

ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ

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

ПАНЧАГАНАПАТИ

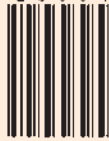
Пятидневный
домашний
праздник

ISSN 2658-7378

20004

9 772658 737003

Canada CAD 10
India INR 115

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

Singapore . . . SGD 10
UK GBP 5

USA USD 7.95

SHUTTERSTOCK

(Обложка) Господь Ганеша занимает центральное место в наших сердцах и умах во время пятидневного домашнего праздника в Его честь, известного как Панчаганapati; (вверху) следуйте за нами в храм Чидамбарам и узнайте, кто получил награду «Индуист года».

Октябрь/Ноябрь/Декабрь 2020 года • Год Щарвари, 5122 по Индуистскому календарю

Bodhinatha Veylanswami

www.gurudeva.org

В МИРЕ

Премия «Индуист года». Чтим общину дикшитаров – храмовых священников Чидамбарама	14
Искусство. Священное искусство пхад	52
Окружающая среда. Омовение Богов бутилированной водой	70

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Праздники. Панчаганapati – «Индуистское Рождество»	32
---	----

ВЗГЛЯД

По моему мнению. Веданта в борьбе с пандемией	9
Стол издателя. Четыре практических совета, как извлечь духовные выгоды из работы на дому	10
Из Упанишад. Кто является брахманом?	13

НАША РУБРИКА

Индология. О. П. Вечерина. «Шайва Пратималакшана» – шиваитская иконография	20
Памяти учителя: «Жасминовая песнь...» – посвящается А. М. Дубянскому	31
Паломничество. А. Перчуков. Аштавинаяка ятра	44
Йога. Д. Маллинсон. «Ранняя история хатха-йоги»	58
Интервью. «Калифорнийский танец» – интервью с главным редактором журнала о роли Шивайя Субрамуниясвами в становлении и популяризации индуизма на Западе и в России	66

КРАТКИЕ ОБЗОРЫ

Всемирная Дхарма	6
Современность и Дхарма	78

USA Contacts: Letters to the editor, subscription and editorial inquiries may be sent to Hinduism Today, 107 Kaholalele Road, Kapaa, Hawaii 96746-9304 USA, letters@hindu.org. Hinduism Today (ISSN# 0896-0801; USPS# 023082), October/November/December, 2020, Volume 42, No. 4. Satguru Sivaya Subramuniyaswami, Founder; Satguru Bodhinatha Veylanswami, Publisher; Paramacharya Sadasivanatha Palaniswami, Editor-in-Chief.

© 2020 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

© 2020 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.)

Пхад – священное искусство Раджастанхана

Откройте для себя традиционную форму живописи, которая изображает эпические истории на свитках длиной до 10,5 метров, стр. 52

На этом свитке пхад изображён раджастанский эпос о Пабуджи Раторе (в центре) – раджпутском принце XIV века, которому в некоторых частях Раджастанхана и Гуджарата сегодня поклоняются как воплощению Божества.

ВСЕМИРНАЯ ДХАРМА

США

Дети чествуют своих учителей по-индуистски

Динеш Р. Пай

Прививать индуистские ценности нашим детям, живущим в обществе, в котором очень мало или совсем ничего не известно о наших традициях, может быть сложной задачей. Недавнее исследование издательства в школах США показало, что более трёх четвертей опрошенных учащихся-индуистов испытывали социальную изоляцию или издевательства из-за своих убеждений. Проблема обостряется, когда дети разочаровываются в изучении индуистской культуры по учебникам, которые негативно представляют индуизм.

Американцы-индуисты, особенно родители, должны помочь молодому поколению справиться с путаницей и кризисом идентичности. Как религиозная группа, мы хорошо справляемся с материальными потребностями наших детей, но хуже с их чувством самопознания и личного одобрения. Насмешки над их культурой и традициями приводят к незащищённости и потери гордости. Родители могут ощутимо помочь, вовлекая своих детей в обсуждение своей

традиции, но зачастую они сами плохо подготовлены для этого. Индуистские организации в США должны активизироваться и оказать помощь в этих усилиях.

Гуру Вандана – одна из таких инициатив. Мероприятие, озаглавленное «Приветствие учителю», является выражением любви, признательности и почтения. В мае и июне община индуистов Swayamsevak Sangh (HSS), США, организует подобные мероприятия по всей стране, в основном для учителей начальных классов и учеников. С годами празднование Гуру Ванданы получило признание как внутри индуистского сообщества, так и за его пределами. В 2019 году более 1700 учёных, включая учителей, директоров и суперинтендантов, а также более 8000 посетителей приняли участие в 68 мероприятиях в более чем 20 штатах США. Следуя инициативе HSS, мы в Американском индуистском религиозном институте в Пенсильвании организуем Гуру Вандана с 2016 года. Мероприятие включает традиционное индуистское приветствие учителей и их гостей, выставку, демонстрирующую вклад индуистов в

Культурный обмен: студенты-индуисты наслаждаются индийской едой со своим учителем и её дочерью во время прошлогоднего праздника Гуру Вандана.

различных областях, короткую культурную программу с участием индуистских детей и торжественную церемонию поздравления. Во время основного мероприятия дети выстраиваются в очередь перед своими учителями и осыпают их лепестками роз, проводят *арати* (подношение огня) и ставят тилаку на лоб учителя, затем уважительно касаются его стоп. Наконец, каждому учителю дарятся сувениры. После этого учителя и студенты получают возможность поделиться своим опытом о мероприятии. Учителя также получают брошюру об индуизме и книгу об индуистской символике.

Гуру Вандана предоставляет родителям и детям удобную среду, в которой они могут общаться с учителями и укреплять их связи. Наши дети получают уточнённое подтверждение своего культурного наследия от своих учителей, а учителя получают возможность больше узнать о традициях индуизма. Как сказал один учитель: «Какой прекрасный способ почитать учителей. Я чувствовал себя таким особенным и желанным. Каждый аспект этого дня был днём, который я всегда буду помнить. Спасибо за то, что заставили учителей чувствовать себя такими особенными!»

ИНДИЯ

Храм Солнца и город Конарк в Одише становятся солнечными

Министерство новой и возобновляемой энергетики Индии (MNRE) занялось полной солнечной модернизацией Храма Солнца в Конарке и города Конарк в Одише. План предусматривает создание подключённого к сети солнечного проекта мощностью 10 МВт и различных внесетевых солнечных приложений, таких как солнечные деревья, солнечные киоски с питьевой водой и солнечные электростанции с аккумуляторными батареями. Проект будет реализован Агентством развития возобновляемой энергии Одиши при 100% централизованной финансовой помощи (CFA) в размере около 3,3 млн. долларов США через Минприроды. План разработан с учётом всех потребностей города Конарк в энергии.

Согласно статье в *Mercom India*, Одиша является одним из наименее развитых штатов

Индии с точки зрения использования солнечной энергетики, поскольку в настоящее время у него только 416 МВт мощностей в этой области и 58 МВт проектов в стадии строительства. Однако вскоре может появиться ещё один проект мощностью 100 МВт в районе Джарсугуда в Одише, если будет одобрен недавний запрос *Vedanta Limited*.

CleanTechnica.com отмечает: «Штат Одиша, где расположен Конарк, не новичок в солнечной энергетике XXI века. В 2015 году он объявил о планах строительства солнечной электростанции мощностью 1 гига-ватт. В 2016 году *Sonthalia Group* обнародовала планы строительства солнечной электростанции мощностью 600 МВт, а штат объявил о планах строительства подобной станции на крыше мощностью 70 МВт».

PHOTOS: DINESH R PAI, SHUTTERSTOCK

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Производство биоразлагаемых бутылок на растительной основе получает большую поддержку

Биохимическая компания в Нидерландах ищет инвестиции в новаторский проект по производству пластмасс из растительных сахаров, а не из ископаемого топлива. Согласно статье в *The Guardian*, планы компании *Avantium*, занимающейся возобновляемыми химическими веществами, уже получили поддержку производителя пива *Carlsberg*, который надеется продавать свой основной продукт в картонной бутылке с внутренним слоем растительного пластика – совместными усилиями с *Paboco*, компаний по производству бумажных бутылок. Генеральный директор *Avantium* Том ванн Акен говорит, что он надеется дать зелёный свет крупным инвестициям в ведущий в мире завод по производству биопластиков в Нидерландах к концу года.

Проект, который продолжается, несмотря на изоляцию от коронавируса, должен выявить партнёрские отношения с другими компаниями по производству продуктов питания и напитков в конце лета. Проект поддерживается компаниями *Coca-Cola* и *Danone*, которые надеются обеспечить будущее своей продукции в бутылках за счёт устранения ущерба окружающей среде, вызванного загрязнением пластиком и зависимостью от ископаемого топлива. Ежегодно в мире из нефти производится около 300 миллионов тонн пластика, что является одним из основных факторов климатического кризиса. Большая часть этого материала не перерабатывается, и это усугубляет бедствие загрязнения мирового океана. Для полного разложения

За чистоту будущего: эта красивая бутылка, разработанная *The Paper Bottle Company*, спроектирована таким образом, чтобы разлагаться без ущерба для природы уже через несколько лет.

микропластика могут потребоваться сотни лет.

План *Avantium* состоит в том, чтобы на начальном этапе производить 5000 тонн этого нового пластика ежегодно, используя сахар из кукурузы, пшеницы или свеклы. Он может появиться на полках супермаркетов к 2023 году. Компания ожидает, что спрос на возобновляемые пластмассы будет расти, что приведет к увеличению производства. Чтобы не повлиять

на мировое продовольственное снабжение, они намерены в конечном итоге использовать растительный сахар из биологических отходов, полученных из экологически чистых источников.

Испытания показывают, что новый пластик разлагается за один год при использовании компостера или на несколько лет дольше при обычных внешних условиях; но в идеале он должен быть переработан.

АРХЕОЛОГИЯ

Потерянный храм вновь появляется через два столетия

Древний индуистский храм, который был затоплен катастрофическим наводнением 200 лет назад, был обнаружен, когда впервые за десятилетия уровень воды снизился настолько, что открылась его вершина. 500-летний 12-метровый храм аватара Бога Вишну когда-то гордо возвышался на берегу реки Маханади в Одише, Восточная Индия, и служил местом поклонения для

семи близлежащих деревень. Но после сильнейших наводнений в 1800-х годах река изменила курс, заставив жителей деревни покинуть свои дома и храм, которые в результате исчезли под толстым слоем воды.

По данным *Daily Mail*, в июне 2020 года уровень воды в Маханади сильно упал, так, что оголилась вершина этого храма. Анил Дир сообщил, что его команда

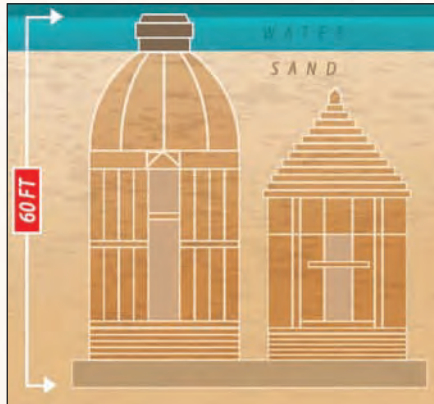
археологов успешно задокументировала многие открывшиеся храмы долины реки Маханади, но все попытки найти этот храм оказались тщетными: «Известно было только, что храм располагался посреди семи деревень, места, которое называлось Сатапатана», – сказал он. «Приблизительно с 1830 по 1850 год, после большого наводнения, река начала менять своё русло и в результате затопила все окрестности.

Вода отступила: местные жители долины реки Маханади касаются венца вновь открытого храма Гопинатха.

Люди покинули свои деревни, а храмовую мурти временно установили в другом месте». Где-то в 1855 году был построен новый храм, в который и поместили образ Божества. Этот храм существует и сегодня. Г-н Дир говорит, что в настоящее время раскопки храма не планируются: «Течение реки в этом месте бывает очень быстрым, так что работа представляет опасность. Кроме того, нельзя исключить появления мародёров и охотников за старинной. Поэтому нужно тщательно подготовиться».

Телеканал *NDTV* через свой аккаунт в сети сообщает: около 11 лет назад, по словам местных жителей, вода упала настолько, что обнажилась вершина храма. Исследователи из Индийского Национального фонда искусства и культурного наследия (*INTACH*) с тех пор постоянно следят за ситуацией. Г-н Дир, глава *INTACH*, заявляет, что около 65 храмов в этом районе всё ещё находятся под водой. Будучи самым высоким сооружением, этот храм Гопинатха был первым, появившимся на поверхности.

PHOTOS: PABOCO; DEEPAK KUMAR NAYAK; PEN NEWS

Знакомство с Музеем Мадраса

Государственный музей Ченнаи, также известный как музей Эгмора или музей Мадраса, является вторым старейшим музеем в Индии с крупнейшими археологическими и нумизматическими коллекциями. Комплекс состоит из шести зданий и имеет 46 галерей. Здесь представлены необыкновенные коллекции монет, денежных знаков и медалей, археологические находки древней индийской культуры и самые редкие и популярные работы всемирно известных индийских художников, таких как Раджа Рави Варма.

В галерее каменных скульптур представлены коллекции периода Паллавов (300-897 гг. до н. э.), периода Чола (850-985 гг.), средневекового периода Чола (985-1074 гг.), позднего периода Чола (1074-1350 гг.), периода Виджаянагара (1350-1600 гг.)

и современного периода, начиная с 1600 г. Здесь же находятся коллекции скульптур династий Чалукья, Хойсала и Рахтракудас.

За исключением пятниц и нескольких праздников – Дня республики (26 января), Дня Независимости (15 августа) и Ганди Джаянти (2 октября) – музей открыт ежедневно с 9:30 утра до 17:00 вечера. Стоимость входного билета символическая: 15 рупий для взрослых и 10 рупий для детей. Для иностранцев плата в среднем составляет: 200 рупий для взрослых и 100 – для детей. Двухчасовая экскурсия с профессиональным гидом для группы до 4 человек обойдется приблизительно в 5 тысяч рупий.

Музей был основан в 1851 году и является десятым по старшинству (и третьим по величине) музеем в мире. Его коллекции бронзовых статуй божеств,

500 из которых датируются 1000 годом до н. э., являются самой богатой в Азии. В музее находится театр XIX века, который используется для проведения культурных и академических программ, таких как художественные мастер-классы, лекции, конференции и драматические представления. Обязательно посетите этот замечательный музей, когда будете в Ченнаи.

.....
Оценивая прошлое: (по часовой стрелке справа) одна из бесчисленного множества статуй божеств, представленная в музее; великолепный гопурам (южноиндийская надвратная храмовая башня) в миниатюре; одно из главных зданий музея.

КРАТКО...

ИСЛАМАБАД, ПАКИСТАН, недавно был в шаге от строительства первого в городе индуистского храма, который стал бы символом терпимости. В 2018 году бывшее правительство Пакистана выделило землю для Шри Кришна Мандира, что незамедлительно было встречено протестами. Однако проект продвинулся вперед, и в июне 2020 года был заложен первый камень, поскольку правительственные чиновники проводили рекламную кампанию по строительству

нового толерантного Пакистана. Премьер-министр страны выделил на этот проект 1,3 миллиона долларов. К сожалению, с тех пор обещание о выделении средств было отозвано из-за растущего давления со стороны исламских религиозных лидеров в городе и общественного протеста по поводу взимания налогов для поддержки индуистского храма. После того как этот проект сорвался, маловероятно, что нынешний Премьер-министр сможет выполнить своё обещание улучшить

религиозное сосуществование, которое он сделал после вступления в должность.

В ИЮЛЕ 2020 ГОДА В УТТАРАКХАНДЕ ВЫСОКИЙ СУД ратифицировал передачу под контроль правительства штата 51 храм, включая Бадринахт и Кедарнахт. Это решение – серьёзная неудача для национального движения, которое стремится вернуть себе контроль над индуистскими храмами. Суд постановил, что право собственности на недвижимость останется за святынями Чара Дхамы, что полномочия правительственного совета будут включать

администрирование и управление указанной собственностью и всеми доходами.

Новости
предоставлены
**HINDU PRESS
INTERNATIONAL**

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

ALL PHOTOS: MUTHU BALAKUMAR, CASUALWALKER.COM

Журнал «Индуизм сегодня» был основан 5 января 1979 года признанным во всем мире ортодоксальным учителем и виднейшим проповедником индуизма Садгуру Шивайя Субрамуньясвами (1927-2001) на базе некоммерческой образовательной издательской деятельности Гималайской академии со следующими целями:

1. Содействие индуистской солидарности как «единству в разнообразии» среди множества сект и направлений индуизма; 2. Информирование и вдохновение индуистов всего мира, а также людей, интересующихся индуизмом; 3. Искоренение вымыслов, ложных представлений и всякого рода неправды касательных 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, отчеты о событиях в мире индуизма и распространяйте информацию о нас среди своих друзей!

Основатель:
Садгуру Шивайя Субрамуньясвами

Издатель:
Садгуру Бодхинахта Вейлансвами

Главный редактор:
Парамачарья Садашиванатха Паланисвами

Помощник издателя: Парамачарья Шиванатха Чейонсвами

Заместитель редактора: Ачарья Кумарнатхасвами

Управляющий редактор: Ачарья Арумуганатхасвами

Руководитель производства: Санньясин Брахманатхасвами

Менеджер подписки и распространения:

Саньясин Шанмуганатхасвами

Менеджер по рекламе: Санньясин Каивальянатхасвами

Помощники редакторов: Йоги Раджанатха

Корреспонденты: Чудамани Шиварам, Бенгалуру; Лавина

Мелвани, Нью-Йорк; Дев Радж Агарвал, Дехрадун; Парас

Рамоутар, Тринидад. Редактор копирования: Чамунди

Сабанатхан. НРП: Чандра Шанкара. Консультанты:

д-р С. П. Сабхаратнам Сивачарияр. Фото предоставили:

Томас Л. Келли, фотоагентство Динодия, Дев Радж Агарвал,

Дехрадун, Арун Мишра, Мумбаи. Цифровая команда: Андре

Гарсия, Дхармалингам Сиддхан. Распространение: в США:

Ingram Periodicals, New Leaf, подписные услуги EBSCO,

Ubiquity; в Европе: Служба подписки SWETS; в Малайзии:

Kovind Enterprises; в Сингапуре: Sanathana Dharma

Publications; в Индии (Дели): Central News Agency Limited;

на Маврикии: CODIP. Печать: Quad / Graphics, Мидленд,

Мичиган.

Над русской версией журнала работали: Главный редак-

тор и переводчик: Динанатха Бодхисвами; переводчики:

Дмитриченко Елена, Корженевская Александра; дизайн-макет,

верстка: Синникова Ольга.

ПО МОЕМУ МНЕНИЮ

Веданта и Covid-19

Мы не можем контролировать кризис, охвативший планету, но мы можем контролировать своё отношение к нему

ВИНИ МЕЛВАНИ

Сегодня, на фоне пандемии, когда человечество испытывает панику и парализующий страх, настало время вернуться к учениям нашего древнего корпуса священных писаний, Ведам. Беспокойство, вызванное необходимостью работать удалённо, сидя дома, или из-за потери работы, окружающая смертность и депрессия – всё это погружает нас в пучину отчаяния, из которой, кажется, невозможно выбраться.

О философии, религии или системе духовного развития судят по их способности совершенствовать жизнь и просвещать людей. Мы надеемся, что они помогут нам справиться со многими жизненными проблемами. Поэтому сегодня, возникает вопрос, как мудрость Веданты, сокровищница духовной мудрости Индии, может помочь нам справиться со стрессом и всеми вызовами пандемии?

У каждого из нас есть базовые потребности, например, потребность в общении с семьёй и друзьями, социальном взаимодействии. В данный момент мы сталкиваемся с препятствиями, которые мешают нам в реализации этих потребностей, вызывая в нас разочарование, гнев и страх. Веданта, подразумевающая практику поклонения, медитации, духовного обучения и бескорыстного служения, направляет нас и учит способности различения, что помогает победить наши страхи. Сейчас как никогда важно ориентироваться в текущих обстоятельствах, сохраняя ясность ума и непоколебимость веры. Веды говорят о том, что мы сами вызываем в себе чувство страха. Наша сосредоточенность на происходящем вокруг кризисе каждый день вызывает в нас панику и чувство, что всё ускользает из-под нашего контроля. Мы не можем контролировать страх вокруг нас, но мы можем ограничить распространение страха внутри нас.

Веды говорят о пользе минимализма. Когда в жизни наступают трудности, необходимо возвращаться к основам, сосредотачивая наше внимание на внутреннем, где пребывают покой и умиротворение. Древние учения говорят, что очарование внешним миром может ввести в заблуждение наши чувства и при-

вести к зависимости. Американские горки из эмоций и желаний неизменно приводят нас к финишу – отчаянию, так как то, что временно, ошибочно принималось нами за непреходящую ценность.

Мы должны изменить привычный ход вещей, изменить своё сознание и работать над увеличением стойкости перед лицом окружающих бедствий и тревог. Древняя практика медитации позволяет нам достичь этого, гармонизируя и тренируя ум, чтобы успокоить наши мысли. Благодаря медитации вихрь снаружи утихает, оставляя тишину и равновесие внутри.

Это непростая задача – столкнуться с бесчисленными типами переживаний, испытаний и изменений, которым подвергает нас мир. Когда мы начинаем практиковать погружение в состояние Брахмана (бесконечного сознания), мы постепенно начинаем ощущать присутствие чего-то большего над привычной нам реальностью. Мы осознаем, как движемся вперёд по жизни, используя свой ум в поисках чувственных удовольствий, которые в сегодняшнем мире Covid-19 ограничены. Духовность и религия учат нас смотреть на этот мир под другим углом, обнажающим его иллюзорную природу.

Общие страдания сближают нас сегодня, как никогда раньше, и пробуждают древний императив преодоления разделения через единение. Это требует преодоления разобщенности через установление связи со своей внутренней природой. Практики Веданты приносят осознание нашего бытия и чистоту сознания, направляют нас в поисках света среди тьмы. Мы не можем контролировать многие вещи вокруг нас, но мы можем переключить внимание и верить в нашу внутреннюю силу и храбрость, зная, что без боли не может быть рождения самосознания.

«Возвысьте себя силой своего разума и не разрушайте себя, потому что разум может быть как другом, так и врагом самого себя» («Бхагавад Гита» 5.6).

Вини Мелвани – автор блога «Символы индуизма» @HinduismSymbols. Она также пишет для некоммерческой организации One Bread Foundation Inc.

Работа на дому – мир ожидающего нас будущего?

Крохотный вирус навязал миру новые порядки. То, как мы будем реагировать на происходящее, изменит наш образ жизни и домашний уклад.

САДГУРУ БОДХИНАТХА ВЕЙЛАНСВАМИ

Во многих частях мира пандемия COVID-19 вызвала необходимость введения правительствами многих стран режима самоизоляции. Это, в свою очередь, вынудило работодателей и преподавателей реструктурировать свои предприятия и учебные заведения, чтобы сотрудники и студенты могли продуктивно работать из дома. Становится очевидным, что временный мир пребывания дома может трансформироваться в постоянный мир работы на дому для большинства слоёв общества. Вот два ярких примера, иллюстрирующих эту тенденцию.

В журнале *Forbes* в статье от 13 мая 2020 года сообщалось следующее: «Генеральный директор *Twitter* Джек Дорси, сменив парадигму и вдохновившись новыми концепциями пандемии COVID-19, сообщил своим сотрудникам, что они могут продолжать работать из дома «вечно». Понимая, что этот вариант подойдёт не всем, Дорси оставил открытой дверь для тех, кто хочет работать в рамках традиционной офисной структуры. Окончательное решение работать из дома или в офисе будет в руках сотрудников. Учитывая неопределённость с текущей ситуацией по распространению вируса, в сочетании с возможностью продолжать работать из дома, весьма вероятно, что подавляющее большинство сотрудников *Twitter* будут работать удаленно в обозримом будущем или всегда».

Газета *New York Times* 21 мая 2020 года писала: «Марк Цукерберг, главный исполнительный директор *Facebook*, во время собрания сотрудников, которое транслировалось в прямом эфире на его странице в *Facebook*, сообщил, что в течение ближайшего десятилетия половина из более чем 48000 работников компании будет трудиться дома. Совершенно очевидно, что COVID-19 сильно изменил нашу жизнь, и это, безусловно, повлияет на то, как будет работать большинство из нас, – сказал Цукерберг, – по окончании этой пандемии я ожидаю, что переход на удаленную работу останется устойчивой тенденцией во многих секторах экономики».

Так, пандемия COVID-19 ускорила развитие и использование телемедицины (другое название – «дистанционная медицина»). Для лечения пациентов во время кризиса врачи значительно расширили её использование. В статье в *Tech Republic* от 19 мая 2020 года отмечалось: «Мы годами говорили врачам, что к 2024 году виртуальных посещений в день будет больше, чем обычных. COVID-19 приблизил этот срок на два, а то и на три года». Мы знаем некоторых врачей, которые уже применяют телемедицину и консультируют пациентов не выходя из дома.

Давайте теперь посмотрим с индуистской точки зрения на т. н. «удалённую работу». Работа из дома, в большинстве случаев, даёт больше времени, так как нет необходимости на неё ездить. Многие живут далеко от офиса или школы и каждый день проводят много часов в дороге на работу или учёбу и обратно. Благодаря этим освобождённым часам у нас появляется возможность

совершенствовать свою жизнь, и здесь мы выделим четыре способа, как это сделать.

Обустройство домашнего святилища

Может ли найтись лучший способ с пользой провести время, чем уделить его оборудованию домашнего святилища. Традиционно жизнь в индуистской семье сосредоточена вокруг специальной комнаты, выделенной и поддерживаемой для создания особой храмовой атмосферы, в которой мы проводим *пуджу*, читаем Священные Писания, медитируем, выполняем *садхану*, поём *бхаджаны* и выполняем *джану*. Мой гуру, Шивая Субрамуниясвами, во многих своих выступлениях подчёркивал важность наличия такого святилища. Он знал, насколько это может воодушевлять и

вдохновлять верующего. Вот, что он говорил: «У всех индуистов есть *дэвы*-хранители, которые живут на астральном плане, направляют их, охраняют и защищают их жизни. Великие *махадэвы* храма, который посещают верующие, посылают своих *дэвов*-посланников в их дома, чтобы они жили с ними. Для этих постоянных невидимых гостей отводится отдельная комната, в которую вся семья может войти, посидеть и внутренне пообщаться с этими тонкими сущностями, посвятившими себя защите семьи во многих поколениях. Некоторые из них являются предками этой семьи. Символического алтаря в спальне, кладовке или нише в книжном шкафу недостаточно, чтобы привлечь этих божеств. Никто не станет принимать почётного гостя в чьём-то шкафу или стелить ему постель на кухне, ожидая, что он будет рад такому приёму. Всех индуистов с детства учат, что гость – это Бог, а значит следует по-царски относиться к любому гостю, который приходит к ним. Индуисты также обращаются с богами как с Богом, а с *дэвами* – как с богами, когда они поселяются в их жилище. Матери, дочери, тётки, отцы, сыновья и дяди – все могут проводить *пуджу* в собственном доме и делают это, поскольку индуистский дом считается ни чем иным, как продолжением ближайшего храма».

Вибрацию домашнего святилища можно усилить регулярным посещением местного храма. Когда вы возвращаетесь домой из храма, зажгите масляную лампаду в алтарной комнате. Это действие перенесёт религиозную атмосферу храма в ваш дом, мистическим образом наполнив его *дэвами*, которые были в храме. Из внутреннего мира они способны благословлять и направлять членов семьи и укреплять духовное силовое поле нашего жилища.

Семья

Второй способ усовершенствовать свою жизнь, когда вы не ездите на работу, – проводить это время с детьми. Кроме того, работая дома, ваш график может стать более гибким, что позволит сосредоточиться на карьере, когда дети в школе, или уделять им больше времени, когда они дома. Гурудэва уделял большое внимание семейным собраниям и предлагал раз в неделю проводить «домашний вечер по понедельникам». Вот его описание: «Домашний вечер по понедельникам

SHUTTERSTOCK

практикуется во многих религиях, включая индуизм. В понедельник вечером, в день Шивы, члены семьи собираются вместе, готовят чудесную трапезу, вместе играют в игры и говорят о положительных качествах друг друга. Это вечер, когда телевизор не включается (в настоящее время это подразумевает также отказ от использования социальных сетей). В этот день они не решают никаких проблем. Они просто любят друг друга, и у всех есть право голоса, от самого маленького ребёнка до самого старшего члена семьи. Это семейное единение, один день в неделю, когда все рады, что мама и папа будут вечером дома. Это не значит, что тоже самое произойдёт во вторник или любой другой день, если вы пропустите понедельник. Семейный домашний вечер проводится всегда по понедельникам, и жизнь каждого члена семьи должна под это подстраиваться».

Гурудэва описывает такие ценности как истинное богатство. «К сожалению, во многих семьях этими встречами пренебрегают и, как правило, из-за карьеры или бизнеса. В наши дни люди больше озабочены своими доходами: деньги зарабатываются и теряются, иногда довольно быстро. Что такое богатство? Богатство есть многогранный алмаз. Деньги – всего лишь одна из его граней, но далеко не единственная. Счастливая семья, которая любит друг друга, – вот истинное богатство. Делать что-то вместе и получать от этого удовольствие – ещё одно великое богатство.

Физическая активность и досуг

Третий способ – разнообразить свою физическую активность и досуг. Время, в обычные дни затрачиваемое на дорогу, можно с пользой использовать для физических упражнений. Напряжения современной жизни легко снимаются с помощью регулярной практики асан хатха-йоги у себя дома, что было бы невозможно осуществить в большинстве офисов. Стресс также можно снизить с помощью простых техник медитации. Кроме того, у вас появилось больше времени, чтобы готовить более здоровую пищу и обогатить свой досуг –

Дома, как на работе: многие люди по всему миру переходят на дистанционную работу из дома. Интернет сделал это возможным, будь то обучение в школе или вузе, медицинские консультации, маркетинг или решение повседневных вопросов. В прошлом дом был местом притяжения для всех членов семьи, и эти дни, возможно, возвращаются на благо человечества.

.....

местными культурными мероприятиями, загородными прогулками и поездками.

Бескорыстное служение

Четвёртая возможность – посвятить часть этого подаренного таким образом времени общине или широкому сообществу людей. *Сева* может планироваться для всех членов семьи. Важность *севы*, бескорыстного служения, в том, что она лучше всего отражается на сознании молодёжи. Она нейтрализует разрушительный дух материализма, устраняет желание стяжать богатства только для себя и своих ближайших родственников. Если у вас нет возможности выполнять индуистскую *севу*, рекомендуется принять участие в проектах, связанных с улучшением окружающей среды, оказанием помощи больным, неимущим и нуждающимся. После разрушительного землетрясения в Гуджарате в 2001 году Прамукх Свами Махарадж из *BAPS* посоветовал своим последователям: «Когда люди сталкиваются с трудностями и скорбями, наша индуистская традиция предлагает им утешение. Мы чувствуем, что, служа людям, мы служим Самому Господу».

Конечно, работа из дома открывает гораздо больше возможностей. Мы надеемся, что эти четыре способа усовершенствовать свою жизнь в дни пандемии послужат катализатором для вашего творческого подхода в поиске новых возможностей повышения уровня духовности, своего и членов своей семьи, благополучия и служения общине, сообществу, а также укрепления семейных уз.

Дубянский А.М.

Корнеева Н.А.

Вечерина О.П.

Хрущёва П.В.

Офертас С.Ч.

Гордийчук Н.

Сафина Н.

Лобанов С.В.

Лейтан Э.

ИЗ УПАНИШАД

Кто является брахманом?

Что действительно отличает человека из касты жрецов?

Ниже приводится перевод Ваджрасучи Упанишад, одной из главных Упанишад, С. Радхакришнана. Эта Упанишад принадлежит к Самаведе. Следующие стихи (с 1 по 9), были слегка отредактированы для большей ясности.

- 1 Я опишу учение Ваджрасучи, которое уничтожает невежество, осуждает тех, кто лишён знания о Боге, и возвышает тех, кто наделён оком истинного знания.
- 2 Брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры – это четыре класса (касты). Знание о том, что брахман (брамин) является главным среди этих классов, содержится в Ведах и подтверждается в *смирти*. Благодаря такому согласию вопрос этот достоин исследования. Кто же, воистину, является брахманом? Идёт ли в данном случае речь об индивидуальной душе или о теле? Или это особый класс, дарованный по рождению, или – по знанию, или – по делам – прошлым, настоящим и будущим? А может потому, что брахман в совершенстве исполняет религиозные обряды, он именуется брахманом?
- 3 Идея о том, что *джива*, индивидуальная душа, является показателем брахманства, неверна, поскольку *джива* один и тот же в своих многочисленных предыдущих и будущих телах. Несмотря на то, что *джива* один, он принимает облик множества различных тел, согласно своей прошлой кармы, но во всех этих телах сам остаётся неизменным. Поэтому *джива* не определяет брахмана.
- 4 Если говорят, что тело является показателем брахманства, это неверно, поскольку природа тела, состоящего из пяти элементов, одинакова у всех людей вне зависимости от касты, а также людей, находящихся вне касты. Все они стареют и умирают, имеют общие черты, добродетели и пороки. Цвет кожи также не определяет один из этих четырёх классов. Не все брахманы белые, не все кшатрии красные, не все вайшьи жёлтые (смуглые), не все шудры чёрные. Все они одинаково несут личную и родовую ответственность за убийство брахмана и другие грехи. Поэтому тело не определяет брахмана.
- 5 Если говорят, что рождение является показателем брахманства, то это неверно, поскольку среди существ множество других видов, кроме людей. Известно, что многие мудрецы имеют разное происхождение. Из священных книг мы знаем, что Ришьяшринга родился от оленя, Каушика – из травы куша, Джамбука – от шакала, Вальмики – из муравейника, Вьяса – от рыбачки, Гаутама – из спинного зайца, Васиштха – от небесной апсары, а Агастья – из глиняного кувшина. Среди них, несмотря на их [неблагородное] происхождение, много *риши*, доказавших свою высочайшую мудрость. Поэтому рождение не определяет брахмана.
- 6 Если говорят, что знание является показателем брахманства, то это также неверно, потому что среди кшатриев и других есть много тех, кто увидел Высшую Реальность и достиг мудрости. Поэтому знание не определяет брахмана.

