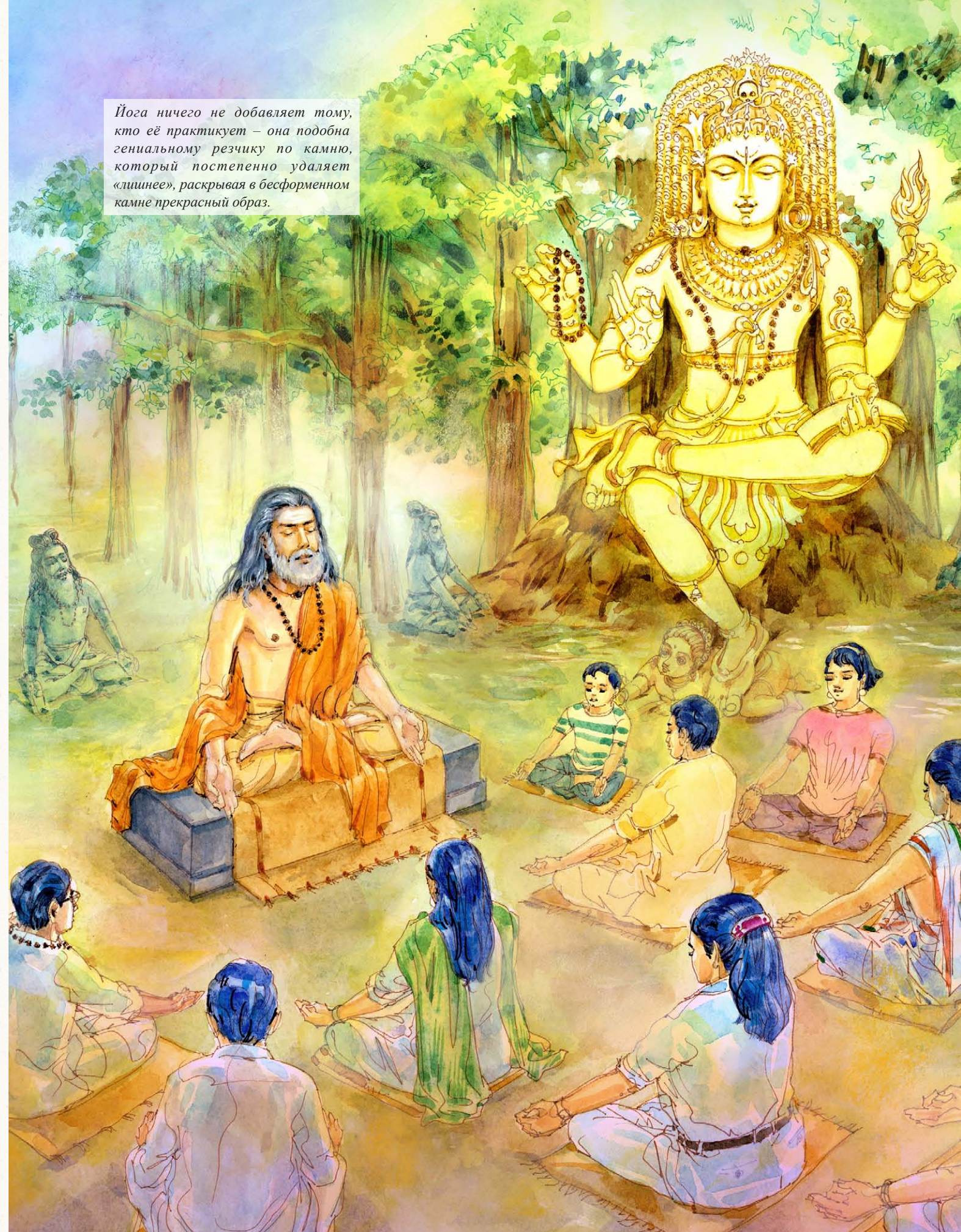
дут представлять собою более тонкие ветви, опирающиеся на *дवेशу* (которая в свою очередь, опирается на ствол нашего дерева, на *авидью*). Патанджали этого не делает, поскольку текст «Йога-сутр» предельно краток и лаконичен. Подробности должны раскрываться в комментариях и при прямом взаимодействии учителя и ученика.

Важно понимать ещё один аспект этой системы. Это «дерево» – суть внутренняя структура каждого из нас. Без исключений. Другими словами, абсолютно каждому из людей, независимо от пола или цвета кожи, свойственны все возможные проявления тех или иных *клеш*. Мы не можем забывать о том, что причины всего самого прекрасного, что есть и в моём уме. Однако, и самые жуткие преступления, на которые оказался способен человек за многотысячелетнюю историю, опирались на качества ума, которые присутствуют и во мне. И в любом из нас.

Но ведь мы видим вокруг себя более добрых и более злых людей. Более склонных к деструктивным эмоциям и тех, кто стремится проявлять лучшие свои качества. Здесь нет противоречия. Патанджали чётко даёт понять, что *клеши*, присутствующие в каждом из нас, могут находиться в разных состояниях. Он выделяет четыре варианта: *клеши* могут существовать в человеке, но «словно бы спать», могут быть «ослабленными» и «прерванными», а могут и «максимально проявленными». Например, сейчас я не испытываю гнева и можно считать, что данный аспект *клеш* во мне словно бы спит. Но при определённых внешних событиях эта *клеша* может «проснуться» и проявить себя так, что на следующее утро я буду желать «вернуть всё назад» и «перепрожить» последний вечер, при этом остро понимая, что это – невозможно...

И вот теперь мы можем рассмотреть крийя-йогу, описанную в прошлом материале, в ещё более верной перспективе. Крийя-йога, согласно Патанджали, как раз и нужна для того, чтобы ослабить интенсивность проявления наших *клеш*. Грубо говоря, сдвинуть их по шкале четырёх состояний в направлении «как спящие». Ещё не устранить, пока что не уничтожить, а лишь ослабить, лишить их абсолютной власти над нами, подобной той власти, что имеет искусный всадник над лошадью. Эти «наездники» должны перестать попускать нами каждую минуту нашей жизни, разворачивать нас уздой от нужных нам целей и прищипывать в сторону постоянного падения в мир имён и форм, в сансару. И уже ослабленные *клеши*, постепенно, могут быть полностью устранены. Патанджали говорит, что это происходит благодаря *дхьяне*, практике созерцания. А *дхьяна* – ключевой элемент известной многим «восьмичастной» йоги Патанджали, «Аштанга-йоги». Этот вопрос мы обсудим в следующих статьях.

Йога ничего не добавляет тому, кто её практикует – она подобна гениальному резчику по камню, который постепенно удаляет «лишнее», раскрывая в бесформенном камне прекрасный образ.

ОБ АВТОРЕ

Дмитрий Демин – практика йоги с 2002 года, преподавание – с 2005 года. Диплом РГУФК по программе «Лечебная физическая культура», автор курса для новичков «Первые шаги в йоге». Ведущий преподаватель центра йоги «Прана» (2008–2019). Преподаватель Школы йоги «Ачарья» (2022 – н. в.). Посвящённый в крийя-йогу в Традиции Лахири Махасайя-Шри Юктешвара Гири у Гуруджи Свами Шанкарананда Гири. Один из основателей Школы йоги «Чатуранга» (2019). Автор двух книг: «Йога Сутры Патанджали в литературном изложении Дмитрия Демина» и «Чатуранга-йога: практическое руководство по патха-йоге для современного человека» (совместно с Г. Мазаевым). Сайт: <https://chaturanga.yoga/>; курс по подготовке преподавателей школы йоги «Чатуранга»: <https://site.chaturanga.yoga/baseteachers>; Telegram: <https://t.me/yogadda>.

РИТУАЛЫ

Сагничит трисахасра атиратра сомаяга 2024 (Джаянтипур, Западная Бенгалия)

Н.А. КОРНЕЕВА

Я чрезвычайно благодарна доктору Джаянте Кумару Диргханги за предоставленный доступ для видео- и фотосъёмок непосредственно около ограждений жертвенных площадок, а также за необычайно комфортные условия проживания, вкуснейшие питание и теплую дружескую атмосферу Джаянтипура. Большое спасибо профессору Набанараяне Бандйопадхье и доктору Соме Басу (School of Vedic Studies, Rabindra Bharati University, Kolkata) за приглашение участвовать в Атиратра Сомаяге 2020 и 2024. Особую признательность выражаю доктору Соме Басу за постоянную помощь и знакомство с Западной Бенгалией. Спасибо Татьяне Дубянской за необходимую информацию о Бенгалии перед поездкой.

Сагничит трисахасра атиратра сомаяга (Sāgnicit Trisāhasra Atirātra Somaṃyāga) означает «жертвоприношение сомы атиратра с возведением огненного алтаря из 3000 кирпичей». Этот ритуал является разновидностью хорошо известного ритуала «Атиратра агничаяна», который проводится брахманами *намбудири* с использованием 1000 кирпичей другого размера и о котором подробно говорилось в статье ИС № 2.2018¹. Исследованию Атиратра агничаяны, которую проводят брахманы *намбудири*, посвящена фундаментальная работа Фрица Стааля “AGNI”², на русском языке эта тема представлена в нескольких моих статьях и докладах. Чтобы дать должное представление обо всех отличительных чертах Сагничит трисахасра атиратры, которая проводилась в Западной Бенгалии в 2024 г., нужно слишком много времени. В данной статье остановлюсь только на ряде моментов, некоторые из которых лишь отчасти связаны с ритуальными действиями.

Сагничит трисахасра атиратра – сложный двенадцатидневный *ишраута*-ритуал, во время которого после четырёх дней предварительных церемоний, в течение следующих дней из 3000 кирпичей сооружается агни-алтарь в форме птицы на котором совершаются жертвоприношения сомы. К ритуалу примыкает обряд *саутрамани* (aṅgasautrāmaṇi-yāga)³. Предварительные церемонии, сооружение из обожжённых кирпичей алтаря и жертвоприношения сомы включают многочисленные обряды с рецитацией и пением ведийских мантр.

Сагничит трисахасра атиратра сомаяга проводилась с 13 по 25 февраля 2024 г. в местечке Джаянтипур в Западной Бенгалии в резиденции Sri Kanchi Kamakoti Peetham, Jayantipur Sakha & Sri Jayendra Saraswathi Sankaracharya Veda Pathshala.

Сомаяга была организована доктором Джаянта Кумар Диргханги (Dr Jayanta Kumar Dirghangi) и его супругой доктором Банани Диргханги (Dr Banani Dirghangi) выступающими в роли *яджаманы* (yajamāna, жертвователь – устроитель или учредитель ритуала) и *яджамананатни* (yajamānapatnī – жена *яджаманы*) при финансовой поддержке Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan (Удджайн, Мадхья Прадеш).

Доктор Джаянта Кумар Диргханги – известный американский врач-акушер индийского происхождения. В сентябре 2021 года он вышел на пенсию, за годы врачебной практики доктор Диргханги принял более 11 000 (11 155) родов с частотой кесарева сечения 27%. Его жена доктор Банани Диргханги – тоже врач – педиатр. Пройдя обучение у южноиндийских знатоков Вед супруги практикуют проведение различных ведийских ритуалов, таких как *агнихотра*⁴, *даршанупурнамаса*⁵ и других.

Яджамана-патни Сомаптитхيني Банани Диргханги

Яджамана Сомаяджи Джаянта Кумар Диргханги

Доктор Джаянта Кумар Диргханги удостоен почётных наград таких как «Sanskrit Seavratni» (Rashtriya Sanskrit Sansthan, Нью Дели) и «Maharshi-Sushruta» (Akhil Bharatiya Vidvat Parishat, Варанаси).

В 2003 году доктор Диргханги присутствовал на знаменитой *Агништом* сомаяге в Триссуре, где получил публичное благословение Фрица Стааля⁶. Этой сомаяге посвящена статья Т.П. Махадевана и Фрица Стааля «The Turning Point in a Living Tradition»,

Благословение иностранцем! Известный индолог и почётный профессор Университета Беркли доктор Фриц Стааль благословляет нитьягнихотри доктора Джаянтху Кумар Диргханги во время Агништом сомаяги в Триссуре в 2003.

в которой авторы показывают, что *Агништом* сомаяга в Триссуре представляет собой новую модель традиции *ишраута* в том смысле, что её покровителем (patron) является

Сверху слева по часовой стрелке: резиденция Шри Канчи Камакоти Питхи в Джаянтипуре – центральная площадь и вид на главные ворота; храм Рама-Сита; вторые ворота храма и изображение в их боковом проёме; один из храмов; моя комната в доме для гостей.

широкая публика и, как в частной беседе назвал её жрец *удгата* (*udgātā*, жрец Самаведы) 2003, – *рагасуа* или «публичная» *яга*⁸ со всеми вытекающими изменениями⁹. На мой взгляд *Сомаяга 2024* в Западной Бенгалии – это ещё один поворот традиции, а именно образовательная цель ведийских ритуалов, о чём вкратце будет сказано далее.

С 22 по 28 февраля 2006 года супруги Диргханги в качестве *яджаманы* и *яджаманапатни* участвовали в *агништом*¹⁰ в Сомнатхе в Гуджарате и д-р Диргханги получил титул *сомаяджхи* (*Somayājī*), а его супруга – *соманипхини* (*Somanipthini*, букв. «пьющая сому»). Как видно на надписи под фотографией, в 2003 году д-р Диргханги именовался ещё *нитья-агнихотри* – т. е. постоянно практикующий *агнихотру*. Для того чтобы иметь возможность проводить *сомаягу* нужно постоянно проводить *агнихотру* и только *сомаяджхи* – тот, кто провёл базовое жертвоприношение сомы *агништому*, имеет право проводить другие жертвоприношения сомы. После же проведения *Сагничит трисахасра атиратры* д-р Диргханги получил титул *сагничит атиратраяджи* (*Sagnichit Atiratrayaji*), у брахманов *намбудури* это соответствует титулу *аккитири* (*Akkitiri*) или *аккитирипат* (*Akkitiripāt*).

Жертвоприношение проводилось на территории родового поместья д-ра Диргханги, которое в 2008 году было преобразовано в кампус с величественными воротами и, примыкающим к старому дому, великолепным зданием для гостей с мраморными полами и лестницами, красивейшим декором из мрамора, инкрустациями из камня, дерева и металла. Рядом на площади с фонтаном располагается великолепный храм Рама-Сита. На территории кампуса разбит прекрасный сад с множеством ведийской флоры и фауны; построены храмы разных богов и богинь, храмовые пруды, а также место рецитаций – *Веда патхашала*, отдельный павильон для проведения ритуалов – *ягашала* – помещения для учеников, *ратхашала* (помещение для колесниц), *гошала* (коровник), колодец и другие. Описанию этого прекрасного места можно посвятить целую статью.

Кампус был создан для распространения системы *гурукула*, а также для практических ведийских исследований в Восточной Индии, Аюрведического университета и подготовительных занятий для вступительных экзаменов в высшие учебные заведения Индии (в ИТ, медицинские колледжи, Индийский институт менеджмента, Индийский институт науки и проч.). Позже д-р Диргханги передал этот кампус на управление *Канчи Камакоти Питхам* (*Kanchi Kamakoti Peetham*).

Настоящий ритуал должен был проводиться с 30 марта по 10 апреля 2020 года, но в связи с вспышкой Covid-19 был отложен. Тогда предполагалось проведение более сложной разновидности ритуала, а именно *Sāgnicit Trisāhasra Sarvapṛṣṭa Sarvastoma Āptaryoma*. Как было заявлено в программе, последний раз подобное жертвоприношение проводилась в Северной Индии только дважды в 1860 и 1895 гг. в Варанаси. Были приглашены жрецы со всей Индии, включая брахманов *намбудури*.

Перед проведением жертвоприношения планировалось освящение храмового комплекса, на территории которого должен был проводиться ритуал. Помимо многочисленных церемоний и пудж, предполагалось проведение Ратхятры на деревянных колесницах в южно-индийском стиле, Махакумбха-абхишеки (*mahākumbha-abhiṣeka*) и ведийского семинара – *Bharatiya Vaidik Samgoshthi*, где я должна была делать доклад.

