

Январь/Февраль/Март, 2018

ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ

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

Открытие Самадхи в космосе

SHUTTERSTOCK

Brazil BRL 14
Canada CAD 10

India INR 115
Malaysia . . . MYR 14

Mauritius . MRU 115
Singapore . . SGD 10

Trinidad . . . TTD 48
UK GBP 5

(Обложка) В феврале 1971 года астронавт Эдгар Митчелл, возвращаясь на Землю после высадки на Луну, внезапно пережил опыт космического сознания, изменивший всю его жизнь; (вверху) храм Шивы Алаям в Бенони, Южная Африка

Январь/Февраль/Март 2018 года • Год Хемаламба, 5119 по Индуистскому календарю

Bodhinatha Veylanswami

www.gurudeva.org

В МИРЕ

Необычное: Неизвестное прошлое и последние события в храме Шивы в Беноне, Южной Африке

12

Космос: История астронавта Эдгара Митчелла и его изменившее жизнь за пределами этого мира, самадхи

24

СТИЛЬ ЖИЗНИ

В поле зрения: Снисхождение священной реки Нармада

30

КРАТКИЕ ОБЗОРЫ

Всемирная Дхарма

6

Современность и Дхарма

78

ИНДОЛОГИЯ

Тамилистика: О. П. Вечерина. «Везде Чидамбарам...».

Храм Шивы Натараджи в Чидамбараме – объект пристального исследования учёных

56

Экспедиция: Н. А. Корнеева. Атиратра Агничаяна в Шукапурам (Керала). Полевые исследования ведийского ритуала шраута

46

ВЗГЛЯД

По моему мнению: На защите дхармы

9

Стол Издателя: Совет тем, кто является «духовным, но не религиозным»

10

Из Упанишад: Извечное внутреннее бытие

72

Культура: Согласуется ли с дхармой запрет на посещение индуистских храмов «западными индуистами»?

28

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 2017. Satguru Sivaya Subramuniyaswami, Founder; Satguru Bodhinatha Veylanswami, Publisher; Paramacharya Sadasivanatha Palaniswami, Editor-in-Chief.

© 2017 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

© 2017 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.)

Храм Омкарешвар расположен на берегу Нармады, его ступени ведут к стремительным водам, где паломники испрашивают благословения. Этот один из 12 Джьотирлингамов Бога Шивы обосновался на речном острове, который, как считается, имеет форму санскритского слога ОМ.

Воды Нармады

Совершите с нами 1312 километровое паломничество вниз по одной из самых почитаемых рек Матери Индии... Стр. 30

ВСЕМИРНАЯ ДХАРМА

ИНДИЯ

Премьер-министр Модии занимается уборкой

Премьер-министр Индии Моуди призвал нацию к проведению кампании под названием *Свачхата хи сева*, «Чистота – это служение», с 15 сентября 2017 года по 2 октября 2017 года (день рождения Ганди). Во время своего обращения в августе он призвал к широкомасштабной уборке для создания чистой окружающей среды по всей стране, чтобы день рождения Ганди и третья годовщина образования Министерства городского развития Индии могли быть отпразднованы достойным

образом. Он настоятельно просил все общественные организации, школы, техникумы, социальные лидеры, корпорации, государственных и местных чиновников ускорить мероприятия по уборке в течение двухнедельного срока.

Министерство питьевой воды и санитарной очистки в ближайшее время откроет на сайте MyGov.in раздел, где лица, организовавшие туалеты или осуществившие иные связанные с санитарией мероприятия, смогут разместить сведения о себе и тех семьях, которым они помогли.

Согласно информации, размещённой на официальном сайте министерства, bit.ly/CleanBharat, более 33 миллионов граждан в настоящее время уже приняли участие в компании, и было осуществлено более 1,5 миллиона мероприятий.

Преобразившийся храм: Храм Шри Минакиши Сундарешварар в Мадуре, Тамилнаду, получил премию как самое чистое место поклонения во всей Индии благодаря усилиям около 60 работников храма и 300 добровольцев, осуществлявших уборку на протяжении нескольких месяцев

ИНДИЯ

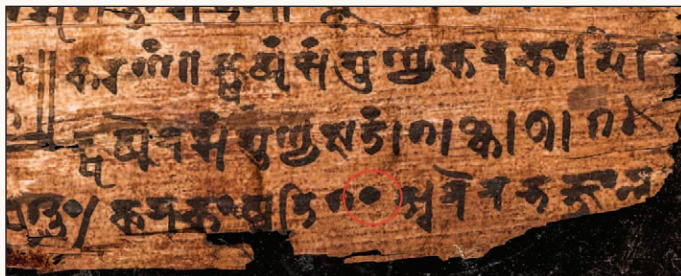
Новое средство передвижения для Винайки

В ходе кампании по подготовке к празднику *Ганеши Чатуртхи* в августе 2017 года компания «Форд» установила огромную статую Ганapati высотой два метра, собранную из автомобильных запасных частей и покрашенную как произведение искусства, в торговом центре *Оберои Молл*, Восточный Горегаон, Мумбаи.

Саурабх Макхия, директор продаж «Форда», провёл тор-

жественное открытие этой уникальной статуи для обозрения публики на прошлых выходных. Во время церемонии Макхия сказал: «Для нас в компании «Форд» безопасность – это не одна из возможных функций, а приоритет. С помощью данного уникального сооружения мы хотим подчеркнуть важность использования оригинальных запчастей при обслуживании автомобилей для обеспечения благополучия наших любимых людей».

Статуя Ганеши была создана скульптором Мадхви Питти из мастерской *Workshop Q* при участии Нишанта Судхакарана, мастера художественной обработки металла из Мумбаи.

Сотни нолей: красный круг отмечает ноль в тексте

астрономом и математиком Брахмагуптой».

Маркус дю Сантой, профессор математики из Оксфорда, говорит: «Введение нуля как

отдельной цифры... было одним из величайших достижений в истории математики». Текст манускрипта считается учебником для буддийских монахов.

TOP TO BOTTOM: HINDUSTANTIMES.COM; EDGYMINDS.COM; UNIVERSITY OF OXFORD

ИНДОЛОГИЯ

Обращение к следующему поколению

Группа единомышленников, глубоко приверженных индийским ценностям, культуре и истории, разместила серию видеоматериалов на сайте *YouTube* под названием *India Inspires* («Индия вдохновляет»). Их основная цель – «распространение индийских вечных идей, сыгравших решающую роль в воодушевлении интеллектуалов на протяжении тысячелетий по всему земному шару».

India Inspires объединяет специалистов и мыслителей из различных областей знания в одном проекте, где они могут поделиться своим опытом и взглядами. Ряд первоначально опубликованных видеоматериалов посвящается в основном рассмотрению ключевых

противоречивых вопросов в связи с тем, что доминирующее западное мировоззрение и современные средства массовой информации значительно искажают представляемые сведения об Индии. Подача информации с помощью видеоматериалов предоставляет прекрасную возможность для некоторых специалистов отразить работу всей своей жизни в часовом эпизоде.

Рассказ прославленного учёного, математика и эрудита д-ра С. К. Раджу о «Сказке о двух календарях» (*The Tale of Two Calendars*) должны обязательно посмотреть все, кто интересуется вопросами времени, астрологии, календарей и различия между индийскими календарями и юлианским календарём. В своём ролике «Миф о вторжении ариев в Индию» (*The Myth of Aryan Invasion in India*), начинающемся с изложения доминировавших ранее взглядов англичан и немцев, д-р Дэвид Фроули рассматривает и опровергает теорию арийского вторжения, считая

Наконец, источник правдивой информации об Индии. Посетите веб-сайты indiainspires.org и youtube.com/IndiaInspires.org

её мифом. Этот материал полезен для всех, кто сомневается во всё ещё преобладающем мнении, что большая часть индийской культуры была привнесена древними завоевателями, пришедшими с севера. Юмористический видеоматериал того же автора «Право и лево в Индии» (*The Right and Left in India*) предлагает объяснение, почему некоторые индийцы имеют тенденцию недооценивать своё собственное культурное

наследие. *India Inspires* не боится обсуждения спорных вопросов. Посмотрите, например, сюжет д-ра Бхарата Гупта под названием «Индустийский взгляд на гомосексуализм» (*Hindu View on Homosexuality*). Каждый зритель сможет найти для себя что-либо полезное в каждом из видеоматериалов *India Inspires*. Мы надеемся, что данное собрание будет дополняться новыми материалами как можно чаще.

На заметку: Ребека Картер из Монтроуза поёт с детьми на одном из мероприятий выходной Библейской школы в штате Карнатака

..... обращения в христианство. Как сообщает в статье Картер, «основная часть группы открывала медицинские лагеря в различных деревнях. Пока другие предоставляли медицинскую помощь, мы оказывали помощь духовную». Так евангелизм скрывается под вывеской гуманитарной помощи. Отправка американских студентов в короткие миссионерские поездки по Индии активно набирает обороты на протяжении последних двух-трёх десятилетий. По подсчётам некоторых христианских групп, в таких краткосрочных поездках по всему миру в течение года участвует более 2 миллионов человек только из США.

Куда едут эти студенты? Большинство из них отправляется в страны, расположенные в так называемом «Окне 10/40» – прямом угольном районе Северной Африки, Среднего Востока и Азии между 10 и 40 градусами северной широты. «Окно 10/40» – термин, используемый радикальным христианским «Проектом Джошуа» – называют также «Поясом сопротивления», он включает большинство мирового населения, исповедующего индуизм, буддизм и ислам.

ЕВАНГЕЛИЗМ

Разоблачение миссионерской тактики

В августе 2017 года журнал *Fort Madison Daily Democrat* опубликовал статью «Первая миссионерская поездка в Индию» (*First Mission Trip to India*), в которой излагаются истинные христианские

взгляды на индийское индуистское сообщество и на способы его обращения в христианство.

Ребека Картер, выпускница 2015 года школы *Central Lee*, студентка баптистского колледжа *Faith Baptist Bible College* в городе Анкени, штат Айова, США, отправилась летом в трёхнедельную миссионерскую поездку вместе с недавней выпускницей этого колледжа Рени Босвелл и её матерью Беккой. Они отправились в штат Карнатака в южной части Индии,

где отец Рени служит пастором.

В своей статье эта юная миссионерка рассказала, как пара, с которой они работали, нарушает индийский визовый режим на протяжении более 30 лет, поскольку во время пребывания в Индии занимается проповедью Евангелия, что запрещено лицам, въехавшим в страну по туристической визе.

Другой аспект миссионерской работы заключается в использовании гуманитарных проблем для проповеди Евангелия и

TOP TO BOTTOM: INDIAINSPIRES.ORG; DAILYDEMOCRAT.COM

ИСТОРИЯ

Рождение нуля

В сентябре 2017 года журнал *The New Scientist* («Новый учёный») сообщил, что с помощью определения возраста древнего манускрипта радиоуглеродным методом было установлено использование нуля на 500 лет раньше, чем считалось прежде. Манускрипт *Бакхшали*, ранее считавшийся принадлежавшим к IX веку, теперь датируется около 224-383 гг. н. э. Древнейшим из установленных случаев использования нуля до этого считалась

надпись на стене в храме IX века в Гвалиоре, Индия.