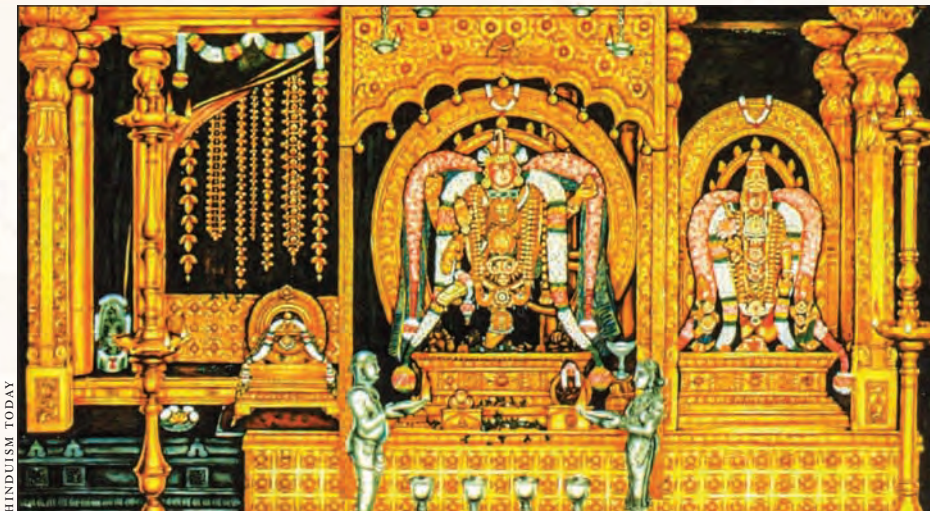
S. RAJAM

- 7 Если говорят, что работа является показателем брахманства, это неверно. Мы видим, что дела, начатые в настоящей жизни, накопленные в предыдущих жизнях и планируемые в будущем, являются общими для всех живых существ. Мы видим, что добросердечные люди совершают дела, движимые их прошлой кармой. Поэтому работа не определяет брахмана.
- 8 Если говорят, что исполнение религиозных обрядов является показателем брахманства, то и это не так. Известно много кшатриев и представителей других каст, жертвующих золото и многое другое в религиозных целях. Поэтому исполнение религиозных обрядов не определяет брахмана.
- 9 Итак, что же на самом деле определяет брахмана? Это он непосредственно воспринимает Атман («Я») – так же просто, как воспринимается плод амалаки, лежащий на ладони. Атман не имеет второго, лишён различий в рождении, атрибутах и действиях. Он лишён всех недостатков, таких как шесть страданий и шесть состояний. Он форма истины, мудрости, блаженства и вечности. Он то, что не имеет какой-либо определённой цели, и является основой бесконечного их числа. Атман – пребывающий во всех существах Дух, пронизывающий всё внутреннее и внешнее, подобно эфиру, имеет природу блаженства. Он неделим, неизмерим и может быть реализован только посредством собственного опыта. Когда это случается, Атман проявляет Себя непосредственно как собственное «я», которое через реализацию своей природы освобождается от изысков желаний, привязанности и другого, наделяя человека спокойствием. Атман устраняет злобу, жадность, нетерпение и замешательство, формируя ум, неподверженный хвастовству, кичливости и тому подобному. Так живёт реализованный. Только тот, кто обладает этими качествами, является брахманом. Это истина Вед, нашей традиции, нашего древнего знания и Залов истории. Без постижения «Я» достижение состояния истинного брахмана невозможно. Медитируйте на бытие, сознание и блаженство! Медитируйте на Высшее «Я» без промедленья! Это – Упанишад.

Сарвапалли Радхакришнан (1888–1975) – индийский философ и государственный деятель, первый вице-президент (1952–1962) и второй президент (1962–1967) Индии.

Индуист года 2020

Жрецы дикшитары, преданно выполняющие службу в храме Чидамбарам более двух тысячелетий, названы индуистами года.

Автор: Чхуди Шиварам, Бенгалуру
Величественный храм Шивы в Чидамбараме, расположенный в 227 километрах к югу от Ченнаи в Индии, считается поклонниками Шивы самым значимым в мире. Его традиционными хранителями являются поду-дикшитары. После судебных разбирательств за право управлять храмом без вмешательства правительства, длящихся с 1885 года, повлекших в 2009 году агрессивные действия по захвату храма, дикшитары наконец-таки выиграли спор в 2014 году, когда Верховный суд Индии отменил решение суда первой инстанции (см. статью в «Индуизм Сегодня» за тот период: bit.ly/dikshitaras).

Постановление 2014 года вернуло дикшитарам права на неограниченное управление храмом, закрепляя за ними статус религиозной конфессии. Согласно индийскому законодательству и Конституции Индии, конфессия (или деноминация) — это небольшая группа, имеющая общее наследие и являющаяся живым воплощением традиции, нуждающейся в сохранении. Благодаря уникальному наследию и обычаям дикшитаров Верховный суд признал их религиозной конфессией и предоставил им все права на управление храмом.

Это решение было с восторгом принято в Индии, так как оно предвещало окончательный переход

под общественный контроль десятков тысяч индуистских храмов, которыми владели власти штатов. За настойчивость в отстаивании своих прав в течение последних 145 лет и положительный пример остальным индуистским храмам, «Индуизм Сегодня» вручает премию за Возрождение индуизма «Индуист года 2020» общине дикшитаров.

Кто такие дикшитары?

Согласно священным писаниям, много тысяч лет назад Бог Шива явился в Чидамбараме

в ответ на молитвы мудрецов Вьяхрарады и Патанджали. Он пришёл в сопровождении Богини Парвати (Шивакамасундари) и 3000 спутников, *ганов*. Шива исполнил здесь Свой танец *Ананда-тандава* — выражение Его пяти сил: созидания, сохранения, разрушения, сокрытия и милосердия (освобождения).

Затем Шива приказал *ганам* остаться в Чидамбараме и поклоняться Ему как Шиве Натараджа (Владыке Танца) вместе с Богиней в форме Шивакамасундари. Дикшитары — современные потомки тех 3000 *ганов*. В настоящее время насчитывается 420 жрецов дикшитаров, а с учётом их семей их число достигает почти 2000.

Некоторые шиваитские святые, включая Аппара в VII веке и Сундарара в VIII веке, превозносили преданность дикшитаров в своих стихах. По словам богослова Д. Натараджа Дикшитара, только дикшитары имеют право проводить службы в Чидамбараме, «по праву, которое перешло к нам по наследству». Тамильский поэт XIV века Умапати Шивачарияр (Умапати Шивачарья) называл дикшитаров «непорочными людьми».

С февраля 2009 вплоть до 2014 года, когда было вынесено окончательное решение по делу, в храме находились представители правительства. В те годы дикшитары терпели вмешательство со стороны властей и очень боялись, что у них отнимут храм. Нарушив вековую традицию, правительство поместило в храме *хунди* (ящик для сбора податей), несмотря на протест дикшитаров. Раджу Дикшитар, помогавший с написанием этой статьи, вспоминает: «Они пытались разделить сообщество, но этот случай ещё больше укрепил нашу решимость и сплотил нас. Это упрочило нас как общину».

Выигранный процесс подарил дикшитарам новую жизнь. Натараджа Дикшитар сказал: «Мы унаследовали храм от прошлых поколений, и мы должны сохранить его в хорошем состоянии для поколений последующих. Теперь мы спокойны за своих потомков, ведь Верховный суд укрепил наши позиции».

История Храма

Происхождение священного зала Рахасья («секретной комнаты»), как и самого храма, остаётся загадкой. По легенде, он был построен в агаллоховом лесу (Ехсоесария агаллоха, разновидность мангрового дерева) божественным архитектором Вишвакармой после получения знания о Чидамбараме Рахасье от мудреца Патанджали между вторым и четвёртым веком до нашей эры.

Натараджа Дикшитар рассказывает: «У нас хранятся медные таблички, датируемые 700 годом н. э., в которых упоминаются дикшитары. Когда правитель Мараварман Сундара Пандья посетил Чидамбарам в середине XIII века, он высоко оценил дикшитаров за аккуратное проведение ведийских церемоний и достойное управление храмом».

Слуги Господа Шивы: (по часовой стрелке, начиная слева) изображение внутреннего святилища храма: Слева — Рахасьям (Акаш-лингам), посередине — Шива Натараджа и справа — Шивакамасундари; золотые купола храма; молодые дикшитары выполняют парикраму (обход храма) с песнопениями; воспевание «Шри Рудрама» в одном из залов храма; сертификат премии «Индуист года 2020».

Храм является хранилищем ценных священных текстов. Здесь были найдены произведения великих тамильских святых-бхактов — Аппара, Самбандара, Маниккавасахара, Сундарамурти, Умапати Шивачарияра и Секкижара. Иногда тут находились единственные уцелевшие копии. Аппар считал Чидамбарам настолько священным, что, доходя до святилища, спешил обратно, боясь прикасаться ногами к столь святой земле.

Храм являет собой чудо архитектуры с залом с 1000 колоннами, золотым куполом над Канака Сабхой и бесчисленными надписями, украшающими его стены. На стенах изображены все 108 танцевальных поз, описанных Бхаратой Муни в «Натьяшастре», которые составляют основу классического танца Бхаратанатьям.

На протяжении веков храм сильно страдал от мусульманских захватчиков, а затем от столкновений с британцами и французами. За свою историю он множество раз перестраивался и расширялся несколькими правителями Южной Индии, в том числе правителями династий Паллаво, Чола, Пандья и Виджаянагар.

История хранит страшные рассказы о том, как дикшитары защищали образ Натараджа во время исламских вторжений Малика Кафура и Типу Султана (мусульманский правитель [1782—1799] индийского госу-

дарства Майсур. — Прим. ред.). Вторжение Малика Кафура в начале XIV века подробно описал придворный поэт Амир Хосров Дехлеви в своей книге «Сокровища побед». В XVIII веке храм Чидамбарам подвергся нападению Хайдара Али.

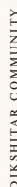
«Эти вторжения — тёмный период в истории Чидамбарам», — рассказывает Натараджа Дикшитар. «Рискуя жизнью, дикшитары вынесли ночью Натараджу, Шивакамасундари и других главных Божеств храма в большом деревянном ящике (который стоит в храме до сих пор), и отправились из Чидамбарамы через всю Южную Индию в Кералу. Многие дикшитары погибли во время этого тяжёлого путешествия. В течение 39 лет Натараджа был надёжно спрятан в месте неподалеку от Аллеппи, к югу от Кочи.

«Когда в XIV веке в Чидамбараме воцарился мир, дикшитары подняли спрятанные под землёй в тамариндовой роще *мурти*, и вернули их обратно в Чидамбарам, возобновив поклонение. Эта история является одной из причин, почему дикшитары так ревностно оберегают своего Натараджу. В течение XVIII и XIX веков многие храмы в этом регионе были осквернены захватчиками. Храм

Как устроен храм

На данный момент правительство штата Тамилнад взяло под контроль более 36 425 индуистских храмов, выдвинув обвинение в их неумелом управлении. Правительство никогда не контролировало святые места какой-либо другой религии: ни мечети, ни церкви, ни гурудвары. Эта дискриминация по отношению к индуизму была постоянным предметом споров во всех штатах Индии, поскольку правительство каждого штата устанавливало контроль над храмами на своих территориях. Однажды журнал «Индуизм сегодня» уже информировал своих

DIKSHITAR COMMUNITY

Также дикшитары патрулируют территорию – по 42 человека каждую ночь. Они разбиваются на группы и обходят весь огромный комплекс. Можно заметить, как молодые люди перебегают по плоским крышам. Натараджа Дикшитар объясняет: «Вторжения мусульманских правителей и другие опасности, угрожающие святыне, заставили дикшитаров прибегнуть к подобным мерам охраны храма. Ночное дежурство практикуется на протяжении нескольких поколений. Дикши-

В то время как семьи 21-го века всеми силами пытаются воспитать своих детей в духе времени, в мире, изобилующем современными

технологиями и интернетом, община дикшитаров не изменяет своим древним обычаям. Дикшитары продолжают следовать ортодоксальному укладу жизни, занятые проведением ритуалов дома и в храме, полностью осознавая честь и ответственность служения в храме такой великой силы.

У всех дикшитаров, молодых и постарше, традиционная причёска, как и много веков назад – частично выбритая голова и завязанный над левым ухом пучок длинных волос. Их дресс-код – белые хлопковые *дохти* или *вешити*, которые они носят с рубашкой навыпуск за пределами храма. Женщины с лёгкостью облачаются в традиционные 8-метровые сари, тогда как нездешние индуистские женщины обращаются для этого за помощью к YouTube.

Натараджа Дикшитар описывает их подход к воспитанию детей: «Наш путь развития лежит в рамках служения Господу Натарадже, а не получения материальных выгод и светского образования. Мы не наставляем своих детей стремиться стать врачом или инженером. С самого детства мы говорим им, что они дикшитары, и это особая честь и величайшая возможность их жизни – служить Господу Натарадже; и они погружаются в отношения с Натараджей». Посетители храма всегда обращают внимание на особую вовлечённость молодых дикшитаров.

Бхарани Дикшитар добавляет: «С раннего возраста мы наставляем своих детей, объясняя, что именно они унаследуют, и что ответственность за сохранение этого лежит на них. Они растут, изучая и соблюдая наши традиции, несмотря на то, что ходят в школу и контактируют с внешним миром». У дикшитаров, конечно же, есть друзья за стенами храма, но их общение с ними ограничено. Они живут в больших семьях, по три-четыре поколения под одной крышей.

Брак

Брак является священным для дикшитаров. Дикшитар не имеет права проводить *пуджу* в храме, если он не женат. Дикшитары, не состоящие в браке, не могут входить в святы

лице, прикасаться к Божеству или участвовать в ритуалах. Они могут посещать собрания храма, но у них нет права голоса при принятии решений. Также они не могут принимать предложенную Божеству пищу.

Женившись, дикшитар становится равноправным членом общины и получает возможность зарабатывать. Семьи с большой радостью отмечают рождение девочки, ведь она станет важной частью общины – супругой, которая даст дикшитару право служить в храме. Детские браки были обычным явлением до обретения независимости. Когда девочке исполнилось два или три года, её готовили стать невестой для мальчика-дикшитара – их гороскопы тщательно сверяли. Семьи проводили официальную церемонию помолвки, после чего происходила свадьба, однако девочка продолжала жить в доме своих родителей – она переезжала в семью мужа только в зрелом возрасте. Тем временем молодой муж уже мог выполнять жреческие обязанности в храме.

Сегодня дикшитары придерживаются новым законам и вступают в брак в предписанном возрасте. Браки в любом случае заключают, но в более позднем возрасте. Выбранная невеста тесно общается с семьей, в которой ей потом предстоит жить, проводя вместе время на праздниках и других мероприятиях. По словам Бхарани Дикшитара: «Это помогает ей сблизиться с семьей и познакомиться с особенностями семейных обычаев. Когда девушка переезжает в дом невесткой, свекровь относится к ней так же ласково, как родная мать. У нас в обществе нет проблем между супругами – незначительные вопросы решаются напутствием, а между двух семей царит взаимопонимание. Девочки отдают предпочтение семейному очагу, а не учёбе. Мы – общество, ориентированное на семью». Дикшитары считают, что брака по любви не существует.

Как обучают жрецов

Служение в храме Чидамбарам отличается от других, однако оно основано на ведийских обрядах и Шайва-агамах. Детей посвящают

Праздники: (по часовой стрелке, сверху слева) вид с гопурама на проходящий в 2015 году праздник Сабха Кумбхабхишекам; поливание золотой крыши; Раджу Дикшитар играет на цимбалах на празднике колесниц; у большинства дикшитаров подобная специфичная причёска.

в изучение Вед с раннего возраста, и с семи или восьми лет они помогают старшим с проведением *пуджи*. По словам Раджу: «Большинство дикшитаров отправляют в *гурукулы* в Кумбаконе, Хайдарабаде, Ченнаи или Раманашрам в Тируваннамалае. Обучение в *гурукуле* необходимо ещё и потому, что нахождение вдали от дома развивает самодисциплину. Дикшитары прекрасно разбираются в Ведах, некоторые из них наизусть рецитируют всю Яджурведу».

Дикшитары отправляют своих детей учиться и в государственные учреждения, ведь никто не выступает против высшего образования, но дети обязательно должны обрести знание мантр и ритуалов. Понимая, что их во всём обеспечивает храм, большинство дикшитаров не стремятся получить высшее образование и с раннего возраста всецело погружаются в жизнь храма. Несмотря на это, у многих дикшитаров есть высшее образование и даже учёные степени (как правило, все они являются выпускниками *Annamalai University* в Чидамбараме. – Прим. ред.).

В настоящее время около сорока дикшитаров не состоят в браке. Они помогают в храме с работой, не связанной с проведением ритуалов. Дикшитары, женившиеся на девушке из другой общины, покидают семью и дом, отныне они могут посещать храм только в качестве верующего.

Дикшитарам запрещено заниматься иным ремеслом помимо служения в храме. Кто-то из дикшитаров находит другую работу, но, как правило, через несколько лет возвращается обратно в храм. Кто-то служит в частных храмах. Натараджа Дикшитар объясняет: «Молодые дикшитары считают, что только дикшитар может служить Господу Натарадже,

и, работая в другом месте, они наносят вред храму и общине. Но где бы они ни находились, они соблюдают практики и обряды дикшитаров в соответствии с предписаниями общины. Дикшитар всегда остаётся дикшитаром».

Главные обряды храма

В храме Чидамбарам проводятся *вайдика* службы, согласно предписаниям мудреца Патанджали, который был свидетелем *Ананда-тандава* Бога Шивы. Дикшитары верят, что благодаря их *пуджам* Шива продолжает исполнять Свой танец *Ананда-тандава* для поддержания ритма жизни. Знание этого порождает в дикшитарах большое чувство ответственности.

Идея о том, что служение в Чидамбараме укрепляет весь мир, изложена в стихах «Перия пураны», где поэт Секкижар объясняет существование света благодаря чтению Вед в храме Чидамбарам. Дикшитары уверены, что рецитация Вед поддерживает бла

годенствие Вселенной. «Мой отец, – говорит Раджу, – приступает к завтраку только после того, как произнесёт 1008 имён Шивы, также ежедневно он читает Веды в храме Натараджи. Многие дикшитары следуют этой традиции».

На огромном участке площадью в 20 гектар регулярно проводят множество различных ритуалов. Одним из наиболее значимых является *рахасья* («тайная» или «скрытая») *пуджа* – ежедневный ритуал, который проводят в святилище Натараджи, окружённой занавесями специальной площадке слева от главного Божества. В этом месте нет *мурти* или иных изображений, только янтра, мистическая диаграмма, выгравированная на золотой пластине – *Самагама-янтра*, обрамлённая гирляндой золочёных листьев бильвы. Во время *пуджи* занавесь отдёргивают всего на несколько секунд, чтобы дать даршан священного пространства, с которым отождествляется акаша (эфир). Верующие относятся к этой *пудже* и *даршану*, как к мистическому

опыту и переживанию, однако непосвящённые люди могут не понять этого.

Ежегодно Божество выносят из внутреннего святилища, *Раджа Сабхи*, для ритуального омовения в торжественные дни. *Мурти* Натараджи около метра в высоту – оно настолько ценно, что требуется от тридцати до сорока дикшитаров, чтобы безопасно перенести её на пьедестал для *абхишеки*. На выполнение *абхишеки* уходит почти шесть часов и более 800 литров молока с множеством прочих подношений. Главного жреца для этой церемонии выбирают по жребию. Это редкая возможность, которую жаждет каждый дикшитар. По словам Бхарани Дикшитара, ритуалы в храме остаются неизменными на протяжении веков.

Что ждёт храм в будущем?

Храм Чидамбарам воплощает в себе древнее наследие индуистской веры и культуры. Считается, что именно здесь Шива вечно исполняет Свой космический танец блаженства – *Ананда-тандаву*. Все индуисты должны обеспечивать беспрепятственное и вечное его продолжение. Дикшитары несут огромную ответственность и должны действовать с особой осторожностью, ведь они находятся под пристальным вниманием СМИ, правительства и противников традиции – любая их оплошность может быть использована против них. Но дикшитары не относятся к своему статусу как к должному, осознавая, что на них возлагается огромная ответственность сохранения храма для будущих поколений. Именно за это самоотверженное служение и преданность традиции и храму «Индуизм сегодня» вручает дикшитарам свою награду «Индуист года».

ШАЙВА ПРАТИМАЛАКШАНА

О. П. Вечерина

«Пратималакшана» (иконография) – таково название трактатов, посвященных иконографии различных божественных образов. Исследователям известно о существовании «Пратималакшаны» архата Шарипутры, ставшей основой для многочисленных тибетских трактатов, посвященных иконографии Будды. Иконографии посвящены 57-я – 60-я главы «Брихатсамхиты» великого Варахамиры. Третья *кханда* энциклопедической «Вишну-дхармоттара-пураны» целиком посвящена различным искусствам и их взаимосвязи, включая главы 44–85, посвященные иконографии божеств. Важным источником по шиваитской иконографии являются агамы. Вишну и Шива находятся между собой в сложных и тесных отношениях, часто, осо-

бенно на Юге Индии, действуя совместно в пространстве одного мира или присутствуя в пространстве одного храма или даже одной статуи (как Харихара или Шанкаранараянар).

Известно, что образы (рупа) шиваитского изобразительного канона существуют в форме антропоморфных (или иконических) манифестаций Великого Бога и в форме *лингама* (аниконическая форма). Эта структура складывалась в течение почти тысячи лет и в окончательном виде оформилась примерно к концу X века.

Главную группу образов, по мысли творцов канона, составляли различные лингамы, которые подразделялись на два больших класса: *чала* (движимые) и *ачала* (недвижимые). Далее они детально классифицировались по материалу, из которого изготавливаются, форме, плану, пьедесталу-*питхе*, месту установления и связи с той или иной манифестацией Шивы.

Например, *ачала-лингамы*, согласно «Манасарашильпашастре», делятся на 6 основных классов, согласно «Супрабхедагаме» – на 9 категорий, а согласно «Макутагаме» – всего на 4 группы, однако внутри каждой возможны дальнейшие различия. Так, *дайвика-лингамы*, согласно «Макутагаме», насчитывают 69 различных видов.

В целом, можно выделить следующие группы лингамов:

Мукха-лингамы (могут быть представлены как Экамукха-лингам, Чатурмукха-лингам (см. рис. 1 на развороте стр. 22–23) или Панчамукха-лингам, символизирующий Садашиву);

Ашоттараашата-лингам (на нем вырезаются 108 миниатюрных лингамов);

Сахасра-лингам, на котором вырезается 1001 миниатюрный лингам в определенном порядке (11 горизонтальных рядов по 99 вертикальных членений в каждом);

Лингодбхавамурти, в котором Шива возникает внутри огненного столба (часто изображается вместе с Брахмой и Вишну в тератоморфных обликах гуся и верблюда) (см. рис. 2 и 3 на развороте стр. 22–23).

Лингам обладает предустановленной в предписаниях системой пропорций. Согласно «Брихатсамхите», лингам должен иметь следующие пропорции:

«53. Высота лингама должна быть равна длине окружности; нижняя треть лингама должна быть четырехгранной, центральная треть – восьмигранной, а верхняя треть – круглой.

54. Нижняя часть лингама уходит в землю, средняя часть должна соответствовать отверстию в пьедестале.

Ширина пьедестала вокруг отверстия должна быть равна длине части лингама наверху.

55. Если лингам будет тонким и высоким, страна погибнет; если грань будет неполноценной, погибнут города; и будет страдание, если есть трещина (или щербинка) в наверху лингама» (БрС 58.53–55).

Очевидно, что эта схоластическая классификация, детальнейшим образом изложенная в агамах, имеет очень опосредованное отношение к иконографии божественных образов в том виде, как их обычно описывают в академическом искусствоведении, а сами лингамы, особенно их полностью неиконические формы, не требуют мастерства художника.

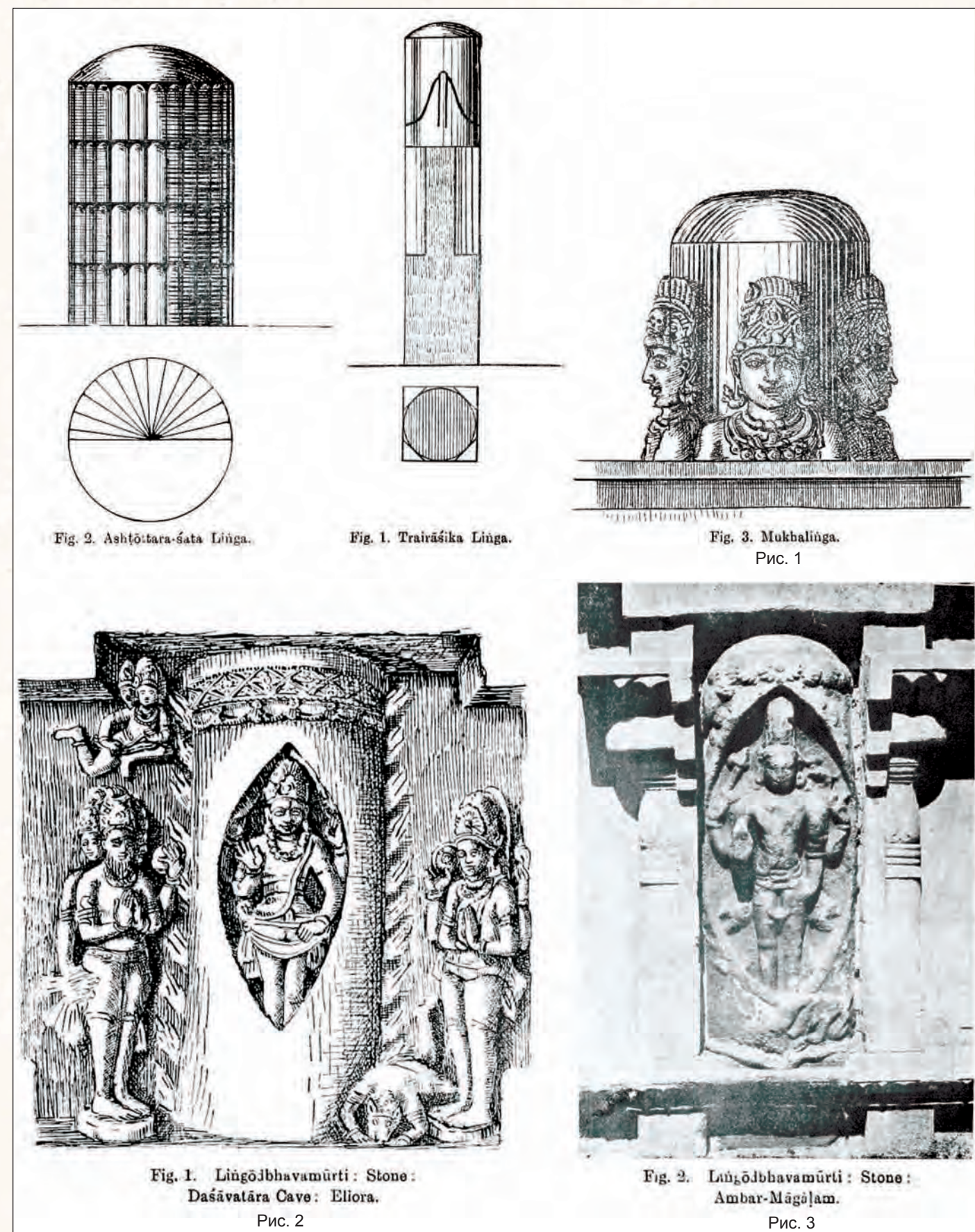
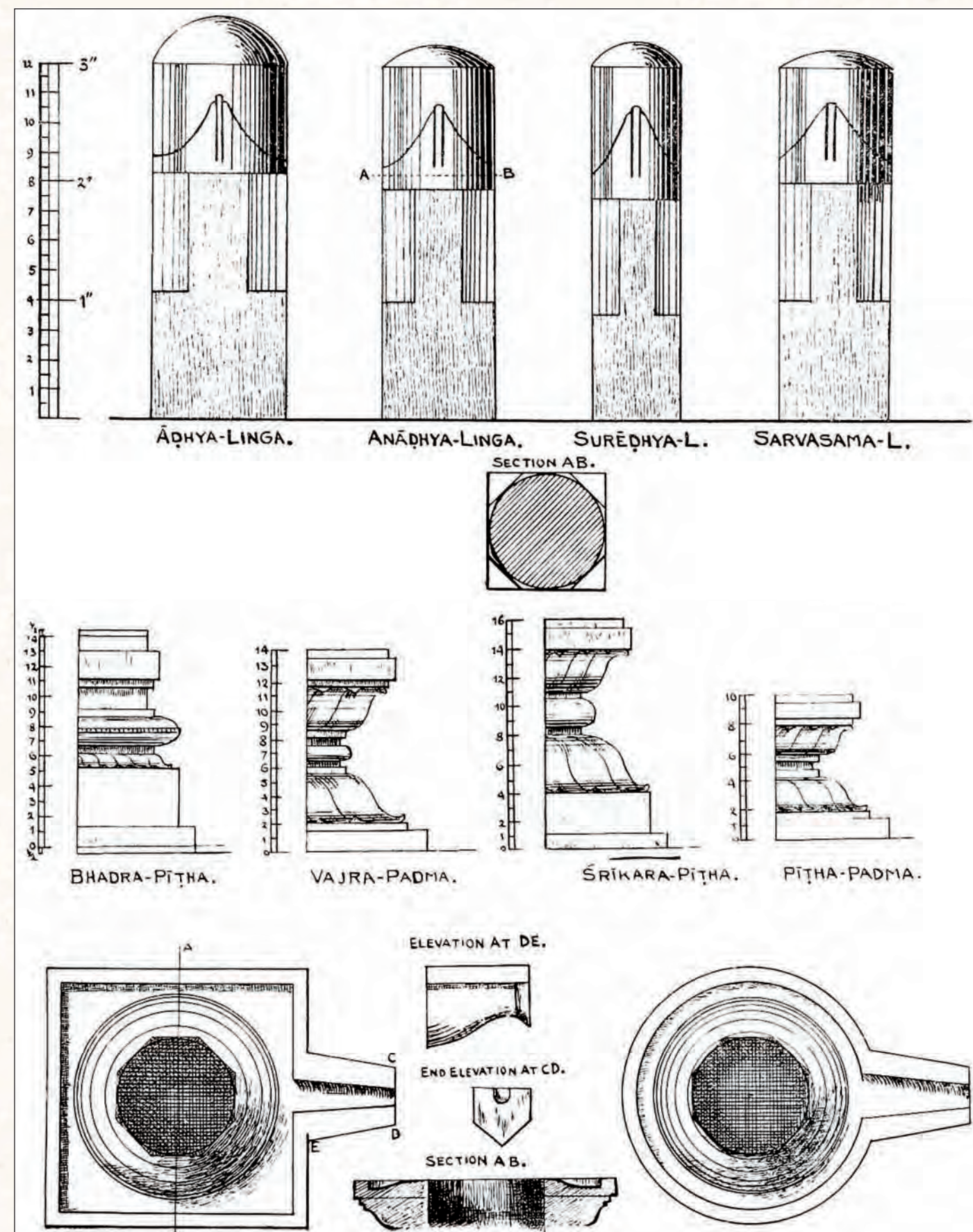
Лингодбхавамурти составляют переходную к антропоморфным формам группу и должны устанавливаться в центральном святилище храма, в нише его западной стены. Их предтечей можно считать фантастическую по качеству и поразительную по натурализму исполнения статую Шивалингама из храма Парашурамешвара в Гудималламе (Андхра-Прадеш), датируемую II–I вв. до н. э. Между появлением скульптурных изображений Шивы в любых манифестациях в храмах и лингамом из Гудималлама существует значительный временной разрыв. Эту лакуну сегодня заполняют только изображения на монетах кушанского периода.

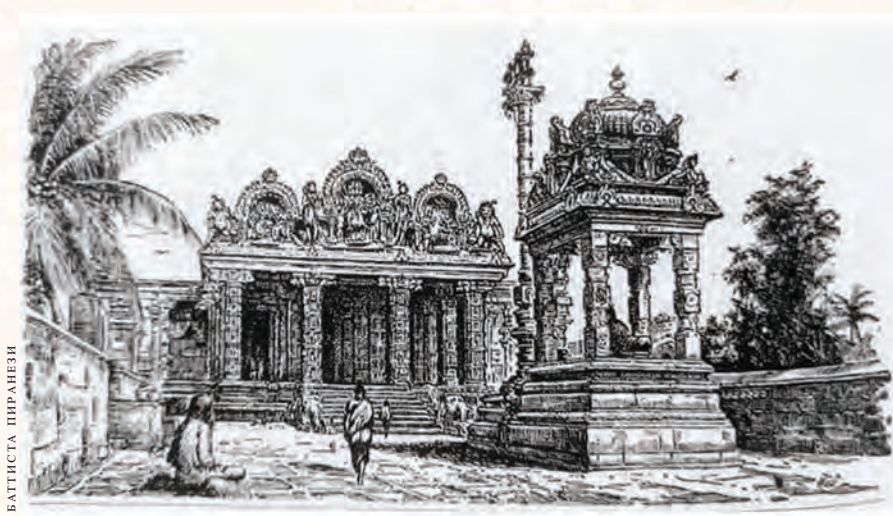
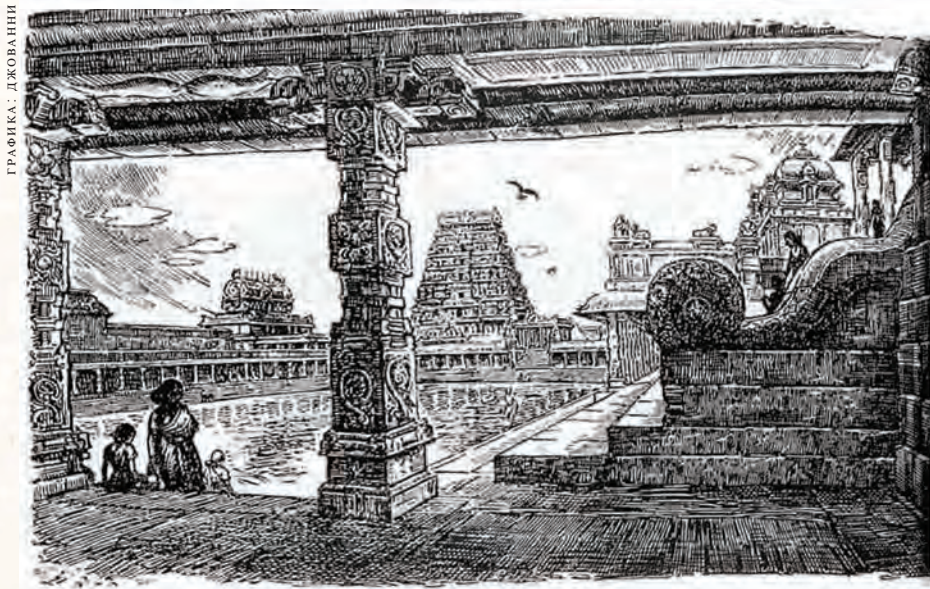
Суперинтендант отдела археологии Траванкора Т. А. Гопинатха Рао (1872–1919) первым описал и опубликовал Шивалингам из Гудималлама. Его по праву считают первым исследователем иконографии индуизма и создателем всеобъемлющего компендиума «Элементы иконографии индуизма» (первая публикация – 1914 г.), не утратившего своего значения и в наши дни. На основе многочисленных, в том числе очень редких нарративных источников, он выделил при их анализе 10 больших классов антропоморфных манифестаций Шивы, каждый из которых группирует внутри себя целую систему образов, объединенных каким-либо общим признаком. Например, класс *Самхарамурти* (образов Шивы-Разрушителя) включает в себя 10 групп: (1) Камантакамурти; (2) Гаджасура-самхарамурти; (3) Каларимурти; (4) Трипурантакамурти; (5) Шарабхешамурти; (6) Брахма-

(слева) Сахасралингам у стен храма Парашурамешвар, VII в., Бхуванешвар, Одиша; (справа) Чандеша-ануграха мурти: Шива и Парвати благословляют Чандешу, одного из 63 наянаров. Храм Брихадешвары, XI в., Гангаиконда-чалапурам, Тамилнад; (разворот) рисунки из книги “Elements of Hindu iconography” Т.А. Гопинатха Рао, показывающие разнообразие аниконической формы Шивы – Шивалингама.

ФОТО: ДМИТРИЙ БОРЗУНОВ

пирашччедакамурти (в этой группе находятся все подгруппы Бхайрава); (7) Вирахадрамурти; (8) Джаландхара-харамурти; (9) Маллари-шивамурти; (10) Андхакасуравадхамурти.

Другую сторону многогранной личности Шивы воплощали его образы в виде медитирующего аскета. Им соответствуют такие его манифестации как Дакшинамурти (аспект Шивы как вселенского учителя-гуру и мастера йоги, 4 иконографических формы по Гопинатха Рао) (см. рис. 4 на стр. 28) и Бхикшатанамурти, особенно популярный на тамильском юге.