В 2024 году *Сагничит трисахасра атиратра* проходила не так торжественно. Ритуал проводился в соответствии с сутрой Апастамбы брахманами из Махараштры. Особенности развития брахманской традиции *шраута* в

॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥
॥ श्रीचन्द्रमौलीश्वराय नमः ॥
[Shri Chandramouleeswaraya Namah]
SHRI KANCHI KAMAKOTI PEETAM
JAGADGURU SRI SHANKARACHARYA SWAMIGAL SHRIMATAM SAMSTHANAM

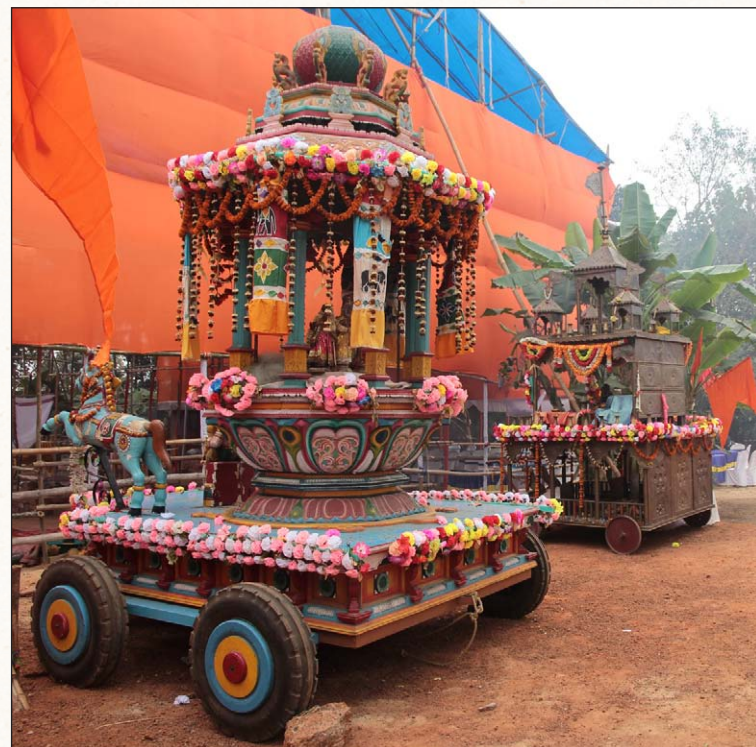
Jai Jai Sankara, Hara Hara Sankara
Kanchi Kamakoti Peetam, Jayantipur sakha and
Sri Jayendra Saraswathi Sankaracharya Veda Patasala
Jayantipur - Dist : Paschim Medinipur (West Bengal)

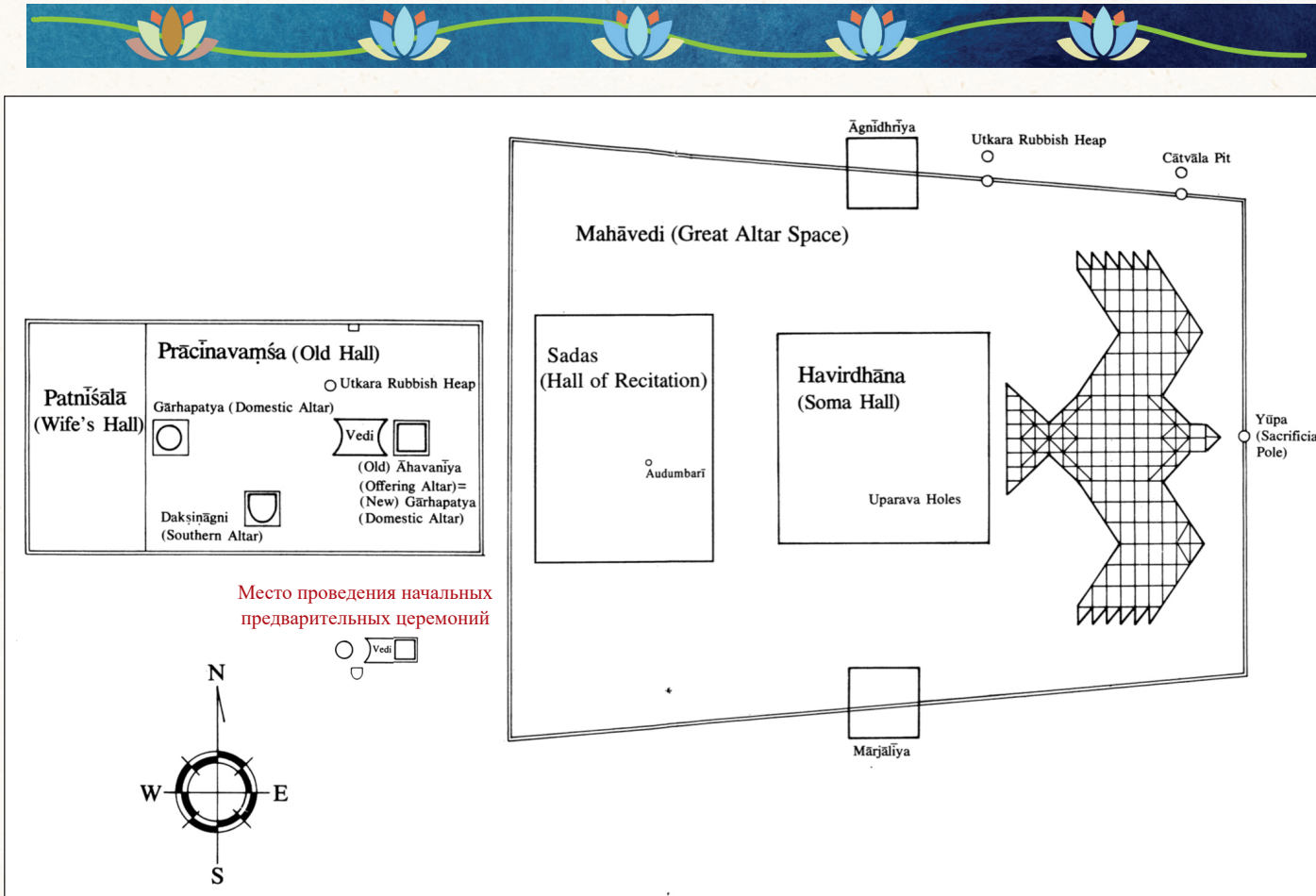
SRI RAMA - SITA TEMPLE
MAHA KUMBHABHISHEKAM, RATHAYATRA AND
SAGNICHIT TRISA SAHASRA ATHIRATRA SARVAPRISTA
SARVASTOMA APTORYAM SOMAYAGAM

Jayantipur, Town Chandrakona, District Paschim Medinipur, West Bengal.
From 27th March through 10th April, 2020

DHARMO RAKSHATHI RAKSHITHANA,
SARVE DWIJAH AGNIHOTRINO BHAVANTU,
ITI SATATAM PRARTHAYAMANAH GURUBHAKTAN.

1

На месте проведения ритуала: (слева) план ягашалы; жрецы, назначенные для выполнения ритуала; (справа) бритьё яджаманы; имитация животных (пиштапашу) при жертвоприношении животных.

Махараष्टре посвящена работа Фредерика Смита «The Recent History of Vedic Ritual in Maharashtra»¹¹. Основные церемонии ритуала следовали тексту «Апастамба-шраута-прайога»¹². Брахманы из Махараष्टры, хотя и прошли обучение в *гурукулах* и не раз принимали участие в подобных ритуалах, при рецитации мантр иногда пользовались текстом в напечатанном виде или даже на телефонах, что совершенно недопустимо при выполнении жертвоприношений брахманами *намбудири*.

Место проведения жертвоприношения – *ягашала* (*yāgaśālā*) было ограждено изгородью из бамбуковых шестов, связанных верёвками как это традиционно принято при сооружении временных навесов (*pandal*), однако в качестве крыши использовались не пальмовые листья, а ткань оранжевого и синего цвета, что последнее время часто практикуется при проведении ритуалов и весьма затрудняет фотосъёмку. И, конечно же, ни о каком сжигании *ягашалы* вместе со всеми павильонами в конце ритуала не могло быть речи. Нужно сказать, что о сжигании *ягашалы* в древних текстах не говорится, вероятно это поздняя традиция, однако данный момент ритуала является самым зрелищным и именно он привлекает огромное количество людей. Так в 2015 г. на заключительной церемонии *Атиратра агничаяны* присутствовало около 150 тыс. человек¹³.

На западе от *ягашалы* располагался отдельный павильон для отдыха *яджаманы* и *яджаманатни*, отдельного помещения на территории *ягашалы* для *яджаманатни* не было. Начальные предварительные церемонии проводились на специально выделенной площадке в юго-западной части *ягашалы*: повторное возжигания огня *пуна-радхей* (*punarādheya*), т. к. *яджамана* не поддерживал огонь; *санкальпа* (*saṃkalpa*) – объявление *яджаманы* о намерении совершить жертвоприношение и о желаемых результатах; *дикша* (*dīkṣā*) – посвящение *яджаманы*; ритуальное приготовление горшков *укха* (*ukhā*), и *махавира* (*mahāvīra*), нескольких специальных кирпичей и другие многочисленные церемонии. *Намбудири* не выделяют для этих церемоний специальный павильон, а проводят их на месте будущего места рецитаций – *садас* (*sadas*) – павильона в западной части *махаведи* или рядом. Во время агништомы 2003 года Фриц Стааль спросил *садасью*¹⁴, принадлежащего к школе Баудхяны, который также был *шульба-шастрином*, где должны проводиться эти церемонии и его ответ был незамедлительным: где угодно¹⁵.

На этой же площадке проводилась церемония *vāyavya-raṣu* – первое из четырнадцати жертвоприношений животных, которые проводятся во время *Атиратра агничаяны*. Животные были заменены на *пиштапашу* (*piṣṭapaṣu*) – шарики из теста. Первый козёл, а точнее, его имитация, приносится в жертву в первый день для Ваю (*vāyu*) – отсюда название церемонии. Ваю – бог ветра, «быстрейший из богов», играет важную роль в ритуале *агничаяны*. Жертвоприношение Ваю сочетается с ритуалами, связанными с головами пяти жертв: человека (*puruṣa*), лошади (*aśva*), быка (*gṛabha*), барана (*vṛṣṇi*) и козла (*basta*), которые на четвёртый день закапываются на месте возведения большого алтаря

в форме птицы. Вместо реальных голов используют глиняные головы, которые наряды с кирпичами алтарей и ритуальной глиняной утварью изготавливаются заранее. Я не видела этих голов и спросила *яджаману*, на что он ответил: головы пока не привезли, позднее я их также не видела.

Центральную роль в этой серии предварительных обрядов играет имитация изготовления горшка *укха* (*ukhā*) или *ukhā-sambhagaṇa*. В горшке *укха* хранится священный огонь, который неоднократно используется для совершения предварительных церемоний, таких как *Вишнукрама* (*viṣṇukrama*) и *Васапра* (*vāsarpa*). Перед началом строительства огненного алтаря в форме птицы,

Горшки укха (*ikhā*) (2 верхних фото) и горшки махавира (*mahāvīra*) (2 нижних фото), которые используют брахманы намбудури; имитация изготовления горшков махавира (*mahāvīra*) и глиняной ритуальной утвари на жертвенной площадке (2 фото в центре) (ср. фото: Изготовление горшков махавира для ритуала Праваргья намбудури см. ИС № 2, 2018: 51).

укха закапывается вместе с «головой человека» под алтарём.

Ритуальные тексты подробно описывают изготовление горшка укха – процесс заготовки материалов, их замешивания, обжига и окуливания; подробное мифологическое объяснение даётся в брахманах, так Шатапатха-брахмана уделяет этому процессу три раздела 6-й книги (*ŚaBr* VI.3–5). По форме горшок укха отличался от горшка, который используют брахманы намбудури.

Также отличался и горшок махавира (*mahāvīra*), который использовался при *праваргье*, его изготовление (в настоящее время имитация) – важнейшая составляющая этой церемонии. *Праваргья* (*pravargya*) – ритуал ежедневного подношения горячего молока божественным близнецам Ашвинам – одна из самых важных предварительных церемоний, которые проводятся до сооружения алтаря Агни в западном павильоне – *прачинавамша* (*prācīnavamśa*, букв. обращённый на восток) – основном месте проведения предварительных церемоний. *Праваргья* – наиболее зрелищная церемония *атиратры*, этому ритуалу посвящена многочисленная исследовательская литература. *Праваргья* начиналась и заканчивалась песнопением *шанти* (*śānti*) и проходила в сопровождении рецитаций мантр Ригведы и заговораживающем пении саманов Самаведы.

Во время *праваргьи* горшок махавира с топлёным маслом нагревают и вливают в него свежее молоко. Намбудури используют молоко коровы, привязанной к югу от *прачинавамши*. В данном же ритуале использовалось молоко козы, привязанной на юго-востоке от *махаведи*. Поскольку горшок раскалён, вверх поднимается столп пламени. Павильон был достаточно высокий, поэтому защита крыши не требовалась, хотя один раз столп пламени был настолько высокий, что крыша была повреждена, но её сразу отремонтировали. Намбудури защищают крышу павильона зелёной веткой на шесте. *Хотара*, рецитирующего мантры Ригведы и сидящего довольно близко от горшка махавира, прикрывают. *Яджаманапатни* также загораживали, при *праваргье*, которую проводят намбудури, *яджаманапатни* уходит в свою комнату. Считается, что женщинам, особенно беременным, опасно присутствовать при этом обряде. Горлышко горшка махавира было уже, чем у горшка, который обычно используют намбудури, поэтому пламя поднималось значительно выше (фото на стр. 63). Затем нагретый горшок махавира, зажатый двумя деревянными прихватами (*sapha*), относят к алтарю *ахавания*, где совершают возлияние в огонь. Считается, что во время *праваргьи* высвобождаются мощные потоки энергии, которые очищают и благотворно действуют на окружающую среду.

Как очевидно из названия, *Сагничит трисахасра атиратра* предполагает огненный

(Сверху) Агни-алтарь в форме птицы из 3000 кирпичей; (снизу) заменитель сомы.

На жертвенной площадке: яджамана беседует с одним из почётных гостей; дети гурукулы; благословение рабочего, помогающего во время проведения сомаяги.

алтарь из 3000 кирпичей, брахманы *намбудури* обычно проводят *Атиратра агничаяну* с использованием 1000 кирпичей.

Алтари в форме птицы также отличаются и по размеру. Огненный алтарь из 3000 кирпичей меньше и выше, т. к. кирпичи меньшего размера, а количество их слоёв больше. Кирпичи были изготовлены с произнесением определённых мантр из «Апастамба-шраутасутры» и, как и другая глиняная утварь, делались, заранее. Для изготовления 3000 кирпичей 10 различных форм и размеров необходимо было сделать около 7000 кирпичей, чтобы компенсировать бракованные и повреждённые при перевозке. При изготовлении кирпичей использовались три типа глины – чёрного, белого и красного цвета, мелкий угольный порошок, соль (для ускорения связывания трёх типов глины), измельчённые семена тамаринда, чтобы предотвратить образование пузырьков воздуха внутри кирпича и придать ему цвет. Для изготовления 3000 кирпичей такого типа требовалась работа 12–16 мастеров в течение 9 месяцев. Стоимость изготовления составила не менее 80 лакхов (8 млн. – Прим. ред.) рупий. Алтарь сооружался с чтением определённых мантр и *яджусов* и обмазывался глиной. К алтарю примыкали дополнительные ступени из кирпичей, чтобы была возможность выполнять на нём возлияния сомы.

Что касается материалов растительного происхождения, которые использовались при жертвоприношении – древесина для огня, ветки и даже сома, а точнее её заменитель¹⁶, были из собственного сада Джаянтипура.

Одним из самых важных отличий *Сагничит трисахасра атиратры* в Западной Бенгалии была образовательная цель данного жертвоприношения. Это жертвоприношение так и было представлено в программе: *Introduction in Vedic culture in West Bengal*. На протяжении всего жертвоприношения *яджамана* часто обращался к публике, разъяснял ритуальные действия и проводил просветительские беседы.

В последние дни ритуала ученики *гурукулы* могли находиться на жертвенной площадке, и им не только разрешалось выполнять некоторые незначительные ритуальные действия – подносить ковши с сомой жрецам и прочее, но и совершать возлияния сомы.

В гурукуле дети обучаются рецитации Вед и проведению индуистских обрядов. Каждый вечер под руководством *пурохиты* они совершают пуджу в храме Рама-Сита. Данное жертвоприношение было их приобщение к практическому выполнению ведийских ритуалов.

Также на жертвоприношение на несколько дней приезжали профессора из Калькутты с большими группами студентов (по 50–60 человек) для знакомства с ритуалами, известными им только по книгам и лекциям. На

Сагничит Атиратраяджи Джаянта Кумар Диргханги с супругой и знатоком ритуалов ираута известным агнихотрином и руководителем жертвоприношения Чайтанья Кале (Барши) по завершении сомаяги.

жертвоприношении присутствовало небольшое число почётных гостей и местных жителей, представителей телевидения и прессы не было. Это большое отличие от жертвоприношений *намбудури*, жертвоприношения которых широко освящаются в СМИ. Например, *Агништома в Трисуре* будет только в мае, а уже появилась информация в новостях по телевидению и в прессе. Западных исследователей на жертвоприношении не было, кроме меня весь ритуал снимал только личный фотограф *яджаманы*. Очень надеюсь, что собранные материалы – фотографии, аудио- и видеозаписи помогут в исследовании шраута-ритуалов.

Сразу после окончания Атиратры д-р Диргханги пригласил специалиста для консервации алтаря Агни, предполагается, что алтарь будет виден на картах со спутника.

Интересным завершением жертвоприношения была необычная церемония:

яджамана от имени брахманов вручил вознаграждение рабочему, который на протяжении всего ритуала выполнял тяжёлые работы – таскал кирпичи, обмазывал глиной алтарь и проч. Затем последовали благие пожелания брахманов «Пусть мир процветает (viśva kā kalyāṇa ho)! ... Джай Шри Рам!».

Примечания

- (а) Корнеева Н. А. Атиратра агничаяна 2015 в Шукапурам (Керала) // Индуизм сегодня. Январь, февраль, март (№ 2). 2018: 46–55.
- Agni: The Vedic Ritual of the Fire Altar. Ed. by Frits Staal. 2 vols. Delhi: Motilal Banarsidass, 1983.
- Саутрамани (sautrāmaṇī/sautrāmaṇi) – жертвоприношение Индре Сутраману (sutrāman – эпитет Индры, букв. «хорошо защищающий»). Есть два вида *саутрамани* – *чарака-саутрамани* (carakā-sautrāmaṇi) или обычный ритуал *саутрамани* и отдельный ритуал *каукили-саутрамани* (kaukilī-sautrāmaṇi), который может выполняться регулярно/постоянно (nitya), по случаю (naimittika) и

по желанию (kāmya). *Чарака-саутрамани* относится к ритуалам naimittika и предписывается при выполнении всех ритуалов, включающих *абхишеку* (abhiṣeka, букв. «окропление»), примыкая к ритуалам *раджасуя* и *агничаяна*. Ряд текстов предписывает проведение саутрамани и после проведения *ваджанеи*. Подробнее см.: Корнеева Н. А. Ведийский ритуал *саутрамани* (sautrāmaṇi) // «Словесность Ирана и Индии. Сакральный текст и смеховая культура / сост. Н.В. Александрова (Orientalia et Classica. Вып. XII (LXXXIII))». В печати.