Манускрипт *Бакхшали* был обнаружен местным крестьянином в 1881 году на территории современного Пакистана. Он находится в Бодлеанской библиотеке Оксфордского университета.

Корреспондент журнала *The New Scientist* Тимоти Ревелл пишет: «Использование нуля в качестве символа-заполнителя зафиксировано в нескольких различных древних культурах, таких как древние Майя и Вавилон. Но лишь индийская точка постепенно обрела статус цифры, впервые описанной индийским

ЕДА И СТИЛЬ ЖИЗНИ Быстрое питание становится вегетарианским

Amy's Drive Thru – это первый в США вегетарианский, органический, предлагающий выбор блюд без содержания глютена, ресторан быстрого питания. Расположенный рядом с выездом 484 А на магистраль 101 North через Рохнерг Парк, штат Калифорния, он находится в непосредственной близости от гигантов быстрого питания «Бургер Кинг» и «Тако Белл». Со времени его открытия в 2015 году доходы от ресторана возросли в два раза, и в 2018 году планируется перенести его на новое место южнее на магистрали 101, в Кортэ Мадера. Управляющий директор Amy's планирует открыть новые рестораны по всей стране. Это красноречиво говорит о смене парадигмы в США в сторону здорового

питания с использованием местных продуктов.

Экологически безвредная модель работы ресторана Amy's не ограничивается солнечными батареями, обслуживанием без выхода из автомобиля и посудой из вторичного сырья. Здесь используются в основном местные экологически чистые продукты. Цены здесь немного выше, но это не смущает посетителей ресторана. Amy's почти не получает или вообще не получает прибыли от блюд без содержания глютена, например пиццы, но его владельцы считают своим долгом обслуживать тех, кто не имеет иного приемлемого выбора.

Кухня в Amy's разделена на три части, где отдельно готовятся вегетарианские, веганские и безглютеновые блюда во избежание контакта. Вместо положенных 15 работников на пункт питания здесь работает более 90, так как для производства домашних блюд требуется большее количество сотрудников. Сети быстрого питания, подобные

НЕПАЛ

У каждой собаки будет свой праздник

Восемнадцатого октября, на второй день праздника *Тихар* (как называют здесь *Дивали*), живущие в семьях, служебные и бездомные собаки одинаково почитались по всему Непалу благодарными людьми. Данный праздник называется *Кукур Тихар*, или «День собаки». В этот день питомцы украшаются гирляндами, *кумкумом*, почитаются святильниками *арати*, им предлагают их любимую еду.

В Центральной кинологической школе в Катманду собаки награждались гирляндами и

медалями за их особый вклад в обеспечение безопасности и поиск преступников. «Собаки оказывают неоценимую помощь в расследовании», – сообщил корреспондентам д-р Деути Гурунг, руководитель полиции Непала.

Одно из объяснений происхождения этого праздника заключается в том, что он посвящён Самаре, матери собак, которая в «Ригведе» помогла Индре найти украденный скот. Также рассказывают, что он появился в честь Швана, собаки, сопровождавшей Шиву в Его манифестации Бхайрава, защитника. Некоторые говорят, что собака – это хранитель и посланник бога Ямы.

.....
Благодарность: инструкторы полицейской кинологической школы в Катманду подносят цветы одной из обучающихся здесь 80-ти собак

На здоровье: 2-ой год ресторан быстрого питания Amy's удобно располагается в небольшом здании на магистрали 101 в штате Калифорния и пользуется большой популярностью

«Бургер Кингу», готовят блюда из замороженных продуктов, привезённых из других мест. Меню в таких заведениях не предоставляет возможности выбора типа питания. Например, «бургер без

содержания глютена» – это просто *бургер*, завернутый в лист салата, а не безглютеновая булка. Но очевидно, что в США происходят изменения в новом направлении: в сторону Amy's.

на 4,5 гектарах земли и имеющего семь куполов, чтобы возвести здесь что-либо подобное храму Тирумала Тирупати, находящемуся в соседнем штате Андхра Прадеш. Планируется строительство 30-метрового основного купола и туристической зоны на площади около 560 гектаров, включающей коттеджи, многоуровневую стоянку и дома для храмовых жрецов. Для строительства, завершение которого ожидается в 2019 году, были наняты пятьсот скульпторов.

Новости
предоставлены

**HINDU PRESS
INTERNATIONAL**

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

photos top to bottom: nydailynews.com; sf.eater.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 Бодхинатха Вейлансвами

Главный редактор:
Парамачарья Садашиванатха Паланисвами

Помощник издателя: Парамачарья Шиванатха Чейонсвами

Заместитель редактора: Ачарья Кумарнатхасвами

Управляющий редактор: Ачарья Арумуганатхасвами

Руководитель производства: Саньясин Брахманатхасвами

Менеджер подписки и распространения: Саньясин Шанмуганатхасвами

Менеджер по рекламе: Саньясин Каивальянатхасвами

Помощники редакторов: Садхака Джаянатха, Йоги Раджанатха

Корреспонденты: Раджив Малик, Дели; Чудамани Шиварам;

Лавина Мелвани, Нью-Йорк; Салли Ачарья, Непал; Парас

Рамоутар, Тринидад. Редактор копирования: Чамунди

Сабанатхан. НРП: Чандра Шанкара. Консультанты:

д-р С. П. Сабхаратнам Сивачарияр, Шила Венкатакришнан.

Фото предоставили: Томас Л. Келли, фотоагентство Динодия,

Дев Радж Агарвал. 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; в Тринидаде: Пандит Нарендра и Ашвини Рагунанан.

Печать: Quad / Graphics, Waseca, Миннесота.

Над русской версией журнала работали: Главный редактор

и переводчик: Динанатха Бодхисвами; переводчики:

Холодников Дмитрий, Хрущева Полина, Шишкина Василиса;

дизайн-макет, верстка: Синникова Ольга.

ПО МОЕМУ МНЕНИЮ

На защите дхармы

Какую пользу в нашей жизни приносит соблюдение основополагающих религиозных принципов

ВАИДЬЯНАТХАН СУБРАМАНИЯМ

Виастрах говорится, что из миллионов живых существ только люди обладают врождённой способностью выполнения своей дхармы как средства достижения мокши. Поэтому человеческое рождение предоставляет редкие возможности, но ещё реже люди стремятся следовать своему естественному пути.

Слово «дхарма» происходит от санскритского корня *dhru*, которое можно перевести как «то, что поддерживает, защищает» в значении всеобщий закон. Этот закон вечен, и поэтому жизненный путь в соответствии с этим законом, как он изложен в ведийской литературе, называется «Сантана дхарма» – «вечный путь». Слово «дхарма» настолько многозначно и глубоко по содержанию, что для него не существует какого-либо единого и полного эквивалента в английском (или русском) языке. Означает ли *дхарма* только исполнение своих обязанностей по отношению к самому себе, семье и обществу или подразумевает нечто большее? Как индуисты могут внедрять и распространять ценности дхармы в своих общинах, что будет способствовать установлению гармонии в отношениях между людьми, а также с другими живыми существами?

Хороший способ приступить к исполнению своей *дхармы* – начать регулярно посещать храм для общения с богами. Большую помощь в понимании своего места в жизни может оказать Господь Ганеша. Многие храмы дают возможность не только осуществлять поклонение в них, но также являются центрами религиозного искусства – даже их архитектура адресует нас к нашим святым Агамам. Такие храмы особенно наполняют ауру посетителей положительной энергией.

Но простого посещения храмов для наслаждения их внутренним покоем и блаженством недостаточно. Мы должны также способствовать их благосостоянию. Мы, индуисты, обладаем врождённой обязанностью всесторонне поддерживать наши храмы. Для этого у верующих есть много возможностей. Они могут собираться в группы и работать в храме, например, проводить уборку помещений, обеспечивать наличие необходимого для совершения *пуджи* инвентаря, делать пожертвования для храмовой кухни или других подразделений храма, организовывать *бхаджаны* и молитвенные группы и т. д. Добровольное служение храму спо-

собствует развитию *дхармической* ответственности и чувства принадлежности к общине.

Важный, но часто игнорируемый аспект индуизма заключается в нанесении *кумкума* на лоб между бровями. Этот знак приносит значительную духовную пользу. Он наносится на то место, где находится *аджня чакра*. Эта чакра – место пребывания мудрости, и нанесение *кумкума* на её область

помогает нам направлять свои космические энергии и предотвращать отвлечение внимания и появление нежелательных мыслей. Кроме того, ношение *тилака*, или знака на лбу, свидетельствует о принадлежности к индуизму. Детей следует учить важности *тилака*, родители и старшие должны объяснять, что это отличительный знак. Даже в школе или на работе его следует носить с гордостью, так как наши сверстники и коллеги всегда уважают нас, если мы уважаем себя сами.

Первостепенная задача состоит в том, чтобы обучать детей основным принципам *дхармы* с самого раннего возраста, поскольку это поможет им стать ответственными взрослыми. Наши писания должны иметься в каждом доме, и в начале каждого дня следует читать с детьми хотя бы одну *шлоку*. В долгосрочной перспективе это скажется на формировании в ребенке лидерских качеств и воспитании добродетелей.

Эти и другие *дхармические* практики имеют эзотерическое и практическое значение. Чем больше мы стремимся понять их, тем больше они открывают нам. Сегодня наши традиции казались бы отходят на задний план. Однако мы должны помнить, что наш *ведийский* путь вечен. Не имея ни начала, ни конца, он приводит к Высшему. Наши проблемы происходят в большей мере не от враждебных внешних сил, а из нас самих, и мы должны пробудиться и подняться до осознания величия своей религии и её мирового значения. Как говорил Свами Вивекананда, «обязанность каждого заключается в поддержке и приверженности *дхарме*». Давайте стремиться к духовному пробуждению, а также к дальнейшему несению светоча *ведийского* знания и его бережной передаче следующему поколению.

Ваидьянатхан Субраманиям, 30 лет, – биолог, живёт в Бенгалуру (Индия), стремится к пониманию и распространению *ведийской* дхармы. Электронная почта: naren_parker87@live.com

Пять советов для ДННР

Выбери полезный духовный путь из всего разнообразия, которым богат индуизм, и следуй ему с верой и постоянством.

САДГУРУ БОДХИНАТХА ВЕЙЛАНСВАМИ

За последние десятилетия численность сообщества, которое называет себя «Духовные, но не религиозные» (ДННР) (англ. SBNR, “Spiritual But Not Religious”) резко увеличилась. В нашем июльском номере автор статьи Лорен Валентино поделилась информацией о том, что 20% населения в Соединенных Штатах идентифицируют себя как ДННР. Среди молодых людей 62% считают себя духовными, но не религиозными. Англоязычная Википедия дает четкое определение этому явлению: «Жизненная позиция, затрагивающая вопросы духовности институциональной религии, считающая их единственным или наиболее ценным средством содействия духовному росту. Подобная духовность акцентирует внимание на благополучие «ума-тела-духа», поэтому обобщающие практики, такие как Тай-чи (или Тай-Цзы), рейки или йога распространены внутри движения ДННР».