Изображения Шивы появляются, по-видимому, только при Паллавах (550-890). При Махендравармане Паллаве (ум. в 630 г.), который перешёл в шиваизм из джайнизма, шиваитская иконография начинает разрабатываться для украшения храмов. На юге Индии, по мнению исследователей, в паллавский период были наиболее популярны такие образы Шивы, как Сукхасанамурти, Умасакхитамурти, Сомаскандамурти и Умахешварамурти – то есть образы *самтвика*, в которых подчеркивается благая составляющая великого бога, а также Канкаламурти и Дакшинамурти.

Если говорить об образах танцующего Бога, то Шива Натараджа почти не имеет иконографических прецедентов вне тамильского региона.

Эта проблема распадается на две: когда и почему именно Шива Натараджа вытесняет другие образы, и почему этот образ наиболее чтим в стране тамиллов?

Образ Шивы Натараджи, по общему мнению всех его видевших – вершинное создание гения тамильских скульпторов. Изначально его иконография начала складываться в творчестве поэтов тамильской бхакти. В их гимнах «Дэварам» дано довольно подробное описание облика танцующего Шивы и его атрибутов. К. Звелебил в своей работе, посвящённой формированию иконографии Шивы Натараджи Ананда-тандава, детально проследил этапы её формирования в творчестве бхактов-наянаров, предложив следующую схему:

1. Образ танцующего Шивы первоначально складывается в неистовых визионерских видениях тамильских поэтов-бхактов.

2. В Чидамбараме в период от Раджараджи I до Кулоттунги II был осуществлён синтез всех предшествующих культов, включая культ лингама, культ Богини Матери, культ танцующего бога и определено главное место космического танца Шивы. Все эти культы были объединены в единый миф, изложенный в «Чидамбараматмье» – местной пуране храма.

3. Биографии наянаров – всех бхактов, видевших Шиву, были также сведены в XII веке в единый компендиум «Перия-пуранам» министром Кулоттунги II Секкижаром, который ради этого великого подвига и по милости Шивы, отправился в Чидамбарам, где в течение года написал эту работу, оставшись далее в храме до конца своих дней.

4. На этом список наянаров был закрыт, а статуи всех 63 наянаров, описанных Секкижаром, были включены в культ в качестве полноправных участников храмовых празднеств.

В настоящее время мы можем значительно уточнить атрибуции памятников, базирующиеся до сих пор на стилистическом анализе. Различные образы предшественников Натараджи были проанализированы в работах известной индийской исследовательницы чольского искусства храмовой бронзы Шарады Шринивасан, использующей методы масс-спектропии и изотопного анализа.

В качестве самого раннего предшественника она рассматривает каменную мурти Натараджи из пещерного храма в Сиямангаламе, датируемую VII веком. В этом образе уже присутствуют многие из значимых элементов канонического образа.

Кроме поисков образа, присутствовали и поиски наиболее адекватного материала – на эту роль пробовались камень, гипс, дерево. Шринивасан предполагает, что ранние образы Натараджи в храме Чидамбараме, упоминаемые Аппаром (VII в.) и Самбандаром (VIII в.), могли быть из дерева. Аппар также упоминает о некоем образе танцующего Шивы, которого несли в праздничной процессии во время фестиваля Аштами и другом, облачённом в церемониальные одежды.

Проанализировав микрообразцы 130 статуй из музеев Индии и Британии методом масс-спектрометрии в лаборатории Оксфорда, исследовательница установила, что переход от деревянных и глиняных образов к бронзе произошёл всё же в паллавский период, а не в раннечольский, как считалось ранее. Вывод Шринивасан подтверждают: а) недавно найденная медная табличка Парамешваравармана I (630-668) из храма в Кураме, в которой ясно указано дарение именно металлического образа; б) бронзовый Натеша в позе *урдхваджану* из этого храма (ныне государственный музей в Ченнаи), металлургический «профиль» которого также позволяет его датировать временем Парамешваравармана I.

Проведённый изотопный анализ позволил отнести к паллавскому времени также две превосходные бронзовые статуи Натараджи, ранее датируемые чольским периодом.

Причины вытеснения Натараджей других образов Шивы на периферию культа, по нашему мнению, связаны с особенностями тамильской мифопоэтической картины мира и локальным пантеоном, требовавшими своего включения в общую систему культа, чему, по-видимому, безуспешно сопротивлялись жрецы, в первую очередь, из-за фигуры грозной девственной Богини и специфики концепции *анангу* – амбивалентной сакральной энергии, пронизывающей мироздание и концентрирующейся в наиболее сакрально важных вещах тамильского универсума.

Можно предположить, что при формировании текста изобразительного канона, сконцентрированного в агамах, *анангу* была противопоставлена концепция *тапаса*, концентрирующегося в лингаме, и самого лингама в дуальной паре с *титхой*, символом Шакти.

Богине же была противопоставлена именно концепция блистательного Натараджи, облик которого постепенно формировался усилиями поэтов-бхактов, всё более и более наполняясь изощрёнными символическими коннотациями.

Александр Михайлович Дубянский (1941–2020) писал в своём обзоре поэзии бхакти, что первая поэтесса этой традиции Карейккаль Аммейяр (VI в.) пишет о нём так, словно она являлась реальным свидетелем танца Шивы:

Милостью стоп того,
Чьи пряди луною украшены,
В вихре священного танца кружащего, так что
И змеи, которыми он опоясан, танцуют, –
[Ртом] с зубами в огне – каким изобилует
Пустошь, где трупы сжигают, –
Своих песен десяток пропела, сплясала
Я – демоница из Карейккала
И этим все грехи свои искупила.
(«Тирувалангаты тирупадигам», 11. –
Пер. А. М. Дубянского).

Сложный символизм образа Натараджи из леса Тиллаи мы находим в поэмах Маниккава-сахара, поэта-наянара, жизнь и творчество которого большинство исследователей относят к IX веку (Первую главу «Тирувасахам» Святого Маниккавасахара «Шивапуранам» читайте в январском номере журнала за 2020 г.).

Именно в его стихах мы находим описание Шивы как бесконечного лингама в виде огненного столба, а также как того, кто «творенью неподвержен», «лишён границ» и не имеет «ни меры [во времени], ни конца». Шива – «тот, кто всю вселенную создаёт, сохраняет и разрушает», «кто, будучи всем, [им] не является».

По мнению Аппара, образ Шивы тесно связан с пятью первоэлементами, он – восьмисущий (*аштамурти*), он – всё и ничто одновременно, он – форма, и бесформенность, сущий и несущий, начало и конец, два и три, женское и мужское, три гуны, огонь и вода, великое благо и великое преступление.

Один из главных авторов «Дэварам» Тируна-насамбандар («Причастный священному знанию», VII в.) обретя поэтический дар ещё в детстве, благодаря молоку Парвати, восславил облик Шивы, восседающего на быке Нанди, в своём первом гимне:

Он тот, чьи уши кольцами украшены,
сидящий на быке,
Увенчанный луною чистой, серебристой,
Осыпанный золой с поляны, где сжигают трупы,
Он – тайный друг, что моё сердце привлекает,
Он – тот, кому на лотосе сидящий Брахма
Когда-то поклонился, восхваляя, –
Оказывая милость, в великом Брахмапураме
Великий пребывает.
(«Дэварам», 1.1. – Пер. А. М. Дубянского).

Тот облик Шивы, который мы можем себе представить по поэтическим описаниям, удивительно конкретен и всегда прекрасен: «танцующий Натха, что в полночь исполняет [свой] танец, танцующий в Чидамбараме!» (84-95), «вечно сущий жених, он абсолютно прекрасен».

Если семантика лингамов была детально разработана в шайва-агамах, и, по большому счёту, не требовала участия скульптора, то в формировании сложной иконографии антропоморфных образов танцующего Шивы, которая была призвана вместить все выше перечисленные смыслы, значительную роль, несомненно, сыграли и

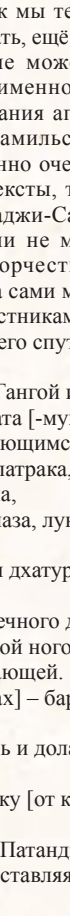
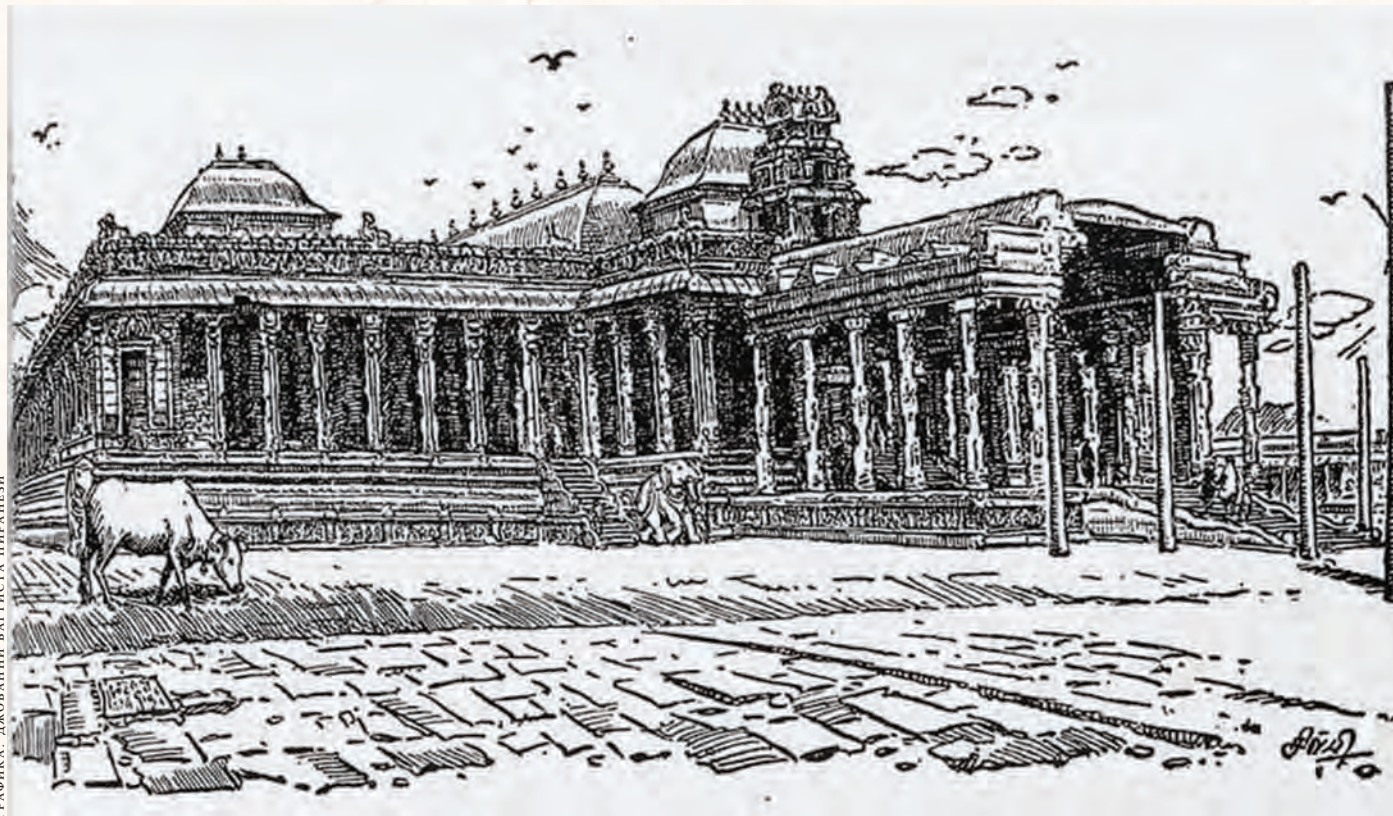

Рис. 4

ГРАФИКА: ДЖОВАННИ БАТТИСТА ПИРАНЕСИ

художники, и как мы теперь можем обоснованно предполагать, ещё в паллавский период. Сегодня мы не можем с уверенностью сказать, каким именно образом использовались эти описания агам, пуран и гимнов неизвестными тамильскими художниками. Однако совершенно очевидно, что их достаточно краткие тексты, такие как, например, описание Натараджи-Сабхапати из «Мурти-дхьянам», давали не менее значительный простор для творчества, чем творчество поэтов-бхактов, а сами мастера являлись полноправными участниками создания системы образов Шивы и его спутников.

Украшенному Гангой и месяцем, с прекрасной джата [-мукутой],
С лицом улыбающимся,
В левом ухе – патрака, в правом – накра [=макара] кундала,
Скосившему глаза, луноподобному, трёхглазому,
Змеёй, цветами дхатуры, чампаки, белыми цветами дроны,
Бильвы и солнечного дерева украшенному,
С согнутой левой ногой и [другой] – Апасмару попирающей.
В правых [руках] – барабан дхакку и варада-мудра,
В левых – огонь и дола-хастака – [держателю]
Сабхапати, сбоку [от которого] Шиваками и склонённые
Вьягхрапада и Патанджали – его танцующим представляя –
Я поклоняюсь.

(Пер. автора)

Таким образом, в том детально иконографически разработанном виде, как мы их знаем сегодня, образы Шивы Натараджи несомненно, складываются в конце I тысячелетия н. э., в позднепаллавский и в раннечольский период.

В это время чольские правители разворачивают бурное храмовое строительство, интенсивно перестраивая немногочисленные имеющиеся камерные храмы и возводя монументальные храмовые ансамбли. Эта работа требовала привлечения значительных художественных сил, поскольку храмы украшались как каменными статуями, так и росписями, а также бронзовым литьем. Мы знаем также о существовании специальных художественных мастерских, находящихся под августейшим покровительством, но не имеем никаких сведений о самих мастерах.

С другой стороны, имена и биографии поэтов – творцов поэтических описаний облика Шивы нам известны и являются частью шиваитского канона. Их статуи стоят в храмах на правах участников религиозных фестивалей – *утсавов*, им совершаются поклонения и воздаются почести. Статуи-мурти бхактов – блестящие образцы тамильской храмовой скульптуры чольского времени. Их можно разделить на три большие группы: 1) 63 шиваитских бхактов-наянаров (семь из них были поэтами); 2) 12 вишнуитских бхактов-альваров; 3) бхактов-донаторов – тамильских царей, членов их семей и придворных.

Образы бхактов и донаторов запечатлены не только в бронзе, но также и в камне, и в храмовых росписях. К сожалению, храмовые росписи дошли до нашего времени в значительно более плохом состоянии, чем скульптуры. Наиболее

известны фрески храма Брихадишвары в Танджоре, случайно обнаруженные 8 апреля 1931 г. молодым индийским историком С. К. Говиндасвами. Жития Сундарара и его неразлучного друга Черамана Перумала представлены на знаменитых фресках Большого храма в Танджоре. Житие Маниккавасахара изображено на довольно поздних фресках в Чидамбараме.

Согласно иконографическим руководствам, статуи могут быть выполнены в форме круглой скульптуры (обозримой со всех сторон) из камня, глины, металла, дерева или драгоценных камней. Также изображения бхактов могут представлять собой рельеф (*ardhachitra* или *chitrābhāsa*) или даже, как в случае шайва-бхактов, быть неантропоморфными, в форме шивалингама.

Иконография *мурти* наянаров описана Гопинатха Рао в разделе «Бхакты» (XVI). Он также приводит в своём руководстве полный список всех бхактов – и наянаров, и альваров, с указанием их касты, занятия и места рождения. Это важно, поскольку часто им посвящались самостоятельные храмы (*сваям-прадхана*) [Rao (1916) 1997: 471–481].

В руководствах по созданию статуй для художников иконография бхактов выделена в отдельный специальный раздел. Например, «любимого раба Шивы» Сундарара, согласно «Мурти-дхьянам», надлежит изображать таким:

С диадемой в причёске, с ушами, украшенными [серьгами],
Пятью цветами лотоса украшенный, в льняных одеждах, прекрасный,
И в правой руке букет цветов и в левой держащий тростник, –
Дравидский ачарья Сундарар мной почитается [таким]
(Пер. автора. О Сундараре и других бхактах читайте статью автора «Святые рабы Бога» в апрельском номере журнала за 2018 г.)

Все статуи должны исполняться мастерами согласно строгим канонам создания ритуальных произведений искусства, пройти процедуру освящения и вселения соответствующего божества (т. е. стать *мурти*). Статуи бхактов располагались в храмах Чола-мандалы как неотъемлемая составная часть убранства, являлись важной частью ритуалов и принимали активное участие в регулярных храмовых праздниках. Такие праздники, длящиеся по нескольку дней, собирали и до сих пор собирают толпы верующих и являются важным источником дохода для храма и окрестностей.

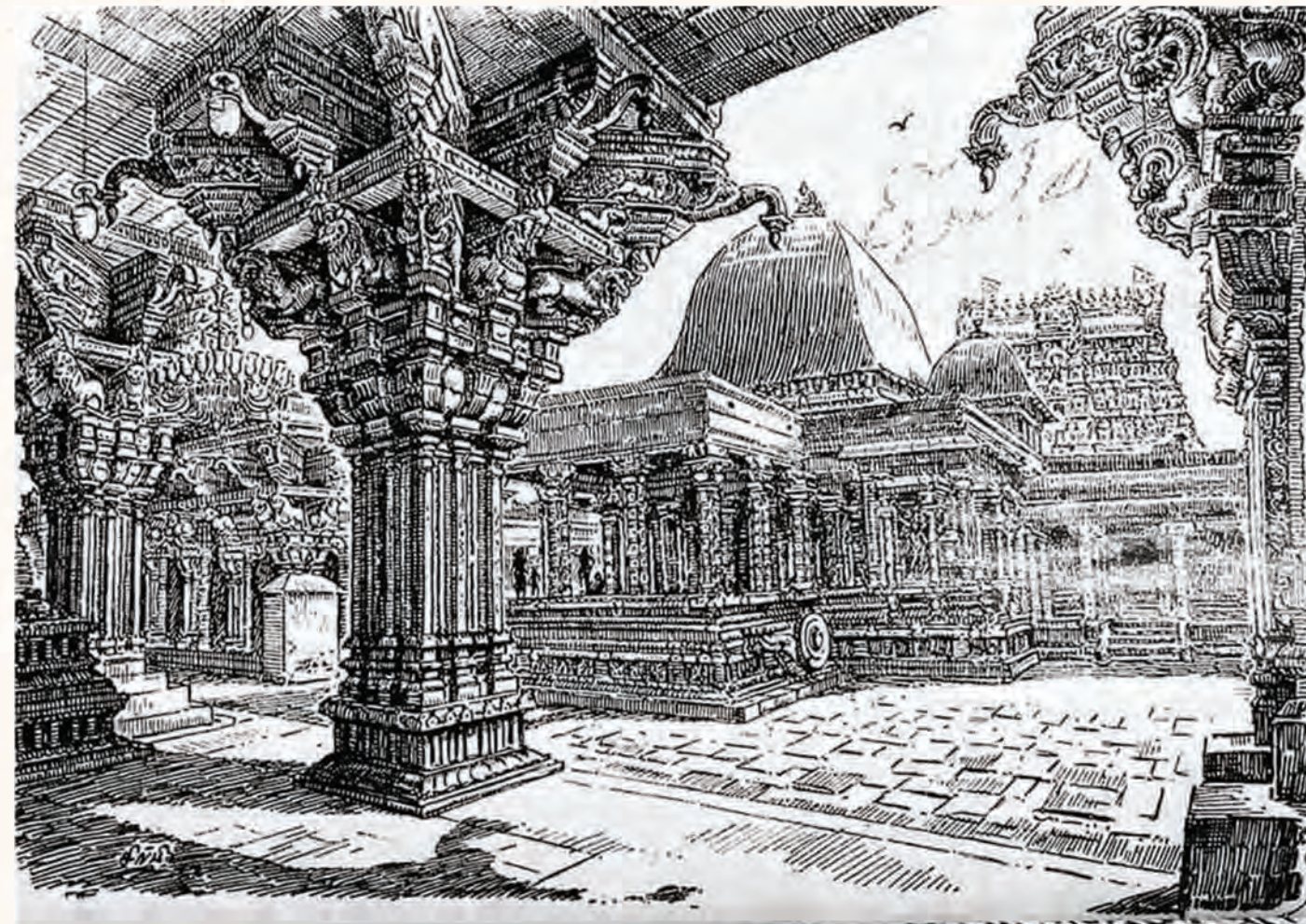
Мурти бхактов должны быть исполнены согласно системе пропорций *ашта-тала*, стоящими или сидящими в падмасане или симхасане. Что касается причёски, то это может быть либо пучок, либо бритая голова.

Если бхакт – царь или племенной вождь, он должен быть изображён с соответствующим его статусу головным убором – *кирита* или *каранда-мукута* [Rao (1916) 1997: 474–475].

Если с бхактой устойчиво связан какой-либо атрибут, то его следует изображать с этим атрибутом или же с руками, сложенными в *анджали-мудру*. Бхакты могут изображаться поющими, танцующими или совершающими пуджу. Кроме приведенных канонических списков 63 наянаров и 12 альваров, Т. А. Гопинатха Рао также указывает, что в храмах могут ставиться статуи и другим бхактам, не вошедшим в канон, но высоко чтимым в ритуале.

В иерархии ценностей элиты средневекового тамильского социума, выступающей основным заказчиком храмовой скульптурного убранства, личность поэта – творца религиозных панегириков значила неизмеримо больше, чем личность художника (скульптора, живописца). Вероятно, здесь были важны как сакральная для культуры значимость поэтического слова, так и личность самих поэтов, презревших всё ради поклонения великому Богу и удостоенных за это чести видеть его божественный облик.

В то же время схоластическая иерархия манифестаций Шивы, вершина которой мыслилась брахманами – авторами и компиляторами канона в виде лингама, осталась таковой

ГРАФИКА: ДЖОВАННИ БАТТИСТА ПИРАНЕСИ

только для внутреннего употребления самими храмовыми жрецами. А великолепный Бог танца – торжествующий совершенный Натараджа – остался главным как для поэтов, в видениях которым он являлся, так и для верующих, став своего рода квинтэссенцией тамильской ментальности, в том числе и вершины мастерства тамильских художников.

Им, Великим Богом, создан совершенный мир, так описываемый великим Маниккавасахаром:

В сверкающе-величественном
Читтрамбаламе живущим,
Тем, поглотившим яд из моря светловодного,
Тем совершенным создан совершенно
этот мир,
И в нём, куда ни посмотрю,
Цветущие лианы предстают [с глазами]
черными, как карпы,
[С губами] алыми, как плод, украшенные
золотом и с полной грудью.
(«Тирукковейяр», пер. А. М. Дубянского).

В XIII веке Натараджа был определён в «Куньджитангхри-ставам», написанном одним из творцов шайва-сиддханти и по-видимому, окончательной редакции шиваитского канона бхакти Умапати Шивачарьей из Чидамбарам, как *сам-чит-ананда* (реальность – сознание – блаженство).

Как известно, в Чит Сабхе Чидамбарам, по правую руку от танцующего Шивы расположен невидимый и не осязаемый никем лингам, сотканный из стихии *акаша*. Это пустое место перед алым занавесом среди гирлянд из золотых листьев. Это главная реликвия и главная тайна Чидамбарам – Рахасьям, лингам эфира, лингам вечности.

Усилиями дикшитаров Чидамбарам иерархия образов Шивы в Чидамбараме была выстроена следующим образом:
1. Шива Натараджа (Шива явленный).
2. Чандрамаулишвара (Шива как единство *рупа* и *арупа*).
3. Акаша-лингам (истинный Шива) – для тех, кто обладал истинным знанием шайва-сиддханти.
Сам же храм в Чидамбараме стал частью общей системы 276 *падал петра стхалам* – наиболее священных мест, упомянутых в «Дэварам», в которых верующим явлено присутствие Шивы.

ЛИТЕРАТУРА

Дубянский А. М. Тамильская поэзия бхакти. Возникновение и расцвет традиции // Бычи-

ОБ АВТОРЕ

ВЕЧЕРИНА ОЛЬГА ПАВЛОВНА – КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ ФАКУЛЬТЕТА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ЭЗОТЕРИКИ И МИСТИЦИЗМА.

хина Л. В., Дубянский А. М. Тамильская литература. Москва: ГРВЛ, 1987. С. 46–69.

Вечерина О. П. «Шайва-пратима-лакшана»: некоторые проблемы формирования шиваитского изобразительного канона // Asiatica: Труды по философии и культурам Востока. Вып. 8 / отв. ред. Т. Г. Туманян, Е. А. Десницкая. СПб.: Изд-во СПбГУ. 2014. С. 3–14.

Вечерина О. П. Образы поэтов-бхактов в реальности шиваизма и изобразительного искусства // Tamil tanta paricu: Сборник статей в честь Александра Михайловича Дубянского / под ред. И. С. Смирнова; ред.– сост. О. П. Вечерина, Н. В. Гордийчук, Т. А. Дубянская. Серия Orientalia et Classica: Труды Института восточных культур и античности. М.: Перо, 2016. С. 199–220.

Александр Михайлович Дубянский (27.04.1941 - 18.11.2020)

Жасминовая песнь...

Мы слышали благих людей слова благие.

Согласно предсказаниям мудрецов,

С победой над врагами, с данью,

Закончив дело, наши герои вернётся, это правда.

О тёмная, оставь свои тоску и горе!

(Муллейппатту)

Ночью 18-го ноября 2020 г., в 2 часа 5 минут, от двустороннего воспаления лёгких, вызванного COVID-19, скончался Кандидат филологических наук, доцент кафедры индийской филологии ИСАА при МГУ, доцент кафедры истории и филологии Южной и Центральной Азии ИВКА РГГУ, один из самых видных специалистов в области отечественной и зарубежной индологии и тамилистики Дубянский Александр Михайлович.

Александр Михайлович был признанным специалистом по культуре Индии, ведущим экспертом в области тамильского языка и литературы. Он опубликовал десятки научных работ и воспитал не одно поколение студентов и аспирантов, многие из которых стали видными учёными, журналистами, дипломатами.

Он родился в 1941 г. в Москве и, отслужив по окончании школы в рядах Советской армии, поступил учиться в Институт восточных языков при МГУ (позже – ИСАА МГУ) в группу по тамильскому языку. Специализировался на Кафедре индийской филологии, занимаясь южноиндийской литературой, прежде всего, древней и средневековой тамильской. По окончании курса остался на Кафедре – сначала в статусе аспиранта, затем – с 1973 г. – преподавателя, старшего преподавателя, доцента. Он с успехом защитил кандидатскую диссертацию по поэтике древнетамильской литературы, позднее опубликовав базирующийся на диссертации свой труд на английском языке в Голландии; до сих пор эта работа активно используется студентами и индологами разных стран, занятыми исследованиями в областях дравидологии и тамилистики.

Свою первую языковую стажировку А. М. Дубянский проходил в Индии, в Университете Мадраса (Ченнаи), в 1978-79 гг. В 1999 году занимался научной работой в институте The Netherlands Institute of Advanced Studies, Wassenaar (Голландия). Позднее, часто посещая Индию, он много раз выступал на различных научных конференциях, общался с индийскими коллегами, в среде которых он пользовался заслуженным уважением и авторитетом.

В течение последних 20 лет А. М. Дубянский плодотворно занимался своей профессиональной деятельностью в стенах РГГУ, сначала на Факультете теоретической и прикладной лингвистики, затем – в Институте восточных культур и античности, где под его руководством на кафедре истории и филологии Южной и Центральной Азии ИВКА РГГУ проходил семинар «медленного чтения» классической тамильской литературы, просуществовавший 11 лет вплоть до 2018 года, после чего семинар «переехал» в Институт классического Востока и античности на базе НИУ Высшей школы экономики. Особым достижением семинара стало прочтение и разбор объёмного труда Маниккавасахара «Тирувасахам», кульминацией чего можно считать посещение Тамильского семинара в стенах «Вышки» двумя дикшитарами из Чидамбарам – места написания «Тирувасахам» – и совместное чтение произведения, а также поездка семинаристов под руководством А. М. Дубянского в январе 2018 года в Индию, к месту рождения Маниккавасахара. Благодаря этому семинару в Москве образовалась группа профессиональных индологов-тамилстов – учеников Александра Михайловича, продолжающих дело учителя.

Таланты Александра Михайловича не ограничивались сферой его основной профессиональной деятельности. Он был прекрасным музыкантом, играл на фортепьяно, – многие в ИСАА помнят музыкальные вечера с его участием. Интеллигентнейший, добрейший, светлый человек, Александр Михайлович всегда был готов помочь каждому – добрым словом, советом, он с радостью делился своими познаниями безграничными знаниями и талантами. В общении с коллегами и студентами его отличала особая приветливость и доброжелательность – невозможно припомнить, чтобы он когда-нибудь повысил голос. Облададая превосходным чувством юмора, острым умом, эрудицией и памятью (он наизусть знал множество стихов), общение с ним превращалось в праздник, будь то в академической обстановке, или в быту.

В 2017 году Александр Михайлович стал первым российским учёным, опубликовавшим в первой русской версии журнала «Индуизм сегодня» (№ 4.1.2017) свою статью и перевод «Муллейппатту» («Жасминовая песнь»), положив начало в журнале индологической рубрике («Наша рубрика»). А уже 26 января 2018 года, в ходе экспедиции к месту рождения Маниккавасахара, при его участии прошла презентация 1-го номера российского журнала в стенах всемирно известного Французского Института в Пондичерри (EFEO-IFP).

Редакция издательства «Хиндуизм тудэй» выражает соболезнования родным и близким, коллегам и ученикам Александра Михайловича и скорбит вместе с ними об уходе этого выдающегося человека.

Научные труды

Монографии

Стихи на пальмовых листьях. Классическая тамильская лирика. / Перевод Анатолия Наймана. Подстр. перевод, вступление, коммент. А. М. Дубянский. – М., 1979.

Дубянский, А. М., Бычихина Л. В. Тамильская литература. – М., 1987.

Дубянский, А. М. Ритуально-мифологические истоки древнетамильской лирики. – М., 1989.

Dubianski A. M. Ritual and Mythological Sources of the Early Tamil Poetry. – Groningen, 2000.

Статьи

Дубянский, А. М. Протоиндийская религия // Древо индуизма. / Отв. ред. И. П. Глушкова. – М., 1999. – С. 22–40.

Дубянский, А. М. Классическая триада: Брахма, Вишну, Шива // Древо индуизма. Отв. ред. И. П. Глушкова. – М., 1999. – С. 128–151.

Дубянский, А. М. Тамилнад: Сканд-Муруган // Древо индуизма. / Отв. ред. И. П. Глушкова. – М., 1999. – С. 313–336.

Дубянский, А. М. Древнетамильский панегирик и жанровая форма аттрупай // На семи языках Индостана. Памяти А. С. Сухочева. / Отв. ред. А. А. Суворова. – М., 2002. – С. 27–43.

Дубянский, А. М. Дравидские литературы // Изучение литератур Востока. Россия, XX век. Общ. ред. А. А. Суворова. – М., 2002. – С. 403–424.

Dubianski A. M. Kanci: a poetical Theme and a Plant // Pandanus 2000. Natural Symbolism in Indian Literature. – Prague, 2000. – pp. 41–60.

Дубянский, А. М. Религия протоиндийской цивилизации. Ведическая религия, Брахманизм, Индуизм // История религии. Учебник для вузов. / Общ. ред. И. Н. Яблоков. Т. 1. – М., 2002. – С. 286–320.

Dubianski A. M. The Themes of uvijai and nocci in classical Tamil Poetry // Pandanus’ 02. Nature in Indian Literatures and Art. – Prague, 2002. – pp. 15–34.

Дубянский, А. М. О так называемой теме бренности в тамильской поэзии (каньчитней) // Alaica: Сборник научных трудов российских востоковедов, подготовленный к 70-летию юбилею профессора, доктора исторических наук Л. Б. Алаева. / Отв. ред. О. Е. Непомнин. – М., 2004. – С. 140–150.

Dubianski A. M. A theme of a military expedition in Cilappatikaram // India in Warsaw. A Volume to commemorate the 50-th Anniversary of the Post-War History of Indological Studies at Warsaw University (2003/2004). Ed. D. Stasik. – Warszawa, 2006. – pp. 227–235.

Дубянский, А. М. Кришнаитская поэма Андал «Тируппавей» // Smaṇam. Памяти Октябрины Федоровны Волковой. / Сост. В. Г. Лысенко. – М., 2006. – С. 101–121.

Дубянский, А. М. О происхождении лирики в Индии (поэзия дождей) // Лирика. Генезис и эволюция. / Сост. И. Г. Матюшина, С. Ю. Неклюдов. – М., 2007. – С. 232–288.

Dubianski A. M. The palai – landscape in Tamil poetry // Pandanus’ 07. Nature in Literature, Art, Myth and Ritual. – V. 1. Prague, 2007. – pp. 79-92.

Дубянский, А. М. Поэзия санги. «Муллейппатту» // Индуизм сегодня. – М., Октябрь/Ноябрь/Декабрь, 2017. – С. 54–59.

Иконографические описания поэтов-наянаров, согласно П. де Брюйну

№ и имя поэта по списку Сундарара (№ статуи в каталоге Британского музея (БМ))	А – общая иконография наянаров, Б – иконографическое описание статуй поэтов-наянаров из Британского музея
20. Тирунавуккарасу (Аппар) (БМ 1992.7-27.3)	А. Бритая голова с венчиком, <i>анджали-мудра</i> , мотыга на левом плече, иногда удлинённые уши и ожерелье из <i>рудракши</i> . Б. Изображён с бритой головой с венчиком, в наклоне <i>трибханга</i> , позе <i>падмасана</i> , с овальным налобным знаком урна, держащим на плече мотыгу.
23. Карейккаль Аммейяр (БМ 1992.7-27.64)	А. Истошённая, играющая на цимбалах, сидящая в позе <i>ардхапарянга</i> или <i>уткудакасана</i> . Иногда носит <i>ваджибандху</i> , тяжёлую <i>паттракундалу</i> , ожерелье или венчик, имеет удлинённые уши. Б. Изображена в позе <i>ардхапарянга</i> в <i>падмасане</i> , истощённой до состояния скелета, играющей на цимбалах, с налобным знаком урна и ожерельем <i>рудракша</i> .
27. Самбандар (БМ 1992.7-27.2)	А. Существуют 3 иконографических типа: 1) стоящий ребёнок с чашкой в левой руке и указывающим пальцем правой руки; 2) стоящий ребёнок, держащий цимбалы; 3) танцующий ребёнок с указывающим пальцем правой руки. Б. Изображён стоящим обнажённым в наклоне <i>трибханга</i> , позе <i>падмасана</i> , с чашкой в левой руке, без шнура <i>упавита</i> .
29. Тирумуплар (БМ 1992.7-27.65)	А. Бритая голова или растрёпанные волосы, <i>анджали-мудра</i> , книга из пальмовых листьев на плече или в руке, иногда удлинённые уши. Б. Изображён с причёской-узелком, в наклоне <i>трибханга</i> , позе <i>падмасана</i> , с овальным налобным знаком урна и шнуром <i>упавита</i> .
36. Чераман Перумаль (БМ 1992.7-27.31)	А. Корона, жест <i>анджали-мудра</i> , иногда изображается на белой лошади, иногда удлинённые уши. Б. Изображён в короне, в наклоне <i>трибханга</i> , позе <i>падмасана</i> , с налобным знаком урна и шнуром <i>упавита</i> , с саблей на левом плече.
45. Аядихаль (БМ 1992.7-27.30)	А. Корона, жест <i>анджали-мудра</i> , пальмовый манускрипт в руке. Б. Изображён в наклоне <i>трибханга</i> , позе <i>падмасана</i> , с налобным знаком урна и шнуром <i>упавита</i> .
63. Сундарар (БМ 1992.7-27.1)	А. Существуют 4 иконографических типа: 1) корона, цветок лотоса в одной руке, другая опирается на паломнический посох; 2) корона или шиньон, одна рука опущена на плечо первой жены Паравей, другая держит цветок лотоса; 3) корона или шиньон, одна рука опущена на плечо Паравей, другая держит посох; 4) бритая голова, скрещенные руки на груди. Иногда удлинённые мочки, <i>упавита</i> . Б. Статуя изображена как тип 1: посох и лотос опущены, жест <i>катакамудра</i> , шнур <i>упавита</i> , серьга <i>паттракундала</i> , наклон <i>трибханга</i> , поза <i>падмасана</i> .