- Агнихотра* (agnihotra) – один из важнейших ведийских ритуалов, сохранившийся в индуизме, представляет собой жертвенные возлияния в огонь, совершаемые ежедневно утром и вечером (nitya), а также по желанию (kāmya). Этот ритуал является обязательным для совершивших обряд установления жертвенных огней (agnyādheya) и даёт возможность выполнять другие ведийские *ираута* ритуалы.
- Даршапурнамаса* (darśapūrṇamāsau) – жертвоприношения новолуния и полнолуния –

основной вид ведийских ритуалов. Наряду с *агнихотрой* выполнение *даршапурнамасы* является обязательным для *ахитагни* (āhitāgni) и проводится непрерывно на протяжении тридцати лет, *агнихотру* же следует совершать до смерти *ахитагни*.

- Эта информация с сайта *намбудури* <https://www.namboothiri.com/articles/public-photos.htm>, оригинал фотографии представлен доктором Диргханги.
- Mahadevan T.P. & Staal Frits. The Turning Point in a Living Tradition: Somayāgam 2003 // EJVS. 2003. Vol. 10. Iss. 1a.
- Mahadevan & Frits Staal 2003: 20.
- Об этих изменениях на русском языке см. (б) Корнеева Н.А. Шраута-ритуалы: изучение, традиция, практика // *Mitrasampradānam*. Сборник научных статей к 75-летию Я.В. Василькова. Отв. ред. М.Ф. Альбедиль, Н.А. Янчевская. СПб.: МАЭ РАН, 2018: 20–46].
- Агништома* (agnishōma, букв., «восхваление огня») – базовый архетип (*пракрити*) для всех жертвоприношений сомы, проводится в течение пяти дней.

- Frederick M. Smith. The Recent History of Vedic Ritual in Maharashtra // *Vidyāṇavavandanam*. Essays in Honour of Asko Parpola / Ed. by Klaus Karttunen and Petteri Koskikallio. Studia Orientalia 94 (2001): 443–63.
- Āpastambīya Śrauta Prayoga* in 3 Vols. By M. S. Ashwatthanarayana Avadhani and M. R. Venkatesha Avadhani (Shyama). Mattur, Shivamogga: Shruti Shanskar Sanskrit Samshodhan Pratishthan. 2014.
- Корнеева 2018 (б): 41.

Автор статьи около ограждения *ягашалы* во время проведения Сагничит трисахасра атиратра сомаяги 2024, Корнеева Н.А.

- Садасья* (sadasya) – знаток Вед и шаштр, координирует проведение ритуала и решает спорные вопросы.
- Mahadevan & Staal 2003: 10.
- Многолетняя лиана без листьев саркостемма кислая (*Sarcostemma brevistigma* Wight & Arn.; *Sarcostemma acidum* Voigt), английское название Moon plant или Moon creeper, санск. soma.

ОБ АВТОРЕ

КОРНЕЕВА НАТАЛЬЯ АФАНАСЬЕВНА – индолог, санскритолог, кандидат исторических наук. В 1998 г. окончила специальный факультет Института стран Азии и Африки при МГУ, в 2004 г. окончила аспирантуру в ИСАА при МГУ и защитила диссертацию по теме «Источниковедческий анализ Вишну-Смрити: Проблемы хронологии и перевода» в Институте востоковедения РАН.

Круг научных интересов: история, культура и религия древней Индии, санскрит, исследование и перевод дхармасутр и дхармашаштр, а также дхармических частей эпоса, пуран и других санскритских памятников. Автор ряда статей. Основная публикация: Вишну-смрити. Пер. с санскр., предисл., коммент. и прил. Н.А. Корнеевой. М.: Вост. лит., 2007 (Памятники письменности Востока СХХII).

Д Ж Ё Т И Ш А

Как работает астрология? «Механизм» кармы

Д. Солнцев

Слово «карма» прочно вошло в нашу жизнь, став синонимом для понятия «воздаяние». Также термин стал кратким и ёмким выражением большого числа пословиц и афоризмов: «Что посеешь, то и пожнёшь»; «Как аукнется, так и откликнется»; «Не рой другому яму – сам туда попадёшь»; «Не делай другому то, что не хочешь получить сам»; «Всё возвращается на круги своя»; «Сеющий ветер пожнёт бурю» и т. д.

Даже материалист, наблюдая, как брошенный в кого-то мяч отскакивает и бьёт в лоб самого обидчика, удовлетворённо констатирует: «мгновенная карма», хоть и не верит в существование этого закона природы.

Большинство «людей запада» интуитивно чувствуют, или хотят верить, что такой неумолимый закон, стоящий на страже справедливости – должен существовать!

На востоке понятие «карма», благодаря широкому распространению индуизма и буддизма, проникает в мировоззрение человека уже в

раннем детстве. В переводе «карма» означает «деятельность», но как любое слово на санскрите оно переливается разными гранями, одна из которых обозначает «закон причины и следствия», подразумевая, что каждое действие произведённое мыслью, словом, чувством или органами действия, будет иметь свои последствия, как немедленные, так и отложенные.

«Закон кармы» можно сформулировать в двух простых утверждениях: «нельзя избежать плодов содеянного» и «нельзя столкнуться с плодами несодеянного».

Последнее утверждение кажется спорным, поэтому оно часто дополнительно иллюстрируется примером из сельскохозяйственного цикла: невозможно посадив весной картошку осенью получить урожай тыквы. Так мы получаем умноженным только то, что отдаём.

Но что за «механизм» обеспечивает реализацию этого закона, не зная покоя и отказа? В литературе востока не так много пояснений на этот счёт. Однако, в «Брихат Парашара хора шастре», фундаменталь-

ном труде по Джьётише, созданном риши Парашарой, мы можем прочесть следующее пояснение:

2:3-4. Существует много воплощений нерождённого Господа. Джанардана (Вишну) воплотился как Нава-грахи [девять планет], чтобы живые существа получали результаты своих карм [действий]. Он принял форму благотворных *грах* [планет], чтобы уничтожить силу демонов (силы зла), дабы поддерживать силу дэвов (силы божественных существ) и устанавливать Дхарму.

Из шлоки следует, что именно *наваграха* или девять планет¹ являют тот «механизм», который позволяет всем живущим получать плоды их дел, а также то, что круговращение Солнца и планет устанавливает Дхарму или закон, порядок и справедливость. Ту же идею мы уже находили в Ригведе, например в I.164:11 «О двенадцати спицах – ведь оно не изнашивается! – вращается колесо² закона³ [т. е. Дхармы] по небу».

По этой причине, во многих индуистских храмах, а на юге Индии, – почти в каждом, существует вспомогательный алтарь Наваграха, где представлены *мурти* девяти планет с характерными для них атрибутами. Иногда можно увидеть и Зодиак, либо нанесённый на алтаре вокруг планет, либо расположенный на потолке храма. Прихожане воздают «небесным стражам» своё почтение, надеясь на то, что распорядители и податели их карм будут немножечко снисходительнее и кое-где уменьшат горькие плоды несправедливых дел, совершённых в прошлом. Часто можно видеть, как этот алтарь обходят по кругу (по традиции 9 раз), удерживая в руках зажжённый масляный светильник (дипа), символизирующий странствие души по Зодиак (сансаре) и её очищение огнём жизни.

Для коррекции неблагоприятных планетных влияний, обнаруженных индийским астрологом в гороскопе, также задействуют этот алтарь, обращаясь с мантрами и подношениями к какой-то одной *грахе*, или же сразу ко всем вместе. Существует великое множество *упай*, или вариантов коррекции *дош* (изъянов), найденных в гороскопе, а следовательно и коррекции судьбы человека. Среди этих средств «Наваграха арчана», пуджа или *яджна* (или *хома*, огненная церемония) занимают центральное место. Поскольку плоды одних действий могут быть искоренены другими (противоположными) – такой подход не лишён смысла, позволяя надеяться на облегчение в течение «чёрных полос» жизни.

Каким образом планеты реализуют нашу карму?

Ответ на этот вопрос кроется в самом значении слова «граха» (планета в Джьётише), которое означает «захватчик». Каждая из планет способна захватить наше сознание (внимание) и ум своей тематикой.

Мысли, которые посещают нас, мы называем «своими». Некоторые люди настолько срастаются с овладевшими ими идеями, что готовы без колебаний отдать свою жизнь, чтобы отстоять их... при этом, они же отмечают: «мною завладела идея», «меня охватило понимание (или – уверенность, страх, радость, желание и т. д.)», «меня захватила/пронзила мысль».

Проследите за процессом мышления, не следуя за мыслями, рассматривая их как внешние объекты, которые подобны облакам, то возникающим, то исчезающим в небе, т. е., находящимися в поле нашего внимания. Вы увидите, что мысли возникают, развиваются и набирают силу, стараясь захватить внимание и ум, достигают апогея своего могущества, но затем, неизменно слабеют и, как бы мы не старались их удержать, ускользают от нас, подавшись «закону времени». Даже если вы будете концентрироваться на идее, стараясь удержать её, это поможет лишь на некоторое время.

Как можно считать своим то, что приходит неизвестно откуда и исчезает, не подчиняясь нашей воле? Мысли владеют нами, но должно быть совсем наоборот, – это мы должны распоряжаться ими. Но, даже в последнем случае, мысли задают ограниченный диапазон для наших возможностей, вращаясь вокруг небольшого набора тем. То, чего нет в мышлении, не может реализоваться в наших делах и судьбе. У

человека может быть много книг, но если его мышление лишено концепции чтения – они все бесполезны.

Наоборот, повторяющаяся мысль рано или поздно приведёт к действию. Повторяющиеся действия выработают привычку. Набор привычек создаст характер. Характер (сумма автоматизмов) формирует судьбу. Цепочка событий, называемая нами судьбой, заставляет нас делать выводы, которые снова облекаются в мысли, например: «я хороший лингвист, но плохо рисую, – значит займусь изучением языков»... И так круг замыкается на идеях, отталкиваясь от которых, мы совершим новые действия.

Как можно выйти из-под влияния планет (кармы)?

Когда мой девятилетний сын требует конфет и получает отказ, начинаются «манёвры».

«Почему нельзя?», «Это не честно!», «А что можно съесть?», «Нет, суп есть невозможно – он ужасный, я не могу его даже глотать...», «Умираю, как хочу есть...», «А, что можно кроме супа?», «В прошлый раз, когда я съел суп...», «А если я съем суп, тогда можно будет?», «А если я сделаю математику, можно будет ещё одну?»...

Много разных идей посещают его в этот момент, но все они вращаются вокруг одного желания.

Так как планеты «окрашивают» ум, задавая центр, вокруг которого кружатся наши мысли, формально разные, но объединённые одной темой, становится понятно, что контролируя этот процесс, можно влиять на «хватку» кармы.

Только «пустой ум», над которым не властвуют тени прошлого, желания настоящего и призраки будущего – не даст семенам кармы прорасти. О таком уме говорят, что он погружен в *самадхи* (самосозерцание).

В Бхагавадгите в стихотворном переводе В. С. Семенцова можно найти такие вдохновляющие строки об этом:

2:51. От плода отворотившись деяний,
в йоге мысль свою обуздавши,
разорвав цепь смертей и рождений,
мудрецы достигают покоя.

2:52. И когда твоя мысль [ум] осилит
заблуждений поток многовидный,
ты тогда ощутишь безразличие
ко всему, что услышишь или слышал.

2:53. Равнодушную к слову Веды,
когда мысль ты свою [ум] неподвижно
установишь, Партва, в *самадхи*, -
это значит, ты йоги⁴ достигнешь.

Как видим, прогресс в йоге начинается с наблюдения за умом и с работы по его обузданию.

Также как ум переходит от одной мысли к другой (от одного «захватчика» к следующему), также и человек, следуя за умом (мышлением), переходит из этой жизни в новую. Разорвать эту цепь можно только, остановив свой ум, что одновременно означает остановить «механизм кармы». Но, проще остановить ветер или бег Луны по небесной сфере, чем ум...

Флаг или ветер?

Два монаха спорили о том, что колеблется: флаг или ветер. Они обратились к проходившему мимо Мастеру, который их рассудил: «Не флаг и не ветер, – колеблется ум!»

Ум (*манас*⁵) обобщает информацию от пяти органов чувств⁶ (пяти планет) создавая «картинку», которую воспринимает сознание. На разных этапах этого процесса могут возникнуть искажения. Из-за ограниченности или ущербности органов чувств, искажённых или жёстких представлений ума, содержащихся в нём *самскар* («кармических отпечатков» или «семян кармы») и других факторов, мы воспринимаем далеко не то, что существует на самом деле. Поэтому, реальность скрыта от нас под плотной пеленой майи, иллюзии. Обнаружить Истину можно, только если удастся превратить ум в совершенное зеркало, на котором нет грязи, деформаций, потерянных фрагментов и т. п.

График количества солнечных пятен в течение солнечного цикла

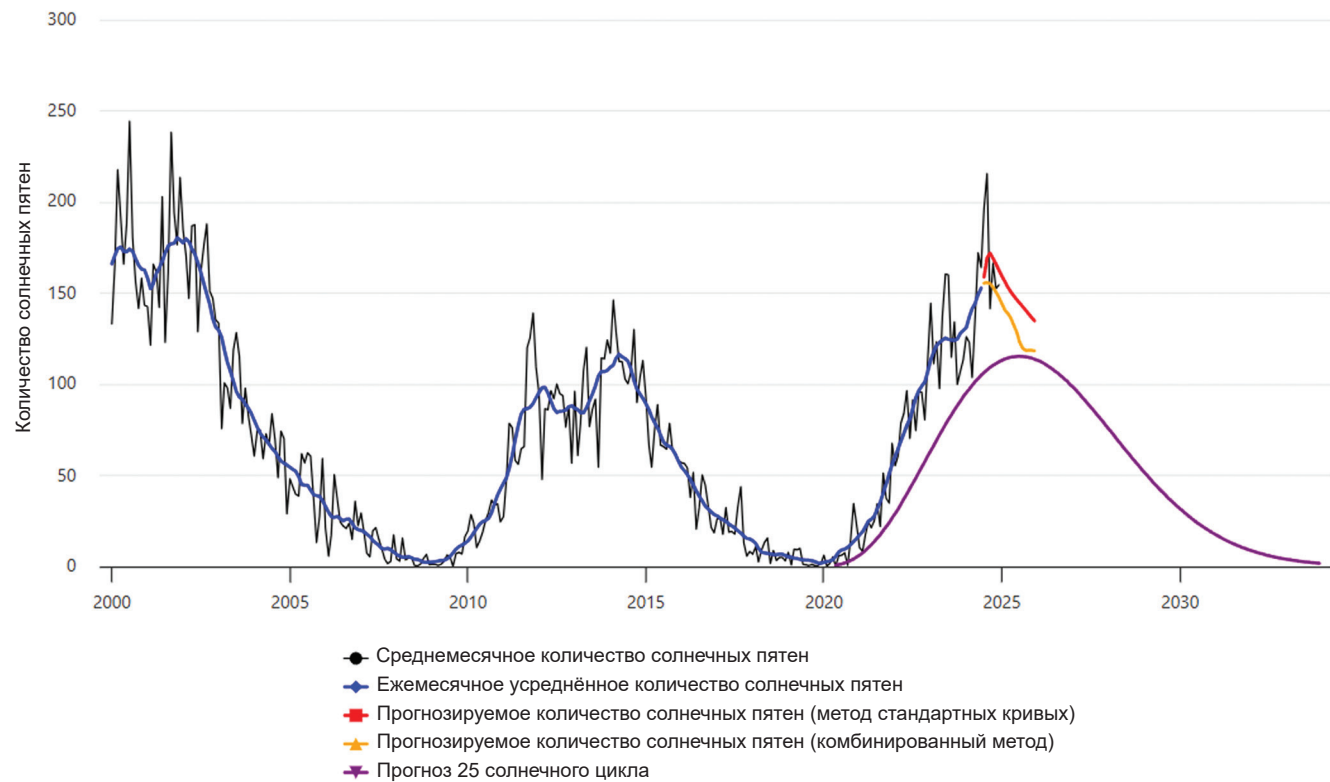
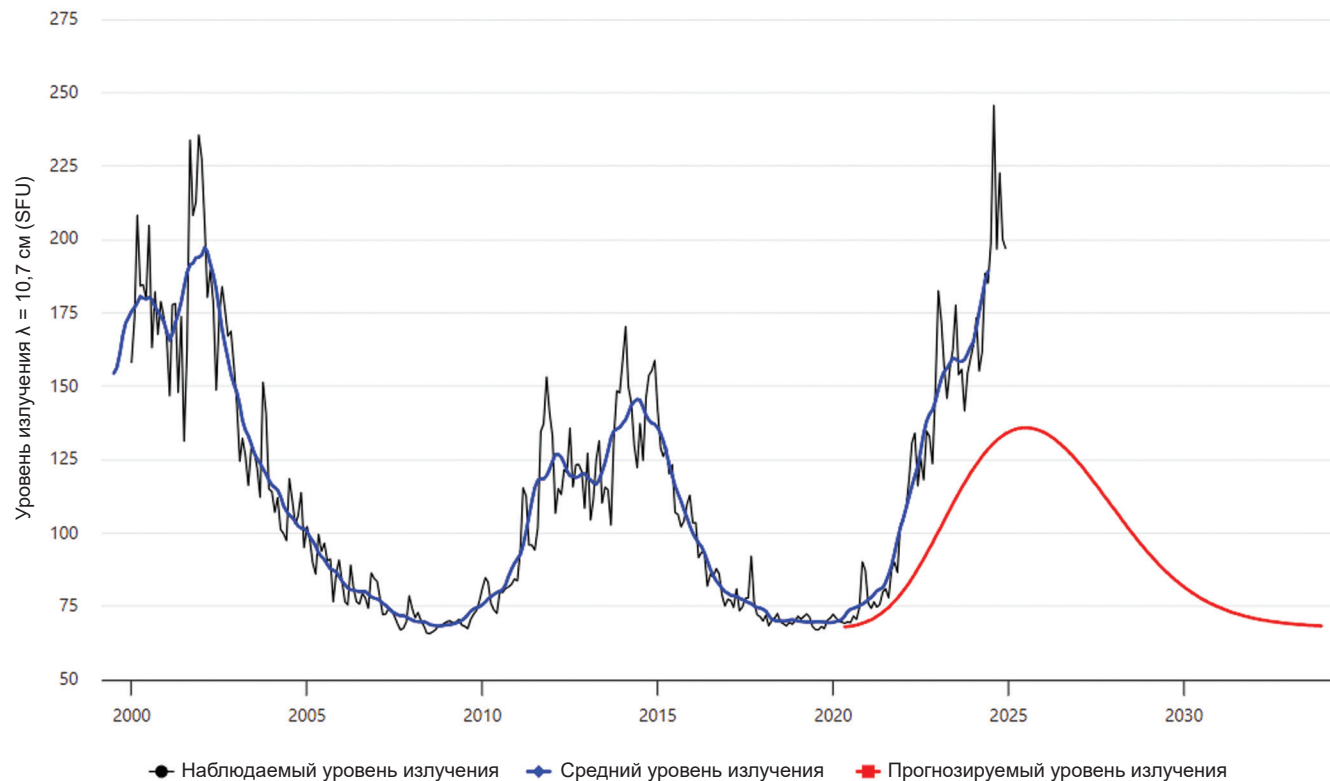