Причины, по которым молодые люди инициализируют себя как ДННР могут быть разными, но одну общую среди них можно выделить: религия, которую исповедуют в семье, не ведёт к переживанию высшего сознания, природы духовности и единства с Богом как вездущего и любящего сознания. Фактически, религия по рождению может быть даже категорически против таких занятий. Поэтому, когда проявляется глубокий интерес к духовности, будет логичным отстраниться от таких религий.

Дело в том, что девятнадцать миллионов молодых американцев, отнесенных к ДННР, придерживаются убеждений и практик (часто неосознанно), которые имеют очень много общего с индуизмом. Это не удивительно, принимая во внимание увлечение Запада древнеиндийскими учениями и тем, что в индуизме практически нет различия между религией и духовностью.

Индуизм имеет свою растущую группу молодых ДННР-людей. Я встретил их немало, большинству из них около 20 лет. Хотя они понимают, что индуизм предполагает множество духовных путей, они решили не вникать в религиозные церемонии, проводимые в индуистских храмах, поскольку не видят в них никакой пользы, но по-прежнему высоко ценят желание быть духовными людьми. Во время *самсанга* в одном из богатых домов молодой человек спросил: «Мне не нравится посещать храм, поэтому я не хожу туда. Правильно ли это?» Я сказал ему, да, это нормально. Я, как и мой гуру, призываем индуистов посещать храм раз в неделю, но есть много хороших индуистов, которые этого не делают. Поклонение в храме – не единственный способ быть духовным в нашей вере. Мой гуру, Садгуру Шивайя Субрамуньясвами (Гурудэва), дал блестящий ответ на этот вопрос: «Индуизм – больше религия опыта, нежели доктрина. Он предпочитает говорить своим последователям: «Это природа Истины, и это средство посредством которой эта Истина может быть реализована. Это традиции, прошедшие проверку временем и, оказавшиеся наиболее эффективными. Теперь и вы можете подтвердить их действительность на примере своей собственной жизни. А мы

– поможем, чем сможем». Индуизм никогда не будет говорить: «Вы, или полагаетесь полностью на веру, или будете осуждены».

Для ДННР приверженцев индуизма, серьезно стремящихся к духовному прогрессу в этой жизни, у меня есть пять советов.

1) Изучайте духовную литературу

Общим подходом для ДННР является продвижение по пути без изучения опыта предыдущих поколений. Я советую не придерживаться подобной тактики. Духовность – это такая же область знаний, как любая другая. Мы сможем добиться большего прогресса, если осознаем и извлечем пользу из того, что уже реализовали другие, а не пытаюсь на собственном опыте понять всё по-своему. Глубоко погрузитесь в индуистское учение, которое мой гуру превозносил так: «Несметно сокровище религиозных откровений в индуизме. Нет ему равных. Оно содержит целостную систему йоги, медитаций, созерцания и самореализации. Нигде более вы не встретите таких проницательных открытий и описаний внутренних тел человека, праны, чакр или психических центров нервной системы. Индуизм исследует и фиксирует внутренние состояния сверхсознания, от чистого белого света до зрения и звуков, которые переполняют пробужденное сознание человека». Игнорирование этих сокровищ, без всякого сомнения, затормозит духовное развитие.

2) Выберите одну систему и придерживайтесь её

После того, как вы изучите духовную литературу, выберите одну систему и твердо следуйте ей. Это можно сравнить с занятием классическим индийским танцем. Широко известны восемь его форм: Бхаратанатям, Катхак, Кучипуди, Одисси, Катхакали, Саттрия, Манипури и Мохинияттам. Для начинающего танцора наибольший успех будет достигнут, если он выберет и будет следовать одной школе танца, а не заниматься двумя, тремя или четырьмя одновременно.

3) Учитесь у квалифицированного учителя

Третий совет – найти гуру, выбранной вами традиции. Когда меня спрашивают: «Нужен ли гуру? – я часто отвечаю вопросом, – нужен ли вам учитель, чтобы научиться религиозным песням?! Всякий может освоить простенькие *бхаджаны* богам без учителя. Однако, если вы хотите овладеть сложным искусством классического индийского пения, учитель просто необходим!» Придерживаясь здоровой диеты, медитируя, регулярно поклоняясь и читая Святые Писания, вы сможете добиться определённого результата. Но если вы хотите существенно ускорить свой духовный прогресс в этой жизни, вам будет нужен учитель. Вот пять преимуществ, которые вы получите, если у вас будет гуру.

Пять мокрых камней на берегу океана – символы равновесия, терпения, креативности и скрупулезности. Они говорят о сложной задаче создания собственного духовного пути и сохранении его целостности.

Во-первых, гуру всегда поддерживает стремление и движение вперед, даже в трудные моменты жизни. Как наш проводник, он помогает достичь несоизмеримо большего, чем если бы его не было.

Во-вторых, гуру помогает развитию духовной самооценки. Какой бы концепции мы ни придерживались – будь то с завышенной самооценкой или сомнениями в себе – гуру помогает нам выйти за пределы всякого представления и действительно узнать себя как божественную сущность.

В-третьих, провозглашая древние истины, гуру предоставляет нам своё личное, живое понимание, превосходящее таковое от прочитанных книг.

В-четвертых, гуру помогает нам совершенствовать поведение, сосредоточив внимание на наших самых слабых сторонах, давая рекомендации относительно того, как мы должны вести себя и как относиться к миру.

В-пятых, для успешных учеников он или она проводит таинство посвящения, известное как *дикиша*, для ускорения духовных процессов и принесения божественного благословения в свою жизнь.

4) Выполняйте ежедневную практику

Ответьте одним словом на вопрос: «Что нужно ученику, чтобы стать хорошим танцором?» Каждый, кого я спрашиваю, знает ответ – практика! Чтобы стать отличным танцором, вы должны практиковать каждый день. Духовное путешествие к мокше – то же самое. Мы продвигаемся вперед благодаря регулярной практике.

Я призываю всех серьезно относиться к созданию алтаря в своем доме, в идеале это должна быть специальная комната, которая могла бы использоваться только для выполнения священных действий. Сделайте её своим убежищем, вратами к самому себе, местом для духовного чтения, рецитации, пения, *джапы*, медитации и *пуджи*. Выполняйте практику ежедневно, даже если это всего лишь десять минут. В идеале – ранним утром, в предраусветные часы.

5) Развивайте преданность

Для тех, кто не приемлет слово «религия», я бы сказал, что следует отличать понятие религии, в смысле традиционных церемоний в храме, церкви или других религиозных заведениях от религиозности, которая является выражением личной преданности Божественному, и может пониматься как «Святость». В самом широком смысле, преданность – глубокое почтение ко всему, что существует, неизменное уважение, почитание и трепет. Гурудэва комментировал это так: «Когда в вас присутствует энергия *бхакти*, любви, текущая сквозь ваше тело, медитация даётся легко. ... Опыт *бхакти*, способствует поднятию *пран* из низших *чакр* к высшим».

Преданность играет важную роль во многих системах духовного образования. Например, в Классической йоге Патанджали, развитие преданности Богу, именуемое *Ишварапранидхана*, играет жизненно важную роль в преодолении ошибочного познания и достижение самых глубоких уровней медитации. В индуизме преданность Богу может культивироваться в частном порядке дома, посредством пения (*бхаджанов*), рецитации (священных текстов и мантр), а также религиозных церемоний. Все эти практики можно многократно усилить путем их совместного выполнения с другими преданными. Вовсе не обязательно проводить их в храме.

Заключение

Проблема ДННР – желание духовного продвижения без традиционного руководства. Ключ к решению – создание собственного систематического подхода, основанного на проверенном духовном пути. И помните, нужно наслаждаться этим путешествием!

ИНДУИЗМ

Южно-Африканский стиль

Во время празднования Тайлусан в Бенони преданный совершает суровую форму кавади: тянет колесницу Господа Мурагана вокруг храма Шивы Алаям, зацепив веревки с помощью крючков за кожу спины

Рамалингам Мудлей
Южная Африка

Самая высокая из известных статуй Ардханарисвары (Шивы-Шакти) в южном полушарии и, возможно, вообще в мире, гордо возвышается в Храме Шивы Алаям в Бенони, городе в районе Ист-Рэнд провинции Гаутенг в Южной Африке. 16-метровая мурти воздвигнута на 6-метровом фундаменте, в котором находится комната для медитации. Божество ясно видно с того места, где в международном аэропорту имени О. Р. Тамбо приземляются самолеты. Присоединяйтесь к нашим исследованиям истории этой мурти и храма Шивы Алаям в Бенони, судьбы индийцев Южной Африки и большой тамильской общины в Бенони. Посмотрим, что предлагают храм и его почитатели общине и индусам, предпринимая паломничество издалека с целью посетить отмечаемые с размахом индуистские храмовые праздники.

Первые индийские поселенцы

До основания Южно-Африканского Союза в 1909 году, регион представлял собой четыре отдельных британских колонии: Капская колония, колония Оранжевой реки, Наталь и Трансвааль. Наталь, теперь Квазулу-Натальская провинция Южно-Африканской Республики, был образован в 1843 году. В провинции планировалось широко культивировать недавно введенный сюда сахарный тростник, но рабочих рук не хватало. Столкнувшись с этой проблемой, в 1859 году правительство Наталья приняло закон о кули, допускающий в колонию индийских граждан в качестве рабочих по контракту. Закон предусматривал, что через пять лет эти рабочие могут вернуться в Индию или же продлить договор на следующие пять лет, по истечении которых у них будет

SILVER CLOUD CREATIONS

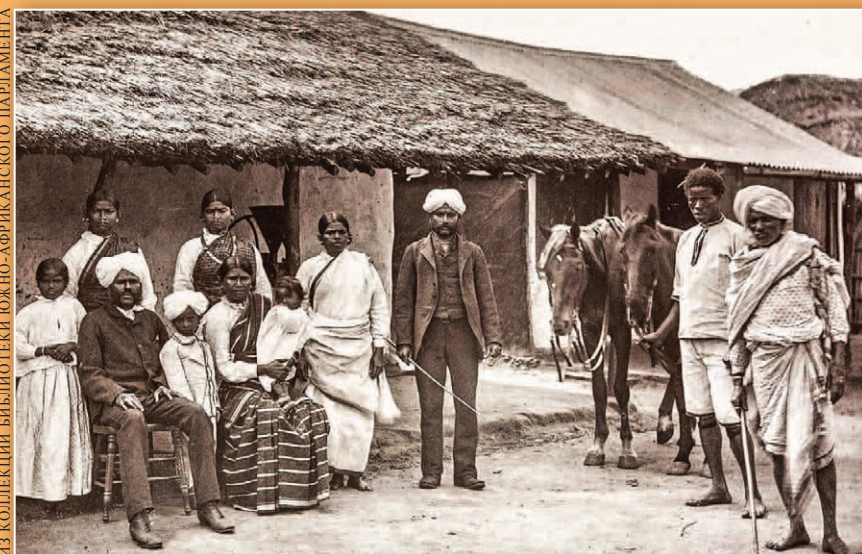
возможность постоянно поселиться в колонии, получить право на землю и гражданские права в полном объеме. Начиная с 1860 года тысячи индийцев отправились в Наталь работать по контракту, в основном из южных портов Индии, на плантации сахарного тростника на тропическом побережье Наталья.