Панча Ганапати

Семейный праздник дарений

Из учения Садгуру Шивайя Субрамуниясвами

Это событие можно назвать индуистским Рождеством, своеобразными семейными каникулами посреди зимы, где подарки детишкам дарят не один, а целых пять дней подряд! Начиная с 21-го и по 25-е декабря, индуисты восхваляют Бога Ганешу, слоголового покровителя искусства и новых начинаний. Члены семьи стараются исправить свои ошибки и просят Его благословения, мира и гармонии в пяти сферах своей жизнедеятельности: в семье, в кругу друзей, на работе, в творчестве и религии.

Панча Ганапати – это современный индуистский праздник в честь пятиликого ('панча') Маха Ганапати – Могущественного Повелителя *ганов* ('небожителей'). Он выпадает на древний 30-дневный домашний праздник Маркали Пиллаяр и продолжается пять дней – с 21 по 25 декабря.

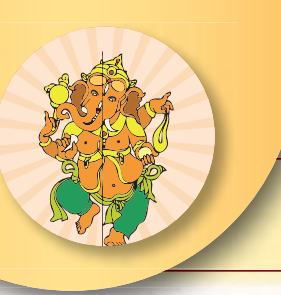
Зимнее солнцестояние всегда было праздничным временем года во всех странах и религиях, особенно среди индуистов, так как традиционно эти дни считались особым временем поклонения Господу Ганеше. В индуистской ведической астрологии это время года знаменует собой конец движения солнца на юг и начало его движения на север, переход от *дакшинаяны* к *уттараяне*.

Поскольку большинство индуистов не отмечают Рождество, они чувствуют неловкость, общаясь с теми, кто это делает. Дети индуистов, особенно проживающих на западе, могут чувствовать себя обделёнными, когда сверстники вокруг них 25 декабря получают от родителей подарки. Между тем взрослые испытывают необходимость дарить подарки, посылать поздравительные открытки по почте, а также получать их от родственников, соседей, друзей и деловых партнёров. Панча Ганапати – это индуистское выражение этого естественного периода поклонения, дарения подарков и торжества.

25 декабря и дни, предшествующие и следующие за этой датой, стали особым временем года для лю-

дей многих религий, в том числе и нерелигиозных. Фактически, этот праздник стал настолько всеобщим, что в народе он считается светским, культурным праздником в дополнение к его особому соблюдению некоторыми религиями. Признавая этот факт, Верховный суд США постановил, что Рождество является светским (секулярным), общественным праздником. Это потому, что пришло время каждому по-своему радоваться, одаривать ближних и делиться изобилием с окружающими. Панча Ганапати отмечается как современный домашний обряд. Это не храмовая *утсава*.

ДЕНЬ 1. 21 декабря, жёлтый цвет.

Гармония между членами семьи

Цель семейной *садханы* в первый день Панча Ганапати – создать атмосферу любви и гармонии между всеми членами семьи. День начинается рано с установки мурти Ганеши, в идеале Панча Ганапати, и украшения алтаря традиционными символами: *ранголи*, лампадами, цветами и многим другим. Затем проводится большая *пуджа* с призывом к духу Панча Ганапати войти в мурти, образ Божества. *Садхана* дня начинается с того, что семья собирается вместе с целью развеять любые напряжённые отношения, возникшие в течение года. Они прощают друг другу совершённые проступки, нанесённые обиды и причинённую душевную боль, вспоминают положительные качества друг друга и решают впредь не пытаться более изменить других, а работать над собой, быть безмолвным примером для всех. Затем они обмениваются дарами и кладут их в нераспечатанном виде перед мурти Панча Ганапати. Семейная гармония важна для всех индуистов, и к этой *садхане* относятся очень серьёзно. Если выполнить её правильно, она излечит прошлое и украсит будущее семьи.

Что происходит в каждый из пяти дней?

Ежедневно для Бога Ганапати готовят целый поднос сладостей, фруктов, воскуриваются благовония и зажигаются лампы, предпочтительно этим занимаются дети. В Его славу поются гимны и песни. После службы сладости распределяются между всеми домочадцами. Каждый день дети получают красиво упакованные подарки, которые они раскладывают перед образом Ганапати и которые смогут открыть лишь на пятый день торжества. Взрослым также достаются подарки! В каждый из пяти дней поклоняются одному из пяти ликов Панча Ганапати.

Каков характер этого праздника?

Панча Ганапати это совместные прогулки на свежем воздухе, пикники, праздничные трапезы и обмен открытками и подарками между родственниками, друзьями и коллегами по работе. В домашней гостиной организуют алтарь, украшенный в духе этого праздничного события. В его центре помещают большую статую Панчамукхи ('пятиликого') Ганапати (или пять отдельных образов Ганеши, одетых в соответствующие цвета). Также подойдёт любое большое изображение Ганеши. Каждое утро детишки украшают и наряжают Его в цвет дня, представляя таким образом, один из пяти лучей Его энергии или *шакти*.

ДЕНЬ 2. 22 декабря, синий цвет.

Гармония между друзьями и соседями

Семейная садхана второго дня Панча Ганапати заключается в том, чтобы создать атмосферу любви и гармонии между соседями, дальними родственниками и близкими друзьями и преподнести им сердечные дары. Люди дарят друг другу подарки и извиняются за все случившиеся между ними недопонимания. Они пишут, звонят или приглашают друг друга в гости, чтобы получить, если нужно, взаимные прощения. Полученные подарки в этот день также в закрытом виде кладутся перед образом Панча Ганапати.

Папа, а нам игрушки на Рождество подарят?

Подобный вопрос можно услышать во многих индуистских семьях на Западе. В 1985-ом году Садгуру Шивайя Субрамуниясвами, основатель журнала «Индуизм сегодня», положил начало почитанию Панча Ганапати в рамках 30-дневного домашнего праздника Маркали Пиллаяр. Это 5-дневное торжество и дарение подарков, в то время, когда широко отмечается Рождество, помогает индуистам, особенно тем, кто проживает на Западе, принимать участие во всеобщем веселье без ущерба для индуистской дхармы. Дети получают и дарят подарки также как и их маленькие сверстники, не являющиеся индуистами. Взрослые тоже имеют отличную возможность в эти дни обмениваться сюрпризами и открытками между собой, своими друзьями, родственниками и сослуживцами. Несмотря на то, что даты Панча Ганапати и Рождества совпадают, индуисты празднуют по-своему: в домах не наряжают ёлки, не устанавливают Санта-Клаусов и прочих атрибутов других религий. Поздравительные открытки составляются в индийском стиле, а в их тексте присутствует индуистская мудрость. Вместо рождественских хоралов в домах звучит индийская музыка и бхаджаны.

Кто такой Господь Ганеша?

Господь Ганеша — доброжелательный слоноликий Бог, почитаемый во всём мире. Садгуру Шивайя Субрамуниясвами писал в своей книге «Любимый Ганеша»: «Среди всех чудесных индуистских божеств Господь Ганеша наиболее близок к материальному плану сознания, с Ним легче всего связаться, и Он лучше всех может помочь нам в нашей повседневной жизни и заботах. Поклонение Господу Ганеше естественным образом приводит почитателя к другим великим богам... Господь Ганеша — Махадэва, Великий Бог, созданный Господом Шивой для помощи душам в их эволюции. Он — покровитель искусства и науки с лицом слона, устранитель препятствий и хранитель Дхармы, старший сын Шивы. Его воля господствует как сила праведности, воплощение кармического закона Шивы во всех трёх мирах».

ДЕНЬ 3. 23 декабря, красный цвет.

Гармония на работе и в обществе

Семейная *садхана* третьего дня направлена на создание атмосферы взаимопонимания и гармонии между коллегами по работе, деловыми партнёрами и широкой аудиторией. Это день для вручения подарков «продавцам и покупателям», поздравлений работодателей и подчинённых. В этот день важно урегулировать все возможные вопросы, связанные с долгами и спорами. Полученные подарки также кладутся перед Божеством в закрытом виде.

Как украшают дома?

По традиции Бога Ганешу изображают выходящим из леса, поэтому дома декорируют еловыми ветками, бамбуковыми, пальмовыми или банановыми листьями. Домашний алтарь украшают травой *дурва*, сахарным тростником, гирляндами из лаймов, *вадаи* и сладкой *модакой*. В оформлении часто используют мигающие огни, различного рода светильники, масляные лампы и разноцветные гирлянды. После каждой службы (*пуджи*) сладости раздают детям и взрослым.

Кесари – десерт из манной муки

Это быстрое и лёгкое в приготовлении сладкое блюдо на основе манной крупы получило своё название от шафрана, *кесари*, который используется в качестве специи и придаёт десерту ярко-оранжевый цвет.

Подготовительное время: 10 минут
Время готовки: 10 минут
Порций: 4
Оборудование: вок, большая ложка и тарелка.

Ингредиенты:

1 стакан манной крупы, 2½ стакана горячей воды,

5 ст. л. *гхи* (топленного масла), от ½ до 1½ стакана сахара, ½ ч. л. порошка кардамона (или свежемолотого), щепотка шафрана или порошка *кесари*, 2 ст. л. изюма, 2 ст. л. кешью

Способ приготовления:

1. Нагрейте воду, добавьте шафран, кардамон и сахар, перемешайте.
2. Растопите 2 ст. л. топленного масла, обжарьте в нём кешью и изюм, процедите и отложите.
3. Смешайте манную крупу с оставшимся топленным маслом. Обжаривайте, помешивая, до золотисто-коричневого цвета. Снимите с огня.
4. Медленно добавляйте манную крупу в горячую воду, непрерывно помешивая, для предотвращения образования комочков.
5. Поставьте на слабый огонь и готовьте ещё в течение пяти минут, непрерывно помешивая, пока вся масса не соберётся в единый ком и не будет прилипать к ложке.
6. Переложите в сервировочное блюдо.
7. Украсьте жареным изюмом, орехами кешью и шафраном.

Хрустящие вадаи

Пряные пончики на закуску

Подготовительное время: 4 часа
Время на готовку: 40 минут
Порций: 6 – 8
Оборудование: небольшой вок или сковорода с круглым дном, половник, сервировочное блюдо

Ингредиенты:

1 чашка *урад дала*, 1 луковица, 2 зелёных перца чили, листья карри, *гхи*, соль

Способ приготовления:

1. Замочите *дал* в воде на 4 часа.
2. Отожмите и перетрите *дал* до состояния пасты.
3. Измельчите лук и перец чили.
4. Добавьте в *дал* измельчённые лук и чили, а также соль и листья карри, перемешайте до однородной массы.
5. Скатайте из полученной массы небольшие шарики и расплющите их. Большим пальцем сделайте посередине отверстие, как у пончика. Обычно *вадаи* размером около 5 сантиметров в диаметре.
6. Обжарьте *вадаи* в *гхи* до появления золотистой корочки (ок. 5 мин.).

ДЕНЬ 4. 24 декабря, зелёный цвет.

Гармония через культуру и искусство

Садхана четвёртого дня состоит в том, чтобы извлекать вибрацию радости и гармонии, исходящую от музыки, искусства, театральных постановок и танцев. Семья, родственники и друзья собираются вместе на *сатсанги*, во время которых делятся своими артистическими способностями и наслаждаются ими. Дети танцуют и поют. Читаются стихи. Разыгрываются спектакли. По окончании программы все садятся перед образом Панча Ганапати, покровителя искусств и хранителя культурных традиций, обсуждают индуистскую Дхарму и строят планы дальнейшего духовного развития в своих домах. Перед Господом Ганапати помещаются новые дары.

Три мира бытия

Индуистские священные писания говорят о трёх мирах или планах бытия: физическом, тонком или астральном и каузальном – причинном плане. Физический план – это мир, который мы воспринимаем своими пятью органами чувств, область зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. На физическом плане существует тонкий или астральный план, ментально-эмоциональная сфера. Мы действуем в этой сфере через мысли и чувства и полностью пребываем в ней во время сна и после смерти. Глубоко внутри астрального плана существует причинный план – мир света и блаженства, высшая из небесных областей, превозносимая писаниями всех религий. Это сверхсознательный мир, где обитают Боги и высокоразвитые души. Именно в этот мир мы стремимся войти посредством глубокой медитации и храмового поклонения, открывающего канал Божественному благословию. Эта самая утончённая область находится не далеко. Оно существует внутри нас как обитель нашего Божественного Я, нашей чистой бессмертной души.

Садгуру Бодхинатха Вейлансвами

ДЕНЬ 5. 25 декабря, оранжевый цвет.

Гармония всех трёх миров

Семейная садхана в последний день Панча Ганапати должна принести любовь и гармонию во все три мира. Благодаря садханам, хорошо выполненным в течение первых четырёх дней, члены семьи теперь более открыты и осознают милость Ганеши, любовь к Нему переполняет их. Вся семья в этот заключительный день испытывает потоки любви и спокойствия от самого Великого Бога. Его благословения наполняют дом и сердца всех его обитателей, вдохновляя их на весь предстоящий новый год. Этот обмен любовью между всеми членами семьи и Господом вызывается и сохраняется в течение дня посредством совершения пяти специальных пудж. Эти пять пудж Панча Ганапати (см. ниже) направлены на испрашивание помощи Его дэвов (ганов) в доме и утверждение образцов для улучшения семейной жизни. Переполняющая любовь, которая ощущается в этот момент, будет вдохновлять на щедрость в будущем году, принося в ответ изобилие и удачу. Все подарки, полученные в течение дня, кладут в нераспечатанном виде перед образом Панча Ганапати.

Пять пудж и открытие подарков

Первая пуджа проводится в 6 утра. Для этого готовятся индивидуальные подносы с подношениями, которые ставятся перед алтарём. После пуджи каждый устно свидетельствует о своих молитвах, которые были услышаны в течение прошлого года. Слушание этих свидетельств укрепляет веру каждого. Затем могут быть устно даны новые обеты. Обеты направлены на улучшение качества жизни человека, например, обещание бросить курить или ругаться, или исправить другие вредные привычки.

Вторая пуджа проводится в 9 часов утра, третья – в полдень, четвёртая – в 3 часа дня. Пятая и последняя пуджа проводится в 6 часов вечера – это долгожданное время. Пять садхан завершены. Мир, любовь и гармония между всеми были восстановлены. После пуджи и перед большим пиром, который следует за ней, Сам Господь Панчамукхи Ганапати даёт Свой последний даршан и прасад всем и каждому. Подарки раздаются и открываются. Счастливы дети! Счастливы родители! Счастлив Бог!

Заключительная молитва

Прочтите эти короткие молитвы после заключительной пуджи на пятый день Панча Ганапати. Пусть Его благословения наполнят ваш дом обильной радостью.

Пусть вы и ваша семья испытают Его блага изобилия, дхармы, культуры и чуткости к чувствам других, которые Он дарует на месяцы и годы вперёд.

*Ом бхур бхувах сваха
Экадантайа видмахе*

О божественные существа
всех трёх миров,
позвольте нам успокоить
наш ум даршаном Того,
Кто имеет один бивень.

Вакратундая дхимахи
Давайте медитировать
на Того, Кто имеет форму
слона с изогнутым хоботом.

Танно дантих прачодаят

Да направит Он нас
на правильный путь!

*Джай Ганеша!
Джай Панчамукхи Ганапати!
Джай Ганеша! Джай! Джай!
Аум шанти, шанти, шантих, Аум.*

Слава Владыке Небожителей!
Слава Пятиликому Повелителю ганов!
Слава Ганеше! Слава, слава!
Аум, мир, мир, мир, Аум.

Аштавинаяка

ॐ मयुरेश्वराय नमः | ॐ सिद्धिविनायकाय नमः |
ॐ बल्लालेश्वराय नमः | ॐ वरदविनायाकाय नमः |
ॐ चिंतामचिंतामणये नमः | ॐ गिरिजात्मजकाया नमः |
ॐ विघ्नेश्वराया नमः | ॐ महागणपतये नमः |

Любая индуистская религиозная церемония начинается с обращения к Богу Ганеше. Вигхнахарта – устранитель препятствий, является первым божеством, которому поклоняются во время любого индуистского ритуала. У него много святых имён и он обладает многими совершенными качествами.

Ганеша считается Богом мудрости и благоразумия, является знатоком священных писаний и прекрасным писарем. По указанию Веда Вьясы, он записывал Махабхарату. Прежде чем приступить к работе Ганеша поставил мудрецу условие, что диктовать тот должен без остановки. Вьяса в свою очередь сказал, что Ганapati не должен записывать шлоки без понимания их смысла.

Ганapati, что означает Владыка *ганов*, всех преданных Шиве, обладает качествами могучего воина и отличного танцора. Омкара, священный слог «ОМ» или «АУМ» (А-кара, У-кара и М-кара) символизирует его образ. Три буквы омкары обозначают три аспекта или качества триединого Бога: Брахму (Творца), Вишну (Вседержителя) и Махешу (Разрушителя), а также качества трёх *гун* материальной природы – *самьу*, *раджас* и *тамас*. Махаганapati – это сочетание

om mayureshvarāya namaḥ || om siddhivināyakāya namaḥ ||
om ballāleśvarāya namaḥ || om varadavināyākāya namaḥ ||
om cintāmacintāmaṇaye namaḥ || om girijātmajakāyā namaḥ ||
om vighneśvarāyā namaḥ || om mahāgaṇapataye namaḥ ||

всех трёх *гун*, а также всего, что находится за их пределами. Все эти аспекты Ганеша заключены в «АУМ».

Говорят, что огромное тело и большой живот Ганеша символизируют космос или вселенную, а голова слона с хоботом, который обычно показан повернутым влево, символизирует «ОМ».

«ОМ» является символом Брахмана или универсальной души. Голова слона означает превосходный интеллект, а змея вокруг талии представляет космическую энергию. Петля (*паша*) должна напоминать нам, что все мирские привязанности являются узами, крюк (*анкуш*), часто изображаемый в его руке, должен направлять нас на путь праведности (дхармы), сломанный клык Ганеша, которым была записана Махабхарата, символизирует знание, *модака* (сладкое лакомство в виде шариков) в его руке, напоминает нам о сладости нашего внутреннего Я.

Неловкая и тучная внешняя форма Ганеша напоминает нам о том, что красота физического тела не имеет никакого отношения к внутренней красоте и духовному совершенству Ганеша. Мышь указывает на одинаковую важность самого большого и самого маленького существа в глазах Верховного Бога.

В Махаращтре (штат на западе Индии) находятся восемь особо почитаемых храмов, посвящённых Винаяке. Среди многочисленных святых обитателей Бога Ганеша, именно эти восемь мест считаются особенно важными и благотворными для исполнения желаний почитателей Шри Ганеша. Эти храмы, известные как «Аштавинаяка» («Восемь Винаяков»), сосредоточены вокруг Пуны. Также как, двенадцать джyо-тирлингамов Шивы и пятьдесят две Шакти питхи Дэви считаются главными для поклонения этим Божествам, восемь самопроявленных (сваямбху) образов Ганеша считаются наиболее священными.

Названия этих восьми кшетр (святых мест) перечислены в стихе «Мангалаштакам», который читается во время проведения религиозных церемоний. Произнося его, священнослужитель приглашает Шри Ганешу присутствовать на церемонии. Согласно его тексту, если вы собираетесь совершить Аштавинаяка-ятру (паломничество к 8-ми Винаякам), рекомендуется соблюсти определенную последовательность посещения этих святых мест, а именно:

- 1) Маюрешвара в Моргаоне,
- 2) Сиддхивинаяка в Сиддхатеке,
- 3) Баллалешвара в Пали,
- 4) Варадавинаяка в Махаде,
- 5) Чинтамини в Теуре,
- 6) Гириджатмаджа в Ленъядри,
- 7) Вигхнешвара в Оджахаре,
- 8) Махаганapati в Ранджангаоне.

Возвращение в Моргаон завершает паломничество.

Этот тип паломничества хоть и правильный, но не совсем удобный, поэтому паломники зачастую выбирают более рациональный маршрут. Паломничество к Аштавинаякам гарантирует верующему вечное блаженство. Именно поэтому, многие желают совершить это паломничество хотя бы раз в жизни.

Храмы Аштавинаяки древние, они упоминаются в «Ганеша-пуране» и «Мудгала-пуране». Однако, большинство святых были перестроены и отреставрированы в период правления *пешва* (верховных правителей Маратхи). Шри Мориа Госави, пылкий почитатель Ганеша, сыграл важную роль в этой работе.

1. Шри Маюрешвара, Моргаон

О, Бог Маюрешвара из Моргаона, Ты пребываешь на берегу реки Кархи, на земле мудреца Джадбхараты, известной как Бхусвананда (счастливая земля). О, Шри Маюрешвара, не подвластный влиянию трёх гун, самопроявленный, не имеющий какой-либо формы, напоминающий Омкару, всегда находящийся в четвертом состоянии йоги, едущий на павлине, прими моё приветствие!

Моргаон, расположенный на берегу реки Карха, входит в Барамати Талуку, район в городе Пуна. Говорят, что форма этого места похожа на павлина, и когда-то здесь было настолько много павлинов, что в связи с этим оно и получило своё название «Моргаон».

История Маюрешвары

Добродетельный царь Чакрапани мудро управлял городом Гандаки. Его жена Югра была целомудренной и послушной, но они были несчастны, у них не было детей. По совету мудреца Шаунаки, супруги совершили *Сурья-упасану*, поклонение Господу Сурье (Солнцу). В результате благословений бога Солнца царица Югра забеременела. Однако, она не могла терпеть жар ребёнка в своём чреве. Югра выпустила ребёнка в море. При рождении этого великоленного, могучего и светящегося мальчика, море приняло форму брамина и передало его царю Чакрапани. Ребёнок родился в море, поэтому Чакрапани назвал его «Синдху» (другое название моря).

Принц Синдху изучал Сурья-мантру у своего Гуру Шукрачарьи и совершал аскезу в течение двух тысяч лет. Бог Солнца был доволен Синдху и даровал ему амриту, нектар бессмертия, и благословение, что до тех пор, пока нектар будет оставаться в его животе, смерть не коснётся его.

По возвращении принца Синдху, после совершения аскез, царь Чакрапани передал свои обязанности сыну, а сам ушел в лес для медитации. Синдху решил покорить весь мир. Он подчинил себе множество соседних государств. Видя его доблесть, многие демоны присоединились к его армии. Вскоре Синдху напал на Амарвати и победил царя богов Индру. Господь Вишну был заворожён его доблестью. Синдху приказал Господу Вишну оставаться в своём городе Гандаки. Царь Синдху пленил всех богов и заключил их в тюрьму в Гандаки.

После победы над богами, царь Синдху обратил своё внимание на Кайлас и Сатъялоку. Для того чтобы изменить ситуацию, все боги собрались тайно (по совету Брихаспати – наставника дэвов) и молились Винаяке, сидящему на льве и имеющему десять рук. Ганapati появился перед ними и пообещал, что родится как сын Парвати и уничтожит царя Синдху. Боги с нетерпением стали ждать этого радостного события.

Устав от проблем, созданных царём демонов Синдху, Господь Шива и Его супруга Богиня Парвати покинули Кайлас и отправились на гору Меру, в поисках покоя.

Господь Шива попросил свою супругу повторять мантру Ганapati в течение двенадцати лет и молиться Винаяке с просьбой прийти к ним в качестве сына. Парвати усердно выполняла аскезу. Ганapati был доволен Её усердием. В четвёртый лунный день в сентябре (Бхадрапада шуддха чатурти) богиня Парвати сделала фигуру Ганеша из глины и выполнила ему *пуджу*. Внезапно, идол ожил и сказал Парвати, что он будет Её сыном и его миссия в том, чтобы убить демона Синдху.

Господь Шива дал ему имя Ганеша, и благословил: «Каждый, кто вспомнит о Ганеше перед началом работы, успешно завершит её».

В юном возрасте Ганеша уничтожил много демонов. Когда ему исполнилось шесть лет, Вишвакарма (зодчий Вселенной) наделил его петлёй (*паша*), боевым топором (*параша*), крюком (*анкуш*) и лотосом (*камала*).

Устав от демонов, Махадэва (Шива) решил покинуть гору Меру, перебравшись в более спокойное место вместе с Богиней Парвати и юным Ганешей. Вскоре, Господь Шива был атакован армией демона Камаласуры, численностью более миллиарда воинов. Демон Камаласура верхом на лошади, а юный Ганеша верхом на павлине вступили в ожесточенную битву. Армия демона была побеждена. Однако, Ганеша не смог победить Камаласуру: из каждой капли крови демона появились всё новые и новые воины. Шри Ганеша призвал Сиддхи и Буддхи и приказал им съесть всех демонов, сотворённых из крови Камаласуры. Сиддхи и Буддхи уничтожили всех демонов. Сам Камаласура был разрезан на две части с помощью трезубца Ганеша. Место, куда упала голова Камаласуры, – Моргаон-кшетра. Вишвакарма построил в этом месте город и храм.

Затем, Господь Шива, Богиня Парвати и Ганеша отправились в Гандаки, где были заключены боги. На встрече с демоном Синдху был отправлен Нанди, который потребовал освободить богов. Синдхасура отказался, что привело к войне. Нанди, Вирабхадра, Картикея и другие последователи Шивы, сражались с демонами. В первый день одна рука Синдху была сломана Ганешей. На второй день были убиты два зятя демона – Кала и Викала, а на третий день – его сыновья Дхарма и Адхарма были уничтожены Картикеей.

Отец Синдху, король Чакрапани, посоветовал ему освободить богов, но демон отказался и ринулся на Маюрешвару с обнажённым мечом.

Ганеша выстрелил в Синдху из лука, стрела, пронзила его живот и разбила сосуд с амритой, который вытек из демона. Синдху упал замертво. Шри Ганеша взойшёл на трон Чакрапани, а дочери Брахмы Сиддхи и Буддхи, стали его жёнами. Ганеша мудро правил много лет. После чего он попрощался со всеми и исчез. Перед этим он отдал павлина своему брату Картикее.

Кто бы ни слушал историю о Маюрешваре, все его желания исполняются, богатство и слава увеличиваются.

Другая история Маюрешвары

У мудреца Кашьяпы было две жены Кадру и Винита. Наги (сыновья Кадру) заточили в тюрьму сыновей Виниты: Шьена, Сампати и Джатаю. Винита была сильно расстроена. Через несколько лет у неё появился ещё один сын. Однако, когда её сын был в яйце, юный Ганеша разбил яйцо, и из него появился павлин. Новорождённый павлин сразу начал драться с Ганешей. Вмешалась Винита, и павлин согласился, чтобы Шри Ганеша стал его наездником. Но он поставил условие: «О Бог! Моё имя должно произноситься перед Твоим, и Ты будешь известен под моим именем». Ганеша согласился и взял себе имя Маюреша. Ганеша с помощью павлина освободил сыновей Виниты из заточения в Патале (аду).

Храм Шри Маюрешвары

Храмовый комплекс находится в центре деревни и выглядит как небольшая крепость или замок, ориентированный на север. Главный храм напоминает скорее мечеть, имеет форму купола, окруженного ограждением высотой 15 метров, по углам которого располагаются четыре колонны.

В начале дороги к храму можно увидеть огромную каменную колонну для масляных ламп (*дипастхану*), перед ней находится место, где хранятся литавры, *нагархана*. Рядом с *нагарханой* можно заметитьмышь из чёрного камня, стоящую на задних лапах и держащую *ладду* (сладкий шарик из нутовой муки). Поднявшись по ступеням, можно увидеть фигуру Нанди, также из чёрного камня, он возлежит перед главными воротами и смотрит в сторону Маюрешвары.

Напрашивается вопрос: «Почему Нанди находится перед Ганапати, а не рядом с Господом Шивой?» Ответ на него можно найти в следующей легенде.

Много лет назад Нанди, запряжённый в телегу, шёл для освящения храма Шивы. Перед храмом Маюрешвары телега сломалась, и Нанди-махарадж остался здесь навсегда. Люди приложили много усилий, чтобы переместить Нанди с этого места, но не добились успеха. У ремесленника, что чинил телегу, было видение ночью. Нанди появился в его сне и сказал: «Я хочу остаться около Маюрешвары. Не пытайся насильно переместить меня в другое место, я не сдвинусь». После этого, люди отказались от идеи переместить Нанди в другое место и Нандиджи был освящён перед храмом Маюрешвары.

Главный храм построен из чёрного камня в могольском стиле. Храм был возведён во время правления Багамани, офицером индустом при дворе патшаха господином Гоулмом.

У восточных ворот храма находятся статуи Лакшми и Нараяны, дарующие дхарму (праведность). У южных ворот располагаются *мурти* Парвати и Шивы, дарующие *артху* (благоденствие). У западных ворот расположены *мурти* Рати и Камадэви, дарующие *каму* (плотские радости), а у северных ворот – *мурти* Притхиви и Варахи, символизирующие Землю и Солнце. Все божества и мудрецы живут в этом храме. В восьми углах расположены восемь форм Ганапати, которые зовутся: Экаданта, Маходара, Гаджанана, Ламбодара, Вирата, Вихараджа, Дхумраварна и Вакратунда.

В храмовом комплексе растут деревья: шами, мандара и тарати. Дерево тарати также называют *Кальпаврикша* (исполняющее желания). Верующие медитируют под этим деревом и достигают желаемых целей.

Прежде чем получить *даршан* (благословение) Маюрешвары, желательно принять благословение Нагабайравы с левой стороны от образа Маюрешвары и предложить ему *наиведью* (пищу) из кокоса и *джаггери* (коричневый сахар).

Мурти Шри Маюрешвары

Идол Маюрешвары внутри святилища очень красивый. Ганеша сидит лицом на восток, с туловищем, повернутым влево. Образ покрыт вермильоном (красной краской) смешанным с маслом. Его глаза и пупок украшают бриллианты. Над головой – капюшон Нагараджи, Кобры, – царя *нагов*. Слева и справа медные идолы Сиддхи и Буддхи. Перед Ганешей находятся Крыса (Мушика) и Павлин (Маюра). При выполнении *абхисеки* (омовения *мурти* Божества) в храме, все желания исполняются.

Идол Маюрешвары сам по себе небольшого размера, но множество слоёв вермильона сделали его больше. Иногда через 100 и 125 лет «броня вермильона» сбрасывается, и снова появляется оригинальный красивый идол. Предания говорят, что последний раз «доспехи Маюрешвары» были сброшены в 1788 и 1822 гг.

Изначально идол Ганеши был сделан из песка, железа и бриллиантов и освящён Брахмой. Известно, что Пандавы совершали сюда паломничество и одели мурти в жёстяные доспехи, чтобы никто не смог его уничтожить.

2. Шри Сиддхивинаяка, Сиддхатек

Когда Господь Вишну находился в круговороте бедствий, он совершил покаяние на горе Сиддхатек, что на берегу реки Бхима. Получив благословение от Господа Шри Ганеши, Вишну одолел двух демонов Мадху и Кайтабху. О, Господь Сиддхешвара Шри Ганеша, прими мои поклоны!

Господь Вишну получил *сиддхи* (сверхспособности) в Сиддхатекке, поэтому идол Ганеши здесь называется Сиддхивинаяка. Считается, что Сиддхивинаяка помогает закончить любую работу, а Сиддхатек является местом пребывания Джаграт (пробужденного) Шри Ганеши. Мория Госави из Моргаона и Нараяна Махарадж из Кедгаона обрели здесь *сиддхи*. Пешва Сенапати Шри Харипант Пхадке вернул свою должность, совершив в этом месте покаяние Ганеше в течение двадцати одного дня.

История Шри Сиддхивинаяки

Эта история относится к Трета-юге. Однажды Брахмадэв совершал покаяние Шри Ганеше, воспевая его однослоговую мантру с желанием создать мир. Шри Ганеша был доволен аскезой и благословил Брахмадэву на исполнение любого желания. Когда Господь Брахма совершал *пуджу* Шри Ганеше, появились две девушки – Сиддхи и Буддхи. Считая их своими дочерьми, Господь Брахма даровал их Шри Ганеше. Таким образом, Сиддхи и Буддхи стали его жёнами (шакти).

Господь Брахма создал три сословия людей: брахманов, кшатриев и шудр (из своих рук и бёдер). Он создал луну из своего сердца, солнце из глаз, небо из головы, воздух и жизнь из ушей, землю из ног. После этого он создал моря, реки, деревья, кустарники и т. д. Пока Господь Брахма был занят созданием мира, Господь Вишну спал, пребывая в *йогандре*. Из серы в ухе Господа Вишну появились два демона Мадху и Кайтабха. Они начали преследовать Брахмадэву. Брахма, Шеша, Притхви были очень напуганы демонами. Чтобы пробудить Махавишну, Господь Брахма умолил Нидрадэви покинуть Вишну, чтобы тот проснулся и уничтожил демонов. Вишну проснулся и начал сражаться с асурами, но не смог их победить даже через пять тысяч лет.

Господь Вишну прекратил войну и под видом Гандхарвы (небесного музыканта) начал играть на вине (музыкальном инструменте). Все вокруг, включая богов и демонов, были очарованы его небесным пением.

Господь Шива, находясь на горе Кайлас, услышал игру на вине и послал двух своих *ганов* (последователей) Никумба и Пушпаданту, чтобы они пригласили Вишну. Приветствуя Господа Шанкару, Хари (Вишну) продолжил играть на вине. Махадэва был восхищён игрой и предложил Вишну исполнить его любое желание. Вишну рассказал Махадэву историю о Мадху и Кайтабхе и попросил помочь одолеть этих демонов. Господь Шива объяснил Вишну, что он не смог одер-

жать победу, потому что не помолился Шри Ганеше перед началом сражения. Он передал Хари шестислоговую мантру Ганеши и предложил ему отправиться в Сиддхи-кшетру для медитации.

Вишну повторял мантру в течение ста лет в Сиддхатекке. Винаяка появился перед ним и даровал ему силы необходимые для того, чтобы уничтожить Мадху, Кайтабху, а также других демонов.

В благодарности Господь Вишну построил большой храм с четырьмя воротами и освятил в нём *мурти* Ганеши, проявившегося в камне из реки Гандаки. Этот Ганеша зовётся Сиддхивинаяка, а место – Сиддхатек, так как Шри Вишну обрёл здесь *сиддхи*.

Господь Вишну вернулся, чтобы сразиться с Мадху и Кайтабхой. Перед битвой он предложил им своё благословение. Демоны почувствовали себя оскорблёнными и предложили ему благословение в ответ. Вишну согласился принять благословение и попросил получить возможность убить демонов своими руками.

Демоны были в смятении. Видя вокруг себя воду, они благословили Вишну на свою смерть, при условии, что место их смерти не будет окружено водой. Тогда Господь Вишну принял свою грозную форму Вишварупы, положил их на свои колени и разрезал диском (*сударша-начакрой*). Демоны были уничтожены.

Позже храм, построенный Шри Вишну, был разрушен. По прошествии многих лет, Ганеша появился во сне одного из жителей этой деревни и рассказал ему о себе. Крестьянин обнаружил идол и начал регулярно проводить для него *пуджу*. Позже Ганеша попросил построить храм и пригласить брамина-пуджария. Современный храм был построен в период правления *пешвы*.