График уровня излучения $\lambda = 10,7$ см (SFU) в течение солнечного цикла

В астрологии Атма⁷ и сознание представлено Солнцем (Шивой⁸), а ум (*манас*, «зеркало») – Луной (Парвати, Гаури). Луна отражает свет Солнца, но наиболее совершенно она делает это только в полнолуния. По этой причине, периоды *пурнимы* считаются наиболее подходящими для медитации и постижения Высшей реальности. А новолуния (союз, соединение Шивы и Парвати), когда Луна как бы отсутствует на небе (не видна в лучах Солнца) – для выхода за пределы и ограничения ума.

Отпечатки (*самскар*)

Когда происходит значимое событие, или рождается выдающаяся личность – это становится точкой отсчёта для большого количества последствий. Ситуация напоминает камень, брошенный в пруд. Его поверхность, будучи зеркально гладкой в безветренную погоду, приходит в движение. Волны от камня расходятся во все стороны, накатываясь на берега и покрывая водоём рябью.

Подобно этому, любое происшествие оставляет свой отпечаток в пространстве и времени. Если мы посмотрим на поверхность пруда через небольшой промежуток времени после броска камня, то увидим, что она все ещё «помнит» произошедшее. Возмущение, созданное поступком, постепенно охватывает весь «микромир» водоёма.

Когда рождается святой человек, место его явления миру становится сакральным, как будто магнитом туда притягивает многих людей. Спустя годы вспоминают значимые свершения в его биографии, отмечая те, или иные вехи, порою ежегодно или даже ежемесячно. Эхо произошедшего многократно повторяется, «звучит» в пространстве и времени, причём это повторение носит волновой или циклический характер.

В астрологии изучают «отпечаток» момента рождения, или другого события на небе – взаиморасположение планет, т. е. гороскоп. Те точки, в которых располагались планеты – остаются чувствительными на долгое время. Продолжая свой бег, небесные странники (планеты) периодически проходят через акцентированные в гороскопе точки, вызывая к жизни последствия той кармы, которую принёс вместе с собой рождённый или несёт в себе какое-либо происшествие.

Мы можем представить себе, как каждое событие отпечатывается на поверхности небесного океана (в «астральном» или «звёздном свете») порождая своё «эхо» в пространстве и времени. Каждый раз, когда место отпечатка пересекается любой из планет – эхо события звучит в мире вновь. Луна повторяет его ежемесячно, Солнце – ежегодно, а прочие планеты со своей периодичностью. Причём, чем медленнее движется планета – тем настойчивее и сильнее она «возрождает фантомы» прошлого.

Наслаиваясь друг на друга, похожие влияния усиливаются, а противоположные – гасятся. Поэтому, мы можем говорить о качествах тех, или иных участков неба, таких как знаки Зодиака, *накшатры* и даже отдельные звёзды. Они способствуют одним происшествиям и препятствуют другим. В гороскопе человека мы можем «прочитать», с какими отпечатками он явился в этот мир.

Астрология утверждает тождество макро и микро мира. Как капля, взятая из вод океана, содержит его природу, состав и состояние, так и человек является такой же «каплей», в которой отражена вся Вселенная. Мы являемся отражением всего этого мира, но и весь мир также отражает нас. Иначе говоря, внутреннее соответствует внешнему, а внешнее – внутреннему.

Произведённые человеком усилия, отпечатываются одновременно и в его уме, *манасе* и на небесной сфере – в «уме природы», малой копией которого является наш ум. *Джива* (перерождающаяся душа) переносит все семена своей кармы в *манасе* (уме), так как сохраняет его в своём путешествии из жизни в жизнь, пока не обретёт свободу.

Фактически, движение планет по небу непрерывно транслирует для нас «кармическое радио», наиболее легко «оживляя» существующие в нашем уме отпечатки («семена кармы», *самскар*) похожего качества.

Так мы непрерывно пожинаем плоды нашей кармы в соответствии с двумя максимумами: «невозможно избежать плодов содеянного, и невозможно встретиться с плодами несодеянного». Если планеты «транслируют мелодию», которая должна пробудить определённые отпечатки, но их нет в нашем уме, мы останемся глухи к песне «небесных сирен». И наоборот, семена кармы, которые присутствуют в нашем уме, немедленно пробудятся под воздействием энергии соответствующего им качества, порождая вихри мыслей, которые будут кружиться вокруг «ожившей» темы. Так мы становимся, в чем-то, подобны ребёнку, все мысли которого начинают вращаться вокруг желанной «конфеты».

Цикл – атом времени

Не существует линейного, бесконечно длящегося, монотонного времени. Все процессы цикличны: имеют начало, фазы развития и апогей, после которого идёт увядание и неизбежный конец, за ним же последует новое начало. Время представляет собой сочетание циклов разной продолжительности. Цикл – атом времени. Циклы разной продолжительности, накладываясь друг на друга, могут либо усиливать общие тенденции, либо гасить противоположные влияния.

Все циклы построены по одной модели (архетипу), которую можно назвать Калачакра, где «кала» – это время, а «чакра» – круг, колесо, шестерня. Этапы (фазы) цикла имеют схожую природу, поэтому каждый последующий цикл во многом повторяет предыдущий (как будто «помнит» его). Так, каждый день, Солнце взойдёт в восточном направлении, будет полдень и закат, а в году будут чередоваться те же сезоны...

Астрология изучает природу фаз различных циклов на основе Зодиака, круга *накшатр*⁹ Луны, видоизменений «лика Луны», периодов обращения планет, концепции Калапуруши и т. д.

Незнание истории...

Незнание истории ведёт к её повторению. А знание позволяет заметить, что она циклична.

Зная о циклах, можно понимать, какие тенденции будут развиваться в текущий момент времени и какой будет их продолжительность. Этим может воспользоваться даже тот, кто не изучал астрологию, но хорошо знаком с историей. Наиболее значимы длительные по времени циклы, так как именно они отражают в себе исторические перипетии.

Цикл Юпитера и солнечная активность

Эти два цикла примерно совпадают по продолжительности, но на данный момент нет явных доказательств о том, что они связаны. То, что такая связь может существовать предполагал ещё А. Л. Чижевский¹⁰. Для упрощения оба цикла можно приравнять к 12 годам (округлив в большую сторону). С такой периодичностью происходят следующие явления природного и, затем, социального характера:

- Погодные аномалии и экстремумы. Например, северные сияния видны там, где обычно не наблюдаются, за день выпадает месячная норма осадков, а ветра достигают невиданной силы.
- Рост вирулентности у вирусов и бактерий, => вспышки заболеваний и эпидемии.
- Чрезмерное размножение насекомых определённых видов (например, саранчи) и их бесконтрольное распространение.
- Последующий рост популяции некоторых животных (например, грызунов, а затем хищников, которые на них охотятся) и их ненормальное поведение.
- Социальная нестабильность, потрясения, протесты, революции.
- Люди «сходят с ума», обостряются старые конфликты и начинаются новые.
- Неурожаи.
- Рост цен, финансовая нестабильность.

Все перечисленное характерно для периодов максимумов солнечной активности. При этом Солнце покрывается «тёмными пятнами» и происходят солнечные вспышки - выбросы колоссальной энергии разных типов. Чем больше пятен, тем сильнее активность Солнца.

Такой период длится, примерно, 4 года, в ходе которых регистрируется максимум числа пятен и вспышек. Затем, в течение двух лет, активность Солнца падает (число пятен и периодичность их возникновения сильно снижается), ещё 4 года продолжается период «спокойного Солнца», мы наблюдаем минимум активности (пятен почти не образуется), после чего она начинает нарастать в течение ещё 2 лет, пока не входит в период очередного максимума.

Волна энергии (жизни), поступающая от Солнца, попадает в биосферу Земли, стимулируя простейшие организмы и «перегружая» нервную систему более сложных, включая млекопитающих и человека. По этой причине, многие потрясения, как природного, так и социального характера, мы переживаем именно в течение четырёх лет активного Солнца. И, как вы, наверное, уже догадались, сейчас мы проходим один из таких этапов. Ожидается, что максимальная активность будет проходить с 2022 по 2026 годы, а вероятный пик мы увидим весной-летом 2025.

Связь периодов солнечной активности с социальными потрясениями обнаружили довольно давно. В Европе регулярные наблюдения за солнечной поверхностью начались в 1749 г.

Сохранились свидетельства того, что в Индии похожие наблюдения были начаты намного раньше.

Варахамира — выдающийся астролог, живший в 505 – 587 годах, рассматривает пятна на Солнце, как *нимитту* (знамение), которое вызвано проявлениями теневых планет — Раху и Кету, что время от времени «терзают» Солнце и Луну, вызывая затмения. Он пишет в «Брихат самхите»:

«Тёмные пятна, также известны как Кету, сыновья Раху — Тамаса, Килака и им подобные. Их — 33 [типа]. То, как они влияют на Землю, зависит от их цвета, положения и формы.

Если эти пятна появятся на солнечном диске, человечество будет страдать; если на лунном диске, человечество будет счастливо; но если они примут форму вороны, обезглавленного человеческого тела, или оружия, человечество будет страдать, даже если пятна появятся на Луне.

Когда на солнечном диске появятся пятна, воды потревожатся; небо наполнится пылью; сильные ветры, способные сломать вершины гор и деревьев, будут нести гальку и песок на своём пути.

Деревья не будут плодоносить в соответствующие сезоны; птицы и животные будут казаться горящими; повсюду будет видимость ложного огня; молнии и землетрясения поразят человечество.

Люди, превратившиеся в простые кости (оголодавшие) и призванные просить милостыню, будут подвергаться преследованиям, как со стороны своих собственных князей, так и со стороны князей других земель. Некоторые из них начнут пренебрежительно отзываться о характере и деяниях своего государя.

При этом даже если есть признаки хорошего дождя, облака принесут мало дождя; реки обмелеют, и посевы будут разбросаны то здесь, то там.

...

Одно пятно вызовет голод; если появятся два или более пятен, правящий принц умрёт; если они появятся белыми, красными, жёлтыми или чёрными¹¹, то соответственно пострадают брахманы, кшатрии, вайшьи или шудры».

Как вы видите, перечисленные Варахамихирой эффекты от проявления пятен на Солнце весьма точно и полно предвосхитили современные представления за, почти, 1500 лет.

Сейчас трудно сказать, когда начались регулярные наблюдения за Солнцем в Индии, но уже между 1724 и 1735 годами махараджей Джай Сингхом II воздвигаются в Джайпуре, и по сей день, самые большие солнечные часы — Врихат самрат янтра¹². Они становятся частью целого комплекса астрономических строений. Внутри солнечных часов находится отдельное помещение, предназначенное для комфортного наблюдения за поверхностью Солнца — Шастанга янтра. По принципу «камеры обскура» диск Солнца проецируется на поверхность стены, где его можно рассматривать без защитных приспособлений для глаз.

Благодаря этому мы точно знаем, что наблюдения за Солнцем велись придворными астрологами и носили системный характер уже 300 лет назад, т. е. раньше, чем это началось в Европе.

Цикл Сатурна около 30 лет

Сатурн (Шани) — самая медленная из известных в древности планет. Он обходит Зодиак за 29,5 лет, что округляют до 30. В жизни человека — это существенный срок. Для большинства это половина жизни и лишь для немногих долгожителей — её треть.

Среди Наваграх, Сатурн рассматривают как основного подателя кармы. Индийские астрологи любят повторять, что из всех планет, только обещания Шани реализуются полностью. Сатурн ассоциируется с самим принципом времени («кала»). Он «захватывает» наше вечное сознание и ум, этой концепцией заставляя «петлю времени» сжиматься, сдавливая всех живущих в теле. Вот до дипломной работы (или собеседования, командировки) ещё год, семестр, месяц, неделя, день... Каждому хорошо знакома эта сжимающаяся хватка, но и то чувство освобождения, полёта, эйфории, которое последует после успешного окончания большого дела.

По циклам Сатурна можно прекрасно прогнозировать исторические тенденции, но многие ли хорошо помнят, что было 30 лет назад? А 60 лет назад? Для этого придётся озаботиться подробным изучением истории и сохранением собственного архива.

В 1991 году распались Югославия и СССР, что стало началом экономической нестабильности и целого ряда конфликтов. Повторится ли это ровно через 30 лет? Нет, если мы ожидаем буквальное повторение ситуации, но эхо времени донесёт до нас похожие паттерны событий, связанные с ослаблением национальной валюты, общей нестабильностью, незащищённостью, переделом собственности, ростом криминала и т. д. «Вкус времени» будет похож, и постепенно люди интуитивно начинают говорить о «повторении девяностых», особенно те, кто застал тот период.

События разворачиваются на новом витке спирали, поэтому они не идентичны, но при некоторой тренировке — их можно начать различать. Одна из трагических страниц связанная с распадом СССР — это конфликт в Нагорном Карабахе, который шёл ещё до 1992 года, но в том году перерос в полномасштабную войну, завершившуюся в 1994. Это повторилось немногим меньше, чем через 30 лет в 2020 г. И затем осенью 2023 г., правда, уже с другим исходом.

Циклы могут немного «растягиваться», или «сжиматься» по разным причинам, поэтому, подобные по качеству события могут немного запаздывать или наоборот — опережать сроки. Это нормально.

Отсчитаем ещё 30 лет назад. В 1962 году был пик Карибского кризиса, когда СССР и страны НАТО едва устояли на грани, отделявшей мир от ядерной войны. И вновь, угроза применения ОМП стала актуальна ровно через 60 лет. Когда мы видим, как военные корабли уже современной России выдвигаются на Кубу, кажется, что ситуация «зациклилась». В СМИ заговорили о Карибском кризисе 2.0. Прошли ли мы его пик, или ещё находимся на этапе роста эскалации — станет понятно лишь историкам, спустя годы.

Великое соединение

Соединение Юпитера и Сатурна бывает раз в 20 лет¹³, что довольно редко. Причём, раз в 60 лет, это соединение происходит, обычно, в том же знаке Зодиака с небольшим смещением вперёд. Такое соединение называется «вековым». Исследованию длинных циклов в истории и экономике посвящено много работ, как астрологов, так и традиционных учёных. Сейчас нет возможности остановиться на всех подробностях этих изысканий, но как мы уже видели на примере двух периодов Сатурна (тоже 60 лет), — это значимые события для истории.

Столетний цикл, по-видимому, образуется из 5 великих соединений. Я не буду углубляться в его описание, дам лишь один намёк: проанализируйте 14-й год от начала каждого века в истории России и попробуйте обобщить исторические данные, найдя в них общие черты.

В *мунданной*¹⁴ астрологии уделяется большое внимание движению оси лунных узлов — Раху и Кету, а также их соединениям с медленны-

ми планетами. Это сложные, даже болезненные моменты нашей истории, особенно, когда Сатурн встречается с Раху.

Ближайшее такое соединение произойдёт в апреле 2025 года в знаке Рыб, который астрологи связывают с колыбелью христианства — древней Палестиной и её окрестностями. В этих землях можно ожидать больших перемен¹⁵. Знак Рыб также ассоциируется с океанами и международной торговлей, — она может претерпеть существенные изменения, что часто связано с блокадами или разрушением торговых путей, «торговыми войнами». Морская логистика дорожает, а вслед за ней и все импортные товары. Обычно, перемены, вызванные Сатурном и Раху, имеют ярко выраженный отрицательный, даже шоковый характер в начале. Но потом на месте старой системы возникает новая, и жизнь продолжается...