В то время в редакционной статье газеты «Натальский очевидец» можно было прочесть: «Не следует допускать тесного общения и союзов между обычным кули и его семьей, с одной стороны, с нами и нашими семьями, с другой. Их ввозят с той же целью, что и мулов из Монтевидео, быков с Мадагаскара или машины для производства сахара из Глазго. Их назначение – труд, и только. Кули не один из нас; он во всех отношениях чужд нам; он приезжает, чтобы выполнить некоторый объем работы и вернуться в Индию...».

Эти ранние иммигранты подвергались бесчеловечному обращению, их положение более напоминало рабство, чем работу по найму, предписываемую контрактом. Переправившись в Южную Африку на переполненных парусных судах, они размещались в бараках, скорее даже, в казармах на плантациях сахарного тростника и трудились в ужасных условиях. Сельское хозяйство в те годы было очень трудоемким, механизация была незначительна. С помощью запряженного быками плуга поле вспахивали, затем вручную

.....
Настоящее и прошлое: (по часовой стрелке слева) 16-метровая храмовая статуя Ардханарисвары хорошо видна с самолетов, прибывающих в близлежащий аэропорт; фотография статуи, храма и окрестных школ, сделанная с помощью дрона; наемные рабочие, которые занимаются погрузкой сахарного тростника в полях, конец XIX в.; индийская семья в Натале, ок. 1888 г.

Индийцы приезжают в 1859-ом в качестве наемной силы

ИЗ КОЛЛЕКЦИИ БИБЛИОТЕКИ ЮЖНО-АФРИКАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

засевали, пропалывали и собирали урожай. Некоторые рабочие подбрасывали уголь в паровозы, вывозившие сахарный тростник с полей, другие трудились на мельницах, а некоторые проводили свои дни в мастерских, занимаясь ремонтом локомотивов и сельскохозяйственного инвентаря.

Выполняя эти работы, индийские рабочие обрели навыки (в сельском хозяйстве, в механике, сварке и т.д.), сослужившие им хорошую службу впоследствии. Те, кто, проработав десять лет, оставался, становились фермерами, торговцами и ремесленниками. Желая своим детям лучшей доли и понимая важность образования, они организовались в сообщество, построили школы и наняли для своих детей учителей из Индии. Получив образование, молодые люди находили работу в офисах, в магазинах, в качестве счетоводов, официантов, портных, а также реализовывали свои знания во многих других профессиях. В 1869 году колония Наталь увидела первых индийских иммигрантов, самостоятельно оплативших свой проезд – торговцев, ремесленников и учителей.

В 1891 году, чтобы воспрепятствовать постоянному проживанию индийцев в Натале, колония отменила льготы, обещанные работникам по договору – право селиться на постоянной основе, получение земли и полные гражданские права. Британцы были встревожены возможностью того, что граждане

GOOGLE EARTH

индийского происхождения составят большинство: к 1893 году индийцы составляли почти половину неафриканского населения, а к 1904 году их число превысила численность белых. К тому времени в колонии, расположенной севернее (тогда она называлась Трансваальской республикой), на склоне горного хребта Витватерсранд было открыто месторождение золота. Когда права переселенцев в Натале были отменены, многие из них переселились туда. Значительная часть из них оказалась в районе Бенони.

Город Бенони, расположенный в 75 километрах к востоку от Йоханнесбурга, был предназначен для белых. Индийцам, переселившимся из Натала, было разрешено проживать в особом индийском районе под названием Актонвилль. Первый исторический документ, касающийся общины, гласит, что в 1947 году группой старейшин был основан Бенонийский тамилский школьный комитет (BTSB – см. btsb.co.za). Из Южной Индии был выписан квалифицированный учитель тамилского языка, ведь до сих пор его преподавал кто-либо из добровольцев. В последующие годы Комитет нанял еще несколько учителей, каждый из которых приближал цель сообщества. Позднее была построена постоянная школа. Вслед за успехом в преподавании тамилского языка, Комитет стал помогать проведению свадеб, похорон и религиозных праздников, т.е. функции Комитета расширились.

Матар Санга

В 1964 году женщины при храме основали «Бенони Тамил Матар Сангу» (Бенонийское

Яркое сообщество: (по часовой стрелке сверху слева) Красная точка – это расположение региона Бенони в Южной Африке; поощряется участие детей, начиная с раннего возраста; главный вход в храм Шивы Алаям и его богато украшенный золотой кодимарам (столб)

Вход в Большой храм Шивы Алаяма

SILVER CLOUD CREATIONS

SILVER CLOUD CREATIONS

Молодежь Бенони

«Индуизм сегодня» взял интервью у 26-летнего Джеркина Найдю, координатора Бенонийской тамилской молодежной группы, по поводу различных видов деятельности этих энергичных молодых людей.

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ: Наша основная цель как молодежной группы – способствовать процветанию общества, особенно в Бенони, ради блага представителей всех религий и рас. Мы надеемся развивать эту группу так, чтобы она становилась все сильнее и сильнее; и сейчас у нас самая мощная команда за последние пятнадцать лет.

ЧИСЛЕННОСТЬ ТАМИЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ГРУППЫ: В настоящее время в нашем чате в WhatsApp около 60 человек. 25-35 принимают активное участие в нашей деятельности. Возраст большинства из них от 18 до 25 лет; младшему пять, самому старшему 41. Многие в настоящее время учатся в школе. Одни получили образование и стали врачами, юристами, учителями, инженерами и бухгалтерами, другие реализовались в таких областях, как музыка, искусство и механика. Активная группа включает около 25 женщин и 10 мужчин. Всего у нас около 40 женщин и 20 мужчин. Как орган, находящийся под управлением Бенонийского тамилского школьного комитета, со стороны старших членов комитета мы получаем финансовую поддержку и руководство. Это определяет границы наших возможностей. Однако в действительности группа пользуется значительной автономией.

ДУХОВНОЕ ОБУЧЕНИЕ: обучающий материал и духовные наставления мы получаем каждое воскресенье от нашего гуру, Р. Венгатарамана, который служит в храме более 20 лет. На групповых занятиях мы изучаем *Тирукурал*, *Веды* и истории из *Перия-пураны* о 63 шиваитских святых. Каждое воскресенье двое из нас декламируют стихи из *Тирукурала*, один в оригинале на тамили, другой на английском. Перед началом занятий мы занимаемся йогой, которую ведет один из членов группы, компетентный в этой дисциплине. В целом у нашей молодежи наблюдается большой интерес к индуизму.

ПОНИМАНИЕ ИНДУИЗМА: Я думаю, что в понимании индуизма мы перешли от элементарного уровня к более высокому и продолжаем развиваться благодаря изучению *Тирукурала*. Кроме

того, молодежь регулярно принимает участие в абхисеке (омовении божеств) во время пуджи. Но, я бы сказал, что, хотя молодые люди принимают активное участие в ритуалах, полностью осознать их смысл им еще только предстоит.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Мы наводим чистоту в храме и вокруг него раз в месяц, оказываем помощь в организации праздников и в сборе средств. У нашей группы есть и благотворительные цели, например, мы работаем волонтерами в «Бенонийском обществе по предотвращению жестокого обращения с животными». Мы собираем деньги и вещи для сиротских приютов и домов малютки, выделяем время для выполнения различных работ в этих организациях. Мы взаимодействуем с другими храмовыми организациями в Бенони, например, отвечающими за храмовые праздники гуджарати и хиндиязычного населения, а также работаем над тем, чтобы наладить хорошие отношения с молодежными группами других вероисповеданий.

ПЕРЕХОД В ДРУГОЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ – ЭТО ПРОБЛЕМА? За свою жизнь мне не довелось встречать людей, обратившихся в другую религию. У нас хороший духовный лидер, который правильно нас направляет. Наши гуру учат, что каждый человек рождается в определенной религии для конкретной цели. Таким образом, мы никогда не стали бы пытаться обратить кого-либо. Однако, если кто-то из других религий заинтересовался индуизмом, мы открыты и готовы обучать его.

ПОДДЕРЖКА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ: В настоящее время молодежь не готова беспрекословно принимать учение и практики индуизма. Ей нужны различного рода разъяснения, значение каждой молитвы и ритуала. Упрощенный доступ к подобной информации приведет к лучшему пониманию и более активному вовлечению следующих поколений.

ВЛИЯНИЕ НА КАРЬЕРУ: Я совсем не принимал во внимание индуизм при выборе образования и карьеры. Однако, по мере того как я вырос, важность индуизма в образе Матери Сарасвати оказала большое влияние на мою оценку образования и мое намерение продолжать преподавать. Я знаю ценность образования и его значение для обретения мудрости и качественной жизни для всех и каждого. Главная цель моей жизни, которую я стараюсь донести до своих учеников, – это необходимость быть примерным гражданином и трудиться на благо общества, и считаю, что ценности, заложенные в индуизме, во всем способствуют этому.

общество тамильских матерей), призванное дополнить работу Школьного комитета. В 1981 община провела церемонию закладки первого камня храма Шива Алаям в Бенони. Четырьмя годами позже, благодаря принятым тамильским сообществом серьезным усилиям, была проведена великая кумбабхишека для освящения храма с шивалингамом в главном святилище.

С самого начала строительства храма Матар Санга занималась сбором средств, управлением храма, материально-техническим обеспечением крупных праздников, таких как Шиваратри и Кавади, и приготовлением блюд во время праздников. Матар Санга возглавляет любой молитвенный праздник, посвященный Богине-Матери, например, Сарасвати- или Лакшми-пуджу, а также праздник Мариамман. В случае смерти прихожанина члены Матар Санги консультируют и поддерживают скорбящую семью. Также по меньшей мере три раза в неделю они кормят в храме более 300 бездомных.

Сангу в настоящее время координирует г-жа Саванталаи Говендер, которая также долгое время заседает в Школьном комитете. Г-жа Говендер объясняет, что в настоящее время вновь избранные члены комитета планируют деятельность на следующие двенадцать месяцев. Все мероприятия будут направлены на усовершенствование администрации храма и увеличение числа членов, а также на расширение прав и возможностей женской половины населения Бенони в этом районе.

Примерно в то же время, когда возникла Матар Санга, в помощь Школьному комитету

была создана «Бенонийская тамильская молодежная группа»; помощь заключается в проведении песенных и танцевальных мероприятий, разыгрывании музыкальных и религиозных пьес, привлечении детей к участию в тамильских фестивалях – литературных, музыкальных и драматических конкурсах – на местном, региональном и национальном уровнях.

Храм сегодня

Бенонийский тамильский школьный комитет (БТШК), первоначально основанный для обучения тамильскому языку, в настоящее время управляет храмом и всей его

деятельностью. В нем есть три члена правления, избираемых на пять лет и 21 член совета, избираемые раз в два года; многие из них посвятили свою жизнь школе и храму. Исполнительный комитет из семи человек занимается повседневными делами. Президентом является г-н Пубендаран Говендер.