Храм Шри Сиддхивинаяка

Холм Сиддхатек расположен на берегу реки Бхима. На берегу реки, рядом с храмом, находится место, где мудрец Вьяса совершал *яджну* (огненное жертвоприношение). Говорят, что много лет назад это место изобиловало священным пеплом от жертвенных огней. Однако теперь оно покрыто водой. Дорога, ведущая к главному храму, была построена Сенапати Харипантом Пешвой.

Храм Шри Сиддхивинаяка находится на вершине холма. Ворота ориентированы на север. Святилище храма, которое составляет 4,5 метра в высоту и 3 метра в ширину, было построено Ахилья Баи Холкар. В самом святилище помимо основного Божества есть небольшой храм Шивапанчяти и храм Богини Парвати. Зал храма был построен землевладельцем Бародой, но неоднократно разрушался (последний раз в 1939 году) и перестраивался.

Мурти Шри Сиддхивинаяки

Идол Ганеши *сваямбху*, около метра в высоту, обращён ликом на север, хобот повернут направо. Образ заключён в медный оклад. Буддхи и Сиддхи сидят на коленях Винаяки. Лик Ганеши спокоен и безмятежен. По обе стороны от Сиддхивинаяки находятся асуры Джая и Виджая – хранители святилища. Считается, что *прадакшина* (ритуальный обход святыни по часовой стрелке) Сиддхивинаяки исключительно благотворен. Так как идол неотделим от холма, то нужно пройти пять километров, чтобы совершить одну *прадакшину*.

3. Шри Балалешвара, Пали

Поклонение Господу Ганеше, имеющему голову слона! Поклонение Господу Ганеше, воспеваемому в Ведах, Владыке Баллаля! Поклонение Господу Ганеше, заботящемуся о своих почитателях, пребывающему в Палипуре (Пали) с золотого века (крита-юги).

Деревня Пали расположена между фортом Сарасгад и рекой Амба. Шри Ганеше здесь поклонялся известный Баллал, поэтому образ этот стал называться Балалешвар, Владыка Баллала. Это единственный из Аштавинаяков, носящий имя своего почитателя. Поскольку этот Винаяка предстал в облике брамина, идол Винаяки в Пали одет как брамин. Место это широко известно и является духовным центром. Говорят, что во времена правления *пешвы*, правосудие свершалось перед образом Балалешвары.

История Шри Балалешвары

Во времена золотого века (*крита-юга*), в деревне Пали страны Синдху жил верный преданный Ганапати по имени Баллал. Он был сыном купца по имени Кальян и его жены Индумати. С самого детства Баллал был увлечен поклонением Шри Ганеше. Вместе с другими детьми он поклонялся маленьким камням, которые они воспринимали как образы богов. Однажды дети ушли за деревню и увидели большой камень. Баллал начал молиться у этого камня, отождествляя его с Ганапати. Он принёс листья дурвы и билбвы и стал делать подношения Ганеше. Дети скандировали «Джая Гаджанана, Джая Гаджанана!» Одни танцевали, другие пели гимны. Они построили небольшой храм из бамбука и листьев и принесли к камню цветы из леса. Один из мальчиков начал рассказывать историю Ганеши. Дети были настолько увлечены, что забыли о голоде и жажде, о дне и ночи. Родители ждали детей дома. Когда они не вернулись вовремя, взволнованные родители пришли в дом Кальяна и спросили его: «Где твой Баллал? Наши дети ушли из деревни вместе с ним и до сих пор не вернулись. Он позвал их с собой. Если твой сын не слушается тебя, мы будем жаловаться старейшине нашей деревни». Кальян разозлился, взял палку и пошёл искать сына.

Он нашёл детей за деревней, они слушали «Ганеша-пурану». Отец Баллала негодовал, он разрушил маленький храм и начал бегать за детьми, угрожая им наказанием. Друзья Баллала разбежались, но Баллал продолжал поклоняться камню-Ганеше и не сдвинулся с места. Отец избил его в кровь, после чего привязал стонущего от боли Баллала к дереву, и, уходя, сказал ему напоследок: «Посмотрим, какой бог защитит тебя сейчас».

Оставшись один Баллал взмолился Винаяке: «О Бог! Тебя называют Винаяком, потому что ты устраняешь все препятствия, с которыми сталкиваются преданные тебе. В Ведах и шастрах говорится, что ты никогда не забываешь своих почитателей, тогда почему ты допустил всё это? Я столкнулся с препятствиями, поклоняясь тебе». Баллал не был обеспокоен тем, что его избili и привязали к дереву, но он был безмерно расстроен зрелищем разрушенного храма и осквернённого божества. Он произнёс: «Кто бы это ни сделал, пусть он станет слепым, глухим, немым и горбатым». Баллал испытывал боль, голод и жажду, но продолжал повторять имя Гаджананы, пока не потерял сознание. Ганапати был тронут подобной преданностью ребёнка. Он появился в образе брамина перед Баллалом и коснулся его. Сразу исчезли жажда и голод, а раны зажили. Баллал почувствовал, что в его теле появилась новая жизнь. Он простёрся перед тем брамином, в котором сразу узнал Гаджанану. Ганапати сказал: «Твоё проклятие исполнится. В своём следующем воплощении твой отец родится калёкой и будет гоним своим отцом. Ты же можешь просить у меня что захочешь». Баллал сказал: «Даруй мне непоколебимую преданность тебе. Я прошу тебя оставаться в этом месте и избавлять от страданий людей, приходящих к тебе». Ганеша ответил: «Я останусь здесь в этой форме (округлого камня) и приму твоё имя в качестве своего. Я буду называться Баллалавинаяком». Он обнял Баллала и исчез в камне, который теперь называют Балалешваром. Каменное божество, которое выбросил Кальян, носит название Дхундивинаяка. Ему поклоняются перед поклонением Балалешваре.

Мурти Шри Балалешвары

Первоначальный деревянный храм был перестроен в каменный в 1760 году. Храмовый комплекс выложен плиткой и находится между двух озёр. Вода одного из них используется для *пуджи* Винаяке. Каменный храм смотрит на восток. Во время восхода солнца солнечные лучи падают на образ Божества.

В храме два святилища (*гарбхагрихи*). Внутреннее святилище достаточно большое, 4,5 метра в высоту. Внешнее святилище высо-

той 3,5 метра, в нём находится образ Мушки, держащей *модаку*. Мышь, как и принято для *ваханы*, смотрит на своё Божество, Ганешу. Стены храма прочные, сделаны из армированного бетона. Зал храма 12 метров в длину и 6 метров в ширину. Он был построен Шри Кришнаджи Ринге в 1910 году. Зал очень красивый с восьмью колоннами, напоминающими кипрское тронное дерево.

Винайка, сидящий на каменном троне, смотрит на восток, его хобот повернут налево, в глазах у него сверкают бриллианты. Спинка трона сделана из серебра, на ней можно увидеть изображения Риддхи и Сиддхи (жёны Ганеши согласно «Матсья-пураны»).

В храмовом комплексе есть большой колокол, отлитый в Европе. После победы над португальцами в Васайе и Шастхе, Чимадап Аппа предложил установить колокола нескольким Аштавинаякам.

4. Шри Варадавинайка, Махад

Я приветствую Ганараджу, предводителя ганов, гордящегося своими почитателями! Я приветствую Ганараджу, пребывающего в Махаде, обладающего привлекательной внешностью!

В храме Варадавинайки в течение последних ста семи лет горит одна и та же Нанда-дипа (лампада). В древние времена Махад называли Бхадрак, здесь проживало много мудрецов и духовных учителей. Окрестности Махада очень красивы.

Храм и мурти Шри Варадавинайки

Шри Дхонду Паудкар в 1690 году нашёл в озере самопроявленное (*сваямбху*) изображение Шри Варадавинайки. *Мурти* долгое время хранилась в, находящемся неподалёку, храме, посвящённом Богине Парвати. Новый храм Варадавинайки был построен *пейшвой-сардаром* Рамджи Махадэвом Бивалкарм в 1725 году. Храм был подарен деревне. Современное здание было недавно отремонтировано почитателями. Старое здание было похоже на дом с черепичной крышей. К северу от храма находится источник Гомукх-тиртва, вода из которого втекает в озеро, расположенное к западу от храма. Размеры храма 2,5 метра в длину и 2,5 метра в ширину. Высота купола, увенчанного золотым шпилем, составляет 7,5 метров.

Оригинальный идол Варадавинайки находится за пределами святилища. Так как старая статуя была сильно повреждена, попечители храма установили в храме новое изображение. Это вызвало множество протестов среди верующих. На попечителей храма были поданы иски в суд, решение по которым ещё не вынесено. Поэтому сейчас в храме находятся оба идола, один – внутри святилища, а другой – снаружи.

В святилище также находятся изображения Риддхи и Сиддхи. Две небольшие скульптуры Ганеши расположены по углам помещения. *Мурти* в левом углу покрыто вермильоном, а *мурти* в правом – из

белого мрамора. Хобот обоих образов повернут направо. Святилище построено из камня и окружено скульптурами слонов.

История Шри Варадавинайки

В древние времена жил царь по имени Бхима из Кудиньяпура. У него не было детей, поэтому он и его жена покинули царство и ушли в лес для совершения покаяния. В лесу супруги посетили ашрам Вишвамित्रы. Мудрец Вишвамित्रа передал царю мантру «Экашара Гаджанана» и велел читать её регулярно в храме. Через несколько лет у царя родился прекрасный сын, которого называли Рукмаганда. Ребёнок был очень красив, у него была золотистая кожа. Когда он подрос, отец передал ему мантру Гпнеши.

Однажды Рукманганда отправился в лес на охоту. Когда принц устал и захотел пить, он зашёл в ашрам мудреца Вачакнави. Радужный хозяин пригласил его войти и принять омовение. Принц обратился с просьбой к жене риши, Мукунде, дать ему воды. Женщина была очарована красотой принца и предложила ему провести с ней ночь. Добродетельный Рукманганда наотрез отказался и покинул ашрам. Жена мудреца разозлилась и прокляла его, настав *кушта-роджу* (проказу). Его тело стало белым и покрылось язвами. Недалеко от скита находилось озеро Чинтамани, где принимал омовение Нарада Муни. Совершив омовение в том озере и выполнив поклонение Ганеше, Рукманганда исцелился.

Мукунда сильно тосковала по принцу. Его прекрасный лик не покидал её воображение. Однажды она дремала в уединённом месте в лесу. Царь богов Индра, зная о её мечтах, принял облик Рукманганды и овладел ею. Она забеременела и родила сына. Вачакнави дал ему имя Гритсамада. Мудрец обучил сына Ведам и мантрам. Гритсамада был талантливым и умным. Однажды Гритсамада отправился на собрание мудрецов, где присутствовали риши Атри и Вишвамित्रа. Во время спора Атри сказал Гритсамаде: «Ты не сын Вачакнави. Ты сын Рукманганды. Как ты можешь быть нам равным? Покинь собрание».

Оскорблённый Гритсамада, вернувшись домой, попросил свою мать сказать правду. Мукунда поведала историю его рождения. Гритсамада разгневался и проклял её. Она превратилась в фруктовое дерево с большими шипами, чтобы никто не смог дотронуться до его плодов. Мукунда в ответ также разозлилась и сказала: «Хоть я и грешница, но я твоя мать, и я проклинаю тебя – чтобы у тебя родилась жестокая *ракиаси* (демонница)». В это время с небес раздался голос: «Гритсамада – сын царя богов Индры!» Мать и сын были поражены. Мукунда превратилась в дерево *бхор*. Гритсамада в раскаянии покинул дом. Чтобы очиститься от греха, он стал повторять мантру, которой научил его Вачакнави.

aum gaṇānām tvā gaṇapatim havāmahe kavim kavīnāmupamaśravastamam | jyeṣṭharājām brahmaṇām brahmaṇaspati ā naḥ śṛivannūtibhissīda sādanam ||

«О Повелитель сонма полубогов! Я молюсь Тебе самозабвенно. Ты всеведущ. Твоё знание совершенно. Ты знаешь больше, чем кто-либо другой. Ты сам Брахма, всетворящий. Я пришёл к Тебе, признавая величие за Тобой. Я умоливаю Тебя повторением гимнов восхваляющих!»

Гритсамада направился в лес Пушпак. В течение шести тысяч лет он медитировал на Ганешу и питался только листьями, и Гаджанана предстал перед ним. Гритсамада простёрся перед Ганешей и попросил исполнения следующих желаний: пусть этот лес станет священным; пусть верующие смогут обрести здесь *сиддхи* (сверхспособностей); Ганеша должен пребывать здесь постоянно, чтобы исполнять желания своих почитателей; даровать Гритсамаде знание Брахмы. Ганapati сказал: «О Гритсамада, ты будешь считаться одним из лучших ведийских брахманов. Гананамтва, ты станешь основателем Ганапатья-сампрадаи. У тебя будет храбрый сын, которого не сможет победить никто, кроме Шанкары. Этот лес в кали-югу будет называться Бхадрака. Люди, пришедшие сюда, и совершившие омовение, могут рассчитывать на исполнение своих желаний». Благословив Гритсамаду, Ганapati исчез. На этом месте Гритсамада построил храм и установил идол, который был назван Варадавинаяком.

Мурти Шри Варадавинайки

Статуя Ганеши смотрит на восток, хобот его повернут налево. Если кокос, полученный в храме в качестве *прасада*, будет съеден в Чатуртхи месяца Магха (январь-февраль), то верующий будет благословлён сыном.

5. Шри Чинтамани, Теур

Тот, кто находится в поисках счастья, чей ум беспокоен, подобно уму Господа Брахмы, кто находится в центре круговорота бед, должен отправиться в Стхавар (Теур) и поклоняться Шри Чинтамани, чтобы избавиться от всех несчастий и волнений.

Согласно легенде, Бог Брахма медитировал в этом месте, чтобы усмирить свой смятенный ум. Когда его ум успокоился, проявление божественного здесь стали называть Чинтамани. Место называется Стхавар (что с санскрита можно перевести как «стабильный») или Теур. Это ближайший от Пуны один из Аштавинаяков.

История Шри Чинтамани

У царя Абхиджита и царицы Гунавати не было детей. По совету мудреца Вайшампаяны (Знаменитый ведийским мудрец, персонаж «Махабхараты», ученик Веда Вясы. – Прим. ред.) они совершали аскезу в течение нескольких лет, после этого у них родился сын, которого они назвали Гана. Гана стал известен под именем Ганараджа.

Ганараджа был неистов, храбр и отважен. Однажды после охоты он зашёл отдохнуть в ашрам Риши Капила. Мудрец Капила приветствовал Ганараджу и пригласил его на обед вместе со своей свитой.

Когда-то царь богов Индра подарил Капиле драгоценный камень под названием Чинтамани. С его помощью мудрец накормил царя и его свиту самой вкусной едой. Впечатлённый силой волшебного камня, жадный Ганараджа попросил мудреца подарить ему волшебный камень. Когда Капила отказался, Ганараджа силой завладел Чинтамани.

Мудрец Капила был очень расстроен. Богиня Дурга посоветовала Капиле поклоняться Ганapati, чтобы вернуть камень. Он стал молиться Ганapati и заручился его поддержкой. Ганapati и Ганараджа сражались в тростниковом лесу возле дерева кадамба, где Ганapati убил Ганараджу своим топором. Царь Абхиджит вернул Чинтамани Капиле и попросил прощения. Своих внуков он короновал на трон Ганараджи.

Капила украсил идол Винайки камнем Чинтамани и стал поклоняться ему. С этого времени здешнего Ганapati именуют Чинтамани Винайка, Капила Винайка или Сумукха Винайка. Поскольку эти события происходили под деревом кадамба, место это стало называться Кадамба-тиртва.

Другая история о Чинтамани Винайке

Царь богов Индра возжелал прекрасную жену мудреца Гаутама – Ахалью. Однажды, когда мудрец Гаутама отправился принять омовение, Индра в облике Гаутама соблазнил Ахалью. Вернувшись в ашрам, мудрец Гаутама своим внутренним взором осознал этот факт. Заклиев от ярости, мудрец проклял Индру. Из-за этого проклятия, всё тело Индры покрылось язвами из которых выходил отвратительный запах. Индра молил о пощаде. Сжалившись над ним, Гаутама посоветовал ему поклоняться Гаджанане (одно из имён Ганеши), чтобы избавиться

от проклятия. Индра совершил покаяние в Кадамбнагаре и освободился от проклятия. Дурной запах, исходящий из язв, исчез, мало того, Индра теперь мог видеть через отверстия, оставленные язвами. Поэтому, он получил ещё одно имя – Сахасракша, Тысячаглазый. Озеро, в котором Индра совершал омовение, называется Чинтамани саровар.

Храм и Божество Шри Чинтамани Винайка

Главная арка храма выходит на север. *Пешва* (маратхский титул, эквивалентный современному премьер-министру. – Прим. ред.) построил бетонную дорогу от главных ворот до реки Муламутха. Храмовый зал построен из дерева, в зале расположен небольшой фонтан из чёрного камня. Довольно большой двор храма покрыт деревянным настилом. В храме находится большой колокол.

Храм Чинтамани Ганapati был основан Махараджей Дэвом из семьи Морья Госвами. Сто лет спустя Мадхаварао Пешва пристроил зал для этого храма. Также огромный вклад в перестройку храма и придание ему современного вида внёс Харипант Фадаке. Мурти Ганеши обращено на восток – это *сваямбху* (самопроявленный образ). Хобот загнут в левую сторону. В глазницы Винайки вставлены бриллианты.

6. Шри Гириджатмаджа, Леньянтри

О, Мать Вселенной, прекрасная супруга Господа Шивы, Богиня Парвати, исполнившая долгое покаяние Шри Ганеше и получившая его в награду в качестве своего сына. Я приветствую Гириджатмаджу, пребывающего на горе в Леньядри.

Это единственный из Аштавинаяков, который находится на горе в одной из буддийских пещер.

История Гириджатмаджи

Желая, чтобы Винайка стал её сыном, Парвати совершала покаяние в течение 12 лет в пещерах Леньядри. Ганapati был доволен её аскезой и предстал в качестве её сына.

В месяце Бхадрапада, на Шудх-чатуртхи (4-й день растущей луны), Богиня Парвати взяла частичку своего тела, смешала её с маслом и глиной и слепила *мурти* Ганеши, после чего выполнила ему *пуджу*, и фигурка ожила. На одиннадцатый день новорождённому дали имя Гунеша, что означает «Владыка [трёх] *гунн*» – *саттвы*, *раджаса* и *тамаса*. Господь Шива благословил дитя: «Все, кто вспомнят о Ганеше перед началом любого действия, успешно его завершат».

Ганеша пятнадцать лет прожил в Леньядри. Царю демонов Синдху, было предсказано, что убить его сможет только сын Шивы и Парвати. Синдху направил демонов: Круру, Баласуру, Вьомасуру, Кшемму, Кушалу и других, чтобы убить Ганешу в Леньядри, но Ганеша уничтожил их всех.

Вишвакарма (архитектор Вселенной) поклонился Ганеше, когда ему исполнилось 6 лет, и вручил ему: *пашу* (петлю), *парашу* (топор), *анкуш* (крюк) и *камату* (лотос). Мудрец Гаутама выполнил для Ганеши

обряд Упанаяна (одевание священного брахманского шнура), когда Ганеше исполнилось 7 лет.

Храм Шри Гириджатмаджи

Храм Гириджатмаджи находится в восьмой из восемнадцати буддийских пещер на горе. Эти пещеры также известны, как пещеры Ганеши. До храма можно добраться, преодолев 307 ступенек.

Храм вырезан в скале и обращён на юг. Перед главным святилищем, где пребывает Ганеша, находится большой *сбахамандапам* (Зал для собраний во дворце или храме. — Прим. ред.). Зал имеет примерно 16 метров в длину и 15,5 метров в ширину. В зале нет ни одной опоры, для поддержания потолка. Примечательно, что в нём находятся 18 небольших ниш для медитации. В центральной нише расположен идол Шри Гириджатмаджи.

Зал главного храма около 2 метров высотой, в нём шесть каменных колонн с вырезанными на них изображениями коровы, слона и др. Из дверей главного храма открывается вид на город Джуннар, который расположился на берегу реки.

Мурти Шри Гириджатмаджи

В пещере, где богиня Парвати совершала аскезу, находится идол Гириджатмаджи, смотрящий на восток. Это не отдельно стоящая статуя, а по сути – самопроявленный барельеф на каменной стене пещеры. Когда-то он был покрыт медной бронёй (*кавачей*), теперь же можно отчётливо увидеть образ Гириджатмаджи с головой, повернутой влево. Таким образом, виден только один глаз Ганеши. В этом маленьком святилище каждый может совершить *пуджу* Гириджатмадже самостоятельно.

7. Шри Вигнешвара, Одждхар

Пусть мои мысли будут обращены к Богу, с головой слона, благосклонному, устраняющему препятствия. Он победил демона Вигхнасуру. Он сам Брахма. Величие его запечатлено в различных формах. Он величайший творец, который дарит счастье своим почитателям, пребывает в Одждхаре.

Храм Гириджатмаджи расположен на горе, в стороне от реки Кукади, а храм Вигнешвары находится на берегу этой же реки. Среди Ашта-винаяков Вигнешвара является единственным храмом с золотым куполом и шпилем.

История Вигнешвары

Царь Хемавати Шри Абхинандана однажды совершал великое жертвоприношение. Царь богов Индра испугался, что в случае успешного завершения ритуала, его авторитет будет подорван. Он приказал Кале (божеству времени) воспрепятствовать жертвоприношению и остановить его. Грозное божество не просто помешало завершить ритуал, но

и стало создавать препятствия другим людям и мудрецам в их ритуальном поклонении. Поэтому, люди назвали его Вигхна («препятствие»). Со временем, проведение ведических обрядов прекратилось и дхарма исчезла с лица земли. Тогда все боги обратились к Гаджанане и попросили его спасти мир от Вигхны.

Ганапати воплотился на земле как сын мудреца Паршвы и его жены Дипаватсалы. Боги во главе с Господом Шанкарой пришли к Паршве и попросили его отпустить Ганапати на войну с Вигхнасуром. Мудрец не хотел отпускать сына, но Ганапати убедил его дать разрешение. С помощью крюка *анкуша*, он пленил Вигхнасуру и привёл его к богам. Демон принимал различные формы: циклонов, наводнений, пожаров и т. д., но Винайка всякий раз уничтожал эти проявления майи (иллюзии). Вигхнасура припал к ногам Ганапати и попросил защиты. Он предложил Ганеше взять его имя. Винайка согласился и поэтому одно из его имен Вигнешвара («Владыка Вигхны») или Вигхнарадж («Царь Вигхны»). После этого Ганапати произнёс: «Тот, кто будет воспевать это моё имя, достигнет всего, чего пожелает. Если вы вспомните обо мне перед началом работы, то у вас не будет препятствий в любом деле. Ни Шива, ни Вишну не смогут помешать вам или как-то навредить преданным мне». Боги были очень довольны и освятили *мурти* Гаджананы в Одждхаре.

Храм и мурти Шри Вигнешвары

Храм Вигнешвары обращён на восток и с четырёх сторон окружён защитной каменной стеной. У входа находятся две *дипастханы* и две огромные статуи *дварапал* (привратников). С обеих сторон в храме расположены комнаты для медитации. Пол выложен плиткой.

В главном храме два зала. Первый зал высотой шесть метров с двумя, выходящими на север и юг. В нём находится *мурти* Дхундираджи. Другой зал высотой три метра. У входа в этот зал установлена скульптура мыши, *ваханы* Ганеши, из белого мрамора. Стены украшены красочными рисунками. В храме представлены образы *Панчаятаны* (Система религиозного поклонения основным формам Бога в смартизме. – Прим. ред.): Шива, Вишну, Дэви, Сурья и Ганеша. Скульптуры расположены по углам святилища с Ганапати по центру. Мурти Вигнешвары Винайка смотрит на восток, хобот повернут налево. Образ покрыт вермильоном. В глазницах два изумруда, во лбу и в пупке бриллианты. По обе стороны от Ганеши находятся латунные изображения Риддхи и Сиддхи.

Храм, как уже упоминалось, имеет золотой купол и шпиль. Считается, что благодаря Чимаджи Аппа, который возвёл золотой купол после завоевания португальского форта Васай. История так гласит об этом.

Чимаджи Аппа, направляясь к форту Васай, остановился здесь, чтобы получить благословение Вигнешвары. Когда он проходил под низкими воротами храма, его корона слетела. Посчитав это дурным знаком, он сильно расстроился и поклялся построить новый храм, если одержит победу в битве. После победы над португальцами, он перестроил храм согласно своему обещанию. Таким образом, этот храм был возведён в 1785 году, а в 1967 году он был перестроен известным почитателем Шри Ганеши Аппашастри Джошем.

8. Шри Махаганапати, Ранджангаон

Господь Шамбху (Шива) получил благословение, поклоняясь Шри Ганеше. Я приветствую Шри Ганешу, который живет в Манипуре, я приветствую Шри Ганешу, принёсшего дар Махадэве, я приветствую Шри Ганешу, чья внешность прекрасна и приятна! Я приветствую Шри Ганешу, который является образцом хороших качеств!

Махаганапати означает Великий Ганапати. У Махаганапати обычно восемь, десять или двенадцать рук. Шива победил Трипурасуру, поклоняясь Махаганапати. С тех пор его полное имя Трипурари Варато Махаганапати.

История Махаганапати

Эта история восходит к временам Трета-юги. Великий мудрец Гритсамада (Грицамада) открыл мантру «Гананам тва ганапатигм хавамахе...» Теперь его имя принято упоминать перед произнесением этой мантры.

Однажды у риши Гритсамады был очень сильный кашель. Из мокроты появился ребёнок красного цвета. Он сказал Гритсамаде: «Я твой сын. Когда я вырасту, я покорю все три мира и одержу победу над царём богов Индрой». Чтобы взрастить в своём амбициозном сыне качество преданности, Гритсамада обучил его мантре: «Гананамтва Ганапатигм Хавамахе...» и посоветовал поклоняться Гаджанане (Ганеше).

Ребёнок повторял мантру пять тысяч лет и восхвалял Ганапати. Когда Ганеша появился перед ним, мальчик в качестве дара попросил господства над всей вселенной, исполнения всех своих желаний и контроля над людьми, *якшами* и *гандахрами*. Ганапати сказал: «Только Господь Шива сможет победить тебя. Я дарую тебе три града: из железа, золота и серебра. Пока ты будешь находиться в них, ты никем не сможешь быть побеждён. Имя твоё будет Трипура. Все твои желания будут исполнены. Погибнуть ты можешь лишь от стрелы Махадэвы».

Трипурасур вернулся и победил всех в трёх мирах. Он подчинил себе царя богов Индру и царя змей Васуку. Господь Вишну, Господь Брахма и другие дэвы укрылись от Трипурасуры в Гималаях. Господь Шива и Богиня Парвати в это время пребывали на горе Мандара. У Трипурасуры родилось два сына Чанда и Прачанда. Одному он передал царство Брахмалоку (обитель Бога Брахмы), другому Вишнулоку (обитель Бога Вишну).

Божественный мудрец Нарادا пришёл, чтобы помочь богам. Он поведал им историю Трипурасуры и подчеркнул, что только Господь Шанкара может убить демона. Мудрец посоветовал поклоняться Ганеше и повторять мантру «ОМ». Боги стали поклоняться Ганапати, и спустя какое-то время он появился перед ними и научил «Санкхатанашанам Ганапати стотре», избавляющей от бедствий и опасности. Ганапати сказал: «Всякий, кто произнесёт эту стотру будучи в опасности, получит мою защиту. Я уничтожу Трипуру с помощью Шанкары».

Затем Ганапати в облике брамина отправился в обитель Трипуры и так обратился к асуре: «О царь! Я прошёл обучение как брахман и владею более чем шестьюдесятью четырьмя способностями (качествами). Меня называют «Каладхара». Услышав о твоём величии, я пришёл встретиться с тобой». Трипурасура ответил: «Каладхара, покажи мне, на что ты способен! Если ты сумеешь меня удивить, возможно, я отдам свою жизнь за это». Каладхар продолжил: «О царь! Я дам тебе три летающие колесницы, с их помощью ты сможешь переместиться в любую точку мира. Никто не сможет уничтожить их. Ты получишь всё, что захочешь, кроме Господа Махадэвы».

Трипурасура был очень доволен таким даром и сказал, что Каладхара теперь может просить всё, что только пожелает. И Каладхара попросил камень Чинтамани, которым владеет Господь Шанкара. Трипурасура отправил своего посланника на гору Мандара и высокомерно потребовал Чинтамани. Шива отказался отдать Чинтамани. Между ними завязалась война. Боги, *ганы* и сам Шива начали сражение в спешке, забыв поклониться Ганеше перед началом битвы. Колесница Господа Шивы сломалась прямо на поле битвы. Боги были побеждены, а Парвати была вынуждена оставить Мандару и вернуться к отцу в Гималаи.

После победы Трипурасура поднялся на гору Мандара и нашёл камень Чинтамани. Когда Трипурасура возвращался обратно, камень внезапно исчез из его рук. Восприняв это как дурное предзнаменование, Трипурасура вернулся с тяжёлым сердцем.

После поражения богов, все три мира погрузились в хаос. Мудрец Нарادا напомнил Шиве, что они потерпели поражение, потому что он забыл помолиться Ганеше перед началом битвы. Он сказал: «Трипурасура порадовал Ганешу своим долгим покаянием. Ты должен доставить ему большее удовольствие. Только тогда ты сможешь одержать победу».

Господь Шива согласился с этим замечанием Нарады и уединился в Дандакаранье. Находясь в позе лотоса, он повторял шестилоговую мантру Ганапати. В это время Гаджанана появился из его лица в странной форме. У него было пять лиц, десять рук, месяц в гребне волос, гирлянда голов на шее и змея. Он выглядел в точности, как Господь Шанкара и Гаджанана. Он сказал Господу Шиве: «В будущем, когда бы Ты не вспомнили обо мне, я буду появляться перед Тобой и устраню все препятствия. После воспевания биджа-мантры, пошли стрелу в Трипурасуру. Как только все его три града будут сожжены, Ты сможешь легко его убить. Я поведаю Тебе мою «Сахасранамастотру» (гимн 1000 имён Ганеши). Тот, кто воспевает её, одержит победу повсюду. Враги того будут повержены, и он получит всё желаемое».

Когда Махадэва прочитал «Ганеша Сахастранамастотру», Ганапати предстал перед богами. В этом месте Господь Шива основал храм Ганеши, а вокруг него город под названием Манипур, который сейчас называется Ранджангаон.

После этого Господь Шива вернулся, чтобы сразиться с демоном. На этот раз он сделал себе особую колесницу. Притхви (Земля) стала колесницей, Солнце и Луна – её колёсами. Брахмадэва стал кучером, Меру – луком, Вишну стал стрелой, Ашвины Кумары (божественные близнецы-всадники) – лошадьми. Прочитав «Ганеша Сахастранамастотру», Шива выпустил стрелу в Трипурасуру. Три града, принадлежащие демону были сожжены, а сам он упал мертвым. Прана (жизнь) вышла из его тела в форме *джьоти* (пламени) и вошла в тело Шивы Шанкары. Асур достиг *мокши* (освобождения). Боги вернулись в места своего божественного обитания, а мудрецы продолжили изучать Веды. Во всех трёх мирах воцарилась гармония, а Господа Шанкару стали называть Трипури, победитель Трипурасуры.

Храм Махаганапати

Храм обращён на восток. Возле величественных ворот храма располагаются изображения хранителей-привратников Джайи и Виджайи. Главный храм по своей архитектуре напоминает храмы периода Пешвы и построен так, чтобы солнечные лучи попадали прямо на мурти Шри Ганеши. Махаганапати сидит со скрещенными ногами и смотрит на восток. У него широкий лоб и повернутый влево хобот.

Говорят, что «настоящий» (оригинальный) идол Махаганапати спрятан под храмом. У него десять хоботов и двадцать рук. Этот идол не выставляется на всеобщее обозрение. Он был спрятан из-за боязни мусульманского вторжения. Этого Ганешу зовут Махотката. Но служители храма опровергают эти слухи.

Послесловие

Аштавинаяка-ятра заканчивается в Моргаоне. Ежедневно во время паломничества, а также в особые дни (*чатуртхи*) почитания Шри Ганеши, принято читать «Шри Ганапати Атхарваширша-упанишаду», в которой Ганеша утверждается как Ниргуна и Сагуна Брахман. Этот важнейший индуистский текст принадлежит к группе шиваитских упанишад и включён в состав Атхарваведы (практика ретации этого и других санскритских гимнов и особенности поклонения в индуизме разбираются на ежемесячном семинаре «Веда-параяна», который проводится в офисе издательства журнала. О датах проведения можно узнать на главной странице сайта www.hinduism.today). Его повторение приносит знание, процветание и всевозможные блага. Многие индуисты знают этот гимн наизусть. В нём открывается великая (*маха*) мантра Ганеши (*aum gam ganapataye namah*) и Ганапати-гаитри:

Одноклыклого да постигнем! Медитируем на [Обладателя] скрученного хобота. Обладатель бивня да направит нас [по истинному Пути].

Статью подготовил: Алексей Перчуков – бизнесмен, путешественник, организатор многочисленных экспедиций по Индии и Тибету, в том числе, Аштавинаяка-ятры. Авторский сайт: www.kailash-explorer.com.

Странствующие СВЯТЫНИ Раджастхана

Этот уникальный традиционный вид народной живописи хранит образы мифов и народных сказок на длинных холстяных свитках, которые могут достигать полутора метров в высоту и десяти в длину. Каждый свиток или *пхад* («пхад» переводится как «свёрток» с местного диалекта) рассказывает последовательную историю об одном или нескольких богах раджпутов. Но что ещё более важно, каждый свиток – это выражение преданности и святости. Все этапы их создания тесно сплетены с местными религиозными традициями и обычаями.

По заказу барда-священника (известного как *бхола*) с молитвой, возносимой Божеству, создаётся картина, которая в дальнейшем может использоваться как «переносной храм». Художник приступает к созданию картины, соблюдая все обычаи. *Бхола* принимает картину с ещё более сложной ритуальной молитвой. После соблюдения всех предписаний, бард-священник, изображённый здесь со струнным музыкальным инструментом, отправляется в путешествие по деревням, напевая и разыгрывая красочное представление с Божеством, запечатлённым на священном полотне, которое он демонстрирует зрителям, чтобы те могли наглядно следить за его рассказом.

A BHOJA PERFORMING WITH KALYAN JOSHI'S PAINTING IN THE BACKGROUND

Священное искусство пхад

Бани Секхон, Чандигарх

Город Бхилвара в Раджастхане считается родиной изображений в стиле *пхад*, история которых началась в X веке. Они служили в качестве переносных храмов и вмещали изображение множества божеств на одном свитке. Пройдя через века, этот вид искусства сохранил свой неповторимый стиль, выработанный общиной *наяков*, и, в частности, семьёй Джоши. Техника и методы тщательно соблюдались в семье и передавались из поколения в поколение. Только сыновья могли обучаться этому искусству. Поскольку дочери покидали семью после замужества, они помогали только с подготовительными работами, однако невестки, как новые члены семьи, также могли обучаться этому искусству и практиковать его.

В последние годы, боясь исчезновения этого искусства с его родной земли, выходцы из рода Йоши передавали знания о нём другим художникам. Чтобы увековечить этот вид искусства и сохранить его отличительные черты и технику, прославленный художник Шри Лал Йоши, лауреат Падма Шри, открыл школу Йоши Кала Кендра в 1960 году, где желающие могут обучиться этому мастерству. Сейчас эта школа называется Читрашала, и она удовлетворяет спрос на это искусство, которое уже стало международным.