Время оказывает на нас воздействие не меньшее, чем окружающее пространство, но при этом эффекты времени почти что игнорируются современной наукой. В такие моменты хочется воскликнуть: хорошо, что у нас есть астрология, которая сохраняет древние знания!

432-летний цикл или «микро-юга»

432 года — это малый аналог Маха юги, которая насчитывает 432 000 000 лет. Этот период также может быть разделён на 4 «века»: золотой, серебряный, бронзовый и железный. С позиции исторических исследований, цикл применим к моментам образования государств, союзов, наций и т. п. Так можно понять в каком «веке» из четырёх сейчас находится то, или иное объединение и его дальнейшие перспективы¹⁶.

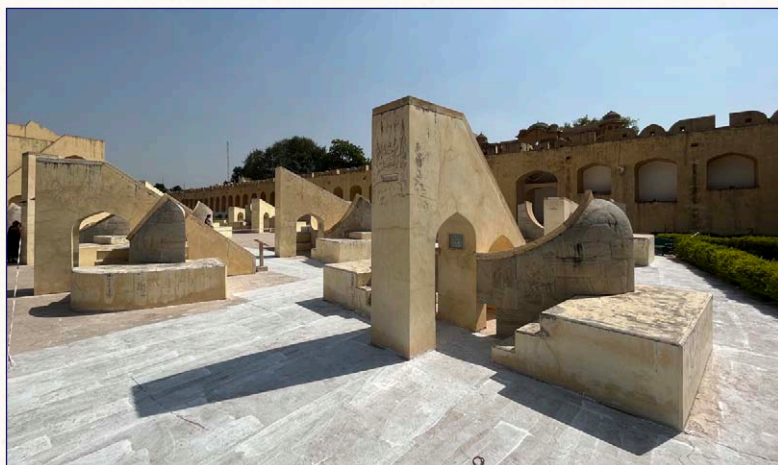

Фото: Дмитрий Борзунов

60 таких микро-юг образует цикл в 25920 лет¹⁷, за который точка весеннего равноденствия за счёт прецессии (эффекта предварения равноденствий) обходит весь Зодиак по кругу, и полярная звезда¹⁸ возвращается на прежнее место.

Экскурсия по аду и раю...

Главное возражение, которое часто звучит против существования закона кармы – это почему люди, которые, как мы порою ясно видим, ведут аморальный или даже криминальный образ жизни, в течение долгого времени не получают воздаяния, соответствующего их поступкам?

Это не новый вопрос и ответ на него содержится в последней главе «Махабхараты», которая повествует о том, как, состарившись, братья Пандавы встретили неизбежное. Старший из братьев – царь Юдхиштхира, был сыном самого Ямы, т. к. явился на свет благодаря мантре, обращённой к Дхармарадже (эпитет бога Ямы). Поэтому, его отец лично встретил царя и предложил провести его по миру усопших.

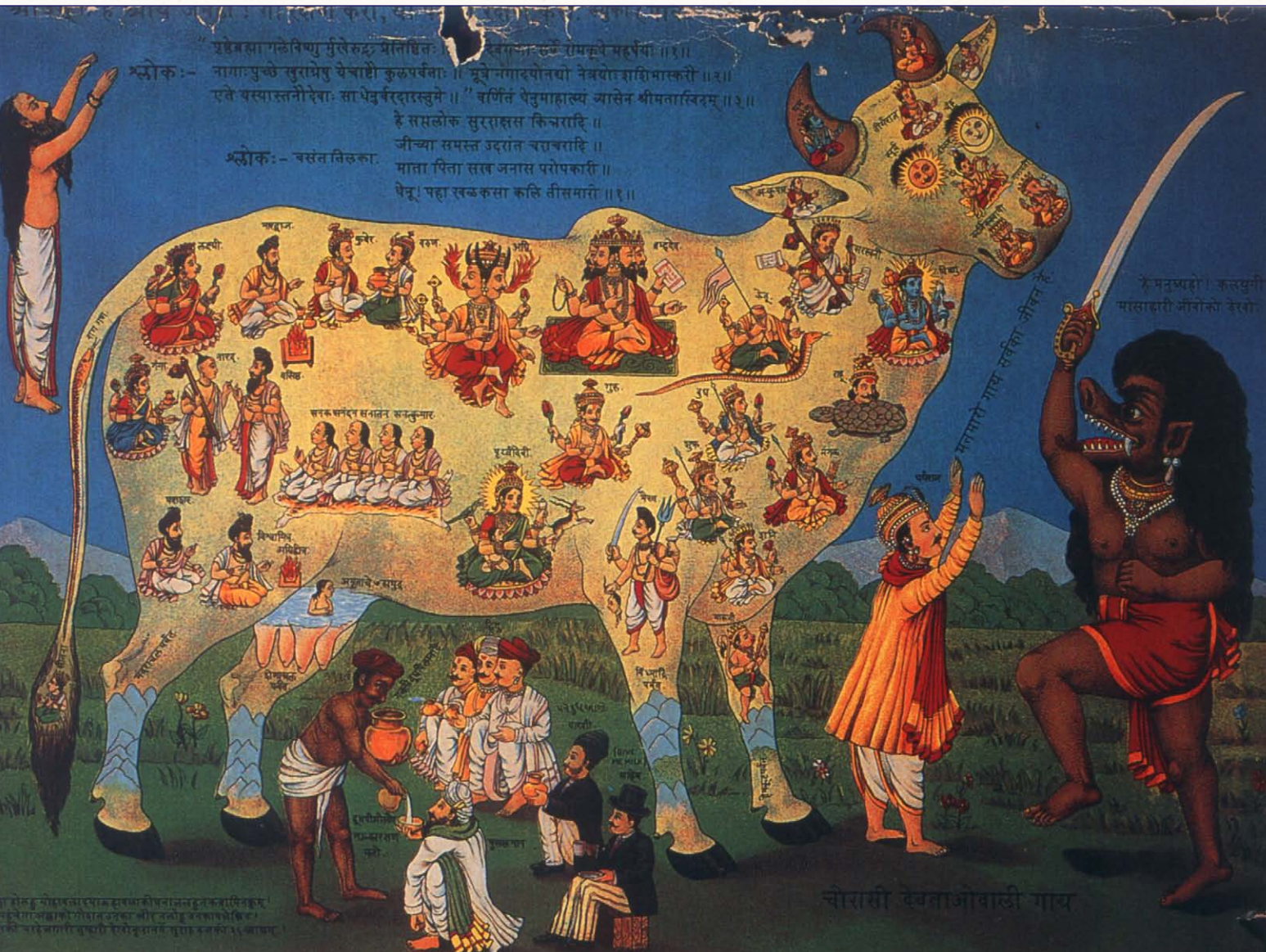
Сначала они отправились в райскую обитель, где Юдхиштхира с большим удивлением обнаружил наслаждающегося Дурьодхана – старшего из сотни братьев-Кауравов, несправедливого, злокознен-

ного царя, виновника многих бед, включая незаконный захват власти и унижение Драупади.

Затем Яма предложил посетить адские миры, где Юдхиштхира, к своему ужасу, обнаруживает братьев, охваченных неимоверными страданиями, умоляющих его остаться с ними, потому, что один только его вид приносит им облегчение... Охваченный состраданием и стараясь хоть как-то смягчить участь близких, Юдхиштхира сообщает Яме, что не направится в заслуженный и обещанный ему рай, а останется здесь, пусть даже навечно, если это хоть чем-то поможет его верным спутникам.

В этот момент кармическое видение адских миров рассеивается и Яма объясняет своему потомку, что тот испытал мимолётное страдание Нараки (адского мира) за единственный свой несправедливый поступок в течение жизни. И теперь он на долгое время отправится на Небеса (Сваргалуку), чтобы там пожинать плоды своих добрых дел,

.....
Дхармараджа (Царь Дхармы, в последствии – эпитет Ямы) во главе Божественной Коровы, Верховной Пракрити, чьё тело представлено 84 махадевами, девами и риши (в том числе Наваграхами), предлагает дорогу демону, олицетворяющему Кали югу.

в то время как Дурьодхана лишь ненадолго задержится в раю, чтобы встретиться с плодами своих немногочисленных добрых дел, но затем окажется ввергнутым в ад уже надолго.

Яма также напомнил о том поступке, который привёл праведного царя в ад.

Юдхиштхира следовал обету всегда говорить лишь правду. Его честность была безупречной, о чём знали все, включая учителя противостоявших друг другу Пандавов и Кауравов, – Дрону. В момент решающего сражения на поле Куру, на пути Пандавов к победе встал их собственный учитель, принявший сторону Кауравов, которые хитростью и обманом узурпировали власть в Хастинапуре (столице царства).

Дрона обладал уникальными знаниями и способностями, благодаря которым был непобедим в сражении. Пандавам предстояло решить сложную задачу. Они решили воспользоваться чрезвычайной привязанностью Дроны к своему сыну – Ашваттхаме, зная, что потеряв его, Дрона перестанет сражаться, так как только в нём находит смысл всей своей жизни.

Тогда, во время сражения Пандавы разыскали слона с тем же именем и, убив его, начали трубить: «Ашваттхама мёртв». Вскоре весть об этом долетела и до Дроны. Отказываясь верить, Дрона спросил некоторых из Пандавов, и они подтвердили: «Ашваттхама мёртв». Не поверив и им, Дрона призвал к себе Юдхиштхиру, зная его исключительную честность.

Действительно ли мой сын Ашваттхама мёртв? – потребовал он ответа.

Понимая, что на кону исход всего дела, многолетних усилий, лишений и борьбы, Юдхиштхира промолвил: «Ашваттхама мёртв» и еле слышно добавил: «слон», понимая, что в шуме битвы его пояснение не достигнет ушей Дроны...

Впав в уныние, Дроначарья перестал сражаться и вскоре погиб. Формально Юдхиштхира сказал правду, но так, что она ввела его учителя в заблуждение. Вот за эту «хитрость», а говоря прямо – обман, пусть и совершённый с лучшими побуждениями, Юдхиштхира пережил опыт адского существования, – мимолётный, но убедительный.

В мире людей отражены все 6 миров сансары. Мы видим одних, испытывающих практически адские мучения и одновременно других, кто как Дурьодхана наслаждается райскими условиями, как нам кажется, – незаслуженно. Пример из Махабхараты учит, что такое положение вещей не должно нас смущать. Мы не сможем считать закон кармы справедливым, если он не воздаст за добрые дела «всё до копейки». Но, когда последствия добрых дел будут исчерпаны, а новых человек не создаст, он окажется в очень неблагоприятных условиях и, вероятно, на весьма долгий срок.

Некоторое время назад мы организовали онлайн встречу с ведущим преподавателем Института астрологии при Бхаратия видья бхаван – профессором Шри Равиндер Панваром, учеником К. Н. Рао. Одна из тем, которая рассматривалась на занятии – это определение, из каких миров явилась душа в это существование и куда отправится по истечении жизни, в соответствии с техниками, изложенными риши Парашарой в «Брихат Парашара хора шастре».

И, как это всегда бывает в таких случаях, часть слушателей, ведущих вполне умеренную и даже праведную жизнь духовного искателя, обнаружили, что их гороскоп обещает переход в низшие миры после смерти. Легко представить недоумение и даже досаду человека, когда итогом твоих добродетельных усилий и устремлений оказывается обитель Ямы – Наракалока!

Если бы не финальная история из «Махабхараты» – нам было бы трудно смириться с такой несправедливостью. Очевидно, что праведный человек лишь ненадолго задержится в низших мирах сансары и довольно быстро переродится в высших.

Также, как последняя мысль при переходе из бодрствования к сновидению разворачивается в образы сна, также последняя мысль этой жизни определяет направление души... В свою очередь, эта мысль может определяться условиями в момент перехода, далеко не всегда

благоприятными, даже для людей с добрым сердцем. В силу кармических обусловленностей, новое рождение в низших мирах может быть заложено судьбой и отражено в гороскопе, но это не означает, что человеку предстоит провести там долгое время. Тот, кто жил праведно, отделается «лёгким испугом», подобно Юдхиштхиру и далее переродится в высших мирах.

Планетные периоды

Есть ещё одно объяснение того факта, что несправедливые люди могут долго держаться «на плаву», несмотря на все свои злоупотребления. Астрология, которая приоткрывает для нас закономерности в работе кармы, оперирует такой важной техникой, как «планетные периоды» или «*даша* системы». Это означает, что человек (его ум) всё время находится под определённым планетным влиянием. Качества активных планет задают ход событий жизни и переживания личности.

Для периода Кали юги риши Парашара рекомендовал использовать *Вимшоттари-дашу*¹⁹. Это система из 9 неравных планетных периодов общей продолжительностью в 120 лет. Сейчас это одна из наиболее популярных систем для прогнозирования событий жизни, хотя ещё сто лет назад среди индийских астрологов ведущей могла быть *Йоги-даша*, общей продолжительностью в 36 лет.

Согласно *Вимшоттари-даше*, период Венеры длится 20 лет, он самый длинный в системе. Два десятилетия – весьма солидный срок для жизни человека. Если Венера в гороскопе стоит хорошо, участвует в благоприятных йогах (планетных комбинациях) и не имеет каких-то серьёзных изъянов, ослаблений, поражений – *джатака* («рождённый») будет преимущественно наслаждаться всё это время, получая плоды своей благой кармы в форме изобилия, достатка, развлечений, наслаждений, предметов искусства и даже роскоши. Что бы он ни предпринимал в этот период – блага будут сыпаться на него, как из «Рога изобилия». Сам же человек, глядя на окружающих, которых обошла своим вниманием Лакшми (в Джьётише эта богиня ассоциируется с Венерой), будет думать, что ему так везёт потому, что он умнее и предприимчивее других... Если подавшийся сладострастию личность начнёт деградировать так, что это станет заметно всем окружающим – мы будем недоумевать, как несправедлив этот мир...

Но, справедливость как раз и заключается в том, чтобы рассчитаться с этим человеком за всё хорошее, что было им сделано когда-то в прошлых рождениях. Время, когда это произойдёт, определено кармой и выражается в соответствующем планетном периоде, который легко читается астрологом.

Такие «благоприятные» периоды очень опасны, так как легко поддаться праздности и растратить свои накопления *пура пуньи* (благой кармы) не исполнив их новыми делами. Если человек «не отягощён» пониманием того, как действует карма, то может подобно аргонавтам попасть на свой вариант острова Эя, где приглашённые на пир мореплаватели, уступили чарам Цирцеи и были превращены в свиней...

После окончания *махадаши* (большого планетного периода) Венеры начнётся *даша* Солнца. Сменяя друг друга, все девять планет будут по очереди направлять нашу жизнь. Для определения тех плодов кармы, которые будут реализовываться в эти периоды, астролог внимательно рассматривает положение планеты, различные источники её силы или слабости, расположение во вспомогательных делениях (дробных картах), а также *йоги*, транзиты и многое другое.

Когда на сцену жизни выйдет планета, несущая плоды наших дурных дел, – наступит черед трудностей и печалей. Народная мудрость давно подметила эти закономерности и сообщает нам, что жизнь имеет «светлые» и «тёмные» полосы, а беда не приходит одна... Но мы опять будем не довольны и скажем: «Ведь это совсем не дурной человек, так почему же ему так не везёт?»

Среди шести миров сансары, мир людей считается наиболее подходящим для духовного прогресса, во многом потому, что у рождённых здесь сбалансированная карма, которая содержит и кнут и пряник, примерно в равных пропорциях. Небеса, где преобладают наслаждения и низшие миры, где царят страдания – слишком закликивают наше внимание на чём-то одном.

Нисхождение Ганги и родовая карма

Индуисты видят в Млечном Пути, который в безоблачной ночи как бы нисходит на Землю, небесную Гангу. Чтобы река смогла спуститься на Землю, этот могучий поток принял на своё темя Господь Шива.

Ведические мифы часто отражают процессы, которые находят-ся вне времени. Они одновременно были, есть и будут. Когда удаётся увидеть обитель Махадэвы – гору Кайлас на фоне «потока», извест-ного, как Млечный Путь, приходит понимание, что мы непосред-ственно наблюдаем за нисхождением Ганги прямо сейчас, что это уже было и ещё будет. Важность этого перехода космического в земное, вечного во временное, отражено в изображениях Шивы, где над его теменем мы видим потоки священной реки.

Возле горы и озера Манасаровар, напоминающего по форме слог «Ом», берут своё начало реки Синдху (Инд), Сатледж (приток Синдху), Брах-мапутра (крупнейший приток Ганги) и Карнали (также впадает в Гангу).

Царь Сагара²⁰ из династии Икшваку, которая правила Айодхьей – был одним из славных предков Рамы. Никто не решался бросить вы-зов этому правителю и его владения беспрепятственно расширялись, охватывая всю Землю. Когда он решил провести в сотый раз *ашва-медху*²¹, царь богов Индра проникал завистью к нему и, похитив коня, спрятал его в пещере, где придавался аскезе мудрец Капила.

Обеспокоенный пропажей коня, царь направил всех своих сыновей числом в 60 000 на его поиски. Прочесав всю землю, они поняли, что коня нет на поверхности и стали обследовать подземелья. Обнаружив пропажу возле мудреца, сыновья царя грубо обошлись с ним, что вы-звало гнев Капилы. В одно мгновение он превратил всех обидчиков в пепел с помощью своей мистической силы.