Любому посетителю храма становится очевидным присутствие в нем карма- и бхакти-йоги, служения и преданности. Смирение и заботливость главного священнослужителя и его помощников создают атмосферу соучастия и духовной вибрации.

В интервью Говендер поведал нам, что с годами неуклонно растет посещаемость как еженедельных воскресных служб, так и важных праздников. Часто можно найти почитателей, погруженных в пение бхаджанов, Деварам и других песен преданности, обращенных к различным Божествам. В праздники людей приходит много, иногда более семи тысяч. Праздники отличаются продуманным приготовлением прасада. Эта особая пища – освященная тем, что сначала предложена богам – впоследствии раздается благодарным почитателям этих богов.

Говендер объяснил, что занятия тамильским языком продолжают, как для взрослых, так и для детей, особенно потому, что в южноафриканских школах не преподаются ни один из индийских языков. Недавно БТШК

Почитание: (по часовой стрелке слева) Гур Р. Венгатараман, главный священнослужитель; Матар Санга, школьная и храмовая женская группа; последние арати в честь Богини

ФЕСТИВАЛИ И КУХНЯ

Многочисленные благоприятные события, отмечаемые храмом, включают в себя Тайпусам Кавади, Дипавали, Шиваратри, Картигай Дипам, Тамильский Новый год, Ганеша Чатуртхи, Наваратри, Пуртасси, праздники, посвященные Сарасвати, Лакшми и Мариамман, а также гуру-пуджи. К ним полагаются готовить особые блюда, особенно к празднику Мариамман и Пуртасси. Пуртасси, праздник, названный в честь тамильского месяца Пуртасси (сентябрь/октябрь), это почитание Господа Венкатешвары. Соблюдая «молитвенный пост», почитатели воздерживаются от мяса, птицы, рыбы, яиц и алкоголя. Праздничный прасад включает в себя рис, дал, несколько сезонных овощных карри, урундай, жареная вада и фрукты.

Урундай – широко известный как гул-гула – делается из толстого сладкого теста, скатанного в маленькие шарики и обжаренного. В некоторых вариантах эту популярную сладость наполняют чечичным поре или колотым горошком до жарки. Не менее популярна южноафриканская вада. Это пикантный прасад из колотого горошка, замоченного на ночь в холодной воде, размятого в мягкую массу и приправленную специями, зеленым чили и травами, такими как кориандр, солью и луком; из этой массы лепят маленькие шарики, сжимают в лепешку и хорошо обжаривают до красновато-коричневой корочки.

Праздник, посвященный богине Мариамман

Богиню Мариамман почитают грандиозным празднованием во время тамильского месяца ади (июль/август), перед наступлением весны в южном полушарии. Легенда гласит, что однажды целую общину в Индии поразила корь, люди невыносимо страдали и умирали. Явилась таинственная дама, которую считают формой богини Мариамман, она принялась кормить больных кашей и накладывать пасту из листьев сирени и куркумы, отчего больные выздоравливали. С тех пор этот праздник в ее честь отмечается во всех сельских районах Южной Индии. Листья сирени и куркума все еще применяются

сегодня старшим поколением для лечения кори, хотя молодежь обращается к современной медицине.

Основной продукт прасада для ритуала Мариамман – это кашеобразный напиток, приготовленный из замоченной в воде кукурузной муки и ферментированный на протяжении недели в молочной кислоте; процесса брожения не происходит. (Кукурузы, основной африканской пищи, в Южной Африке выращивают много. Индийские наемные рабочие быстро после приезда сюда привыкли к такой каше.) После ферментации кашу помещают в три горшка, декорированные пастой из куркумы и точками из кумкума. Каждый горшок обвивают гирляндой из листьев сирени, а в кашу добавляют йогурт, нарезанные листья сирени и иногда нарезанный лук.

Другой прасад, специфический для фестиваля Мариамман, это овощное карри; смесь вареных и тушеных семян, состоящая из арахиса, чанни (колотого) и другого дала; и сладкие рисовые шарики, посыпанные грубо измельченным рисом и листьями сирени. Высоко ценимое лакомство коли-катта – это сладость, приготовленная из пропаренной рисовой муки. Рис замачивается на ночь в холодной воде и утром в день праздника измельчается. Полученную пасту смешивают с сахаром, укропом, семенами кунжута, порошком кардамона и подслащенным сгущенным молоком, затем обжаривают на сковороде с маслом. Обжаренную смесь накрывают льняной тканью и пропаривают над горшком с кипящей водой, затем снимают и рукой придают печеню форму цилиндра, высота которого соответствует ширине ладони. Пальцы складывают в щепотку и прижимают к печеню, так что видны отпечатки всех четырех пальцев. Затем печенье оставляют для охлаждения, чтобы предложить как прасад Богине-Матери.

Мариамман/Шакти и другим формам Матери возносят молитвы об обильном урожае, сопровождая их бхаджанами и мантрами. Вегетарианские семьи проводят одну утреннюю пуджу, время проведения соответствует времени позднего завтрака. Не-вегетарианцы проводят две пуджи: утреннюю, где предлагают кашу и овощные карри, а затем вечернюю, где подношением служит невегетарианская пища.

Сарасвати пуджа

Матар Сангам

приобрел два микроавтобуса для доставки детей на занятия тамильским и обратно.

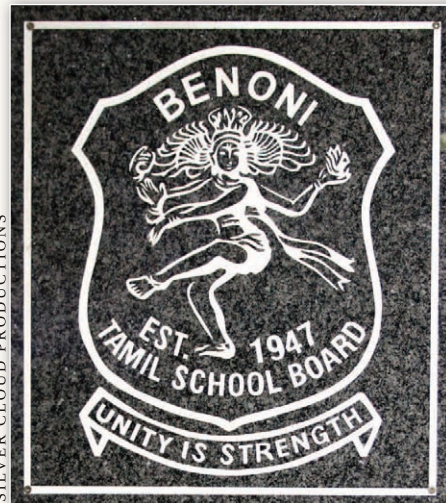
К храму в 1994 году был пристроен небольшой зал, затем комната для заседаний Комитета и квартиры для проживания семей священнослужителя и его помощников. По мере улучшения посещаемости стала ощущаться необходимость дальнейшего расширения. В 1997 году, в соответствии с двенадцатилетним циклом кумбхабхишеки, были проведены церемонии освящения для вновь выстроенных храма Мариамман Шакти, ограждения Наваграхи и колокольни.

Но даже этого было недостаточно, особенно для крупных праздников, таких как Тайпусам и Шиваратри. Был приобретен прилегающий участок земли и присоединен к храмовой территории, которая теперь занимает квартал площадью четыре тысячи квадратных метров, ограждена стеной по периметру и граничит с четырьмя улицами. В 2009 году был построен большой зал для проведения свадеб и других мероприятий, таких как фестивали тамильской музыки и поэзии, а также была сооружена кухня, чтобы кормить гостей во время крупных фестивалей и праздников.

Главный священнослужитель

Большая часть этого расширения была осуществлена после прибытия из Ченная в 1986 году гуру Р. Венгатарамана. Теперь Венгатараман является главным священнослужителем. Он принадлежит к смарта сампрадае и является знатоком в проведении

пуджи, рецитации мантр и воспевания 108 имен всех божеств. Помимо основных служб, он освящает дома и автомобили, проводит свадьбы, погребальные обряды, мемориальные службы и молитвы девяти планетам (Наваграха). Последние довольно популярны

лярны в Южной Африке, поскольку считается, что они предотвращают несчастья и оказывают благоприятное влияние на жизнь в течение года.

Гуру Венгатараман особо внимателен к правильному произношению слов,

песнопений и текстов, будь то на тамили или на санскрите, во время молитв и исполнения бхаджанов, которые проводит он сам или его жена, Раманьяммал, которая также преподает тамильский язык и предлагает уроки пения.

Гуру Венгатараман вспоминает, что когда он только приехал, в 1986 году, на еженедельные службы приходило очень мало людей. Посещая дома для проведения домашних ритуалов, похоронных обрядов и событийных служб, он подчеркивал важность регулярного еженедельного посещения храма домохозяйками. Во время больших праздников и воскресных служб он также разъясняет значимость праздников и устраивает краткие беседы о *Тирукурале*, *Ведах* и *Пуранах*. Благодаря его усилиям и усилиям Комитета посещаемость воскресных служб и праздников с годами выросла. По его наблюдениям, индуистская община Южной Африки очень сильна в карма- и бхакти-йоге, о чем свидетельствует количество людей на крупных праздниках, пение бхаджанов и исполнение ритуалов, но понимание и проникновение в концепции Брахмана, тождества Атмана и

Сердцевина деятельности: (по часовой стрелке слева) Логотип Школьного комитета; подготовка к процессии носителей кавади у основания статуи Ардханаришвары; храмовый священнослужитель гуру Р. Венгатараман руководит свадьбой Сары Хуверадж и Сувира Химатрама

Брахмана, еще находятся на начальном уровне. Однако социальные медиа знакомят людей с этими мистическими учениями через YouTube, где можно найти беседы и небольшие уроки различных индуистских ученых, а также цитаты из писаний.

Увенчанная мурти

Хотя Шива Алаям был технически завершен и освящен в 1985 году, в общине было ощущение, что в каком-то аспекте храм неполон. Шива, главное божество, располагается в центральном святилище, рядом — святилища Ганеши и Муругана. Однако в большинстве храмов Южной Африки помимо главного божества находится также его супруга — так, в храме Господа Муругана его мурти находится в сопровождении двух его жен, Валли и Деваяни, мурти Радхи устанавливается в храме Кришны. Община Бенони чувствовала, что в их храме не хватает супруги Шивы, Парвати.

В начале 1980-х годов Южноафриканская федерация тамилов, представительный орган тамилоговорящих индусов страны, установила связи с тамильским сообществом Маврикия, результатом чего явились частые обмены танцорами, певцами и другими исполнителями. Тогдашний президент Бенонийского Тамильского школьного комитета, Картигасен Мутсами, бывший также членом Южноафриканской федерации тамилов, имел тесные связи с храмом Шивы возле Гран-Бассена (Большого озера), Маврикий. Школьный

комитет, вдохновленный прекрасной статуей Шивы, высотой 31 метр, освященной в 2007 году возле Ганга Талао на Маврикии [см.: bit.ly/TalaoSiva].

Бенони расположен всего в трех милях от Международного аэропорта О. Р. Тамбо — главного аэропорта в Южной Африке и самого загруженного в Африке вообще. Большинство самолетов летят очень низко над городом при вылете и прибытии, и служителям храма хотелось, чтобы статуя была хорошо видна с воздуха. Таким образом, они решили воздвигнуть 22-метровую статую Ардханаришвары (Шивы-Шакти), наполовину мужчины, наполовину женщины, демонстри-

рующую тот факт, что Шива и Шакти в действительности являются одним Существом, хотя чаще изображаются как отдельные мурти — мужская и женская.