Народные предания рассказывают нам, что перед тем, как отправиться в путешествие, Дэвнараян (одно из воплощений Господа Вишну) удовлетворил просьбу верующего, попросив Йоши из Бхилвары запечатлеть его историю в виде Пхадской картины. Это изображение и положило начало жанру *пхад*. После этого Дэвнараян поручил *бхопе* делиться этой историей со всеми желающими – кочующие *бхопа* выполняют это поручение до сих пор. Сами Йоши, од-

нако, считают, что их предкам впервые доверил такую задачу Чхочу Бхат, один из последователей Дэвнараяна и первый наставник их рода.

Духовность и ритуалы

Создание нового *пхада* начинается с молитвенной церемонии, на которой художник принимает заказ *бхопа* на картину. Для удачного и благоприятного начала первый мазок картины доверяют маленькой девочке (*кумари*), из-за её чистоты и праведности. Она может происходить как из рода художника, так и из любой брахманской семьи. После этого ей дарят новую одежду и множество подарков.

Нарисовав на холсте эскиз Ганеши, Сарасвати или Даша-аватар (десять инкарнаций Вишну), художник тратит недели и месяцы, неустанно трудясь над этим сложным произведением искусства, чтобы получить их благословение. Под конец, в благодатный день, художник приглашает *бхопа* и пишет его имя на картине рядом с главным изображением Божества. И в довершение картины, в самом конце, художник рисует зрочки на основном изображении Божества, оживляя картину. *Пхад*, а теперь и передвижной храм, передается в руки *бхопа*.

Искусство *бхопа* заключается в религиозных обрядах. Деревенские жители приглашают монаха-певца, чтобы попросить у Божества их милости и спасти деревню от напасти, особенно в трудные времена. Они одаривают *бхопа* деньгами и благодарностями.

В рамках подготовки к Джагарану (представление *пхад*) земля, на которой будет развернут святой храм, очищается ладаном. Подношения, такие как монеты, зерно и фрукты, располагают перед храмом. *Бхопа* одет в особый церемониальный наряд, называемый *бага*. Обычно это зрелищное представление

проводится на закате, длится всю ночь и завершается только на рассвете, с проведением обряда *арати* – освещением благословенным пламенем.

Начинаясь с молитвы к верховным Богам – Ганеше, Сарасвати и Вишну – рассказ длится от 9 до 12 часов, с небольшими перерывами на еду и на общение монаха и прихожан. *Бхопа* прерывает музыкальную проповедь каждый раз, когда получает подавание, чтобы благословить дающего и озвучить его имя. Картина служит фоном для действия – *бхопа* разыгрывает и поёт эпос о героизме и чести, аккомпанируя себе двухструнным музыкальным инструментом, похожим на скрипку. В то же время его жена (*бхоли*), стоя у *пхада*, освещает во тьме масляной лампой эпизод за эпизодом, сопровождая повествование.

Пхад изнашивается и покрывается пятнами спустя годы или десятилетия таких путешествий. Когда приходит время, его погружают с благоговением и подобающими ритуалами в святые воды Ганги или озера Пушкар. Этот ритуал называется Тандакарна, что означает успокоение божественных сил.

Создание пхада

Холст для *пхада* должен быть прочным и выдерживать испытание суровыми условиями и временем, поэтому художники выбирают хлопок ручной работы – *кхади*. Грубую ткань вымачивают всю ночь, чтобы сделать волокна податливее, затем крахмалят пастой из вареной ячменной муки или риса. Потом обработанная ткань растягивается и сушится на солнце.

После того, как высохшую ткань обрежут под нужный размер, её шлифуют лунным камнем, прикрепленным к деревянному бруску. Чтобы упростить этот процесс, брусок прижимается 20-40 килограммами дополнительного веса. Художник энергично полирует будущий холст, пока не убедится в том, что он стал ровным, гладким и даже глянцевым.

Техника и цвета

После того, как художник подготовил холст, он определяет границы эпизодов, чтобы выстроить последовательность истории. Что интересно, эпизоды располагаются не в случайном или линейном порядке, и даже не заключены в рамки, как комиксы. Вместо этого они составлены с учетом предсказуемого движения взгляда зрителей и логики повествования.

Сначала изготавливается набросок для каждого эпизода с помощью еле заметной и легко стираемой желтой краски, *кача*. Цветовая палитра картины задана вековыми традициями – оранжевый цвет предназначен для людей и богов, жёлтый для украшений, зеленый для деревьев и растительности, красный для одежды, а коричневый для животных и построек, и всё это без использования золотистых или серебристых оттенков. Порядок нанесения цветов выстроен по степени яркости оттенка, от светлого к тёмному: оранжевый, желтый, зеленый, коричневый, синий и тёмно-коричневый. Худож-

Современный мастер: (сверху) Кальян Йоши, чей род создает пхад уже два века, использует тонкую кисточку, чтобы изобразить мелкие детали; (слева) один из его пхадов, на котором изображено, как люди на Земле и другие боги на небесах поклоняются Ганеше.

ник делает последний штрих – обводит черным контуром все элементы, вдыхая жизнь в рассказ.

Согласно обычаям, все краски, используемые для создания *пхада*, натуральны, они получены из природных элементов – из камней, цветов, растений и лечебных трав. Краски получают путём упорного измельчения до пастообразного состояния смешан-

ных со смолой и водой пигментов. Однако многие современные художники уже перешли на использование искусственных красителей.

Неповторимый стиль

Стиль расположения эпизодов в *пхаде* отличает его от прочего народного искусства. Существует много тонких нюансов, которые делают картину полноценной историей. Например, размер персонажа зависит от его социального статуса и важности его роли в истории. Кроме того, все эпизоды хитро связаны между собой – персонажи могут переходить из одной сцены в другую, а фон может быть общим для разных эпизодов.

Есть и другие особенности, соблюдаемые всеми мастерами *пхада*. Например, все персо-

нажи изображены плоскими и показаны в профиль, у них большие глаза и маленькие носы. С помощью цветов, символики и размера выделяют важных персонажей. Каждый сантиметр холста наполнен этими яркими, смело очерченными фигурами, а компоновка эпизодов без труда распутывает множество легенд и событий. Несмотря на стилистическое сходство, каждый из этих шедевров неповторим и исключителен.

Идея и символизм

С древних времен свитки с божествами народов Раджастхана, такими, как Пабуджи, Дэвнараян, Рамдэвджи, Матаджи и Гогаджи играли роль передвижных святынь, принося священные истории в далекие общины, у которых не было полноценных

ANONYMOUS

храмов. Двумя наиболее распространёнными сюжетами являются мифы о Пабуджи (воплощение брата Господа Рамы, Лакшманы) и Дэвнарае (воплощение Вишну). Обе истории обладают хорошо построенным сюжетом. Пабуджи и Дэвнарае всегда крупнее остальных персонажей – они одеты в красное и неизменно изображаются

верхом на лошади, что символизирует святость.

Эпическое повествование «Пабуджи кихад» – вероятно, самое известное представление в стиле *пхад* – ежегодно проводится в Пабусаре, где собираются тысячи зрителей. Праздничное мероприятие обычно организует фонд Джайпур Вира-

сат. В этой истории три слуги Пабуджи узнаются благодаря окраске их лошадей и нарядам. Господь Шива, конь Пабуджи и демоны окрашены в синий цвет. Эти представления посещают люди всех классов, и символичность цветов помогает необразованным сельским жителям отличать персонажей по цветам.

KALYAN JOSHI

Меняющиеся нравы

Интерес к *пхадам* в сельских районах Раджастанха стремительно падает, поскольку новые поколения *бхопа* выбирают более прибыльные профессии. Одним из последних поющих монахов был Мохан Бхопа, который покинул нас в 2011 году. Он был известен своими захватывающими выступлениями. Его музыкальный рассказ заставлял по-настоящему проживать *пхад*. Этот почитаемый певец был изображён в самой продаваемой научно-популярной книге Уильяма Далримпла «Девять жизней: в поисках священного в современной Индии». Сейчас его вдова Батаси выступает с их сыном, Махавиром, продолжая семейную традицию.

Несмотря на сокращающуюся популярность *пхада* в Раджастане, во всём мире заинтересованность в этом стиле только растёт. Коллекционеры произведений искус-

ства теперь требуют нестандартных полотен, поэтому эти картины теперь несут в себе не только местные, региональные истории – сюжетами также служат другие мифы и эпосы.

Теперь распространены *пхад*ы на тему Рамаяны, Махабхараты, Гитаговинды и Хануман-чалисы. Даже современные сюжеты, вроде праздников или свадеб, также пользуются спросом.

Но несмотря на всё это, картины всё равно остались верны своим основам. Они, как и прежде, носят религиозный характер, а техника и компоновка кадров остались неизменными. Размер современных изображений стал меньше, поскольку жители больших городов покупают их для украшения интерьера.

Настоящих профессиональных художников сегодня немного, но этот вид искусства пользуется большим спросом и высоко ценится знатоками искусства по всему миру. К счастью, члены рода Йоши остаются верны в своем стремлении делиться многовековым и богатым наследием. Семинары и презентации регулярно проводятся на государственном уровне. Читрашала (Phadchitrakari.com) – институт, основанный в Раджастане Шри Лал Йоши, в котором он обучает художников в строгом соответствии с древними традициями стиля *пхад*.

Ведущими современными художниками этого жанра можно считать Кальяна Йоши, Виджая Йоши, Прадипа Мукхерджи и Нанд Кишор Йоши. Их красочные картины, напоминающие мозаику, доступны в следующих онлайн-галереях: storyltd.com, mojarto.com и gallerymustart.com. Многие другие интересные и красивые картины в стиле *пхад* можно приобрести тут: heartforartonline.com, dollssofindia.com, artisera.com, go4ethnic.com и theindiacrafthouse.com.

MARC CHANG SING PANG

Священные истории: (по часовой стрелке, начиная сверху) детальное изображение, повествующее о Пабуджи – средневековом герое, почитаемым пастухами Раджастанха; «Героический Эпос», выставка искусства *пхада* в Музее Тропиков в Амстердаме; женщины пришли к Ганеше с подношениями; семья трудится в своей домашней мастерской.

ЙОГА

Ранняя история хатха-йоги: от сексуального ограничения Ваджраяны к универсальной соматической сотериологии

Джеймс Маллинсон

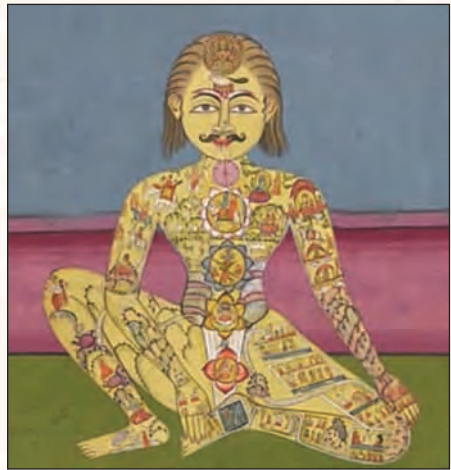
Данная работа объединяет в себе пересмотренный вариант статьи о происхождении термина «хатха-йога» Ваджраяны, прочитанной дважды (на собрании Американского восточного общества 16 марта 2019 г. и на конференции в честь профессора Джима Бенсона в Оксфордском университете 20 июня 2019 г.), с отрывками черновика статьи о ранней хатха-йоге, которую автор впервые опубликовал в апреле 2018 года. Исследование для статьи проводилось в рамках про-

екта «Хатха-йога» (hyp.soas.ac.uk), который финансировался Европейским исследовательским советом (ERC) в части программы исследований и инноваций Европейского Союза *Horizon 2020* (соглашение о гранте № 647963). Другими результатами данного исследования (совместные работы: Д. Маллинсон 2011, 2016 и Берч 2011; и Д. Маллинсон и Синглтон 2017) станет обширная информация по предмету, в частности, касающаяся датировки цитируемых текстов.

Автор выражает благодарность за помощь в работе Петеру-Даниэлю Санто (Péter-Dániel Szántó) за консультацию в вопросах, связанных с буддизмом Ваджраяны, предоставившему многие ссылки на хатха-йогу в его текстах, контекстуализацию и датировку этих текстов; Франческо Сферре (Francesco Sferre) за рецензию окончательного варианта статьи и помощь в определении датировки текстов Ваджраяны, а также Джейсону Берчу (Jason Birch) и Любомиру Ондрачке (Lubomír Ondračka) за подробный отзыв на черновик статьи о ранней хатха-йоге. Автор также благодарит Мартина Дели (Martin Delhey), Харунагу Исааксона (Harunaga Isaacson), Дэна Люстхауса (Dan Lusthaus), Карен О'Брайен-Коп (Karen O'Brien-Kop), Ольгу Сербяеву и Сомдэва Васудэву (Somdev Vasudeva) за оказанную помощь.

В Индии физические методы работы с телом, по крайней мере, с 1000 г. до н. э., использовались в религиозных целях (Атхарваведа 15.3 описывает *вратьев* (*vrātya*), стоявших в течение года). На протяжении двух тысячелетий эти методы были простыми техниками аскезы, при которых тело подвергалось умерщвлению, например, за счёт удерживания определённой позы в течение длительного времени для обретения *танаса*, аскетической силы. Детали этих практик не освещались в текстах, но, как мы можем предположить, передавались устно в рамках различных традиций и линий передачи (один из физических методов накопления *танаса*, а именно пранаяма, контроль дыхания, был кодифицирован до создания корпуса хатхи, сначала в «Патанджалаяога-шастре» (*Pātañjalayogaśāstra*), а затем в нескольких тантрических трудах).

В начале второго тысячелетия нашей эры соматическая сотериология (богословская дисциплина, область знания, занимающаяся изучением тела с позиции его восприятия изнутри и «спасением» человека. – Прим. пер.), утверждающая физические методы совершенствования тела, появляется в письменных источниках, в которых описываются некоторые из практик. В некоторых санскритских текстах эти методы йоги классифицируются как хатха, что означает сила; «хатха-йога» означает «йога посредством силы». В этой статье я проанализирую историю кодификации техник хатха-йоги вплоть до текста приблизительно 1400 г. н. э. «Хатхапрадипики», ставшего классическим произведением хатха-йоги, и покажу, как возник термин «хатха-йога» в Ваджраяне (тантрическом буддизме) для обозначения задержки оргазма у практикующего мужчины во время сексуального ритуала. А затем прослежу последующее использование термина для обозначения всё большего числа физических методов вплоть до его апофеоза («обожествления») в шиваитской «Хатхапрадипике» (*Hathapradīpikā*), первом тексте, в котором он используется для обозначения сложных физических поз и методов контроля дыхания.

Хатха-йога в буддистских текстах

В статье, опубликованной Джейсоном Берчем, анализируется значение слова «хатха» в контексте хатха-йоги. Известно, что сочетание «хатха-йога» использовалось в небуддийских санскритских текстах примерно с XII века для обозначения методов йоги, в которых преобладают физические упражнения. Берч впервые обратил внимание на семь случаев употребления этого сочетания в текстах Ваджраяны (тантрическое направление, образовавшееся внутри буддизма Махаяны в V в. н. э. – Прим. пер.), предшествовавших небуддийскому корпусу хатха-йоги, где этот термин использовался в названии метода в сексуальном ритуале. Берч также отметил, что не нашёл никаких упоминаний термина «хатха-йога» в тантрических шиваитских сочинениях, однако предположил, что, возможно, впервые этот термин был использован именно в них, и что авторы Ваджраяны заимствовали его из этих ныне утраченных шиваитских текстов.

В первой части этой статьи я сделаю предположение, что название «хатха-йога» возникло в буддийской среде. Для этого я продемонстрирую дополнительные случаи упоминания хатха-йоги в буддийских произведениях (обратите внимание, что этот термин до сих пор не был найден ни в одном из шиваитских сочинений, и что в тех редких случаях, когда практики эти именовались как хатха, в шиваитских трудах – классифицировались как-то иначе); и опираясь на недавние исследования собрания текстов по хатхе, я покажу, какое место термин «хатха-йога» занимает в трудах Ваджраяны.

Термин «хатха-йога» (соединение «хатха» и «йога») впервые используется в «Бодхисаттвабхуми» (*Bodhisattvabhūmi*) III века, части «Йогачарабхуми-шастры» (*Yogācārābhūmiśāstra*), объёмного компендиума традиции Йогачары Махаяны. В издании «Бодхисаттвабхуми» Вогихары говорится, что тот, кто является *готрастхой* (*gotrasthah*), становится Бодхисаттвой, т. е. приобретает соответствующие качества благодаря своему природному совершенству, пракритибхадратая (*prakṛtibhadratayā*), а не посредством практики хатха-йоги (*na haṭhayogena*).

Отрицательная частица «на» перед «хатхайогена» не встречается в санскритской рукописи, используемой Вогихарой, текст которой он исправляет в соответствии с тибетским переводом (что подтверждается китайским переводом Сюань Цзана и цитатой из отрывка китайского экзегета VIII века). Таким образом, существует неясность относительно того, является ли хатха-йога предписанной практикой или нет. Независимо от этого, *хатхайогена* здесь почти наверняка означает не что иное, как «посредством силы», то есть «с применением силы» или «с усилением». Следующее использование термина «хатха-йога» содержится в текстах Ваджраяны (тантрического буддизма), датированных VIII-XII вв. н. э., семнадцать из которых идентифицированы:

1. Сарвабуддха-самайогадакиниджала-самвара (*Sarvabuddha-samāyogaḍākinijāla-saṃvara*) – начало VIII в.
2. Гухьясамаджа-тантра (*Guhyasamājatantra*) – VIII в.
3. Чарьямелапакапрадипа* (*Caryāmēlapakapradīpa*) – IX-X вв.
4. Абхидханоттара-тантра (*Abhidhānottaratantra*) – середина X в.
5. Сампутатилака (*Sampūtatilaka*) – ок. 1000 г.
6. Секанирдеша (*Sekanirdeśa*) – 1000-1050 гг.
7. Чатурмудранвая (*Caturmudrānvaya*) – 1000-1050 гг.
8. Лагхукалачакра-тантра (*Laghukālacakratānta*) – ок. 1025 г.
9. Вималапрабха (*Vimalaprabhā*) – ок. 1030 г.
10. Шаданга-йога Анупамаракшиты (*Śaḍaṅgayoga Anupamarakṣita*) – ок. 1030 г.
11. Секоддешатика (*Sekoddeśaṭikā*) – 1030-1040 гг.
12. Секанирдешапанджика (*Sekanirdeśapañjikā*) – середина – конец XI в.
13. Дакарнава-тантра (*Dākārnavatantra*) – конец X – начало XII вв.
14. Гудхапада (*Gūḍhapadā*) – 1025-1140 гг.
15. Гунабхарани (*Guṇabharaṇī*) – ок. середины XII в.
16. Амритаканика (*Amṛtakaṇikā*) – ок. середины XII в.
17. Йогиманохара (*Yogimanoharā*) – ок. 1200 г.

В этих текстах хатха-йога может означать просто «прикладывание усилия», например, в «Бодхисаттвабхуми», и лишь некоторые работы Ваджраяны предоставляют информацию о том, что это означает на практике. Первые известные упоминания о хатха-йоге в произведениях Ваджраяны встречаются в «Сарвабуддхасамайога-дакиниджаласамваре» начала VIII века. При этом ничего не сказано о том, как следует выполнять хатха-йогу, но в одном стихе она связана с овладением бодхичиттой, то есть семенем (ассоциация, обнаруженная в нескольких последующих текстах). В комментарии к другой стиху «Сарвабуддхасамайога-дакиниджаласамвары» X - начала XI века Сампутатилаки (который, возможно, является повторением экзегезы Анандагарбхи, датированной концом VIII – началом IX века), хатха-йога должна использоваться теми, кто является атьянтахиनावирья (*atyantahīnavīryāḥ*), т. е. испытывающими недостаток в вири (*vīrya*),

которая может пониматься как «сила», «энергия» или «семя». Ваджрасаттва проявляется в йоге как Хаягрива, чтобы достичь очищения с помощью практики хатха-йоги (что переводится как *пауруша* (*pauruṣa*), «мужественная», йога) и тем самым восстановить свою *вирию*. Очень похожее применение хатха-йоги встречается в «Чарьямелапакапрадипе» IX-X вв.

Термин «хатха-йога» связан с воздержанием от семяизвержения во время сексуального ритуала, что является единственно явным значением в произведении Ваджраяны «Вималапрабха» Пундарики, приблизительно 1030 г., а также в работах Майтрейянатхи и его ученика Рамапалы, двух буддийских экзегетов XI - XII вв. Учения этих трудов о хатха-йоге будут рассмотрены более подробно ниже.

В середине X века «Абхидханоттаратантра» и в конце X - начале XII века «Дакарнава-тантра» упоминают хатха-йогу, но не объясняют её, говоря, что ей следует учиться у гуру. В XI-XII вв. Гудхапада и приблизительно в 1200 г. Йогиманохара, комментируя «Панчакраму» (*Pañcakrama*), отождествляют хатха-йогу с контролем дыхания и перемещением его (у Гудхапады) в центральный канал, не упоминая при этом о семени.

В текстах Ваджраяны хатха-йога рассматривается как крайнее средство или отвергается вовсе. Таким образом, в «Гухьясамаджа-тантре» VIII в. хатха-йога предписывается (без подробностей о практике) как средство достижения пробуждения, к которому следует обращаться, когда обычные методы оказываются непродуктивными. Йогиманохара вскользь упоминает хатха-йогу как метод контроля дыхания, добавляя, что его задержка и прочие аскетические практики не нужны, так как успех можно достичь только повторением *ваджера-мантры*.

Благодаря монументальному исследованию работ Майтрейянатхи и его ученика Рамапалы, двух толкователей XI-XII вв., Харунага Исаксон и Франческо Сфerra недавно обнаружили богатый новый материал по хатха-йоге в Ваджраяне. В «Секанирдеше» Майтрейянатхи и комментарии к нему, *панджики* (*pañjikā*) (пословный комментарий. – Прим. пер.), Рамапалы хатха-йога – это изменение очередности третьего и четвёртого из четырёх блаженств, испытываемых во время буддийского тантрического сексуального ритуала. В обычном порядке первое блаженство – это *ананда* (*ānanda*), возникающее во время прелюдии, второе – *парамананда* (*paramānanda*), высшее блаженство, переживаемое во время соития, третье – *сахаджананда* (*sahajānanda*), спонтанное блаженство, переживаемое в момент, когда семя достигает головки полового члена, и четвёртое – *вирамананда* (*viramānanda*), блаженство прекращения, переживаемое, когда семя попадает во влагалище супруги. В хатха-йоге вирамананда является третьим блаженством и понимается как «блаженство особого наслаждения», а не «блаженство прекращения», семя не испускается, а интенсивность четырёх блаженств постепенно нарастает.

Майтрейянатха и Рамапала отвергают порядок «блаженств» хатха-йоги, поскольку её практика считается *балаткрпма* (*balātkṛta*), «требующая силы», и, следовательно, про-

тиворечит рассуждениям; она также названа *аясабахула* (*āyāśabahula*), «изнуряющая». Из изложения Майтрейянатхи неясно, идентифицирует ли он всех тех, кто проповедует обратную последовательность третьего и четвёртого блаженства, как практикующих хатха-йогу, или под хатха-йогой подразумевается только сам этот метод переживания блаженств. Как бы там ни было, несколько других сторонников обратного порядка не упоминают хатха-йогу, предполагая, что это не единственное средство переживания блаженств в такой последовательности.

Обратный порядок блаженств пропагандируется известным учёным Абхьякарагуптой, а также в произведениях традиции Калачакра. Первое определение практики хатха-йоги, которое не раскрывает подробностей о её методах, можно найти в «Вималапрабхе» Пундарики. В комментарии 1030 г. н. э. к «Лагхукалачакра-тантре», в стихе 4.119, говорится, что если *сиддхи*, желаемые практикующим мантру, не возникают в результате очищения, йогического самоотречения и т. д., они должны быть достигнуты практикой *нада* и принудительным удержанием (*хатхена*) *бинду*, т. е. семени, в головке полового члена, когда он находится во влагалище. Пундарики связывает *хатхену* с *хатхайогеной* и даёт следующее определение хатха-йоге:

«Вот наставление в хатха-йоге. В этой системе, когда Бессмертный момент не насту-

пает из-за того, что дыхание не укрощено, [даже] когда образ виден посредством отвлечения от внешнего (*пратьяхара*) и других [вспомогательных средств йоги, таких как *анусмрити* (*anusmṛti*) (желанное воспоминание. – Прим. пер.), *пранаяма*, *дхарана*, *дхьяна* и *самадхи*], тогда, силой (*хатхена*) заставив дыхание течь по центральному каналу практикой *нады*, которая будет объяснена, [йог] должен достичь Бессмертного момента посредством замирания вибрации (*нихспанда*), удерживая капли *бодхичитты* [семени] в *ваджре* [половом члене], когда он находится в лотосе мудрости [влагалище]. Это – хатха-йога».

Определение хатха-йоги, данное Пундарики, впервые объединяет две её особенности, упоминаемые отдельно в других трудах Ваджраяны: сдерживание семени и движение дыхания внутри (и вверх) в центральном канале. Как отмечает Берч, это и связь с *надой* (которая отсутствует в других работах Ваджраяны, кроме тех, что повторяют определение хатха-йоги, данное Вималапрабхой) соответствует последующим представлениям о хатха-йоге в небуддийских текстах.

Хатха-йога в шиваизме

Хатха-йога в Ваджраяне, таким образом, обозначала второстепенный метод достижения *сиддхи*, который включал предотвращение эякуляции путём обеспечения потока дыха-

ния в центральном канале. Подробности того, как это должно быть выполнено, не даются. Как будет подробно показано ниже, эта хатха-йога Ваджраяны была первоисточником, где использовался термин «хатха-йога», для обозначения в дальнейшем широкого разнообразия физических методов йоги в небуддийских текстах примерно с XII в. и позднее. Ко времени составления «Хатхапрадипики» хатха-йога включала: позу (*асана*), задержку дыхания (*кумбхака*), техники управления жизненными энергиями (*мудра*) и концентрацию на внутренних звуках, *наданусандхана* (*nāḍānusandhāna*).

Как и в случае с Ваджраяной, в нашем знании текстов тантрического шиваизма есть ещё много пробелов, но большая часть его корпуса всё же была изучена. В нём до сих пор нет упоминания о хатха-йоге. Таким образом, огромное количество свидетельств указывает на буддийское происхождение термина «хатха-йога». Более того, в тех немногочисленных случаях, когда в шиваитских произведениях упоминаются практики, которые в трудах Ваджраяны или в более позднем небуддийском корпусе хатха-йоги классифицируются как хатха-йога, они называются иначе, в чём мы сейчас убедимся...

Сдерживание эякуляции

Указания избегать извержения семени редко встречаются в шиваитских текстах, найти

их можно только в ориентированном на силу методе аскетического ограничения, называемом *асидхаравратой* (*asidhārāvratā*), «обряд лезвия ножа» (или «обряд меча». — Прим. пер.), который предшествовал появлению тантры и сохранился до наших дней, будучи активно практикуемым Ганди, хотя и не под этим названием. Шаман Хатлейхас проанализировал историю и практику этого метода. Самые ранние упоминания об *асидхараврате* относятся к первой половине I тысячелетия н. э. и встречаются в «Ланкаватара-сутре» (*Laṅkāvatārasūtra*), «Рагхувамше» (*Raghuvamśa*) и «Вайкханасагрихья-сутре» (*Vaikhānasagrhyasūtra*). Впоследствии этому методу обучают в разных трудах шиваизма, включая «Нишвасаттва-самхита-гухья сутру» (*Niśvāsattatvasamhitā Guhyasūtra*), «Матангапарамешвару» (*Matanīḡapārameśvara*), «Джаядратхьямалу» (*Jayadrathayāmala*) и «Брахмаямалу» (*Brahmayāmala*) (также известную как «Пичумата» (*Picumata*)). В их различных редакциях отмечается различная степень союза между мужчиной и женщиной, начиная от простого совместного сна и заканчивая («Брахмаямала», VII-VIII вв.) вступлением в половую связь. Добродетельный человек должен просто культивировать бесстрастие; в «Брахмаямале» он должен избегать оргазм. Для этого ему предписывается практиковать *аваграху* (*avagraha*), что в данном контексте, по мнению Кисса и Хатли, означает «сексуальное сдерживание» и имеет то же значение, что и хатха-йога в текстах Ваджраяны. Тем не менее, в описании асидхаравраты нигде не используются термины «хатха» и «хатха-йога».

Физические методы йоги

По меньшей мере в пяти шиваитских произведениях встречается термин «кашта-йога»

(*kaṣṭayoga*), ‘насильственная’ или ‘причиняющая боль’ йога: «Тантрасадбхава» (*Tantrasadbhāva*), «Читтасамтошатримшика» (*Cittasamtoṣatrimśikā*) Наги, «Дэвидьярдхашатика» (*Devīdyardhaśatika*), комментарий, *виерупи* (*Vivṛti*) Шивападхьяи «Виджнянабхайравы» и комментарий «Гитартхасамграха» Абхинавагупты «Бхагавад гиты». За исключением Шивопадхьяи, который неохотно признаёт её эффективность, остальные отвергают кашта-йогу. «Читтасамтошатримшика» и «Дэвидьярдхашатика» не дают никакой информации о результатах практики данной йоги. «Тантрасадбхава» идентифицирует *мудру*, *мандалу*, *мантру*, вдох, выдох и различные методы вспомогательной медитации как типы *кашта-йоги*. В своём комментарии к «Виджнянабхайраве» Шивопадхьяи отождествляет *кашта-йогу* с *пранаямой*. Абхинавагупта не разъясняет, что он имеет в виду под *кашта-йогой* в своём комментарии к «Бхагавадгите», но в «Тантра-локе» подвергает критике поочередно каждую из восьми *анг* йоги Патанджали, выделяя *пранаяму* для особого осуждения, поскольку та, с его слов, вредит телу. Возможно предположить, что именно это он имеет в виду, когда в своей «Гитартхасамграхе» противопоставляет *кашта-йогу* лёгкому достижению Брахмана посредством простой медитативной йоги. Аналогично в «Пратьябхиджняхридае» (*Pratyabhijñāhṛdaya*) [18] Кшемараджа упоминает *сукхопайю* (*sukhopāya*), ‘лёгкий метод’ достижения *сиддхи*, названный так, потому что он игнорирует *пранаяму*, *мудры*, *бандхи* и т. д. Таким образом, в тех немногих случаях, когда в шиваитских произведениях даются общие названия практикам, которые в более поздних работах обозначаются как хатха-йога, они используют практически синоним *кашта-йоги*, указывая

на то, что более позднее использование термина «хатха-йога» не было распространено в этих традициях, что является также аргументом в пользу того, что его использование для обозначения физической йоги возникло в среде Ваджраяны. В следующем разделе я опишу, как термин «ваджраяна» стал применим к физической йоге в широком смысле этого слова.

Хатха-йога как физическая йога в широком смысле

Первым текстом, подробно описывающим каждую из практик, классифицируемую в корпусе хатхи как хатха-йога, является «Амритасиддхи», написанная в XI веке в среде поздней Ваджраяны, в которой отвергаются сексуальные ритуалы, а йога преподается только аскетам, соблюдающим celibat. «Амритасиддхи» не использует термин «хатха-йога» для своего метода йоги, основными тремя техниками которой являются: *махамудра*, *махабандха* и *махаведха* – физические приёмы запирания дыхания в области брюшной полости и последующего продвижения его вверх по центральному каналу. Первым небуддийским текстом, использующим термин «хатха-йога» для обозначения конкретной системы йоги, является «Амараугхапрабодха» (*Amaraughaprabodha*), работа шиваитов-натхов, в которой методы «Амритасиддхи» классифицируются как хатха-йога и ставятся на второе место в иерархии четырёх методов йоги: *мантра*, *лайя*, *хатха* и *раджа*.

«Амараугхапрабодха», вероятно, была составлена в Кадри в Мангалоре, где буддизм Ваджраяны процветал с IX в., прежде чем вошёл в шиваизм натхов, и скорее всего это произошло в XIII в. То, что автор «Амараугхапрабодхи» был знаком с буддийской

«Амритасиддхи» следует из того, что некоторые из стихов взяты непосредственно из неё. Он также знал о ваджраянской концепции хатха-йоги, которая упоминается в «Гухьясамдже», чей культ процветал в Кадри.

Автор «Амараугхапрабодха» дал методу йоги, описываемому в «Амритасиддхи», название «хатха-йога», как второстепенному методу достижения успеха в йоге, при котором дыхание поднимается по центральному каналу, чтобы предотвратить эякуляцию во время сексуального ритуала, что стало подходящим названием для второй йоги (в иерархии из четырёх) для соблюдающих celibat йогов с аналогичными задачами.

Только после составления «Хатхапрадипики» примерно в 1400 году н. э. название «хатха-йога» стало широко использоваться для обозначения физических методов йоги (но даже тогда оно не было принято единогласно). Из двадцати текстов, которые учат методам физической йоги и предшествуют «Хатхапрадипике», девять используют термин «хатха-йога». Из них выделяются четыре основных, в которых методы, описанные в «Амритасиддхи», являются частью практики хатха-йогов: «Амараугхапрабодха», «Даттатрейя-йогашастра», «Шивасамхита» и «Хатхапрадипика».

Эти четыре текста являются также единственными текстами того периода, в которых говорится о *ваджроли-мудре* (*vajrolīmudrā*), технике уретрального всасывания, которая используется для удержания семени и позволяет йогу наслаждаться половым актом без эякуляции. Значение термина *ваджроли* вскоре было забыто в традиции хатхи и возникло как соединение «ваджры» и «оли» на местном диалекте в Западной Индии, которое Хемачандра в своей «Дешинамамале» определяет как *кула-парипати* (*kulaparipāṭi*), ‘линия преемственности’. Таким образом, *ваджроли* озна-

чает «ваджраяна родословная», то есть линия преемственности Ваджраяны (тантрического буддизма). Это подтверждается легендой, найденной у маратхов (народ в Индии, составляющий основное население штата Махараштра. – Ком. пер.) в «Лилачаритре» конца XIII в., в которой говорится, что шайва-натх сиддха Горакша обратил буддийского *сиддха* Вирупу (которому приписывается учение «Амритасиддхи») из *ваджроли* в *амароли*, т. е. из Ваджраяны в Амарашайву линии аскетов, соблюдающих celibat (чьи учения можно найти в «Амараугхапрабодхе», ‘Пробуждении в традиции Амара’, приписываемой самому Горакше).

В хатха-йоге *мудра* – это техника воздействия на потоки жизненных энергий, равно как ваджроли-мудра – метод Ваджраяны для достижения того же самого; нам не кажется чересчур спекулятивным предположить, что это была техника или одна из комплекса техник, с помощью которых тантрические буддисты практиковали хатха-йогу согласно их учению, то есть не выпускали семя во время сексуального ритуала. (Между тем, в большинстве текстов по хатхе *амароли*, *мудра* в традиции Амара является методом овладения эякуляторным импульсом, которому целомудренный йог тренируется, путём сдерживания струи мочи.) Тесная связь хатха-йоги с *ваджроли-мудрой* ещё раз подтверждает ваджраянское происхождение названия хатха-йога.