Аншуман, внук царя Сагары, пришёл к мудрецу и стал умолять его спасти души его близких. На что Капила ответил, что их грех мож-ет быть смыт лишь Небесной Гангой, когда она снизойдёт на Землю.

Аншуман стал проводить регулярное подвижничество и поклонение с целью принести Гангу на Землю, но не преуспел в этом. Его дело продолжил сын – раджа Дилип, а затем и внук – Бхагиратх, кото-рый поклонялся Господу Брахме с особой самоотверженностью.

И однажды, Творец мира явился ему с благословением и обеща-нием того, что Ганга будет послана на Землю. Охваченный счастьем, Бхагиратх все же задал Брахме такой вопрос:

«Почему подвижничество его деда Аншумана и отца Дилипа не привело к результату. Был ли какой-либо изъян в их практике или что-то ещё, что помешало им реализовать задуманное?»

Тогда Брахма объяснил, что великий грех оскорбления святого при-вёл к образованию очень тяжёлого кармического долга для всей се-мейной линии, и его нужно было искупить, прежде чем они смогли бы накопить необходимые заслуги для получения благословения. Та-ким образом, его отец и дед работали над искуплением долга, остаток по которому был «возмещён» лишь Бхагиратхой, дальнейшие усилия которого привели к вознаграждению.

Далее Брахма заверил, что искреннее поклонение никогда не про-ходит впустую и если бы его отец и дед не приложили тех усилий, то их общее подвижничество могло не увенчаться успехом.

Вскоре Ганга пролилась на Землю и, омыв пепел сыновей Сагары, принесла им очищение и успокоение, как и всем, кто в дальнейшем соприкасался с её священными водами.

Из этой истории мы понимаем, что существует родовая карма и потомки разделяют судьбу предков. Их добродетели позволяют роду процветать, проявляясь в замечательных качествах характера детей и внуков, а их грехи приводят к препятствиям, вследствие которых род может пресечься.

В Индии верят, что не редко души воплощаются в той же родо-вой линии, к которой уже принадлежали. К этому убеждению восхо-дит традиция называть детей в честь (пра)дедушек или (пра)буба-шек. Так человек может получить назад многие плоды своих усилий, вновь встретиться с близкими и продолжить свой путь с того места, где он был прерван...

В астрологии существует множество *йог* (комбинаций), которые указывают на то, что человек уже родился в своей родовой линии или переродится в ней в будущем. Чем больше указаний на это соби-рается в гороскопе, тем определённое и яснее сообщение, которое не-сут для нас звёзды.

Если существует родовая карма, то должны быть и другие виды групповой кармы, а значит и коллективная ответственность. Страны, народы, государства, города и даже планеты могут иметь свою специ-фическую карму, последствия которой распространяются на всех, кто принадлежит к этой общности.

«Выстрел»

А что если «закон кармы» это не просто «бездухный механизм», а нечто большее, направленное на умножение блага (дхармы)? Когда мы пускаемся в исследование этого вопроса, то обнаруживаем ещё много «неизвестных».

Что считать пропорциональным возмездием, как и в какой форме созревает карма, можем ли мы влиять на скорость возникновения и качество её плодов?

В повести «Выстрел» А. С. Пушкин как будто ухватил одну из та-инственных сторон закона воздаяния.

Повздорив, два гусара назначают дуэль. Один – резкий и легкомы-сленный, делает первый небрежный выстрел, сбивая фуражку с голо-вы Сильвио, после чего, демонстрируя своё полное презрение к смер-ти и противнику, принимается есть черешню, сплёвывая семечки в сторону дуэлянта.

Сильвио – прекрасный стрелок и сейчас в его руках возможность немедленно расправиться с обидчиком. Но, он не видит смысла ли-шать жизни того, кто её совсем не ценит... Тогда он покидает место дуэли оставляя право на выстрел за собой.

Проходят годы, легкомысленный повеса остепеняется, обзаводит-ся хозяйством и собирается жениться. Милые привязанности и другие радости жизни окружают его давно уже размеренный быт помещика. Как раз в этот момент является Сильвио, чтобы истребовать свой долг.

Теперь перед барьером предстаёт совсем другой человек, – ему есть что терять, он ценит свою жизнь, но хорошо знает, что вернув-шийся к нему офицер не промахнётся. Сильвио предлагает ещё раз разыграть право выстрела, чтобы его визит не выглядел как убийство.

Право первого выстрела снова выпадает графу, который в состоя-нии волнения попадает в портрет позади Сильвио. На шум прибегает будущая жена графа и умоляет прекратить дуэль, но вопрос чести не может быть улажен лишь по её горячей просьбе.

Графиня не унимается и, глядя на её печальное положение, Силь-вио понимает, что возмездие уже состоялось, его оппонент осознал цену своего поступка, поэтому он уходит, уложив свою пулю точно поверх той, что попала в портрет за ним.

Когда наблюдаешь за «играми» кармы долгое время, начинает ка-заться, что это не «бездухный механизм», а нечто большее. Карма не просто умеет ждать, она возвращает нам плоды наших дел порою именно в тот момент, когда мы способны осознать и принять «урок», или хотя бы имеем шанс на это.

Возможно, что в этом кроется ещё одна причина, по которой мы можем долгое время наблюдать неправедных людей непотопляемы-

ми. Их вариант «Сильвио» внимательно наблюдает за ними и, тре-нируя мастерство выстрела, хладнокровно ждёт подходящее время...

Но, неправедная карма возвращается к нам не для того, чтобы на-казать, искалечить, уничтожить, а для того, чтобы «преподать урок». Поэтому, дети становятся родителями, а затем возвращаются в каче-стве детей к своим потомкам. И последние станут первыми, поменяв-шись с ними местами. Учителя получают знания от своих учеников, а начальники зарплату от некогда своих сотрудников. Это колесо Зако-на, Дхармы, Учения. Лучший урок, который может дать жизнь – это поставить обидчика на место его же жертвы. Но, это не может про-изойти быстро – Колесо времени, «Калачакра», должно совершить свой оборот.

Я обратил внимание на то, что люди, которые начинают воспри-нимать всё происходящее как урок, а обстоятельства своей жизни и окружающих – как учителей, – легче идут по жизни. Карма, как буд-то, шадит их, подобно тому, как на лице сурового учителя порою да промелькнёт луч улыбки, когда он следит за неуклюжими, но искрен-ними стараниями своего нерадивого ученика...

Примечания

¹ В Джьётише планетами или грахами называются: Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн, Раху (северный лун-ный узел или голова Дракона / змея) и Кету (южный узел орби-ты Луны или хвост Дракона / змея). Обычно, наваграха перечисля-ются в порядке соответствия дням недели, начиная с воскресенья (день Солнца) и с добавлением Раху и Кету в конце.

² Колесо о 12 спицах – это годовой путь Солнца, который состоит из 12 «шагов» или месяцев от новолуния до новолуния.

³ «Колесо Закона» оно же «Колесо Дхармы».

⁴ «Йога» означает союз, объединение или единство с Богом или Выс-шей реальностью. Но, в астрологии этот термин может иметь до-полнительное значение. Так, «солнечно-лунная йога» – это взаимо-расположение Солнца и Луны (не обязательно их соединение) в Зо-диаке, которое можно назвать «комбинацией» или «типичной пози-цией», «схемой», а в некоторых случаях: «аспектом».

⁵ В Джьётише Луна отражает манас (ум) рождённого, его свойства и принесённые с ним в эту жизнь семена кармы (самсары).

⁶ Каждый орган чувств представлен своей планетой. В БПХШ 3:20 и комментариях можно найти следующие соответствия: Меркурий – земля – обоняние и запахи Венера – вода – вкус Марс – огонь – зрение и формы Сатурн – ветер («воздух») – осязание Юпитер – *акаша*, звук (слово) – слух Элементы для Солнца и Луны – огонь и вода. Для Раху – ветер, как для Сатурна, а для Кету – огонь, как для Марса.

⁷ Атма – вечная, нерождённая и не исчезающая индивидуальная ду-ховная основа, искра от пламени Брахмана (всеобщей духовной основы) или луч от Солнца или капля от океана Духа.

⁸ Соответствия планет и *дэвов* приво-дятся в классических текстах с неко-торыми различиями. В данном случае можно сослаться на «Упадеша сутры» Джаймини 1.2.72-81.

⁹ *Накишатра* – это небольшой астеризм (часть созвездия, группа звёзд) на фоне которого можно наблюдать Луну но-чью. Так как Луна обходит весь Зоди-ак за, примерно, 27 дней, выделяют 27 *накишатр*, или «лунных стоянок». Иногда их называют «лунными созвез-диями» (по аналогии с «солнечными созвездиями» или знаками Зодиака), а

также «дворцами Луны». Ещё существует «вставная» 28-ая *накиш-тра* – Абхиджит, она используется в некоторых, относительно ред-ких, техниках Джьётиши и лежит в пределах последней *пады* Ут-тара Ашадхи.

¹⁰ Подробнее см. «Физические факторы исторического процесса» А. Л. Чижевский.

¹¹ Четыре перечисленных цвета символизируют четыре *варны* (со-словия или касты). Это соответствие встречается в нескольких ме-стах «Брихат самхиты».

¹² Янтра означает «механизм», «прибор», «схема», «устройство для чего-либо», «машина».

¹³ В среднем это происходит каждые 19,86 лет.

¹⁴ *Мунданная* – мировая астрология для изучения судьбы народов, стран и их лидеров.

¹⁵ Кажется, что эти перемены уже начались, но их пиком может быть момент наиболее близкого расположения Сатурна и Раху.

¹⁶ В. А. Мошков (1852 - 1914) издал двухтомник: «Новая теория про-исхождения человека и его вырождения, составленная по дан-ным зоологии, геологии, археологии, антропологии, этнографии, истории и статистики» (Т. 1. Происхождение человека. – Варшава. 1907; Т. 2. Механика вырождений. 1912 год – начало «железного века». – Варшава, 1910). Там он разбирает 400-летний цикл и де-лает на его основе ряд удивительно точных предсказаний о судьбе России, предвидя падение царской власти и последующий вековой упадок, подробно описывая его характер.

¹⁷ Этот период также называется «Великий Год» или «платонический год». На него можно взглянуть и так, что 432 «вековых соедине-ния» образуют «Великий Год». Современные учёные могут приво-дить немного отличающиеся цифры для этого цикла, но, как я по-нял, общего мнения о его продолжительности среди них пока нет.

¹⁸ Дхрува, – «неподвижная», над ней располагается обитель Брахмы (Брахмалока).

¹⁹ На практике астрологи сочетают применение сразу нескольких *даша*-систем для достижения большей точности в прогнозировании.

²⁰ Далее следует «вольный пересказ» истории из «Вишну пураны».

²¹ *Ашвамедха* – особый ритуал, который практиковали правители Древней Индии для расширения своих владений. В ходе него, спе-циально украшенный конь несущий царские регалии, отправлялся в окрестные земли. Остановить этого коня – означало бросить вы-зов посланному его радже, а пропустить через свои земли – значит стать в подчинённое положение. Конь должен был перемещаться по окрестностям царства в течение года, а затем возвращался в сто-лицу, где в честь его прибытия устраивался праздник и «жертво-приношение коня», вероятно, чтобы закрепить новое положение дел. Кража такого коня рассматривалась как оскорбление и вызов для посланного его правителя.

ОБ АВТОРЕ

Дмитрий Солнцев – профессиональный астролог, стаж 30 лет. Ученик К. Н. Рао, Д. Бисария, М. Бони (Школа «Бхаратия видья бхаван»), А. Хосмо (ИТАМ). Создатель первого в рунете астропортала (2008) для работы с ведическим гороскопом LaGna.ru. Основатель АстроШколы LaGna (см. lagnasha.ru), с направлениями: Парашари, Джаймини и Бхригу наади. В сотрудничестве с ИТАМ создал первый и пока единственный в рунете Тибетский календарь (2005) и Тибетский гороскоп (родственная Джьётише традиция). Философ и путешественник. С 2020 года проживает в Бразилии, Флорианополис. Счастливый муж и отец троих детей.

См. tibetastromed.ru; poojahoma.com; <https://www.youtube.com/@LaGnesha>; https://t.me/lagna_ru; <https://vk.com/astrovedic.solncev>.

СВЯЩЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Божественные коровы

В индуизме многие животные считаются священными, а коровы имеют уникальный, божественный статус, символизируя добродетель, процветание и чистоту

Текст Падмы Кришнан
Фотографии Энн Перри

В индуизме многие животные и птицы почитаются наравне с божествами, поскольку они ассоциируются с определёнными богами и богинями. Это может быть прямая ассоциация, как в случае с Господом Ганешей, представляемом в образе слона, или косвенная, в соответствии с *ваханой*, на которой они передвигаются, как в случае с прекрасным павлином, на котором ездит Господь Муруган. Животным поклоняются в их божественных формах, таких как Нанди или Гаруда, а в своих физических формах они глубоко почитаются. Особенно почитаются коровы с их кротким нравом. Говорят, что Господь Шива ездит верхом на белом быке Нанди, также коровы занимают важное место в историях о Кришне. Их чтут по всей Индии и прославляют в ритуалах и праздниках.

«Шива пурана» превозносит корову в качестве символа мирской добродетели, заявляя, что все остальные существа могут жить только благодаря корове. Помимо того, что корова даёт молоко и молочные продукты, её навоз используется как очищающее вещество и топливо, а коровья моча обладает целебными свойствами, согласно аюрведической

традиции. Коровы имеют гораздо более значимый статус, чем домашние или сельскохозяйственные животные; их почитают как Богиню-Мать, часто в образе Лакшми, что глубоко укоренилось в *ахимсе*, ненасилии, ключевом принципе индуистской дхармы.

Традиции и легенды подчёркивают священный статус коров. Убийство коровы считается тяжким грехом, последствия которого, будут ощущаться на протяжении многих жизней, в то время как защита и кормление коров приносят хорошую карму. Эти идеи изложены и пересказаны во многих священных писаниях.

Одна из наиболее известных легенд – рождение Камадхены, божественной коровы, исполняющей желания, из *Самудра мантханы* – пахтанного космического океана. Камадхену, изображаемая в виде сияющей белой коровы зебу с женской головой и орлиными крыльями, считается способной осуществлять желания. Согласно различным Пуранам, в её теле заключён весь пантеон индуистских богов и богинь, и таким образом почитание коровы – сродни поклонению всем божествам.

Священная корова почитается в различных формах, таких как Сунанда, Сурабхи, Сумана, Сушила и Нанда. Для многих Сурабхи, созданная Кришной, считается матерью всех коров на Земле. Пять субстанций,

панчагавья, – молоко, творог, топленое масло, навоз и моча – имеют важное религиозное и духовное значение в индуистских ритуалах и аюрведической медицине.

Несколько индуистских праздников прославляет коров, что отражает глубокое почтение и благодарность к этим священным животным. Праздник «Гопаштхами» посвящён ипостаси Кришны в качестве пастуха и радостно отмечается с большим размахом в храмах Вриндавана и Матхуры. В день Говатса Двадаши, с которого начинается празднование Дивали, верующие выражают благодарность, предлагая коровам зерно, фрукты и сладости, символизирующие изобилие и процветание. «Говардхана пуджа» отмечается в честь легендарного события, когда Кришна поднял гору Говардхан, чтобы защитить жителей деревни от проливных дождей. Вместе с божественным Пастухом и горой во время праздника чествуют коров и телят.

В Южной Индии праздник Матту Понгал, проводимый в рамках фестиваля урожая Понгал, посвящён чествованию коров, быков и других сельскохозяйственных животных в знак признания их роли в сельском хозяйстве. Во время празднования Макара Санкранти, знаменующего начало сезона сбора урожая, коров украшают цветочными

Забота о коровах: (по часовой стрелке слева) старшей корове воздают хвалу в Шри Раманашираме в Тируваннамалае, Тамилнаду; рога коровы с любовью украшают во время празднования Матту Понгала; другие украшения коровы; женщина идёт по обочине деревенской дороги, ведя за собой двух самых важных членов своей семьи; небольшая каменная мурти быка Нанди обильно украшена во время празднования в Шри Раманашираме; мать и дочь с гордостью демонстрируют только что нарисованный узор колам у входа в свой дом во время Матту Понгала.

гирляндами и кормят особой пищей в знак признания их незаменимого вклада в жизнь аграрных сообществ. Необычный праздник «Горехабба», проводимый в Карнатаке, прославляет коров и даже предусматривает шуточные сражения в коровьем навозе, которые, как считается, приносят удачу и отгоняют злые силы. Эти праздники подчёркивают важную роль коров в индуистской культуре и аграрной жизни, укрепляя их священный

статус, принципы сострадания и чувства признательности. Помимо праздничных традиций, коровы занимают центральное место в повседневных ритуалах и обычаях индийских общин. Ритуал почитания коров, *гопуджа*, является распространённой практикой, проводимой в храмах и домовладениях. Столь обширное почитание привело к созданию по всей Индии приютов для коров, называемых *гошалами*, где сохраняются местные породы коров и осуществляется уход за брошенными и стареющими коровами.

Почитание коров тесно переплетается с принципами ахимсы, кармы и осознанием Божественного во всех существах. Благодаря различным праздникам и ритуалам коровы становятся проводниками ощущения божественного присутствия в повседневной жизни, поощряя сострадание и даруя целостное понимание нашего места во Вселенной. Принятие этих учений может способствовать духовному обогащению образа жизни.

ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ

О пользе куркумы

Эта золотая специя, известная своими многочисленными полезными свойствами, оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие, улучшая самочувствие

Лакшми Шридхаран, Сан-Хосе

Для индуистов куркума олицетворяет сущность богини Лакшми: святость, непорочность, процветание, доброту и красоту. Эта золотистая специя занимает центральное место в индуистских храмах, на праздниках, религиозных церемониях и свадьбах. Например, индуисты создают из порошка куркумы и воды небольшую конусообразную фигуру, изображающую бога Ганешу. Моя мама обычно размещает такого Ганешу из куркумы на ткани рядом со специальными предметами, которые она делает для Кришны во время Джанмаштами. Божества в храмовых святилищах омываются водой, насыщенной ароматным золотисто-жёлтым порошком куркумы. В Южной Индии невесты и женихи в день свадьбы омываются водой с куркумой, а жених надевает дхоти, пропитанное водой с куркумой. Во время свадебной церемонии жених надевает на шею невесты пропитанную куркумой нить, украшенную золотыми бусинами и религиозными символами. Женщины в доме встречают молодожёнов зажжённой лампадой (ритуал *мангала арати*), часто сделанной из куркумы. Эти лампы играют важную роль во всех радостных событиях. Паломники, направляющиеся в Тирупати за

благословением Венкатешвары, также носят одежду, пропитанную куркумой.

Выращивание куркумы

Куркума (*Curcuma longa*) – это тропическое растение с жёлтыми цветами, которое образует толстые ароматные корневища. Кусочки корневища используются для размножения. Свежее корневище куркумы можно купить в индийских продуктовых лавках, а растения куркумы можно найти в питомниках, специализирующихся на экзотических тропических растениях. Куркума предпочитает супесчаную почву с хорошим дренажем, полутень, температурный режим в диапазоне 18–30 градусов по Цельсию и высоту над уровнем моря до 1500 метров. Если вы живёте в регионе с такими условиями, вы можете выращивать куркуму у себя на заднем дворе. Если нет, вы можете выращивать её в горшках и заносить растение в помещение при неблагоприятных климатических условиях.

При размножении куркумы разрежьте корневища на части, убедившись, что на каждой есть почка, из которой вырастет побег. Подготовьте плодородную почву и засыпьте ей кусочки корневища в горшке. Поставьте горшок в тёплое, солнечное место. Поддерживайте почву влажной, но не сырой. Через не-

делю или две на поверхности почвы появятся побеги. Вы можете продолжать выращивать растение в горшке или пересадить его в открытый грунт, если вы живёте в регионе с благоприятными для роста условиями. Прежде чем собирать корневища, дайте растению вырасти до 1,2–1,5 м.

Кулинарное применение

Корневища высушивают на солнце и измельчают в порошок для использования в кулинарии и медицине. Куркума занимает главенствующее положение в индийской и азиатской кухнях. Это не просто краситель, а полезная специя и одна из важнейших трав в индийской кухне, которая входит почти во все блюда с карри. Порошок является неотъемлемым ингредиентом для приготовления супов, блюд во фритюре, жареных овощей, солений и многого другого. В южноиндийские блюда, подаваемых на завтрак или для перекуса, таких как уппума, утаппам и адай, а также в североиндийские роти и паратху добавляют порошок куркумы. Индийские повара специальным образом готовят различные виды риса, такие как лимонный рис, тамаиндовый рис и томатный рис, придавая им особый цвет и вкус. Для приготовления добавьте одну чайную ложку порошка кур-

кумы на четыре чашки любого из этих блюд. *Curcuma amata* («мангово-имбирная куркума») – это родственный вид, который широко используется в соленьях и салатах, – напоминает имбирь, но имеет вкус сырого манго, отсюда и происходит её популярное название.

Использование для ухода за кожей и красоты

Куркума – это волшебное средство от проблем с кожей, она прекрасно помогает при акне, кожных высыпаниях и пигментных пятнах, а также способствует оздоровлению и омоложению кожи. Ежедневное использование лимонного сока, смешанного с огуречным соком и щепоткой куркумы, помогает избавиться от тёмных пятен в области подмышек и на шее. Смешайте чистый порошок куркумы с кокосовым маслом и помассируйте кожу этим маслом перед принятием ванны – это хорошее средство от многих кожных проблем. Смесь молочных сливок с порошком куркумы можно наносить на кожу вокруг глаз, это поможет уменьшить темные круги и разгладить мелкие морщинки.

Яркий золотисто-жёлтый цвет куркумы очень привлекателен. Индийские женщины обычно наносят пасту из куркумы на тело по крайней мере раз в неделю перед купанием. Для приготовления пасты можно использовать свежую куркуму. Женщины в индийских деревнях используют для этой цели точильный камень или ступку и пестик для приготовления пасты. Замужние индианки ежедневно наносили пасту из куркумы на лицо, так как это считалось благоприятным знаком и символом супружеского счастья. Хотя эта традиция постепенно исчезает в Индии, индийская косметическая промышленность теперь применяет куркуму в косметических продуктах, используя *Curcuma aromatica*, которая более ароматна, чем *Curcuma longa*.

Целебные свойства

Индия и Китай используют куркуму уже более пяти тысяч лет для лечения различных заболеваний, в том числе проблем с пищеварением и печенью, кожных заболеваний и ран. Поскольку нетрадиционная медицина набирает популярность во всём мире, исследования по использованию куркумы для лечения опасных для жизни и инвалидизирующих заболеваний расширяются. Было доказано, что фитохимическое вещество куркумин, придающее куркуме жёлтый цвет, эффективно при лечении гепатита, проблем с желчным пузырём, потери аппетита, артрита, астмы, болезни Альцгеймера, псориаза и различных видов рака, в том числе рака толстой кишки и молочной железы. Несколько лабораторных исследований показало, что куркумин обладает противовирусной активностью в отношении ВИЧ.

Доказано, что куркумин стимулирует выработку желчи в желчном пузыре, помогая переваривать жиры и снижая риск образования камней. Он способствует выработке ферментов, которые помогают печени расщеплять и метаболизировать токсичные вещества. Это позволяет снизить уровень холестерина в крови и может содействовать поддержанию ремиссии у людей с язвенным колитом.

Куркумин является мощным антиоксидантом. Антиоксиданты уничтожают свободные

Целебный корень: (крайняя слева) нарезанный корень куркумы и перемолотый порошок; (сверху) паста из куркумы, сформированная в небольшой конус, символизирующий Господа Ганешу; (справа) растение собирают целиком.

радикалы, побочные продукты окисления, которые могут повредить клетки и ДНК. Нейтрализуя свободные радикалы, антиоксиданты могут уменьшить или предотвратить часть повреждений, которые они вызывают. Как антиоксидант, куркумин защищает ДНК от разрушения и предотвращает повреждение клеток.

Текущие исследования показывают, что куркумин может предотвращать, контролировать или уничтожать несколько видов рака, в том числе рак простаты, молочной железы, кожи и толстой кишки. Куркумин способен останавливать разрастание кровеносных сосудов, питающих раковые опухоли, тем самым прекращая рост раковых клеток. Однако рак следует лечить традиционными препаратами; не следует полагаться только на альтернативные методы лечения.

Противовоспалительные свойства куркумина помогают уменьшить воспаление за счет снижения уровня двух воспалительных ферментов (COX-2 и LOX) и предотвращают слипание тромбоцитов с образованием тромбов. Исследования показывают, что куркума может помочь предотвратить атеросклероз, снижая уровень холестерина и предотвращая накопление ЛПНП («плохого») холестерина в кровеносных сосудах. Куркума также может предотвращать образование тромбов на стенках артерий, хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы продемонстрировать её эффективность в лечении атеросклероза у людей. Благодаря своим противовоспалительным свойствам куркума может облегчить симптомы остеоартрита. Она также является антисептиком и традиционно используется для остановки кровотечения и предотвращения инфицирования открытых ран.

Употребление молока, смешанного с куркумой, полезно для больных астмой и бронхитом, а смесь куркумы с мёдом помогает при боли в горле. Также в этом случае помогают полоскания горла горячей водой, смешанной с куркумой и солью. В аюрведической медицине чайная ложка порошка куркумы с мёдом,

принимаясь внутрь два раза в день, эффективна при лечении тромбоцитопении (низкого уровня тромбоцитов). Употребление чайной ложки имбирного сока с мёдом через день делает это лечение более эффективным.

Несомненно, вы можете использовать куркуму в кулинарных целях. Пасту, пудру или косметические средства из куркумы также можно использовать для ухода за кожей, чтобы она была здоровой и у вас не было пигментных пятен. Однако хочу предостеречь: не занимайтесь самолечением с помощью одной только куркумы для лечения опасных недугов, таких как сердечно-сосудистые заболевания или рак. Проконсультируйтесь со своим врачом, если вы хотите использовать куркуму в качестве дополнительного лекарственного средства.

ОБ АВТОРЕ

Лакшми Шридхаран – американский учёный южноиндийского происхождения, живущая в Сан-Хосе, штат Калифорния, со своим мужем Тимом. Как писатель-фрилансер, она любит делиться с другими своими знаниями в области растениеводства, опытом в кулинарии, а также индийской культурой и традициями.

НЕСКУЧНЫЙ САНСКРИТ

Хамса (Гусь)

В.В. Леонченко

В мировом сельском хозяйстве, в зависимости от природных условий, люди выращивают приспособленных к ним животных: крупный и мелкий рогатый скот, птиц, водных обитателей, насекомых. Какие только братья наши меньшие не кормят и не поят нас! И относимся мы к ним по-разному. Кто-то с уважением и благодарностью, мирясь с необходимостью забирать у них жизнь, дабы продлить свою, отплачивая им заботой и продлением их рода; а кто-то – как к расходному материалу. Вот две крайности, между которыми находится основное множество фермеров, домовладельцев, крестьян. Животноводство, как важнейшая отрасль сельского хозяйства существует с незапамятных времён как наиболее надёжная его часть. Климатические условия повсеместно не стабильны, поэтому растениеводство не всегда даёт результат, достаточный для поддержания жизни человеческого коллектива, особенно при использовании примитивных технологий землепользования. Животные приспособлены к изменчивым природным условиям гораздо лучше, чем культурные растения и, даже лучше, чем человек.

Для того чтобы человек родившись выжил, выучился, воспитал детей, он должен чем-то питаться. Лишь находясь в гармонии с природой, будучи её неотъемлемой частью, беря лишь то, что ему действительно необходимо, возможно стабильное существование и поступательное развитие, иначе всё – конец. Да, не сразу, но и неотвратимо. Там, где климат позволяет питаться растительной пищей, доступно полноценное вегетарианство, где нет, например, на Чукотском полуострове, там – с трудом.

В санскритской литературе, посвящённой обустройству домашнего хозяйства и малому бизнесу, есть такая мысль: для того, чтобы корова давала больше молока, необходимо повышать её «коровность». Это означает, что довольное всем, здоровое животное будет давать наилучшую продукцию. Срубил дерево – посади новое; убил животное для еды – позаботься о том, чтобы род его не закончился и тому подобное. Далеко не все следуют такому принципу и природа

матушка, изнемогая, даёт людям всё более скудные дары, брать которые становится сложнее и сложнее. Присваивающий тип хозяйствования был распространён в древности, когда человек не оказывал значительного влияния на окружающий мир, однако со сменой времён и ограниченностью ресурсов человечество, хотя и изменило в целом своё отношение к природе, берёт от неё гораздо больше, нежели отдаёт взамен.

Культура взаимоотношений человека и природы в Индии, если не учитывать сильнейшее давление на неё жизненного уклада современной глобальной цивилизации с её массовым производством и пошатнувшимися морально-нравственными устоями, стремится к ненасилию, к природосообразности, хотя так было не всегда. Вегетарианство, например, как основная черта индийского образа жизни, не является наследием далёкой древности. В эпических произведениях вегетарианство не было широко отражено: герои эпосов охотились, причём часто ради удовлетворения желаний, а не ради пропитания. В «Рамаяне» Сита просит Раму: «Убей для меня этого оленя»; в «Махабхарате» Панду стреляет в кусты, чтобы убить тигра, поскольку его супруга Мадри захотела шкуру этого животного; в «Шукасапатаи» супруга раджи ест жареную рыбу, а один из персонажей работает на скотобойне.

Но речь здесь всё же не об этом, а о белой (а иногда серой) птице, которая с незапамятных времён живёт рядом с нами и стала неотъемлемой частью нашей жизни, мировоззрения, символом света и тени, солнца и луны, времени, разума, счастья и печали.

Издревле человек подмечал повадки животных, с которыми он сталкивался и переносил эти наблюдения на природные и общественные явления, которые были наиболее для него важны. Возникло как бы «перетекание» смысла с одного понятия на другое – метонимия. Например: «девица – ёжик». Понятно, что девица – это совсем не ёжик, но у неё «колючий» нрав. Свинья – неразборчивая, лиса – хитрая, медведь – косялапый, а гусь? Гусь – важный, заботливый, хозяйственный, агрессивный, чистый, часто – белый, а значит наделить его можно особыми свойствами. И свойства эти – мудрость, чистота, магическая сила, верность.

В культуре почти всех индоевропейских народов гусь символизировал именно эти качества. Будучи такой значимой птицей, на небесах он также нашёл подобающее место, став, например, в индийской мифологии – ездовым животным Брахмы, созданным в начале творения для передачи и распространения мудрости среди обитателей небес и иных миров; в славянской и германской мифологии гусь или лебедь символизирует верность, преданность, магическую силу, чистоту, любовь, хозяйственность, плодovitость. Небесная белая птица у многих народов символизирует месяц, луну. В мифах и сказках славянских, кельтских, германских этносов встречается сюжет о том, как важный член семьи, как правило ребёнок, похищается дикими гусями, состоящими на службе у негативного персонажа, и кто-то из родных, пройдя через трудные испытания вызволяет его из плена путём магических действий или героических усилий. Таковы, например, известные сказки «Гуси-лебеди» (русская сказка), «12 братьев» (сюжет имеется у германских и славянских народов), «12 диких уток» (норвежская сказка), «7 братьев» (кельтский сюжет) и др.

Но остановимся на том, что гусь – важный. Ну, а раз он важный, то и наделить его стоит особыми свойствами. Что в мире особенно важно? Веды говорят: время. Как понять, что такое время? Сложно. Но его можно измерять, и сделать это можно при помощи «небесных птиц» – планет, и «медведей» – звёзд. (Так, в «Сурья-сиддханте» санскритское слово «ṛkṣa» употребляется со значением «звезда», а не «медведь»). Самая важная ночная «птица» (она же «лошадь») – Луна; дневная – Солнце. Обе эти «птицы» – «гуси». Один красный (Солнце), а другой белый (Луна). Они везут на своих спинах Время (Брахму), которое измеряется ими при помощи ведийской речи – таблиц, формул, рецитации, клесидры, песочных часов и т. д. Главным временным периодом в природе является полный оборот: сутки, месяц, год, синодические годы планет. Праджапати («подданных отец»), по определению Брахман, например, «Шатапатха брахманы», – это год. Его подданные – секунды, минуты, часы солнечные и лунные, сутки, месяцы, сезоны и так далее. Исходя из накопленного тысячелетними наблюдениями опыта, передаваемого из поколений в поколения

путём почитания традиций, сложной системы образования, древние учёные пришли к выводу о том, что:

- Земля имеет форму шара и вращается вокруг Солнца;
- все планеты вращаются вокруг Солнца, а Луна – вокруг Земли (это положение не отменяет геоцентрической системы отсчёта, поскольку она была более удобной для решения практических задач навигации и календаря в древности;
- все планеты светят отражённым от Солнца светом;
- периоды вращения всех 9 планет-грах (Солнце, Луна, Буда [Меркурий], Шукра [Венера], Мангала или Ангарака [Марс], Брихаспати «Отец Речи» или Гуру – главный стабилизатор Солнечной системы [Юпитер], Шанаишчара «Медленно шагающий» [Сатурн], Раху – виртуальная планета, точка пересечения видимых путей движения Солнца и Луны, восходящий узел Лунной орбиты, в котором происходит затмение, и Кету – также [как и Раху] виртуальная планета, нисходящий узел Лунной орбиты) согласованы между собой, причём это согласование может быть распространено на все крупные тела в Солнечной системе.

Все периоды, согласовательные циклы небесных тел, методики вычисления солнечных и лунных затмений, противостояний и соединений планет, прецессии их орбит и множество прочих параметров наблюдательной астрономии и математики были занесены в таблицы и справочники, записанные в стихотворной форме для лучшего запоминания наизусть, в древности знали, что острая память, подкреплённая длительной выверенной традицией, гораздо лучше карандаша. Записи, конечно, велись, но конспективные. Древние синкретические тексты Вед и научных трактатов были составлены именно в такой форме. Для лёгкости запоминания Вед их составители старались вложить в мантры какие-то сюжеты, подсказывающие значение сказанного.

Вернёмся к нашей «птице» и тому, как называли её разные народы. Во всех индоевропейских языках её названия созвучны. Это слово оказалось очень устойчивым, видимо, благодаря важности как самой птицы для человека, так и понятий, маркируемых при помощи этого образа.

- В славянских языках это слово звучит очень сходно: русский – «гусь», белорусский и украинский – «гусак», польский – «gęś», чешский – «husa», словенский – «gos»;
- в романских: итальянский – «оса», испанский – «ganso», французский – «oie», латынь – «anser»;
- в германских: немецкий – «gans», английский и шведский – «goose»;
- греческий язык: «χίνα» («хина»).