Грандиозную работу по воздвижению статуи начали в 2011 году с тем, чтобы к Шиваратри 2013-го года завершить её. Привлекли

местных инженеров, дабы обеспечить соответствие фундамента и конструкции требованиям южноафриканских строительных стандартов, а для возведения мурти пригласили храмовых строителей из Ченная. Подрядчики должны были работать так, чтобы не препятствовать ни повседневной деятельности храма, ни проведению праздников. К радости храмовых служителей и прихожан, колоссальное сооружение было завершено как раз вовремя — за два дня до Шиваратри в 2013 году — и немедленно освящено. Сооружение обошлось приблизительно в 150 тысяч долларов. Для большой абхишеки, проведенной для освящения мурти, Матар Санга сплела гирлянду длиной около 30 метров, а над головой статуи пролетел вертолет, рассыпая над Ардханаришварой огромное количество цветов.

Заключение

Несмотря на трудности, с которыми индийская община Бенони сталкивалась на протяжении полутора веков, в XXI веке она процветает. И во многом это стало возможным благодаря успешной деятельности храма Шивы Алаям, способствовавшей сохранению религии и культуры, передаче их от поколения к поколению. Недавнее расширение этой деятельности и контакты с другими индуистскими группами, дало общине новые знания и вдохновило на собственные усилия настолько, что можно предсказать этому сообществу и его храму блистательное будущее.

Проведение свадеб и больших фестивалей

PHILIP RODRIGUEZ

L3 PHOTOGRAPHERS

Несение Кавади в честь Муругана

Ежегодный праздник Тайпусам в храме привлекает тысячи преданных Богу

Изюминка праздничного календаря храма Шивы Алаям – Тайпусам Кавади в честь бога Муругана. Этот праздник отмечается в январе/феврале (тамилский месяц Тай). Сотни человек приходят в каждый из первых девяти дней праздника, на десятый (заключительный) более семи тысяч. Многие почитатели Муругана соблюдают пост на протяжении этих десяти дней, что здесь означает воздержание от мяса и алкоголя, хотя некоторые постятся на фруктах или только на воде. В этот десятый день они проходят процессией, несут кавади (коромысло, украшенное в честь бога Муругана) и молоко в качестве подношения.

Почитатели подготавливают свои кавади, украшая их цветами и окропляя водой с куркумой (противоположная страница, вверху

слева). Те, кто соблюдает обет молчания, накладывают на рот повязку. Участники стоят аккуратными рядами со своими кавади, кокосами, орехами и листьями бетеля, камфарой и благовониями. Затем служитель храма и его помощники призывают шакти (божественную силу) в каждое кавади, исполняя арати, разбивая кокосовый орех и воскуря благовония. Почитатель Муругана простирается перед кавади, затем поднимает его на свои плечи вместе с молоком для подношения (страница напротив, центральная фотография). Кто-то вместо кавади тянет небольшую колесницу, в которой помещается статуя божества. Истовые почитатели делают это с помощью веревок или цепей, прикрепленных к крючкам, пронзающим их кожу (противоположная страница, вверху справа).

Некоторые впадают в транс по собственному желанию или под воздействием ритмичного звучания барабанов, цимбал и пения. В других случаях в транс вводят, зажигая перед почитателем камфару, произнося определенные мантры, и, нанося на лоб священный пепел. Обычно движения такого преданного становятся замедленными, но спустя какое-то время он принимается энергично танцевать. У некоторых из находящихся в транс язык, щеки или другие части тела проколоты маленькими копьями. Затем все почитатели божества трижды обходят вокруг храма (противоположная страница, внизу) и прилегающего к нему квартала, что составляет в общей сложности 4,8 км. Завершив обход, они предлагают Господу Муругану молоко внутри его святилища.

СОЗНАНИЕ

Самадхи Эдгара Митчела в открытом космосе

Девятичасовая прогулка по Луне и возвращение на Землю навсегда изменили сознание военного лётчика-истребителя и обратили его на путь самопознания

Элен Махони
С июля 1969 года по декабрь 1972 года весь мир с волнением следил за тем, как двенадцать отважных космонавтов высаживались на Луну в ходе шести исторических экспедиций программы «Аполлон».

Полёт на Луну и передвижение по лунной поверхности потребовали от избранных для этого космонавтов исключительных умений и мужества. Каждый из них годами тренировался в центре НАСА. В основном это были лётчики-испытатели, почти все военные. Полёт на Луну, посадка на неё и возвращение домой для многих из этих космонавтов стали глупым и даже мистическим опытом. Для космонавта корабля «Аполлон-14» Эдгара Митчела этот опыт изменил всю дальнейшую жизнь.

Митчел бы пилотом лунного модуля космического корабля «Аполлон-14», полёт которого проходил с 31 января по 9 февраля 1971 года. Он отправился на Луну с командиром экипажа Аланом Шепардом и пилотом

модуля управления Стюартом Руса. Видеть Землю из космоса, устремляясь к Луне, стало для него потрясающим опытом, изменившим его жизнь. В своей книге «Исследование психики» (*Psychic Exploration*) он писал: «Первое, что пришло в голову, когда я смотрел на Землю, была её невероятная красота. Никакие самые эффектные фотографии не могут передать этого. Вид был великолепный: восхитительный бело-голубой драгоценный камень, подвешенный на фоне бархатно-чёрных небес». Но на Луне ждали ещё большие впечатления. За два дня Митчел и Шепард ходили по лунной поверхности на протяжении почти девяти часов. Они провели множество научных экспериментов, собрали почти 45 килограммов лунного грунта и совершили самую долгую прогулку по Луне пешком из всех космонавтов программы «Аполлон». Шепард попал на первые страницы газет, ударив по «неземному» мячу для гольфа, а возвращение Митчела на Землю стало для него сверхъестественным опытом, навсегда изменившим его жизнь.

Возвращение на Землю

После выполнения основных задач на Луне Митчел мог посвятить время обратного полёта расслаблению и размышлению. Теперь он мог спокойно сидеть в космическом корабле и словно турист смотреть в иллюминатор — открывавший перед ним вид был великолепен. В видеозаписи 2016 года он говорил: «Я был на пути домой и рассматривал издали небо и Землю. Я следил за движением сфер. По мере вращения корабля я видел Землю, Солнце, Луну на фоне 360-градусной панорамы».

Поскольку в космосе нет атмосферы, Митчел, по его словам, видел всё в десять раз ярче, чем на Земле. Когда он смотрел в иллюминатор, его охватило незабываемое ощущение экстаза и единства. Он чувствовал свою внутреннюю связь со звёздами, со своим телом, с экипажем и даже с кораблём. В своей книге «Путь исследователя» (*The Way of the Explorer*) он писал: «Мне пришло в голову, что все молекулы моего тела и даже молекулы космического корабля были созданы давным-давно в гор-

Прогулка по Луне: (слева) исторический снимок, на котором Эдгар Митчел исследует лунную поверхность; (справа) его официальный портрет, опубликованный НАСА

не одной из древних звёзд, горевших в небесах надо мной». Каждый раз, когда он смотрел в иллюминатор во время своего трёхдневного пути на Землю, его охватывало это невероятное, переполняющее чувство радости.

Что же произошло?

Опираясь на свою научную подготовку, имея научные степени в области воздухоплавания и космонавтики, Митчел почувствовал необходимость разобраться в том, что происходило с ним в космическом корабле. Данный опыт был интуитивным, непохожим на когда-либо испытанное им, и он хотел понять его. В поисках разъяснений он углубился в изучение книг и научных исследований. Когда его беседы с учёными не принесли удовлетворительных результатов, он обратился к специалистам в других областях, таких как антропология, духовность и религия.

Наконец, специалисты из Университета Райса, Хьюстон, штат Техас, США, рассказали Митчелу о неизвестном ему ранее понятии, называемом *самадхи* — древнее санскритское слово, обозначающее интенсивное, возвышенное состояние сознания, внутреннюю связь с предметами и ощущение единства со вселенной. Одно это слово, почувствовал он, лучше всего объясняет его поразительный опыт. Несколько других слов также помогли ему понять произошедшее с ним: *метанойя* (преобразовательное изменение души) и *сатори* (внезапное просветление). Он часто говорил, что его опыт может быть объяснён как *прозрение* (epiphany), миг внезапного вдохновения или озарения.

В 1993 году в своём интервью журналу «Индуизм сегодня» Митчел сказал, что его *самадхи* в открытом космосе может быть уподоблено энергии *кундалини*, пребывающей до своего пробуждения в спящем состоянии в первой *чакре* у основания позвоночника. «Да, — сказал он, — это именно то, что я испытал: первозданная энергия вселенной, самые первичные и неуловимые энергии». По его словам, другие космонавты тоже пережили подобный духовный опыт. Но он оказался единственным из них, захотевшим обсудить его.

Чем бы ни было произошедшее с ним, Митчел почувствовал себя целиком и полностью изменившимся после этого трёхдневного полёта домой и вскоре начал радикально изменять свою жизнь.

Совершенно новая жизнь

Полностью погрузившись умом и сознанием в новую захватывающую область, Митчел утратил интерес к военной службе и исследованию космоса. Через год после возвращения с Луны он закончил свою двадцатилетнюю карьеру в военно-морских силах, последние шесть лет которой были посвящены работе в НАСА. Он часто говорил, что ушёл из «внешнего космоса во внутренний». К сожалению, его увлечение этим новым исследованием отразилось на его отношениях с женой, продолжавшихся 21 год, и он развелся с ней.

«Мне пришло в голову, что все молекулы моего тела и даже молекулы космического корабля были созданы давным-давно в горне одной из древних звёзд, горевших в небесах надо мной»

— Космонавт Митчел

Он начал заниматься медитацией и продолжал эти занятия на протяжении всей жизни. Во вступлении к своей книге «Исследование психики» он определил медитацию в научных терминах: «Исследования *йогов*, мастеров *Дзен-буддизма* и медитации, а также представителей других традиций демонстрируют, что медитация ведёт к качественным положительным изменениям в психофизиологическом состоянии. *Альфа-* и *тета-* мозговые волны — это два физиологических коррелята, обнаруживаемых в психологическом состоянии медитации, помимо изменения дыхания, ритма сердцебиения, кровяного давления, напряжения мышц и различных других метаболических коррелятов». Митчел знал обо всех этих метаболических изменениях, поскольку специалисты НАСА постоянно следили за физическим состоянием высаживавшихся на Луну. В какой-то момент, когда им надо было пройти более полутора километров к пункту назначения в Коническом кратере, частота сердцебиения Митчела и Шепарда возросла, им обоим было приказано вернуться назад в целях безопасности и, к сожалению, они не смогли достичь места назначения.