Методы хатха-йоги

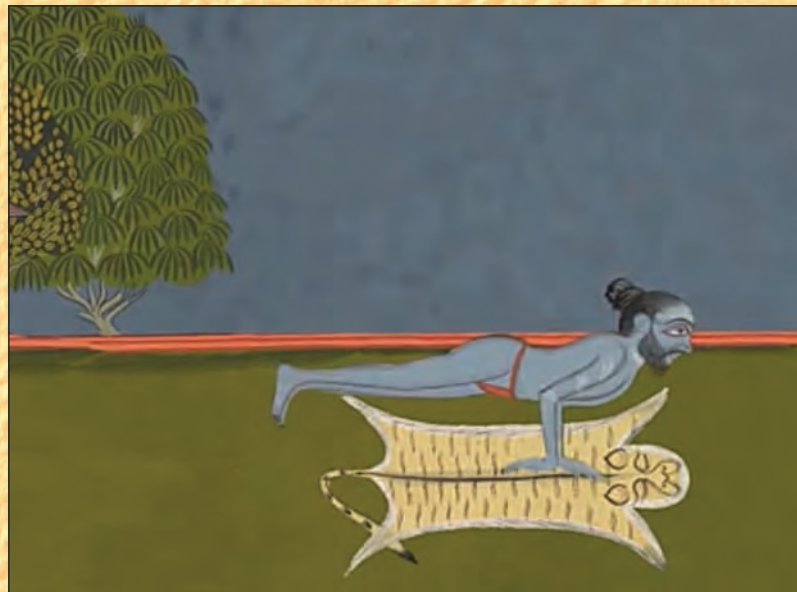
Практика хатха-йоги хорошо описана в многочисленных публикациях, и я не буду здесь подробно останавливаться на различных её методах. Вместо этого я приведу их текстовую кодификацию вплоть до составления «Хатхапрадипики». Как известно, «Хатхапрадипика» объединяет учения о физических

методах йоги практически всех трудов, предшествующих ей, в том числе тех, в которых не встречается термин «хатха-йога». Здесь я ограничусь произведениями, использующими этот термин, и на примере «Хатхапрадипики» рассмотрю все методы физической йоги, описанные в текстах, и предшествующие ей.

Мудра

Три основные практики «Амритасиддхи», *махамудра*, *махабандха* и *махаведха*, в «Амараугхапрабодхе» отождествлялись с хатха-йогой. Учения «Амараугхапрабодхи» были затем использованы составителем «Даттатрейя-йогашастры» в своём анализе хатха-йоги, которая, по его словам, бывает двух видов (но направлены обе на достижение одной цели): первая, которую впервые практиковал Яджнявалкья, состоит из тех же восьми *анг*, как и йога Патанджали; другую – впервые огласил Капила. Хатха-йога Капилы – это три метода «Амараугхапрабодхи» вместе с шестью другими техниками управления жизненными энергиями. К ним относятся три *бандхи* или ‘замков’, техники, которые, вероятно, впервые были преподаны в «Горакшашатаке» (*маха-бандха*, *джаландхара-бандха* и *уддияна-бандха*). То, что автор «Даттатрейя-йогашастры» компилирует учения из более ранних произведений, в то время, когда он описывает йогу Капилы, подтверждается частичным совпадением техник «Амараугхапрабодхи» и «Горакшашатаки»: *махамудра* «Даттатрейя-йогашастры» включает положения тела, которые следует принять для выполнения *джаландхара-* и *муландхара-бандхи*. В дополнение к этим шести практикам «Даттатрейя-йогашастра» учит *кхечари-мудре*, когда язык разворачивается назад и вверх, в сторону мягкого нёба, *виपरитакарани*, при которой тело перевер-

Методы хатха-йоги

нуто, и *ваджроли-мудре*, упомянутому выше методу уретрального всасывания.

В «Шивасамхите» и «Хатхапрадипике» все эти девять практик классифицируются как мудры и входят в число практик хатхи. Добавляется десятая *мудра*, *шактичалана* (*śakticālana*), которая заключается в подтягивании языка с целью стимулирования Кундалини. Таким образом, в этих и последующих трудах хатха-йоги *мудра* – это метод управления жизненной энергией, иначе понимаемой как дыхание, Кундалини (и/или семя), для поднятия её вверх по центральному каналу тела.

До составления «Хатхапрадипики» хатха-йога отождествлялась только с практиками, классифицируемыми в «Шивасамхите» и «Хатхапрадипики» как мудры. Как отмечалось выше, «Хатхапрадипика» добавила хатхе ещё три категории техник: *асана*, поза, *кумбхака*, задержка дыхания, и *наданусандхана*, слушание внутренних звуков. *Асанам* и *кумбхакам* упражнялись для подготовки к *мудре*, в то время как *наданусандхана* – метод для достижения *самадхи*.

Асана

В большинстве разновидностей современных практик йоги *асана* занимает центральное место, но в ранней хатха-йоге она играла лишь второстепенную роль. «Амритасиддхи» и «Амараугхапрабодха» не учат *асане* как особой практике. В «Амритасиддхи» слово «асана» используется для обозначения сиденья или циновки, на которой йог выполняет свои упражнения, или – достижения йогом на втором этапе практики устойчивого положения, при этом речь идёт о неопределённом сидячем положении тела для практики медитации и контроля дыхания. «Амараугхапрабодха» повторяет это утверждение и больше не возвращается к *асане*.

«Даттатрея-йогашастра» не включает *асану* в трактовку хатха-йоги в том виде, как это делает Капила, но это третья из восьми *анг* хатха-йоги Яджнявалкьи. Говорят, что существует 8400000 *асан*, но обучают только одной – *падмасане*, позе лотоса.

В «Шивасамхите» (которая не даёт чёткого определения составляющим практики хатха-йоги) говорится, что существует восемьдесят четыре позы, и даётся описание четырёх: *сиддхасана*, *падмасана*, *паишчимоттанасана* и *свастикасана*. Всё это сидячие позы для медитации и контроля дыхания. *Паишчимоттанасана* (наклон вперёд) как таковая не объясняется в более ранних трудах, но похожа на *дандасану*, описанную в «Патанджала-йогашастре» 2.46, с той лишь разницей, что в *паишчимоттанасане* пальцы ног следует держать руками, а голову класть на колени. Кроме того, в отличие от трёх других поз, которым обучают как подходящим положениям тела для медитации и контроля дыхания, считается, что *паишчимоттанасана* заставляет дыхание входить в центральный канал.

«Хатхапрадипика» – первый текст, где *асана* называется составной частью практики хатха-йоги, которая, как сказано, приносит телу прочность, гибкость и предотвращает болезни. «Хатхапрадипика» учит пятнадцати *асанам*, десять из которых – сидячие или лежащие позы для медитации, а пять – более сложные – для скручивания и развития баланса. Шесть из них взяты из раздела об *асанах* «Васиштхасамхиты», две – из раздела «Вивекамартанды» и одна, вероятно, взята из «Шивасамхиты», в то время как «поза трупа» (*шавасана*), описанная в «Хатхапрадипике», представляет собой видоизменённый метод *лайя-йоги* (‘йоги растворения [ума]’), описание которого мы находим в «Даттатрея-йогашастре». Это первый при-

мер впоследствии распространённого явления, когда упражнения, связанные с положением тела, изначально дающиеся как техники отличные от *асан*, вошли в категорию *асан*.

Исходные тексты для трёх из пяти сложных поз, которым учит «Хатхапрадипика», *уттанакурмасана*, *дханурасана* и *матсьендрасана*, не идентифицированы. О пользе практики первых двух ничего не сказано, а вот о *матсьендрасане* сообщается, что она разжигает пищеварительный огонь, устраняет болезни, пробуждает Кундалини и успокаивает семя. Строки, описывающие *маюрасану* и *куккутасану*, позы павлина и петуха, взяты из «Васиштхасамхиты», которая в свою очередь черпает знания в более ранних вайшнавских сочинениях. *Маюрасана* впервые разъясняется в «Вайкханаса Виманарчанакалпе», произведении X в., где это одна из девяти поз, остальные из которых выполняются в сидячем положении. Девять *асан* здесь разделены на три группы по три и классифицируются как слабые, средние и сильные; *маюрасана* входит в число слабых *асан*. При этом о ней не говорится ни как об уравнивающей позе, которую нельзя удерживать до бесконечности, ни о том, что она преследует какую-либо конкретную цель. *Куккутасана* впервые представлена в «Ахирбудхнья-самхите», где говорится, что все одиннадцать поз, которым она учит (из которых только *маюрасана* и *куккутасана* не являются сидячими позами), предназначены для укрепления здоровья. В описании *маюрасаны*, заимствованном из «Виманарчанакалпы», говорится, что эта *асана* уничтожает все яды и защищает от всех болезней, обыгрывая способности павлина употреблять в пищу ядовитых животных. «Хатхапрадипика» добавляет к преимуществам *маюрасаны* способность переваривать избыток плохой пищи, как описано в «Ахирбудхнья-самхите» и «Васишт-

хасамхите». Ни в «Хатхапрадипике», ни в произведениях, из которых она черпает свои учения, ничего не говорится о *куккутасане*.

Кумбхака

Контроль дыхания (*пранаяма*) занимает центральное место во всех методах йоги. До появления корпуса текстов хатхи единственной документально подтверждённой практикой был простой метод попеременного дыхания через ноздри и задержки дыхания, используемый для очищения тела и успокоения ума (а в некоторых *дхармашастрах* – как метод искупления вины). Корпус хатхи вводит восемь дополнительных техник контроля дыхания, классифицируемых как *сахита-кумбхаки*, ‘сопровождаемые задержки дыхания’, которые по большей части отличаются методами вдоха или выдоха. Четыре из них: *сурья*, *удджайи*, *шитали* и *бхастри*, впервые объясняются в «Горакшашатаке». Они включены в учение «Хатхапрадипики» о *кумбхаке* вместе с четырьмя дополнительными дыхательными техниками: *ситкари*, *бхрамари*, *мурчча* и *плавини*, исходные тексты для которых не были идентифицированы. Овладение дыханием в трудах хатхи отмечено способностью спонтанно приостанавливать дыхание на любое желаемое время. Это называется *кевала-кумбхака*, ‘задержка дыхания без сопровождения’, и её можно выполнять только после того, как освоены восемь *сахита-кумбхак*.

Сахита-кумбхаки следует практиковать после того, как каналы тела будут очищены с помощью базовой техники попеременного дыхания через ноздри и комплекса техник внутреннего очищения, называемого *шат-карма* (описанных впервые в «Хатхапрадипике»). *Сурья*-, *удджайи*- и *шитали-кумбхаки* способствуют ещё большему очищению тела, устраняя дисбаланс *капха*-, *вата*- и *питта*-

ОБ АВТОРЕ

СЭР ДЖЕЙМС МАЛЛИНСОН, 5-й баронет Уолтемстоу, британский индолог, писатель, переводчик и дворянин. Признанный ведущий мировой эксперт по истории средневековой хатха-йоги. Выпускник Оксфордского университета, занимается изучением санскрита и йоги в Школе восточных и африканских исследований (SOAS) Лондонского университета, где он преподаёт с 2013 года. Автор девяти книг – переводов с санскрита трудов по йоге, поэзии и эпосу. В 2014 году получил грант Консолидатора Европейского исследовательского совета в размере 1,85 миллиона евро на пятилетний исследовательский проект по истории хатха-йоги с участием шести учёных. В 2018 году открыл Центр изучения йоги в SOAS. Персональный сайт: khecari.com

доши соответственно. Бхастри-кумбхака пробуждает Кундалини, которая в свою очередь пронзает три узла (грантхи) в центральном канале. Четыре *кумбхаки*, введённые «Хатхапрадипикой», обладают более эзотерическим действием: *бхрамари* и *мурчча* вызывают состояние блаженства, *ситкари* делает йога «вторым богом любви», а *плавини* позволяет ему плавать по воде, как лист.

Наданусандхана

Практика *наданусандханы*, ‘сосредоточения на [внутреннем] звуке’, описанная в «Хатхапрадипике», как одно из вспомогательных средств хатха-йоги, сочетает в себе два различных понятия *нады*, ‘звука’ или ‘резонанса’: спонтанное возникновение различных внутренних звуков, обозначающих продвижения йога через четыре стадии практики йоги (впервые изложенным в «Амритасиддхи»); и преднамеренное сосредоточение на звуках, которые возникают внутри как средство для достижения *самадхи*, цели практики йоги. Исходные тексты стихов, в которых идёт речь о последнем (4.78-99), не найдены,

но известно, что подобная практика встречается в тантрическом корпусе.

Показатели успеха в хатха-йоге

«Хатхапрадипика» и более ранние тексты, дающие наставления в хатха-йоге, описывают прогресс в практике, имеющий четыре стадии: *арамбха* (*ārambha*), *гхата* (*ghaṭa*), *паричая* (*paricaya*) и *нишпатти* (*niṣṭatti*), которые впервые преподаны в «Амритасиддхи». Правильно применяемые техники хатхи заставляют жизненный принцип, иначе понимаемый как дыхание, Кундалини и/или семя, подниматься вверх по центральному каналу, пронизывая по пути три узла: *брахма*-, *вишну*- и *рудра-грантхи*. На каждой стадии возникают различные внутренние звуки, а также более интенсивные переживания блаженства (*ананда*) и пустоты (*ишуньята*). Когда последняя стадия освоена, жизненный принцип восходит к голове, и йог достигает *самадхи*, которое тождественно *раджайоге*, царственной йоге, *амаратве*, бессмертию, и *дживанмукти* (*jīvanmukti*), освобождению при жизни.

Показатели успеха в хатха-йоге

Калифорнийский танец Шивы

12 ноября 2020 года индуистский мир отмечал 19 годовщину Махасамадхи Джагадгачарьи Садгуру Шивайи Субрамуньясвами. О том, какую роль Шивайя Субрамуньясвами сыграл в становлении и популяризации индуизма на Западе (и в самой Индии), о роли в этом его детища – журнала «Индуизм сегодня», пойдёт речь в данной заметке, посвящённой памяти Гурудэвы.

Вашему вниманию представляется фрагмент интервью Главного редактора журнала «Индуизм сегодня» в России Динанатхи Бодхисвами (Дмитрия Борзунова), одного из учеников Шивайя Субрамуньясвами, которое вошло в дипломную работу студентки IV курса Института журналистики и литературного творчества дневного отделения Алёшикиной А. А. под названием «Калифорнийский танец Шивы».

На сегодняшний день в России очень сложно встретить настоящий индуизм. Как правило всё, что напоминает индуизм воспринимается критично и обвешивается определёнными ярлыками. Конечно, в этой религии могут быть различные общины или организации, которые существуют исключительно ради материальной выгоды. Но одновременно с этим есть и настоящие индуистские общины и организации. Разобраться в том, кто и что из себя представляет среди такого многообразия не так просто. Сейчас в России представлены три направления индуизма: вишнуизм, шиваизм, неоиндуизм. Представителей различных школ этих направлений сложно и одновременно легко встретить. Некоторые организации открывают свои храмы в Москве, занимаются благотворительностью, отмечают свои праздники. Одна из школ шиваизма – шайва-сиддханта существует в России, хотя её корни уходят в Южную Индию. Распространил это учение Садгуру Шивайя Субрамуньясвами, который был инициирован в шайва-сиддханту на Шри-Ланке.

Интервью с главным редактором журнала «Индуизм сегодня» в России

– Что такое Гималайская академия сегодня?

– Гималайская академия – удачная попытка воссоздать ортодоксальную школу (академию) по типу южноиндийской гурукулы. Это именно ортодоксальная школа, это важно понимать. То, что она придерживается южноиндийской традиции видно невооруженным глазом. Её метафизика устремляется во времена первой тамильской сангхи, времена «золотой эры», риши-провидцев и общества, живущего согласно дхарме, если точнее – шива-дхарме. Это праведная, наполненная и счастливая жизнь. В воссоздании именно этой среды был заинтересован Гурудэва со своими первыми учениками. Эта тема раскрывается в его работе «Свитки из Лемурии», в которой метафизическим языком рассказывается история жизни человека в те «счастливые времена». В значительной степени этот образ жизни и

был воссоздан в Кауаи Адхинаме, Монастыре Гурудэвы на острове Кауаи. Если обратиться к современному учёному-тамилисту, в том числе российскому, они скажут, что первая тамильская сангха – это тема, овеянная мистicismом. Но она явно прослеживается в древних тамильских произведениях, которые до нас дошли. Прежде всего, это «Тирумантирам», «Дэварама» и двадцать восемь Шива агам. Они и легли в основу учения академии. На них опираются, им следуют и по ним же происходит катехизация, введение в лоно индуизма новых прибывающих. Это дополняется современным знаменитым дидактическим произведением Гурудэвы – «Нандинатха сутры». В 1993 году оно вышло отдельной книгой. Около десятилетия никто, даже в тамильской диаспоре не предполагал, что это современное произведение. Вместе с «Тирумантирамом», Шива агамами, трилогией Гурудэвы («Танец с Шивой», «Жизнь с Шивой» и «Слияние с Шивой»), «Нандинатха сутры» стали базовой основой обучающей программы Гималайской Академии и составляют сегодня неотъемлемую часть философии шайва-сиддханта монистического толка, ту, которую проповедовал Садгуру Шивайя Субрамуньясвами, Риши Тирумунлар и святые поэты Дэварама. Это весьма важный момент, так как до него шайва-сиддханту на юге Индии, да и на севере тоже, воспринимали более как школу плюралистического толка. Гималайская академия следует традиции монистического теизма, другими её названиями стали адвайта-сиддханта, монистическая шайва-сиддханта и адвайта-ишваравада. Корнями она уходит к парамануре Шри-Ланки

Йогасвами и Нандинатхе и окончательно оформилась в трудах Шивайя Субрамуньясвами в Америке, когда он вернулся в Калифорнию после обрётённого просветления на Шри-Ланке и начал свою проповедническую миссию. Постепенно вокруг него собрался круг учеников-единомышленников, и возникла прямая необходимость создания школы и общежития. Так, в 1957 году появилась Гималайская академия, а спустя три года Субрамуньясвами образовал свой монашеский орден.

– Каково значение деятельности Садгуру Шивайя Субрамуньясвами в развитии индуизма на Западе?

– Гурудэва внёс существенный монистический толк в шайва-сиддханту и здесь возникли, конечно же, оживлённые дискуссии. У него начался величайший спор между школами плюралистического теизма шайва-сиддханта (Агхора-шивы, Мейкандара и их учеников) и его видением шайва-сиддханта, в основе которого лежал монистический теизм Тирумунлара. Но, к счастью, многие индийцы-тамилы пошли за ним. Прежде всего, его точку зрения приняли и поддержали многие дикшитары, служители храма Чидамбарам, а они являются элитой тамильского мира и индийского брахманства и учёности в целом. Чидамбарам – это сердце не только Тамилнада, а всего южноиндийского шиваизма и шайва-сиддханта, своего рода духовный центр «Шива мандалы» всей Индии. Определённый консенсус и мир между двумя этими школами был достигнут в 1984 году на встрече учёных, богословов, пандитов и ачарьев в «Дхармапура Адхинаме», Индия, где древний монистический путь шайва-сиддханта обрёл свою окончательную легитимность. Это сыграло ключевую роль в укреплении позиции монистического теизма в среде многочисленной диаспоры тамиллов в разных странах на Западе, поскольку его теология объединяет и закрывает двери религиозной конверсии.

Своей плодотворной деятельностью Гурудэва и команда его ачарьев, свами и монахов окормляет сегодня свою многочисленную паству и местные миссии на пяти континентах. Своей жизнью и своим учением Садгуру Шивайя Субрамуньясвами помог сделать индуизм великим даром всему человечеству. Но, наверное, самое главное его достижение – это то, что он возродил в индуисте на Западе гордость за свою религию, показав всем, насколько она идеально подходит для новой эпохи.

– Каково наследие Садгуру Шивайя Субрамуньясвами?

– Гурудэва организовал первый в Америке индуистский храм, сейчас их насчитывается там более полутора тысяч. Важно, на мой взгляд, здесь будет подчеркнуть, что он является наследственным гуру для двух с половиной миллионов индуистов Шри-Ланки. Это означает, что у Йогасвами, его учителя, до известных всем военных столкновений на юге Шри-Ланки было более двух с половиной миллионов последователей, и все они были привязаны

не только к учителю, но и к храму. Уходя, учитель передал все полномочия Садгуру Шивайя Субрамуньясвами, который стал 162-м гуру Кайласа парампары Нандинатха сампрадаи. Соответственно автоматически эти два с половиной миллиона последователей перешли под руководство Шивайя Субрамуньясвами. Что такое два с половиной миллиона шриланкийских индуистов? Когда-то это было единое культурно-географическое пространство: не было шриланкийских тамиллов и индийских тамиллов. Поэтому, если тебя уважают на Шри-Ланке, то в Тамилнаде – тоже. Несмотря на то, что сегодня Мост Рамы (Рамасету), некогда соединяющий Ланку с Бхаратой (Индией), разрушен и нет даже паромного сообщения, тамилы поддерживают эту связь на уровне легенд, сказаний, передачи в семье. Что это всё значит? Это значит, например, что когда я приезжаю в Рамешварам и на мне надета рудракша, которая произрастает в монастыре Кауаи Адхинаме (она особенная и легкоузнаваемая), меня сразу принимают за последователя Садгуру Шивайя Субрамуньясвами – наследственного гуру шриланкийских тамиллов. Они не конкретизируют – из России я, Америки, или откуда-то ещё. Для них этой информации вполне достаточно. И они открывают для тебя все врата, ты для них становишься «своим». Аналогичный опыт «узнаваемости» по чёткам от Гурудэвы я имел в храмах Аруначалешвар, Канчипурама и других в Тамилнаде. Всё это свидетельствует о повсеместном знании наследия Шивайя Субрамуньясвами на Юге Индии.

– Как традиционное хинду-сообщество отнеслось (и относится) к Субрамуньясвами и его деятельности?

– В какой-то степени я уже ответил на этот вопрос. Но в качестве примера приведу следующее. Чидамбарам – это город, в котором находится один из главных храмов тамильского шиваизма – храм танцующего Шивы Натараджи. Как-то я пригласил на специальную пуджу в этот храм Ольгу Павловну Вечерину, нашего российского учёного, тамилстку, проникнутую философией шайва-сиддханта и поэзией тамильской бхакти, пишушую в частности о Чидамбараме. Только знание служителей храма, дикшитаров, о том, что я являюсь последователем Садгуру Шивайя Субрамуньясвами, дало нам возможность, первыми из европейцев, кстати, провести Рудра-хому в непосредственной близости от святая святых, гарбхагрихи Чидамбарамы. Это очень серьёзная оценка деятельности Шивайя Субрамуньясвами, не правда ли? Здесь нужно отметить, что Гурудэва подарил около полутора тысяч мурти Ганеши индийским храмам и на севере в том числе. И один из этих мурти-образов Ганеши стоит прямо в Чидамбараме напротив гарбхагрихи, золотого храма Шивы Натараджи и сначала молятся ему, а потом идут внутрь. <...>

“Inner Search” или духовный поиск – это ежегодные поездки во главе с Шивайя Субрамуньясвами, которые организовывались в различные регионы мира. Люди собираются по сто человек и совершают такие паломничества, а он проводит сатсанг или читает лекции. Одним из главных мест для посещения всегда был Мадурай и храм Минакши Дэви. Для меня это было удивительным долгое время, потому что мой первый

визит в этот храм не произвёл на меня никакого впечатления, а оказалось, я даже не увидел одну из главных святынь – серебряного Шиву Натараджа, который там находится. Когда я во второй раз посетил это место, меня пустили внутрь, как оказывается, только потому, что пуджари, который стоял на воротах, узнал мои чётки. Улыбаясь, он показал на них и спросил: “America?”. Он пропустил меня без слов, не заставив даже сдать телефон. Вот такой маленький пример, как относятся к Гурудэве в Тамилнаде.

Если перенестись на север Индии, то можно вспомнить похожую ситуацию. В Варанаси некоторые брахманские семьи знают, что я являюсь последователем Шивайя Субрамуньясвами. Могу предположить, что до меня они мало что слышали об учителе (хотя его книги продаются в книжных магазинах этого древнейшего города), возможно и такое. Но на протяжении последних десятилетий общения, в том числе со мной, думаю, они смогли в полной мере разобраться в том, чем дышит и как развивается его традиция. В итоге, мне было позволено установить Шивалингам на одном из древнейших гхатах Варанаси рядом с храмом Кедаreshвар. В непосредственной близости от восточного входа в этот храм мы установили Шивалингам, дав ему имя «Бодхисвами» во время церемонии пранапатишти. Устанавливали его вместе с брахманами из этого храма, как полагается с закладкой дарственных амулетов, санкальпой и так далее. Теперь в главном городе Шивы на Земле есть и «русский лингам». Всё это могло произойти только благодаря знанию о том, что я являюсь учеником Джагадгачарьи, учителя с мировым именем, Садгуру Шивайя Субрамуньясвами.

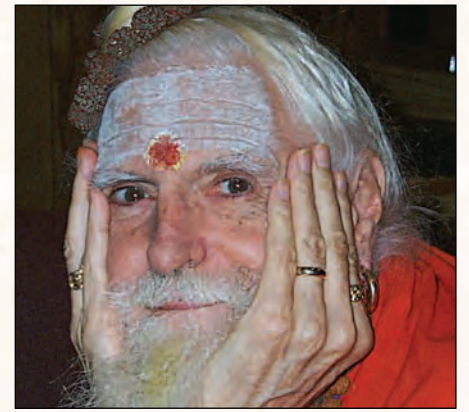
– Какова судьба «Танца с Шивой»?

– Для меня эта книга – настоящий катехизис индуизма, без какого-либо сектантского дискурса. Но я бы предложил рассматривать это произведение в контексте всей Трилогии Гурудэвы («Танец с Шивой», «Жизнь с Шивой» и «Слияние с Шивой»), которая целиком раскрывает метафизику шива-йоги – чарья-, криа-и джняна-йогу. В аннотации «Танца с Шивой» об этом прямо сказано: «Танец с Шивой» – это чарья, «Жизнь с Шивой» – это криа, или йога действия, а «Слияние с Шивой» – это джняна. То есть слияние, саоджня, – это и есть джняна, истинная йога, результат практики йоги и конечная её цель. Поэтому Трилогия – это всеобъемлющее знание, шива-йога.

– Какое отличие наследия Субрамуньясвами в современной России от других индуистских движений, присутствующих в России?

– Самым массовым таким движением можно было бы назвать ИСККОН, Международное общество сознания Кришны, которое, правда, было зарегистрировано в Америке не как религиозная организация. Хотя, скорее всего, ИСККОН в России (в Москве) уже изменил

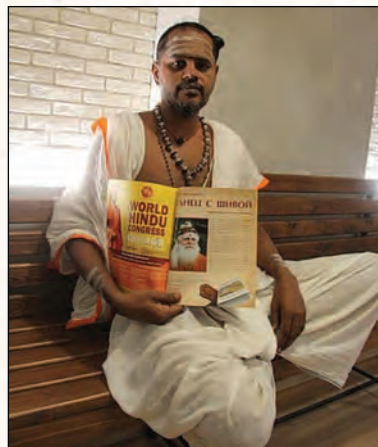
.....
Жизнь во имя Шивы: (слева по часовой стрелке) Гурудэва исполняет танец Натараджи; даришан; Гурудэва в золотой колеснице возглавляет шествие тамиллов Шри-Ланки; Гурудэва – глава йогического ордена шайва-сиддханта у стен храма Минакши и Сундарешвары в Мадураре, Тамилнаду.

изначальную «коммерческую» форму регистрации на «религиозную», здесь я не обладаю достаточной информацией. Известно только, что Свами Прабхупада неоднократно заявлял, что движение не имеет к индуизму или к какой-либо другой религии никакого отношения. При любой «острой ситуации» её члены всегда могут сослаться на слова основателя и ретироваться, сказав, что не имеют к индуизму никакого отношения, равно как и наоборот, – при каждом удобном случае, касающемся сбора средств на строительство храма или участия в международных религиозных форумах или религиозных индуистских праздниках, они тут же готовы сменить окраску. Такой социальный «хамелеон» своего рода. Как бы там ни было, они держатся от индуизма особняком даже в самой Индии. В их магазинах вы не найдёте Веды или Упанишад, да и Бхагавад Гита почитается ими лишь в комментариях основателя их секты. Здесь следует сказать, что слово «секта» в индуизме не несёт такой негативной коннотации, как принято в России. Весь индуизм скроен из многочисленных, многочисленных сект. Найти те связующие звенья, соединить в единую цепь традиции учителей и последователей задача крайне сложная. Но у Гурудэвы это получилось. Всю свою жизнь он посвятил тому, чтобы систематизировать и унифицировать эту многочисленную и многогранную систему верований и донести это знание до индуистов. Также как наш выдающийся грамматист Андрей Зализняк, сводящий сотни страниц грамматического очерка в одну-две таблицы, он вывел стройную систему символов индуистской веры, состоящую из 12 (для шиваизма) и 9 (общих) принципов веры индуизма, 4 из которых могут считаться общечеловеческими, это вера в Высшего Бога, закон кармы, дхарму, как мировой порядок, и реинкарнацию, переселение душ. Кроме того его систематизация

.....
Настоящий индуизм: (слева направо) Кальяна-сундар Дикшитар, потомственный жрец из Чидамбарам, представляет русское издание журнала «Индуизм сегодня» в Москве; Гурудэва на Дворцовой площади, С.-Петербург, со своими почитателями во время Innersearch 2001- страны Балтийского региона; в 2000 году Шивайя Субрамуньясвами был удостоен Премии мира У Тана в ООН; Садгуру Шивайя Субрамуньясвами на Гурупитхе (троне) в монастыре Кауаи Адхи-нам, Гавайи, США; процессия во время годовщины Махасамадхи Гурудэвы в Кауаи Адхи-наме.

6 школ шиваизма, я считаю, не имеет ничего даже близко стоящего по своей стройности на сегодняшний день. Прodelана огромнейшая работа. Я знаю множество современных учителей, представляющих сегодня индуизм, которые в буквальном смысле цитируют его работы. Убедиться в этом я мог на последнем, 2-м Всемирном конгрессе индуистов в Чикаго в сентябре 2018 года, но это отдельный разговор.

– **Есть индуистские праздники, которые отмечают в Москве, и как ещё можно увидеть индуизм в Москве?**

– Если говорить об индийской диаспоре в Москве, то её усилиями проводятся Ганеша утсав, Наваратри, безусловно, отмечается Махашиваратри. Но на первом месте, конечно же, стоят кришнаитские праздники Кришна-джанмаштами, Ратха-ятра, и многие другие, ведь Индийский клуб в Москве создан на базе ИСККОН. Его возглавляет Санджит Кумар Джха. Я много раз с ним встречался, привозил даже к нему дикшитаров из Чидамбарам, которые проводили пуджу Вишну у них в храме. Он говорит, что есть представители московского ИСККОН, сопротивляющиеся общиндуистским ценностям. Так, например, распространение журнала «Индуизм сегодня» на их территории не разрешено, но работа с ними в этом направлении ведётся. <...>

Все, мало-мальски имеющие отношение к индуизму, сегодня всё ещё находятся в России на полулегальном положении и вынуждены прятаться за внешними вывесками «индийский клуб», «йога-центр», «зал для медитации» и т. п. Глубоко внутри, в подвале (как в случае с московским ИСККОН), иногда в частном доме (как в С.-Петербурге), располагаются небольшие алтари и собираются верующие. Картина печальная. По всей видимости, это связано с неправомерными формами регистрации общин, арендуемых помещений, земли или противодействием христиан, иначе я не нахожу причин, почему все они должны скрываться и не популяризировать свою деятельность открыто. <...>

В Америке, Англии индуизм развивается не за счёт местного населения, а благодаря крепким индийским диаспорам, проживающим на этих территориях несколько поколений. В Америке, как я уже говорил, силами индусов построено 1,5 тысячи храмов, большинство из которых – в традиционном стиле. Первые мигранты из Индии заселились там давно, обрели работу, разбогатели и начали строить храмы

– скидываются и строят. Индусы не могут без своих храмов, для них это жизненно необходимо. Они обязательно жертвуют и вообще десятины у индусов – это часть их культуры. С древнейших времен они платят десятину, дашамамшу, от своих заработков храму для поддержания традиции. Эта традиция у них в крови. С малолетства они прививают детям необходимость дашамамши, объясняя, что вернуться обязательно в десятки раз больше. Меркантильно, скажите вы? Но у них это выходит с любовью. Наша индийская диаспора тоже понемногу развивается. На неё только и остаётся уповать в деле строительства аутентичного индуистского храма в России. К сожалению, общая экономическая ситуация пока этому не способствует, и им также приходится «выживать». Если к нам придёт крупный бизнес из Индии и индусам будет позволено закрепиться здесь, это, непременно, даст толчок развитию индуизма в России. На наших «преданных» и «играющих в индуизм» рассчитывать не приходится.

– **Как появился и развивался журнал «Индуизм сегодня» в России?**

– Заседание редакторской группы во главе с Главным редактором Парамачарьей Паланисвами проходит всегда очень интересно. В утренние часы все, кто сопричастны к издательству собираются в красивейшем офисе монастыря на Кауаи. Как-то я оказался на таком заседании в 2014 году. Все по очереди рассказывали о своей настоящей работе и о проблемах, если таковые имеются, чтобы община в случае необходимости могла оказать помощь, а также делались своими дальнейшими планами и согласуют их с общими задачами и планами. Когда очередь дошла до меня (на тот момент я издал цветную версию «Танца с Шивой» и приступил к работе над «Путём к Шиве», поэтому «отчитался под всеобщие аплодисменты»), я вдруг вспомнил, да и скажи, что хотел бы издавать журнал «Индуизм сегодня» на русском языке. Восторгу не было предела: сказать, что я тут же получил благословение – ни сказать ничего. Конечно, потребовалось официальное одобрение Садгуру Бодхинатхи Вейлансвами, но уже тогда было понятно, что все «за». В тот же день академия опубликовала на страницах своего блога в интернете, что «у нас гостил Динанатха из Москвы, и он будет издавать журнал в России». Тут уж было не отвертеться – и пришлось издавать. Но пройдет еще три года, прежде чем эта идея воплотится в жизнь. В 2017 году вначале вышли три

сокращённые электронные версии журнала, а в декабре свет увидел первый бумажный номер журнала «Индуизм сегодня» на русском языке. Издался он тогда маленьким тиражом пятьсот экземпляров. Буквально через месяц прошла его презентация в стенах Французского института в Пондичери. В этот институт я часто обращался за их новыми изданиями и в поисках каких-либо текстов произведений: у них потрясающая библиотека и хранилище. Думаю, многие были удивлены, увидев меня в новом качестве – в составе делегации во главе с именитым российским индологом-тамилистом Александром Михайловичем Дубянским, да ещё презентующим российскую версию известного журнала. В 2018 году я сделал повторную презентацию российской версии журнала «Индуизм сегодня» на 2-м Всемирном конгрессе индуистов в Чикаго, куда был делегирован главным издателем представлять журнал от России. Оформленный в красивой рамку первый номер первого журнала «Индуизм сегодня» на русском языке после презентации я передал в дар Кауаи Адхи-наме. Теперь это «исторический» номер, и что интересно он был более вайшнавским по тематике – с главной статьёй о Мирабаи и Шри Кришне. <...>

– **Как Вы считаете, какая читательская аудитория у журнала?**

– Аудитория, думаю, очень разнообразная, от людей, которых просто привлекает всё «индийское», и они хотят увидеть красочную картинку с Тадж-Махалом, до йогов, астрологов, интересующихся аюрведой, индийской философией и просто индусов. Я специально ввожу соответствующие рубрики. В этом, кстати, главное отличие русской версии журнала. Если в американском издании большое внимание уделяется общению с читателем: люди задают вопросы Садгуру, пишут письма и получают ответы, то у нас такое реализовать пока сложно. Поэтому я ввёл некоторые новшества. Это «наша рубрика», в которой время от времени появляются такие разделы как: «Йога», «аюрведа», «тамилистика», «санскрит», «индология» и др. В этой среде я общаюсь давно: кто-то ко мне прекрасно расположен, кто-то относится настороженно – думает, как публикация в популярном, религиозном журнале отразится на его карьере учёного, что скажут коллеги. Но всем им я отношусь очень уважительно, но сотрудничаю, как главный редактор, не со всеми. Журнал открыт для всего нового и интересного, и мы продолжим работу в этом направлении.