Как видим, в славянских, германских и индоарийских языках слово «гусь» звучит очень похоже! Вероятно, эта птица получила своё название настолько давно, что оно, прозвучав в устах людей, возможно, до последнего ледникового периода, осталось в языках тех, кто пережил его и распространилось с ними повсеместно. Разумеется, что название птице или животному часто даёт его эпитет, формирующий связанный с ним образ, но даже в этом случае, гусь оказывается на высоте.

Обратимся теперь к санскриту и тому, какие значения имеет слово, обозначающее гуся или лебедя в этом языке. Чаще всего, здесь, используется слово «हंसा» (haṁsa), однако словари предлагают не

менее 222 слов со значением «гусь» или «лебедь», семантика которых связана со свойствами этой птицы, такими как её цвет, повадки, охота на змей, близость к Брахме и так далее. Остановимся подробно на значении слова «haṁsa»:

- белый, чистый;
- «способный отделить сому от воды» или воду от молока, когда они смешаны («вода» здесь может символизировать ночное звёздное небо, а сома или молоко – лунный свет, иными словами, эта птица способна отделить истину от лжи! Обитая в озере Манаса (человеческий разум), она способна проникать в суть вещей;
- душа, дух, вселенская душа;
- созвездие;
- мудрец, учёный, монах;
- высоко достойный человек;
- Вишну, Нараяна;
- человек со сверхъестественными способностями;
- лошадь (потому, что гусь быстрый. «Луна – самое быстрое небесное тело, поэтому она – лошадь, она важнейшая «часовая стрелка» на небе, поэтому она – гусь»);
- бык, корова;
- гора;
- храм;
- вид музыкального размера;
- тайное имя слога «ha»;
- духовный наставник;
- имя одно из потомков Дану
- имя Брахмы;
- имя сына Васудэвы (Кришны);

- имя одного из символических авторов санскритских текстов;
- имя одного из коней Сомы или Сурьи (Солнца или полной Луны);
- название горной вершины (вероятно зенит или небесный экватор).

Подводя краткий итог, можно сказать, что гусь и как птица, и как слово, и как символ является одним из самых важных и древних понятий в человеческом мире. Несмотря на различия и удалённость культур, он словно связующее звено появляется рядом с человеком, напоминая ему о том, что все мы происходим от единого корня, что ходим по одной Земле и смотрим на одно небо, видим одни и те же звёзды, солнце и луну. Мы говорим на разных языках, поём разные песни, но все одинаково радуемся и страдаем, мечтаем о счастье, верим в будущее, которое возможно лишь в единении, правде и мудрости.

ОБ АВТОРЕ

Леонченко Владимир Владимирович – выпускник Курганского Государственного университета, физико-математический факультет, магистр. Изучает санскрит с 2010 года. Санскритский компьютерный лингвист, независимый исследователь в области санскритологии, преподаватель, участник ряда международных конференций в сфере востоковедения и компьютерной лингвистики. В настоящее время занимается разработкой электронной информационно-аналитической системы для исследования санскритских текстов. E-mail: iymagic@yandex.ru

हंस

हंस – *т. гусь; лебедь; фламинго; (филос.) душа, познавшая высшую истину, высший дух; Хамса (эпитет Вишну, Шивы, Камы); хамса (назв. стихотворн. размера); Хамса (назв. горы); серебро.*

Хамса – это Душа. Дыхание праны и дыхание апаны, звучащее неслышно как «ха» и «са» соответственно, с *анусварой* «м» в точке их соединения, образуя слово «хамса», которое спонтанно звучит в каждом живом существе каждое мгновение. Оно известно как *аджапа-джапа*, потому что каждое живое существо повторяет его автоматически, без каких-либо сознательных усилий. Наблюдение за процессом повторения этого слова называется «хамса-мантрой». При осознании этой мантры, она «превращается», обретает смысл сказанного: «я – он/она/то [еси]». Это слово является также символом эмпирического индивидуума. Хамса, гусь (или лебедь), – перелётная птица. Из-за своей безупречно белоснежной окраски, способности летать и привычки пить чистую воду и т. д. хамса был осознан ведическими провидцами и последующими мудрецами как «Я», Самость, и стал семантическим аспектом этих значений. «Ха» становится фонетическим обозначением звука, произносимого при выдохе, а «са» – при вдохе. Наделённое этим двойным смыслом, слово «хамса» было возведено в ранг *махавакьи*, великого изречения Вед (Упанишад) и со временем, принятое на вооружение тантрическим учением, стало восприниматься как сам принцип обретения жизни во всём творении и как высшая Реальность, проявляющаяся во всех индивидуальностях и в едином целом. Поскольку дыхание является общим и главным критерием жизни, служащим основой для развития сознания, его регулирование стало признаваться фундаментальным принципом духовной практики. Это стало возможным благодаря постижению через опыт и аскетические практики мудрецов древности, приведшие к объединению таких дисциплин йоги, как пранаяма (контроль дыхания), медитация и самадхи (исключительное поглощение) с идеями центрального канала, *сушумны*, *кундалини* и различных энергетических центров и уровней сознания. С этими практиками тесно связано произношение *махавакьи so 'hamṁ (saḥ + ahamṁ)*, включающее в себя переживание индивидуумом единства с Высшей Реальностью, т. е. Брахманом.

Эта *вакья* впервые встречается в «Иша упанишаде» в стихе 16, в котором говорится о переживании великого провидца Дадхьяна Атхарвана. Абхинавой в «Тантралоке» (30.71) она называется великой и вечной «хамса махамантрой», невосприимчивой как к благоприятному, так и к неблагоприятному, помещённой в центре Вселенной, а также – тела. В стихах «Виджняна Бхайравы» (155-156) даётся следующее определение хамса-дхараны, концентрации на хамса-мантру: «В этом жертвоприношении [сознанием] (от соединения «са» и «ха») заключено высшее блаженство; следующий этому отождествляется с великой Богиней и достигает Бхайравы. В течение дня и ночи эта *джапа* Дэви (повторение со'хам) совершается 21 600 раз». В «Свадханда тантре» хамса упоминается многократно: «Благодаря постоянной медитации на время (kāla) с хамса-мантрой, о Махешвари, обретается преобразованная форма времени и возможность свободно пердвигаться подобно времени» (210); «В середине находится главный лотос с околплодником в виде полной луны. В центре этого околплодника следует созерцать хамсу с *бинду* и *шикхой*» (221); «Посредством десятикратного повторения методом йоги, стремящийся должен практиковать естественный поток звучания «хамсы», проявляю-

щийся в форме света, возникающего после повторения мантры и медитации на *бинду*» (293).

Эти качества хамсы были признаны ещё во времена Ригведы провидцем Вамадэвой, о чём свидетельствует наличие хамсапади-мантры в Ригведе IV.40.5, в гимне, обращённом к Сурье как его Дэвате. Хамса получил свой более глубокий смысл благодаря последнему стиху этого гимна, известному как «Хамсапади», в котором даются 15 прилагательных/эпитетов хамсы.

Мантра выглядит следующим образом:

हंसः शुचिषद्वसुंरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिर्दुरोणसत् ।

नृषद्वरसदृतसद्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम् ॥ ४.०४०.०५

hamsaḥ śuciṣadvasurantarikṣasaddhotā vediṣadatithirduroṇasat |

nṛṣadvarasadṛtasadyomasadabjā gojā ṛtajā adrijā ṛtam || 4.040.05

(Он) Хамса (пребывает) в свете, васу – в воздушном пространстве, жрец – у алтаря, гость – в доме; (Он –) в людях, в богах, в истине, на небе, рождён из вод, рождён от коров, от закона, от гор, Он – Священный Закон. (Пер. Ральф Т. Х. Гриффит)

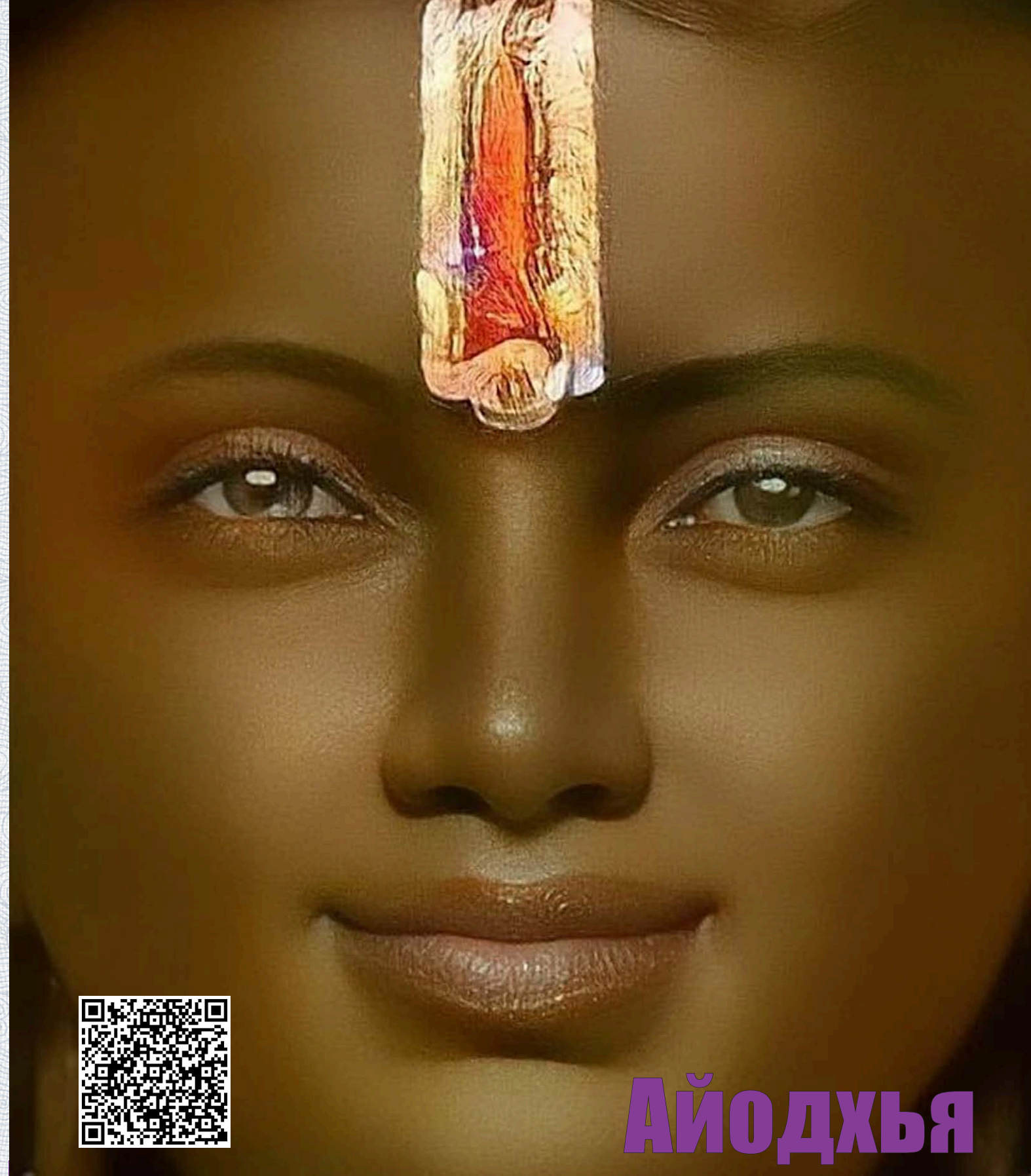
Дэватой этого гимна является Дадхикраван, Божественный конь, олицетворяемый с утренней зарёй. Скорее всего, это имя относится к Солнцу, но только символически, на самом же деле оно адресовано «Я» или Самости, поскольку находится за пределами понимания человеческого ума. Этот символизм был расшифрован в одном месте Вед, где говорится, что Солнце – это Сущность подвижного и неподвижного одновременно. Оно есть Самость, Атман, неподвижный в смысле своего существования, и в то же время подвижный как в смысле существования, так и в смысле сознания.

Именно из-за этого уникального свойства хамса упоминается и в «Катха упанишаде» (V.5.2) в том же виде, за исключением добавления эпитета *brhat* в самом конце, увеличивая тем самым число эпитетов/прилагательных до шестнадцати, что может указывать на завершенность и совершенство хамсы, как носителя символа Атмана и Самости во всей её чистоте.

В ещё одном ригведийском гимне–*брахмодьи* (собрании аллегорических стихов) (RV.I.164) есть упоминание о том (38-39), что вдох и выдох связаны внутренним регулятором, описываемым как *свадха*, что означает «внутренняя сила». Они остаются постоянно взаимосвязанными в своих движениях, как сближаясь, так и отдаляясь друг от друга: «Эти двое расходятся постоянно, направляясь в разные стороны. Когда видят одного, не видят другого» (здесь и ниже пер. Т. Я. Елизаренковой). Их также характеризуют как место встречи смертного и бессмертного, где, очевидно, смертный означает дыхание, а бессмертный – личность, а также даётся определение их единой природы: «Бессмертный – одного происхождения со смертным». Эта пара, «вдох» и «выдох», известны также как «прана» и «апана» соответственно. «Просветление» в йоге заключается в устранении носового звука, стоящего между вдохом, «са», и выдохом, «ха». «Хамса» в этом случае становится мощной мантрой, основным и фундаментальным обращением к Себе. Благодаря этому «мосту» звука, чистому и наделённому благоразумием, Самость раскрывается так же, как если бы она выполняла функцию отделения молока от её смеси с водой, а её чистая белизна свидетельствовала об абсолютной чистоте.

Столь подробное описание функций вдоха и выдоха и хамса-мантры, по всей видимости, может говорить о том, что уже в ведийские времена многие провидцы были преданы практике этого вида пранаямы как важной части своего *тапасы*, или йогической садханы. Возможно даже, это была своего рода инициация, осуществляемая путём преобразования естественной и автоматической функции физического тела в йогическую.

Динанатха Бодхисвами (Дмитрий Борзунов)

Айодхья

21 февраля – 2 марта 2025

Центр «Шивалингам», на счету которого это будет организация 12-й по счету Кумбхамелы и 20-й Махашиваратри враты, и журнал «Индуизм сегодня» предлагают вам насыщенную программу, приуроченную к этим двум грандиозным событиям в мире индуизма в 2025 году. Подробнее на сайте издательства и www.sivalingam.ru

Западная Бенгалия – Сикким:

Дарджилинг – Калимпонт – Гангток

Центр Шивалингам

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

20 лет с вами!

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
(интенсивный вводный/
Introductory и более
продвинутые уровни).

Возможно включение
в учебные группы
не с нулевого уровня.

Все вопросы и запись
по +7 909 915 01 09
(тел., WhatsApp, Telegram)

सत्यमेव जयते

ШОП108

магазин скорой духовной помощи

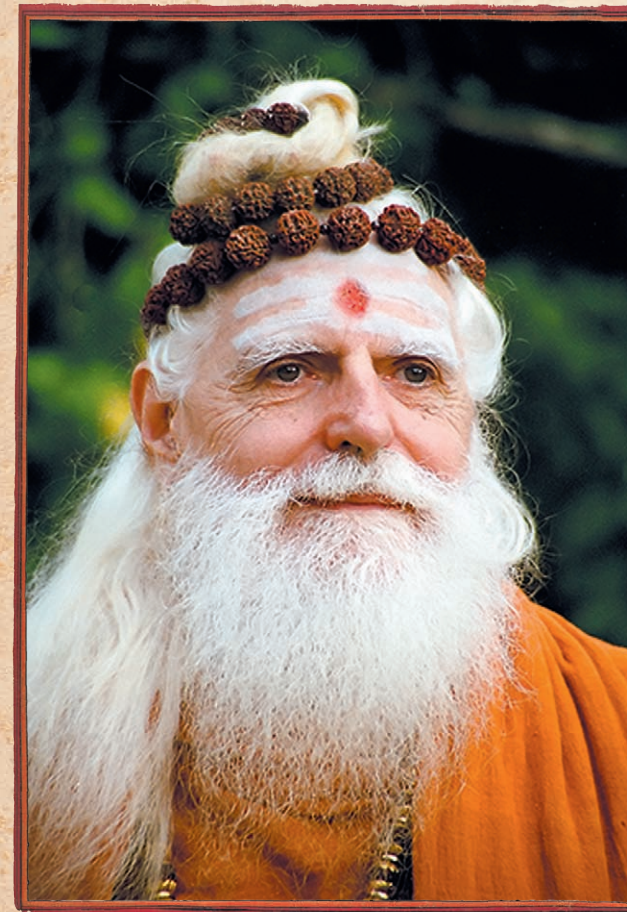

www.shop108.ru

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

Из «Йога-сутр» Патанджали: следование известному пути...

ISSN 2658-7378

2 4 0 0 4

9 772658 737003

>

Почтительно подняв руки над головой, йог идёт по Шиванери, Пути к Шиве, следуя по стопам просветлённых, прошедших его прежде. Его цель – свет и любовь Бога Шивы, стоящие в конце пути в образе Мукхалинги. Слева – прекрасный мир природы с его органическими силами, временем, пространством, гравитацией и животворящими энергиями. Справа – мир человека, семейная жизнь, культура, деревни и стратегии выживания, которые увековечивает человечество, в массе своей сознательно не находящееся на духовном уровне, страдающее и преодолевающее мирскую карму. Мир потерял привлекательность для этого йогина, чья йога заключается в том, чтобы не отвлекаться ни на один из этих миров, поскольку он с преданностью и решимостью идёт к Богу.

Canada CAD 10
India INR 225

Malaysia. . . MYR 14
Mauritius . MRU 115

Singapore . . . SGD 10
UK GBP 5

USA USD 7.95
RUS RUB 259