Помимо занятий медитацией, Митчел стал пацифистом. И хотя он провёл много лет на военной службе и был лётчиком-истребителем — как и его младший брат Джей Нили Митчел, воевавший во Вьетнаме, когда Эдгар высаживался на Луну — война и боевые действия теперь не укладывались в его чувственное восприятие. Красота и хрупкость Земли, увиденные с расстояния в сотни тысяч километров,

изменили его отношение к нашей планете. В своих мемуарах «Восход Земли» (*Earthrise*) он писал: «Я мог видеть, насколько невероятно красива наша зелёно-голубая Земля на фоне чёрного неба. Она была моим домом. Неожиданно я начал очень бережно относиться к Земле и рассматривать каждого живущего на планете с духовной позиции». Он обрёл убеждённость в том, что война — это зло, и хотел, чтобы наши политики и руководители тоже смогли увидеть Землю из открытого космоса. Он верил, что это помогло бы им изменить свои взгляды на более миролюбивые.

Одна из цитат Митчела была приведена в выпуске журнала *People Magazine* от 8 апреля 1974 года: «Внезапно появляется всеобщее сознание, ориентация на людей, интенсивное чувство неудовлетворённости состоянием мира и непреодолимое желание сделать что-нибудь в связи с этим. Оттуда, с Луны, международная политика выглядит столь незначительной».

С этим согласны другие космонавты программы «Аполлон». Член экипажа корабля «Аполлон-11» Майкл Коллинз сказал в интервью НАСА в 2009 году: «Земля должна стать такой, какой она есть: белой и голубой, а не капиталистической или коммунистической, для богатых или бедных, завистливых или тем, кому завидуют».

Полёт Митчела на Луну заставил его задуматься над проблемами экологического равновесия. Он вырос в деревне и знал, откуда появляется еда. Хотя он не стал вегетарианцем после полёта, Митчел говорил, что обрёл более широкое осознание того, как про-

изводятся продукты питания и какую пищу он употреблял. В документальном фильме об экологическом равновесии, снятом исследовательской организацией Eterna, он говорит: «При взгляде из космоса становится очевидным, что всё на Земле взаимосвязано. Мы все дышим одним воздухом, пьём одну воду, мы все вместе пользуемся ресурсами планеты».

Непреодолимый интерес к сознанию

Эдгар Митчел известен тем, что всю жизнь работал над разгадкой вопросов в отношении тайн жизни и сознания. Его *самадхи* в космосе в 1971 году повлекло за собой сильное желание исследовать сознание и необъяснимые феномены, такие как сверхчувственное восприятие, телепатия и ясновидение.

Интерес Митчела к паранормальным явлениям появился в 1960-х годах, когда он пришёл в восхищение от исследования сверхчувственного восприятия, проведенного парапсихологом Университета Дьюка д-ром Джо-зефом Бэнкс Райном. Полёт на Луну в составе экспедиции «Аполлон-14» предоставил уникальную возможность удовлетворить своё научное любопытство. В свободное время он провёл на борту космического корабля четыре собственных эксперимента с четырьмя людьми, оставшимися на Земле, чтобы установить, может ли сверхчувственное восприятие преодолеть пространство протяжённостью в 400 000 километров. Используя цифры, назначенные для пяти стандартных символов (круг, крест, волнообразные линии, квадрат, звезда) Зенеровских карт сверхчувственного восприятия (ESP Zener cards), он провёл два эксперимента по пути на Луну и два эксперимента при возвращении. Четыре челове-

ка на Земле пытались написать символы в том же порядке, в котором Митчел думал о них.

По возвращении на Землю результаты данных экспериментов в открытом космосе, относящихся к сверхчувственному восприятию, были проанализированы д-ром Дж. Б. Райном, парапсихологом д-ром Карлисом Осисом из Американского общества психических исследований и самим Митчелом. Он сообщил, что полученные данные было трудно оценить, поскольку взлёт с Земли был отложен, что повлияло на время проведения экспериментов. В книге «Исследование психики» он писал: «Результаты имели большую статистическую важность, ... так как количество совпадений было удивительно низким. Статистическая вероятность настолько низкого числа совпаде-

«Невидимая и неосязаемая сущность – это Дух всей вселенной. Это Реальность. Это Истина. Ты есть То».

– Упанишады

ний составила около 3000:1». Он объяснил, что такой отрицательный результат называется «отсутствием сверхчувственного восприятия» (*psi-missing*), и он сам по себе свидетельствует о силе психических феноменов: потрясающая разница в результатах угадывания показывает, что что-то происходит, даже несмотря на то что результаты отличаются от ожидаемых. В книге «Путь исследователя» Митчел писал: «Результаты наших экспериментов во время полёта свидетельствовали о том, что существовало некоторое взаимодействие, достигнутое во время эксперимента, которое осуществляется не с помощью обычных средств передачи ин-

формации». Отчёт о результатах экспериментов «Проверка сверхчувственного восприятия, проведенная на борту корабля «Аполлон-14» (*An ESP Test from Apollo 14*), был опубликован в выпуске «Журнала парапсихологии» (*Journal of Parapsychology*) за июнь 1971 года.

Исследования Митчела в области сознания заставили его объехать весь мир в поисках ответов от различных людей, включая шаманов, ясновидцев и духовных целителей. Вслед за изменением стиля жизни стал меняться и круг его друзей и коллег.

В 1972 году он встретил двух уникальных людей: американского целителя Норбу Чена и израильского ясновидца Ури Геллера. Чен изучал тибетский буддизм и древние практики шаманов. В какой-то момент Чен пытался помочь

матери Митчела, Олидин, в связи с ухудшением зрения. Митчел рассказывал, что сначала зрение его матери улучшилось, но затем вернулось к прежнему состоянию. Геллер хорошо известен своей способностью гнуть металлические ложки с помощью своего разума. Его психические способности изучались в Исследовательском институ-

те Стэнфорда в Пало Альто, штат Калифорния, США, в начале 1970-х годов. Митчел был поражён Ченом и Геллером (чьи способности и претензии не только восхвалялись, но и критиковались) и написал о них в своих книгах «Исследование психики» и «Путь исследователя».

В 1973 году Митчел основал Институт *ноэтических наук* (Institute of Noetic Sciences (IONS) для продолжения изучения основных характеристик сознания. Термин «ноэтический» происходит от древнегреческого слова «ноус», которое можно перевести как «внутреннее знание» или «интуитивное сознание». На веб-сайте Института (www.noetic.org)

«Внезапно появляется всеобщее сознание, ориентация на людей, интенсивное чувство неудовлетворённости состоянием мира и непреодолимое желание сделать что-нибудь в связи с этим. Оттуда, с Луны, международная политика выглядит столь незначительной».

– Эдгар Митчел

COURTESY CHICAGO REVIEW PRESS

Приземление в море: (слева) военно-морские водолазы помогают трём космонавтам корабля «Аполлон-14» выбраться из модуля управления вскоре после его падения в Тихий океан 9 февраля 1971 года; (справа) Митчел рассказывает об исторических 33-х часах, проведенных им на Луне.

ноэтические науки определяются как «междисциплинарная отрасль, в которой объективные научные средства и методы соединяются с субъективным внутренним знанием для изучения всего спектра человеческого опыта». С момента своего учреждения Институт сосредоточил своё внимание на изучении ключевых вопросов, таких как взаимодействие разума и тела и соотношение науки с духовным опытом. Сегодня Институт находится в городе Петалума, штат Калифорния, США. В настоящее время в нём проводятся исследования в отношении сознания и целительства, расширенных человеческих способностей и преобразования мировосприятия.

Мы не одни

Эдгар Митчел широко известен своими взглядами о существовании внеземных цивилизаций и убежденностью в том, что мы не одни во вселенной. Он обсуждал эти вопросы на радио и в телевизионных программах, в размещавшихся в интернете видеоматериалах, в своих речах и книгах, отмечая при этом, что он и остальные одиннадцать участников программы «Аполлон» стали, по существу, инопланетными пришельцами с Земли, посетившими другое небесное тело.

Начало его интереса к НЛО и пришельцам было положено очень рано. Он вырос в Росвеле, штат Нью-Мексико, США, и соседнем городе Артезия. Восьмого июля 1947 года он открыл газету *Roswell Daily Record* и прочи-

тал написанный крупными буквами заголовок: «Военно-воздушными силами захвачена летающая тарелка на ферме в пригороде Росвела». Эта статья завладела вниманием мальчика, и он заинтересовался, действительно ли потерпел крушение НЛО. Но на следующий день в газете появилась информация, что разбившийся «НЛО» оказался на самом деле упавшим метеорологическим воздушным шаром. Казалось, на тот момент он был удовлетворён таким объяснением и сосредоточился на подготовке к предстоящим осенью вступительным экзаменам в техникум при Университете Карнеги – Меллона в городе Питтсбурге, штат Пенсильвания, США.

Развитие научного интереса

Несмотря на то что многие принимают и открыты для восприятия высказанных Митчелом идей о жизни во вселенной за пределами Земли, некоторые высмеивают его за эти взгляды. Однако Митчел никогда не отступал от того, что он считал истиной. Сегодня, когда огромные космические телескопы помогают нам увидеть, насколько невероятно велики размеры космического пространства, и обнаруживают новые и новые планеты, подобные Земле, всё больше и больше людей принимают мысль о том, что мы не одни во вселенной.

Наука неотделима от данных исследований. Многие учёные используют широко известное уравнение Дрейка для оценки возможности существования жизни в космосе. Данное уравнение, созданное в 1961 году гарвардским астрономом д-ром Фрэнком Д. Дрейком и часто применявшееся знаменитым астрономом и астрофизиком Карлом Саганом, представляет собой метод предположительного расчёта вероятности существования внеземных цивилизаций в галактике Млечный Путь. Оно вдохновляет учёных на исследование возможности существования разумной жизни за пределами Земли.

Д-р Дрейк стал также ключевой фигурой в Институте поиска внеземного разума (Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI), основанном в 1984 году в штате Калифорния, США. Этот Институт исследует происхождение и сущность жизни во вселенной и финансируется некоторыми организациями, включая НАСА, Национальный научный фонд (National Science Foundation) и Лабораторию реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory). Сет Шостак, старший астроном Института, считает, что внеземная жизнь будет обнаружена в не столь отдалённом будущем. В вышедшей в 2014 году одной из серий документального сериала Тайсона (2014 Tyson Series) под названием «Одни ли мы во вселенной?» астрофизик д-р Нил Деграсс Тайсон сказал: «Было бы непростительно эгоистичным утверждать, что мы одни в космосе. Химия слишком богата, чтобы можно было так утверждать. Вселенная слишком обширна».

Ясновидец

Эдгар Митчел был уникальным исследователем космоса, происходившим из семьи первых американских поселенцев. В течение всего лишь одного столетия после Гражданской войны его предки пересекли США в крытых повозках в поисках лучшей жизни на западе, его отец родился, когда братья Райт совершили свой первый полёт – и он ходил по Луне. Он был и продолжает оставаться ясновидящим для этой планеты, проливающим свет на великие тайны сознания и космоса. В книге «Исследование психики» он высказал свои пожелания для нашей планеты: «Человечество должно подняться от человека к роду человеческому, от личного к надличностному, от эгоистичного осознания себя к космическому сознанию». Волнительно знать, что ещё так много остаётся для исследования и понимания.