Большой читательской аудиторией журнала является многочисленное сегодня йогасообщество, поэтому журнал реализуется в известных йога-студиях и клубах. Существенную роль сыграла подписка журнала через подписные каталоги Почты РФ. Конечно, мы живём в такое время, когда любая печатная продукция реализуется с трудом, но мы не хотим переходить полностью на электронную версию и надеемся увеличить аудиторию «живого журнала».

– **Есть ли конкуренция у журнала?**

– Я не вижу сегодня реальных конкурентов журналу. Когда я регистрировал «Индуизм Сегодня» как религиозное издание и печатное СМИ, я специально поинтересовался: с хештегом «индуизм» не было ни одного СМИ, ни печатного, ни аудиовизуального. Когда-то вайшнавцы пытались издавать свой журнал. Самиздатом какое-то время занимались отечественные натхи. Но всё это не было столь серьёзно. «Индуизм Сегодня» – журнал с 40-летней историей, реализуемый в 43 странах мира, имеющий постоянный штат своих корреспондентов, образованнейшее руководство, огромные ресурсы и кладёз информации, которой хватит на века – я не думаю, что в ближайшей перспективе конкуренты вообще смогут появиться. Да и плохо ли это для общего дела, если таковые и появятся. Но «Индуизм сегодня» уже вошёл в историю, как первый официальный журнал по индуизму в России, не миновав проверки в Роскомнадзоре. И его пропустили. А значит, и там сочли наше дело полезным.

– **Есть ли критика по отношению к журналу?**

– Есть премия, которую ежегодно вручает журнал «Индуизм Сегодня», называется она «Индуист года». В прошлом году был назван индуистом года Джагадгуру Свами Шри Нишчалананда Сарасвати, он курирует храм Джаганнатхи в Пури. Так вот он известен тем, что выступает против прохода в индуистские храмы Ориссы иностранцев-индуистов, скажем так. Когда я опубликовал на фейсбуке это решение о награждении, посыпались негативные комментарии: «Почему журнал избрал индуистом года человека, который не пускает белых в храмы?» – и тому подобное, вплоть до того, что обвинили Свами в расизме. Свои личные выгоды принято ставить выше выгод общественных. Мало кто даже удосужился узнать, за что именно Свами получил эту премию, а ведь это

решение было абсолютно заслуженным. Можно ли считать это критикой журнала?

По крайней мере, мне не известны факты другой открытой критики. Прочие «стычки» в интернете я таковыми не считаю. Вполне возможно, что где-то кулуарно и ведутся какие-то разговоры, но скорее всего это среда научная, или околонучная, оценивающая журнал на предмет возможности и целесообразности публиковаться в нём, либо вообще не принимающие его в расчёт. Нужно понимать, что я не собираюсь превращать российскую версию журнала в академическое издание. В первом номере я опубликовал замечательную, на мой взгляд, статью С. Офертаса о кашмирском шиваизме, но спустя какое-то время мне начали писать, что не понимают ничего из того, о чём в ней сообщалось. Статья, действительно, специфическая, научная, требующая академического образования от читателя. Это не совсем наш формат, пришлось отказаться от подобного рода «заумщины», или, во всяком случае, сократить её до минимума. Я стараюсь придерживаться «золотой середины» в выборе публикуемого материала. На сегодняшний день в журнале уже публиковались такие видные и начинающие наши и зарубежные учёные как: А. М. Дубянский, Н. А. Корнеева, О. П. Вечерина, П. В. Хрущёва, С. Ч. Офертас, Н. Гордийчук, Н. Сафина, С. В. Лобанов, Э. Лейтан.

– **Какие можете назвать значимые публикации?**

– Я бы назвал значимую рубрику. Её когда-то вёл сам Шивайя Субрамуньясвами, она складывалась из сатсангов, из общения с людьми. Это постоянная рубрика, в русском журнале она называется «Стол издателей». Сейчас её ведёт Садгуру Бодхинатха Вейлансвами. Могу сказать, что в результате все эти сатсанги и публикации легли в основу заключительной книги Трилогии «Жизнь с Шивой» (готовится к изданию на русском языке), какие-то фрагменты можно встретить в «Танце с Шивой». Это своего рода откровения Садгуру, поэтому в каждом журнале эта рубрика является наиважнейшей. Значимой публикацией могу назвать статью в мартовском номере этого года «Индуизм – величайшая религия в мире». Основные положения этой статьи являются лейтмотивом работы издательства вообще. В большинстве статей Гурудэвы и Садгуру можно найти эту тему. Донести до читателя эту главную мысль задача не только журнала, но и академии, наша миссия, если хотите.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Омовение Богов бутилированной водой

Наши священные реки нуждаются в защите от браконьерства и загрязнения, чтобы мы могли наслаждаться их щедрыми дарами, не опасаясь за здоровье.

ТУЛАСИ ШРИНИВАС

Представьте, что в один день вы увидите, как чистая и священная река, где вы омыли своих богов, превратилась в маслянистый, нездорово пахнущий сточный канал. Некогда чистая река начнёт растворять ваши мурти, а её вода станет непригодной для питья. Что вы тогда будете делать?

Каждое утро в современном индийском городе Бангалор двадцатилетний монах храма Гали Аньянейи, Шрикара Сударшана, повернувшись спиной к святой реке Вришабхавати, текущей за стенами храма, наполняет вёдра и бутылки из системы фильтрации воды. Вода, взятая из скважины около храма, не пригодна для питья, пока не пройдёт через систему очистки, которая производит более 1000 литров чистой воды в день. Сударшана пользуется этой водой каждый день для омовения Ханумана. Он добавляет туда камфару и туласи (святой базилик), чтобы превратить воду в *тиртуху* (святую воду), которую пьют прихожане храма.

EMERSON TODAY

Храм Гали Аньянейи, который часто упоминается в путеводителях вроде «Lonely Planet» в качестве обязательного к посещению места, посвящён богу с обезьяньей внешностью Хануману, или Аньянейю, сыну бога Ветра – Ваю. На храме можно увидеть множество скульптур, изображающих сюжеты древнего индийского эпоса – «Рамаяны». Храм был построен на цветущем острове у реки Вришабхавати Шри Вьяса Раджой, лесным мудрецом, философом и учителем, который был вдохновлён величием реки и её значением как источника воды для этого края. Храм чтит Вришабхавати за то, что она обогатила жизнь мифами, обрядами и благоприятным влиянием на экологию.

Однако теперь от этого зелёного острова остались одни воспоминания. Канал, который формировал один из рукавов реки, превратился в шоссе, по которому мимо храма постоянно снуют грузовики, велосипеды, телеги, автобусы и мопеды. Днём и ночью тут стоит шум от клаксонов и рычания двигателей. Дру-

гой рукав стал сточным каналом, где зловонные воды пузырятся и пенятся за высокими бетонными стенами.

Сейчас Божество и Его монахи заключены между шоссе и канализацией. Днём и ночью в храме стоит едкий запах смеси пыли, выхлопных газов от шоссе и миазмов из канализации. Это беспрецедентное загрязнение священных вод ставит перед нами экзистенциальные вопросы: как мы должны жить, если священная река стала сточным каналом? И как мы можем выжить физически или морально в условиях экологического, космологического и этического упадка, вызванного чрезмерным вмешательством человека в окружающий нас мир?

Вода священна

Последние несколько лет я изучаю, как сосуществуют индуизм и священные земли Индии. В Соединенных Штатах повсеместная вера в непогрешимость Библии коррелирует со слабой поддержкой программ по охране природы и отрицанием антропогенного влияния на изменения климата. Но некоторые религиозные организации начинают влиять на общественные движения, призывая к справедливому отношению к климату. Еще в 2015 году «Laudato Si» Папы Франциска, Исламская декларация об изменении климата, религиозные лидеры и институты призывали общество к действиям, способным уменьшить загрязнение окружающей среды и наш углеродный след.

Индуизм сильно привязан к естественной топографии – считается, что боги живут в камнях, холмах, лесах и деревьях, реках и источниках. В религиозных мифах и писаниях вода имеет исключительную способность менять время, пространство. И самое важное, вода отображает противоречивую природу Бога – одновременно превосходящую и равную людям, зависимую и самостоятельную, бесформенную и существенную. Водоёмы являются священными, и им уделяется особое внимание во время обрядов и праздников – не только потому, что они поддерживают жизнь, но и потому, что они считаются жилищем богов.

В космологии индуизма, вселенная представляет собой бескрайний океан, в котором его божественный защитник, Вишну, умиротворённо дрейфует веками на своём божественном змеином ложе. Его супруга, Лакшми, богиня благополучия, восседает на лотосе, хрупком цветке, растущем в воде и тянущемся к солнцу. Эти мифические образы учили поколения индусов бережному отношению к водным ресурсам.

Как меня учили родители и бабушки с дедушками, а их в свою очередь учили предшествующие поколения, в индуизме река олицетворяет чистоту и изобилие и объединяет неразрывно связанные миры – наш мир с потусторонним. Реки, как Вришабхавати и Ганга считаются Богинями, созданными благодаря обетам и покаяниям людей для того, чтобы изобилие могло спуститься на засушливую землю Индии через их чистые воды. Вода, падающая с небес на землю – муссонные дожди, формирующие реки и озёра – ощущается как материальный и духовный мост между жизнью и загробным миром. В вайшнавском писании, «Гаруда Пуране», говорится, что все души пересекают священную реку по пути в загробный мир. Реки являются границами миров, а их воды очищают души.

Индуисты чтят воду и её поток как мощнейший посредник разного мировоззрения, который формирует пространство, создаёт образы богов и богинь и позволяет существовать религиозным общинам. Воду, которой омывают Бога во время обряда, монахи пьют как освященное подношение, которое пробуждает Бога и очищает верующего. Данный круговорот воды связывает землю с раем и рай с землей, и в то же время является и частью хрупкого космологического и экологического мироздания.

Загрязнение священных земель Индии поднимает множество фундаментальных вопросов у индуистов. Куда же сходят водные боги, если вода так отравлена? Что случится с религиозным и духовным мышлением, неразрывно связанным с природой, если вода настолько загрязнена? Что нам делать, если реку постепенно умерщвляют?

Омовение Богов бутилированной водой

Шёл 1975 год, когда дедушка Сударшаны последний раз спускался к реке Вришабхавати, чтобы набрать воды для омовения божеств, питья

и омовения священных храмовых сосудов. Но когда река стала плохо пахнуть, стала грязной и непрозрачной, он с грустью осознал, что больше не сможет использовать реку для обрядов.

В 80-х и 90-х годах почти не было дождей. Вода стала дефицитным ресурсом в храме и городе. Монахи каждое утро собирались вместе и проводили обряды, чтобы призвать муссонные дожди, однако они никак не приходили. Уровень воды в канале становился всё ниже, а запах становился всё более едким. Монахи начали покупать дорогую бутилированную воду и накапливать водопроводную, чтобы омывать Богов хотя бы таким образом. После нескольких лет засухи они смогли собрать деньги на установку колодца у себя на участке, а спустя ещё три года они смогли установить высокотехнологичную систему очистки воды.

Один из мифов храма повествует о потопах. Во время муссонных дождей уровень реки должен повыситься и затопить храм, едва достигнув ног Божества маленькими волнами, что будет предвещать год изобилия для зерновых, так как вода разольётся по долине со всеми её озёрами и ручьями. В наше время, как бы иронично это ни звучало, во время муссонных дождей все в храме начинают суетиться (из-за установки песчаных дамб или насосов для откачки воды), чтобы не допустить попадания отравленной воды внутрь. В 2017 году в Бангалоре был потоп – уровень воды стал подниматься, и монахам пришлось выметать токсичные воды из храма днём и ночью обычными вениками и швабрами, чтобы не дать этой воде попасть внутрь храма и осквернить Божество.

EMERSON TODAY

Подношение воды: (слева сверху) Шивалингам, всегда находящийся в холодных водах Ганги; автор статьи – Туласи Шринивас; (сверху) храм Гали Аньянейи, построенный на острове в русле реки Вришабхавати; храмовый монах Шрикара Сударшана преподносит воду бронзовому Хануману.

Монахи с беспокойством следят за рекой. Потоп уже не является небесным даром, а наоборот, страшным проклятием – Сударшана и другие монахи теперь боятся воды.

Убийство реки

Превращение Вришабхавати из чистой, священной реки в сточный канал стало для Шрикары Сударшаны причиной ночных кошмаров.

Древние надписи на камнях и документы, созданные британскими колонистами, упоминают бурную реку Вришабхавати («проистекающая из быка»), которая берёт начало из копыта древней и священной статуи быка Нанди в южной части города. Другой, менее известный источник реки – это храмовый резервуар с неиссякаемым источником, также связанный со священным быком, который находится на севере города. Забытое на десятилетия храмовое водохранилище было случайно обнаружено и раскопано в 90-х годах, когда я была в городе и познавала идею чуда через обряды.

Когда город еще был достаточно молод, у реки было много притоков, ручейков и течений, что создавало полноценную водную сеть – все эти ручьи проходили через Бангалор, орошая поля и принося людям питьевую воду. Однако ближе к концу XIX века Бангалор стал центром колонии. Вришабхавати была нанесена на карту: на ней строили плотины и изменяли пути каналов с целью обеспечить водой мельницы и военные лагеря Бангалора.

С обретением Индией независимости в 1947 году Бангалор стал растущим научным и промышленным центром, производящим всё – от наручных часов до ракет. На сегодняшний день это «Кремниевая Долина» Индии, один из самых быстроразвивающихся городов Азии, где сосредоточена технологическая индустрия; Бангалор был отмечен на Международном экономическом Форуме как «самый динамично развивающийся город». Окружённый загруженными шоссе, что ведут к офисам «программного обеспечения» и кампусам компаний из списка *Fortune 500*, город удвоился в размерах за последние 20 лет почти до 12 миллионов жителей. Успех Бангалора, основанный на привлечении информационных и биотехнологических компаний мирового уровня, упоминается так часто, что теперь он приобрёл волшебный, мифический характер.

Такой стремительный рост привлёк в Бангалор много мигрантов. Во многих районах города мигранты теперь ошутимо численно превосходят местное население, что порождает конфликты. Предприятия малого бизнеса, такие как автомастерские, салоны красоты, рестораны, салоны печати, бумажные или суконные фабрики, химическое производство, пилорамы, мыловаренные заводы, дубильни и спиртовые заводы – зачастую нелегальные и неподконтрольные – заполнили рынок.

Система водоснабжения и водоотведения Бангалора, погрязшая в городских отходах, была необдуманно выведена к реке. Следуя примеру города, фабрики в промышленной зоне Пиня стали незаметно сливать свои отходы в воду по ночам, отрицая днём свою вину перед наблюдателями, ответственными за экологию. Образцы воды из каналов содержат множество тяжелых металлов, ядовитых веществ и кислот, которые наносят урон здоровью. Мёртвая рыба дрейфует на поверхности умирающей реки, а одичавшие собаки бродят по её выжженным берегам.

Городской эколог Харини Нагендра предостерегает от жестокого насилия над природой, которое выражается загрязнением воды и земли, вырубкой деревьев, кражей воды и эскалацией цикличности потопов и засух, которое ведёт к чрезвычайному дефициту воды в Бангалоре. Городу было предначертано столкнуться с эпохальным и несоразмерным ни с чем водяным кризисом – ну-

Растущий город: (сверху вниз) Бангалор на закате напоминает идеальный современный город; токсичные воды Вришабхавати; монахи и местные жители помогают спасти храм от затопления в 2014 году.

Священный водный путь: отогнав от себя пенные отходы производств, мужчина молится после омовения в реке Джамна (Ямуна) рядом с Нью-Дели.

левым днём – когда водопроводные краны в городе иссякнут всего за два года.

Это экологическое истощение священных водоемов – беда человечества, сопровождающая развитие. Промышленный капитализм, согласно словам социолога Макса Вебера, опирается только на алчный характер мира, что лишает мир своих сверхъестественных измерений. Сегодня капитализм и развитие являются ведущими силами, даже по сравнению с силой индуистских богов и богинь. Капитализм обеспечил монашеские обряды, поощряя политическую коррупцию. По мере развития мы теряли ресурсы, вовлеченность людей, ответственность и независимость. Вдобавок ко всему, вода в реке Вришабхавати стала непригодной для питья.

Поучительный урок жажды

Настала пора жажды. Дефицит воды в городах является величайшим кризисом антропоцена. Города с преимущественно бедным населением, такие как Кейптаун и Флинт, а также быстрорастущие города, такие как Лос-Анджелес, Бангалор, Пекин и Лондон, стоят на пути, в конце которого их ждут либо засухи, либо сильные наводнения. Со слов Анны Цинг, мы живём в условиях «нарушенного порядка» и «уничтоженных ландшафтов». Всемирный фонд дикой природы прогнозирует, что к 2025 году примерно две трети населения земли столкнется с серьёзной нехваткой воды. Необходимость справедливого отношения к природе и сохранения воды очевидна.

19 июня 2018 года Национальный институт преобразования Индии (NITI) – аналитический центр Индии – предупреждает, что ситуация с нехваткой воды в Индии будет только усугубляться, и могут пострадать около 600 миллионов человек, большинство из которых женщины или социально необеспеченные слои. К 2030 году Индия, где проживает одна седьмая часть населения мира, удвоит свою потребность в воде несмотря на то, что даже сейчас потребность не удовлетворена. Войны за воду неизбежно разгорятся между теми, у кого есть доступ к чистой воде и у кого его нет, между теми, кто загрязняет воду рек вроде Вришабхавати и теми, кто от неё зависит.

В наше время пена на реке Вришабхавати стала обычным делом, её зеленовато-жёлтые пузыри лопаются, а у берегов хлюпают тёмные жидкости. Жители к югу от реки, кто раньше пользовался этой водой для ухода за маленькими огородами, теперь часто сетуют на заболевания кишечника и бронхов, проблемы с кожей, кашель и дру-

гие болезни. Также люди следят за тем, чтобы их животные не спускались к воде. Никто не осмеливается пить из священной реки, насколько бы они не испытывали жажду.

Храмы на свалке

Большая часть Индии погрязла в токсичных отходах, и Бангалор не исключение. Крупные города завалены горами мусора; реки, ручьи и озёра страдают от промышленных отходов, бытовой химии и канализационных отходов. Вначале правительство Моды использовало переполнившийся города мусор как рычаг, предлагая народу «очистить Индию» с помощью их кампании *Swach Bharath* («Чистая Индия»), чтобы сделать Индию XXI века «чистой и опрятной». Фотографии чиновников, якобы убиравших улицы, заполнили все газеты.

Но прошло шесть лет с момента вступления Моды в должность, а для достижения целей программы почти ничего сделано не было. В газетах по-прежнему можно найти истории о земельных и водных ворах – общие территории, особенно леса и водоёмы, принадлежащие или используемые бедными и низшими кастами, приватизируют для получения прибыли.

Что же дальше?

Боги становятся нужнее в этом хаотичном мире, и люди молятся из-за растущего страха неопределённости перед будущим. Ноябрьская статья 2019 года в журнале *The Economic Times* стала вирусной благодаря изображениям прихожан храма недалеко от Нью-Дели – они молились, стоя по колено в воде реки Джамна, окружённые взбухающими облаками ядовитой пены. Воздух в северной Индии стал настолько грязным и вредным для здоровья, что прихожане одевают маски на статуи Божеств. Удивителен ли теперь тот факт, что в Индии у многих людей есть хронические заболевания? Удивительно ли, что Богиня воды Ганга и Бог воздуха Ваю, больны и задыхаются? Захотят ли Боги и Богини остаться с нами в Индии?

Воды надежды

Моя семья и друзья не могут смотреть на то, что, по их мнению, подрывает гордость индуистов. В такой Индии индуизм будет низведён до бесконечных замысловатых ритуалов и акцентирования на националистической риторике, раскалывающей общество. Важнейшие теологические и экологические принципы общества оставлены без внимания, а религия используется как инструмент политиков для разделения друзей и семей.

Сейчас, в это судьбоносное время, я спрашиваю: не самое ли время задуматься об ином способе возродить гордость Индии? Не пора ли осознать, что вода, воздух и земля – космологические силы, которые, если их единожды испортить, уже не смогут оправиться и что именно на них держится мир и наша жизнь? Могут ли эти воды погасить огонь ненависти и недоверия, породить надежду и наставить нас на путь справедливости?

Я хочу верить, что индуизм сможет дать нам новое образное представление о геополитике в связи с наступающим экологическим апокалипсисом. Индуизм может предложить подход к осознанию этой катастрофы с религиозной точки зрения, без фатализма и крайностей. Сама суть индуизма – забота о земле и экологии – выходит за рамки религии и является частью общиндийской, мировой, культуры, которая может спасти нас от последствий бездумного управления и дискриминации.

Туласи Шринивас – профессор антропологии, религии и межнациональных дисциплин колледжа Эмерсон в Бостоне. Она является автором нескольких монографий, одна из последних: «Корова в Лифте: антропология чуда» (издательство университета Дьюк, 2018). Её нынешний труд – «Исчезнувшая Богиня: женщина, вода и жестокость в современной Индии». Недавно она проходила стажировку в институте Рэдклиффа по программе Luce/ACLS.

Наставления ворона о жизни и бессмертии

Сказка об умирающем орле и Александре Великом, искавшим источник молодости, и получившим совет ворона-долгожителя

Д-р Лалита Куппусвами

Жажда вечной жизни преследовала людей с самого зарождения цивилизации. Одна древняя история так говорит об этом.

Как-то орёл загоревал о приближающейся старости, осознав, что жизнь в нём стремительно угасает. Он полетел в другую страну на поиски редкого волшебного эликсира, чтобы излечить немощь. Пасушие внизу овцы испугались орла и громко заблеяли, а пастырь в ужасе сбежал, бросив отару. Орёл приземлился на дереве, на котором сидел ворон. Ворон поклонился орлу, а тот поделился с ним своим тяжёлым положением.

Орёл сказал: «Ах, что для меня эта жизнь, как не пузыри на воде, если моё великолепие и красота исчезли? А ты, как я посмотрю, все такой же, чёрный ворон, хитростью избежавший проклятия моих отцов. О, отвратительный ворон, в чём секрет твоего долголетия? Ты выглядишь так же, как и много лет назад, а моя жизнь угасает. Прошу тебя, раскрой секрет».

И ворон пригласил орла сначала на пир, где были всевозможные сладости и редкие яства. Затем он отвёл орла на помойку, с грудой тухлых отходов, облепленных мухами. Страшная вонь распространялась повсюду. Место было настолько отвратительным, что орёл не мог там долго находиться.

Ворон поведал, что падаль и разложение были секретом его долгой жизни, тогда как орёл провёл всю свою царственную жизнь в небе, на свежем воздухе, питаясь только сочными грудками куропадок, перепелов и фазанов. И если он стремится к долголетию, то ему следует не пренебрегать гниющей пищей, а взять пример с него, ворона.

Орёл горделиво расправил крылья и сказал: «Я не готов принять твоё гостеприимство. Я предпочту свою судьбу – умереть высоко в небесах. Вот кончина, которую я предпочитаю! Никогда не смогу я жить среди таких нечистот». И царь птиц взмыл в небеса, оставив свои бесплодные поиски.

В индуистской литературе и обычной жизни ворон ассоциируется с Ямой, Богом смерти. В погребальных обрядах пищу подносят воронам в качестве символического дара усопшим. В Пуранах сказано, что однажды, когда на богов напали демоны, Бог Яма принял облик ворона и сбежал. За это Яма наделил воронов даром долголетия.

Мудрость о бессмертии заключена ещё в одной интересной истории. Александр Великий, осознавая бренность тела, искал эликсир, который сделал бы его бессмертным. Однажды он повстречал мудреца, который не жаждал богатства и не боялся смерти, и выразил ему своё желание стать бессмертным.

Мудрец рассказал ему о тайной пещере с неиссякаемым родником, чья вода избавит его от смерти. Александр добрался до пещеры.

Родниковая вода была чистой и приятной. Наклонившись к воде, он услышал голос ворона, который предупредил его: «Подожди, не пей! Давным-давно я испил эту воду и с тех пор сижу здесь, вот уже сто лет, и грущу. Мне надоела такая жизнь – я хочу умереть, но смерть не приходит за мной».

Всё, что я хотел узнать, я узнал, не осталось ничего неизведанного мной. Раньше у меня было много друзей среди птиц, и я был их царём. Все умерли, а я живу в полном одиночестве. Поэтому, о великий, прежде чем испить эту воду, подумай, хочешь ли ты стать таким же несчастным и отчаявшимся, как я». Услышав эти слова, полководец отпрянул от родника и вернулся в своё царство.

Если бы Александр серьёзно задумался над этим, он бы понял простую истину, что тело, состоящее из материи, тленно, а сознание, дающее жизнь этому телу, бессмертно. Чтобы осознать это, не нужно искать пещеру с родником молодости. Та пещера – ваше сердце, источник истинного бессмертия.

Каждый день напоминает нам о том, что всякий, кто был рождён или сотворён – будь то человек или растение, животное или неодушевленный горшок – однажды погибнет. Это закон природы. Все религии формируют ценности и моральные нормы с одной целью – привести человека к счастливой и мирной жизни, учитывая, что внутри физического тела пребывает бессмертная душа. Без должного понимания человек стремится к физическому бессмертию, что противоречит самим законам природы.

Истинный смысл, выраженный в ведических мантрах, заключается в том, что мы должны вести достойную и праведную жизнь в здоровом теле, оставляя о себе только добрую память, посвятив себя благополучию человечества.

Жизнь – благословение и драгоценный дар Всевышнего. Жизнь сама по себе прекрасна, и в ней таится так много загадок, что ещё только предстоит разгадать – с её богатой, разнообразной, неизведанной и чарующей природой, у которой можно учиться. Когда мы находим радость в жизни и окружающей нас природе, мы постепенно начинаем искать что-то за пределами физического мира. Мы находим в родниках – песнь, в текущих ручьях – книгу, и проповедь – в камнях. Мы везде находим радость и любовь. Флора, фауна, природа и человеческий мир – всё это окрашивается в новые для нас цвета. Мы находим в себе естественный для нас стимул к росту благодаря духовному познанию. Это цель, ради которой и предназначена наша жизнь здесь.

текущих ручьях – книгу, и проповедь – в камнях. Мы везде находим радость и любовь. Флора, фауна, природа и человеческий мир – всё это окрашивается в новые для нас цвета. Мы находим в себе естественный для нас стимул к росту благодаря духовному познанию. Это цель, ради которой и предназначена наша жизнь здесь.

Д-р Лалита Куппусвами – бывший доцент санскрита Делийского университета. См.: lalitakuppuswamy.blogspot.com

Этно-магазин и Йога центр ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Одежда из индии и Непала | Коврики и товары для йоги

Ароматерапия Благовония | Эзотерическая литература

Аюрведические препараты | Товары Фэн-Шуй

Натуральная косметика | Украшения из камней и серебра

www.yogacenter.ru

ул. Долгоруковская 29, Тел.: 8 (495) 960-14-08
ул. Черняховского 5к1 8 (499) 251-21-08

Онлайн заказ на INDIASHOP.RU

АЧАРЬЯ 240 часов теории и практики:

- Анатомия и Физиология Йоги
- Биомеханика на практике
- Отстройки и правки асан
- Санскрит для йогов
- Основы Аюрведы
- Философия Йоги
- Освоение асан
- Школы йоги и многое другое!

НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Курс подготовки инструкторов хатха йоги «АЧАРЬЯ» — это прежде всего команда опытных преподавателей, готовых поделиться своими знаниями с теми, кто хочет проводить групповые занятия разного уровня сложности. Именно обучение преподаванию йоги — наша основная цель. Кроме того, на этом курсе вы можете познакомиться с философией йоги, анатомией и физиологией йоги, поднять уровень личной практики.

Наш курс занимает 240 часов. Программа курса включает все необходимые дисциплины для того, чтобы стать грамотным инструктором йоги.

Подробнее на сайте: <http://acharya.ru>
Справки по тел.: +7 (926) 11 85 108

АШТАНГА-ЙОГА
с Анастасией Вахромеевой

Для меня йога выходит за пределы тела. Тело — всего лишь инструмент для достижения целей йоги. Но инструмент должен быть отлажен и в хорошем состоянии, нужно знать как его правильно и безопасно использовать.

Цели и задачи йоги несравнимо выше приобретения здорового тела. Цель йоги — подняться над телом в область Духа. Вот туда и следует углубляться. Там и хочется быть.

Ежедневные утренние и вечерние классы в районе м. Октябрьское поле.
Уровни: от начального до продвинутого.

8 (916) 889 1630

АШТАВИНАЯКА
АШТАВИНАЯКА

Центр паломничества и туризма "ШИВАЛИНГАМ"

www.sivalingam.ru

Подписка 2021

Индуизм сегодня

Онлайн подписка: у Издателя

www.hinduism.today/podpiska

shop108

магазин скорой духовной помощи

www.shop108.ru

Где купить журнал

РОССИЯ

В Москве:

Изд-во «Индуизм сегодня» – ул. Краснопролетарская, 16, под. 7, эт. 3 (м. Новослободская, м. Менделеевская, м. Достоевская)

Аштанга Йога Центр – Большой Власьевский пер., 10 (м. Кропоткинская, м. Смоленская)

Институт Востоковедения РАН – ул. Рождественка, 12 (м. Кузнецкий мост, м. Трубная)

Магазин и йога-центр «Просветление» – ул. Долгоруковская, 29 (м. Новослободская)

Магазин и йога-центр «Просветление» – ул. Черняховского, 5/1 (м. Аэропорт)

Центр развития «Открытый мир» – ул. Павловская, 18 (м. Тульская, м. Шаболовская)

Йога-центр «Материал» – ул. Большая Дмитровка, 23 (м. Пушкинская, м. Чеховская)

Йога-студия «Чакра» – ул. Мясницкая, 24/7с3 (м. Чистые пруды, м. Тургеневская)

Центр Йоги 108, Старосадский пер., 6/12 (м. Китай город, м. Лубянка)

Центр йоги «Прана» – Дмитровское шоссе, дом 9, стр. 2 (м. Тимирязевская)

Центр йоги «Прана» – Старопетровский проезд 1, стр. 2 (м. Войковская)

Центр йоги «Прана» – Зоологическая ул., д. 4 (м. Баррикадная)

Магазин «Белые облака» – ул. Покровка, 4 (м. Китай город)

Изд-во АБВ – ул. Бориса Галушкина, 16 (м. ВДНХ)

В Санкт Петербурге:

Интернет магазин «Ариаварта», курьер в удобное для вас место или со склада (м. Елизаровская, ДК Крупской)

В Ярославле:

Лавка «Теплица» – ул. Победы, 35

В Екатеринбурге:

Йога центр «Сат Чит Ананда» – ул. Чернышевского, 16, офис 712, +7(908)920-65-99

В Омске:

«Сатори. Товары Востока» – ул. Герцена, 40

«Шри Ганга» – ул. 4 Линия, 96

В Ростове-на-Дону:

«Первый Yoga» – ул. Социалистическая, 145, +7(928)226-62-8

Свидетельство о регистрации печатного СМИ ПИ № ФС 77-73279 от 03.08.2018

ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ

БЕЛАРУСЬ

В Минске:

Школа танца «ШТАМ» – ул. Мельникайте, 4-402, +375 29 6238505

USA

Hawaii:

Himalayan Academy, 107 Kaholalele road, Kapaa

По вопросам реализации, подписки и рекламы обращайтесь:

letters@hinduism.today
www.hinduism.today
+7 (499) 340-5809

ISBN 978-5-6043339-0-7

© Himalayan Academy, 2016

© Издательство «Хиндуизм тудэй», перевод, вёрстка, 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 реинкарциации, а также инструкции, как использовать *джану*, медитацию и аффирмацию для улучшения своей жизни. Вы узнаете о наилучших жизненных путях для достижения самых важных целей. Уроки включают рассмотрение домашней жизни, общения с людьми, религиозной терпимости, вегетарианства и заботы об окружающей среде. В них говорится о таких сложных философских проблемах, как смерть и умирание, реинкарнация, грех и зло. Из этих коротких рассказов вы сможете получить ясное представление о практиках, верованиях и философии индуизма и шиваизма, а также такое глубокое понимание жизни, каким обладают немногие.

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

По вопросам приобретения книги:

Тел.: +7 (499) 340-5809

e-mail: letters@hinduism.today

www.hinduism.today

СОВРЕМЕННОСТЬ И ДХАРМА

ВИРТУАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

Исследуйте Индию с помощью интернет-платформы “Google Arts & Culture”

PHOTOS: ARTSANDCULTURE.GOOGLE.COM

От Золотого храма в Амритсаре до высеченных в скале пещер Эллары и Элефанты, от Храма Солнца в Конарке до горных фортов Раджастанхана и великих храмов династии Чола – вы можете исследовать одни из самых удивительных мест Индии, даже не вставая со своего кресла, пока границы остаются закрытыми. Для этого достаточно посетить сайт artsandculture.google.com/partner/incredibleindia или скачать бесплатное приложение для телефона “Google Arts & Culture” (с расширенными возможностями), а затем выполнить поиск по запросу «Индия».

Раздел «Индия» состоит из трех подразделов: «истории» (26 слайд-шоу), «в этой коллекции» (6 предложений: от 12 для «Нью-Дели» до 144 для «Индии») и «заметки» (153 отдельные фотографии). Что бы вы не выбрали,

фотографии будут совершенно исключительные, а подписи – информативные.

Шедевры древнеиндийской резьбы по камню представлены просто великолепно, особенно в слайд-шоу по Хампи, Паттадалу, Кхаджурахо, Эллоре, Рани Ки Вав и храмам Чола.

Наибольший интерес вызывает демонстрационный видеоролик «Исследуй невероятную Индию в формате 360°», снятый в партнерстве с Министерством туризма Индии. Вы виртуально пролетите над красивым морским берегом, сплавитесь по реке и пронесётесь по многолюдным улицам и по мосту, возвышающимся над озером, образованном водопадами. Вы увидите, как в храмовой кунде на рассвете отразится образ величественного *гопурама*, сверкающего в утреннем свете, и вам захочется остановить видео, чтобы представить

www.hinduismtoday.com

Визуальное просвещение: (по часовой стрелке слева) храм Шивы Тунгнатх, один из пяти Кедаров, расположенный в Гималаях, Уттаракханд; знаменитый форт Читторгарх в Раджастанхана; Дэвапратх, сангам Алакананды и Бхагиратхи, дающий географическое начало Ганге, примерно в 120 километрах от Ришикеша.

себя там, ощутить себя частью этого абсолютного покоя. Наконец, вы окажетесь среди верующих во внутреннем дворе огромного храма в Хампи и получите благословение одинокого *садху*. Вы увидите огромную каменную колесницу, станете свидетелем *абхишеки* шивалингама и присоединитесь к смеющейся группе женщин, сидящих у реки и наносящих друг другу на руки узоры *мехенди*. Вы проедете посреди зелёных полей по пустой, усыпанной пальмами дороге, прокатитесь на рыбацкой лодке в Гоа, пока рыбак забрасывает сеть. Вы присоединитесь к прихожанам в Золотом храме Амритсара и посетите трапезу, традиционно предлагаемую для сотен людей.

Помимо исследования Индии, вы также можете просматривать коллекции, произведения искусства и исторические места в более чем 80 странах мира, включая 2000 музеев, 10 000 известных достопримечательностей, представленных в режиме просмотра улиц, и восемь «Безумных видов с самых высоких небоскрёбов». Везде представлены изображения в формате 360°, по которым вы можете «гулять».

Ресурс “Google Arts & Culture” огромен и обладает бесчисленными сокровищами, ожидающими, чтобы их оценили по достоинству, а также интересными методами для их исследования и взаимодействия с ними. Каждый раздел драгоценен, взять хотя бы один: «Время – от артефактов доисторических времён к сегодняшнему дню». Это поражает воображение!