Элен Махони – преподаватель журналистики в Университете Колорадо, Боулдер, США. Она помогла д-ру Эдгару Митчелу в работе над книгой «Восход Земли. Мои приключения в роли космонавта корабля «Аполлон-14» (*Earthrise – My Adventures as an Apollo 14 Astronaut*). Автор книги «Ганди для детей» (*Gandhi for Kids*). Для связи: evm@infionline.net

Кому позволено входить в наши храмы?

Призыв одной верующей прекратить расизм и допускать тех, кто искренне принимает и исповедует индуизм, в наши священные места поклонения

Шила Венкатакришна живёт в Ченнаи со своей матерью, часто посещает храмы и оказывает помощь журналу «Индуизм сегодня» переводами и исследовательской работой.

В июле этого года в Южной Индии я стала свидетелем одного происшествия, которое вызывает множество вопросов: Кого можно считать индуистом («хинду»)? Кого можно считать шиваитом? Кто принимает решения по этим вопросам? Здесь я постараюсь выразить свои чувства и мысли в отношении происшедшего и надеюсь обрести утешение для своего страдающего сердца, а также, по возможности, внести свой вклад в решение проблемы, которая представляется мне имеющей исключительную важность для индуистского сообщества.

В своём родном городе Ченнаи я пришла посетить древний храм Шивы с двумя монахами, проехавшими тысячи километров, чтобы поклониться в этом известном месте паломничества. Один из них, темнокосый и похожий на тамила, был облачён в оранжевое одеяние *санньясина*. Другой, одетый в жёлтую одежду *йоги*на, был белокожим, со светлыми глазами, и, вполне очевидно, не был тамилом или вообще индийцем. Вместе с этими двумя монахами, приехавшими из Кауаи Адхинама на Гавайях, мы с нетерпением ожидали своей очереди, чтобы совершить *даршан* в этом знаменитом храме. Для входа во внутреннее святилище, поближе к Господу, необходимо приобрести специальный билет. Но в тот день для *йоги*на вход был запрещён. Служитель не позволил ему войти внутрь. Если ему не было позволено войти, как могли войти остальные? Поэтому нам пришлось совершить *даршан* из внешней *мандапы*. Священнослужитель отнёс наши подношения Господу, совершил *арати* и вынес нам огонь для причащения.

Произошло ли при этом какое-либо изменение в поведении двух *шиватондаров* («слуг Господа Шивы») с острова Кауаи? Вовсе нет. Никто из зрителей даже не догадался бы о случившемся. Они оказались достойными учениками Гурудэвы Шивайя Субрамуньясвами. «Желать, чтобы какая-либо ситуация была другой, означает танцевать с Шивой неохотно», — учил он. В такой ситуации он посоветовал бы не поднимать шума, а принять происходящее и затем спокойно обдумать, что и как можно изменить. Если бы это случилось с другими, скорее всего, начались бы выражения недовольства, пререкания и споры, которые при участии других присутствующих могли бы с большой вероятностью привести к негативному освещению в средствах массовой информации. Но эти два монаха спокойно и с достоинством приняли происходящее. И хотя ситуация была неприятной, внутренне я улыбалась этому уроку, полученному от Гурудэвы.

Я всегда с восхищением следила за деятельностью этой небольшой монашеской общины на страницах их интернет-дневника «Сегодня в Кауаи Адхинаме» (*Today at Kauai Aadheenam (TAKA)*). Как может такая небольшая группа людей делать столь многое? Живя в соответствии со своими убеждениями в уединённом монастыре, отдавая гораздо больше, чем они получают, или даже нуждаются, они прекрасно понимают достоинства и недостатки семейной жизни и могут помочь и направить других, нуждающихся в их поддержке. Их сердца, руки и двери открыты для всех проходящих, которым они позволяют самим устанавливать рамки общения: без лишнего вопросов, без какого-либо давления, не выдвигая никаких требований, не вмешиваясь и не пророчествуя. Всегда искренние, живущие согласно завету Гурудэвы думать, говорить и делать лишь «правдивое, доброе, полезное и

HINDUISM TODAY

необходимое», они выполняют свою роль с совершенством и грациозно, и мне было дано благословение засвидетельствовать это.

Мы говорим об образцовых деревнях и образцовых городах. И вот вам образец для подражания, который может использоваться во всех без исключения аспектах жизни. Посмотрите, как здесь живёт семья, как все помогают друг другу, выполняя поставленные задачи с максимальной самоотдачей и даже «немного лучше», как сказал бы с улыбкой Гурудэва! Выращивание овощей, приготовление сыра, изготовление мебели, уход за садом, молитвы каждые три часа днём и ночью, совершение индивидуальной и групповой *садханы*, создание электронных и печатных публикаций — вряд ли есть такие области, на которые не распространялась бы их

прана, и это служит идеалом, к которому следует стремиться.

Посетите их общее собрание и посмотрите, как каждому из членов придаётся равное значение, независимо от длины бороды или количества седин. Любые решения принимаются на основе «консенсусности», а не демократии, автократии или любого другого способа управления, при котором есть победители и побеждённые.

Представьте себе, дорогие читатели, как я была потрясена, когда в моём присутствии представителем такой *сампрадаи* было запрещено войти в святилище Шивы! Тому, кто посвятил Шиве свою жизнь. Тому, кто ежедневно прилагает самоотверженные усилия, чтобы познать Шиву а, познав, полностью слиться с Ним. И в то же время мне, в силу моего индийского рождения, разрешено посещать этот храм, когда я захочу!

Объявление у входа в святилище гласит: «Вход для неиндуистов запрещён». Но кто решает, кто является индуистом, а кто нет? Может быть, со стороны администрации было бы более честным написать: «Вход разрешён только индуистам по рождению». Или данное объявление подразумевает, что индуистом можно быть только по рождению? Но в этом случае, как насчёт светлокосых детей светлокосых индуистов, являющихся уже индуистами в третьем и четвёртом поколении? И как насчёт тех тамиллов и других индийцев, которые переходят в другие религии? Чтобы более точно выразить политику храма, вероятно, следовало бы вообще исключить ссылку на индуизм и написать прямо: «Вы можете войти, только если цвет вашей кожи, глаз и волос соответствует утверждённому администрацией цвету».

Если я не вижу следования идеалам Анбе Сивам («Бог — это любовь») или *Сарвам Шивама* («всё существующее — это Бог Шива») непосредственно у стоп Шивы в Его храме, то где я могу это наблюдать? Или всё это пустая болтовня? Неужели эти идеалы ничего не значат для храмовых священников и администрации?

Два года назад, когда я пришла в храм с верующей из Австралии, нас даже не пустили встать в очередь. Я обошла многочисленные билетные стойки и прилавки с подношениями, спрашивая всех сотрудников и жрецов, что можно сделать, чтобы этой голубоглазой верующей разрешили войти. Но никто не смог нам помочь, и в тот день мы так и не попали внутрь. Она жила в гостинице рядом с храмом, каждое утро приносила подношения и стояла там, изливая своё сердце Тому, кто всё слышит. И Он её услышал, поскольку в предпоследний день её пребывания некий человек, видевший её там каждое утро, что-то сказал кому-то из работников, и ей разрешили войти. Нетрудно догадаться, кто это был.

Ранее я сопровождала мать одного из монахов в тот же храм. Охранник остановил нас, не позволив войти внутрь. Некоторые люди вокруг

SHUTTERSTOCK

нас тоже стали возмущаться. Тогда я сказала, обращаясь к охраннику: «Она отдала своего единственного сына служить Господу в качестве монаха. Каждое утро она совершает *атмартха Шива пуджу*. Что ещё должна она сделать, чтобы быть достойной войти в святилище? Уж если она не может войти, то вряд ли кто из стоящих здесь имеет на это право. Тогда не пускайте и меня». И я вышла из очереди. Услышав мои слова, все стоявшие вокруг стали просить: «Пустите их. Пустите их!» И тогда пристыжённый охранник уступил и дал нам пройти!

Ещё до этого, когда я училась на степень магистра философии в Мадуре, каждые выходные мы посещали Храм Минакши. Иногда со мной ходила моя подруга-христианка англо-индийского происхождения. Она надевала *шальвар-камиз*, *дупатту* и наносила бинди на лоб. С билетами на специальный *даршан* нас пропускали повсюду, включая главное святилище храма. Да, темнокосая христианка могла свободно входить.

В Храме Чидамбарам двери распахнуты также широко, как космическое пространство, в соответствии с тем образом Шивы, который этот храм олицетворяет. Но в последние годы в некоторых храмах дискриминация между индуистами-по-рождению и индуистами-по-выбору (*Hindus-by-choice*) только увеличивается. Каждый раз я задаюсь вопросом: что я сделала в этой жизни, чтобы мне было позволено входить во внутреннее святилище? Родилась тамилкой? Мне это не кажется справедливым. Я успокаиваю себя, говоря, что это рождение — следствие моей *кармы*, не ограничивающейся лишь этой жизнью. Но как мог священнослужитель, ежедневно совершающий поклонение Шиве, не увидеть чистоты этого *йоги*на, светящегося энергией своей *садханы*, вдохновлённого любовью своего гуру, движимого своей преданностью священной традиции *Кайласа парампаре Нандинатха сампрадаи*?

Когда я пишу эти строки, я ощущаю пощёчину в свой адрес. Проснитесь, хватит пребывать в оцепенении! Существует тонкая грань между удовлетворённостью и самодовольством. По которую сторону этой грани вы находитесь? Сколько можно принимать происходящее как должное?

Передо мной, как и перед всеми индуистами, стоит выбор. Подставим ли мы другую щёку, игнорируя сложившуюся ситуацию, и будем подставлять её до Шиве-известно-каких-пор, или попытаемся защитить других от подобной пощёчины? Я выбираю второй вариант. Я молюсь, чтобы эти слова послужили поддержкой для тех, кто взял на себя большую ответственность, став индуистом по собственному выбору, чтобы им был предоставлен неограниченный доступ к своей религии, своим храмам, своему Богу.

Кто допускается внутрь? Два стража охраняют ворота храма Шивы Капалишварар в Ченнаи, Южная Индия.

Один мой близкий друг с Кауаи сказал мне: «Я, как и другие, не вижу в этом выбора. Не более, чем быть женщиной, мужчиной, геем или кем бы то ни было. Когда ты, наконец, открываешь для себя, кем являешься, никакого выбора не существует. Что должен делать человек, рождённый в религии, верования которой неприемлемы для него (или вообще без религии), и который после многих лет исканий находит, наконец, религию своей души в индуизме? Следует ли принуждать его жить вне этой религии? Или ему должна быть предоставлена возможность заявить о своей вере, быть формально принятым в индуизм путём совершения обряда *намакарана самскара* (как в случае с упомянутым *йоги*ном) и с этого момента считаться повсюду истинным хинду?»

Наш Гурудэва разъяснял, что многие индуисты перевоплотились на Западе, зачастую в белых семьях, что *кармически* объясняется их увлечением западным образом жизни. На самом деле, возможно, именно индуисты, воплотившиеся в белых телах, смогли изменить массовое сознание в США, действуя, так сказать, изнутри, и изменить в конце концов иммиграционное законодательство таким образом, чтобы люди из Индии допускались в эту страну. Массовое отторжение среди молодёжи на Западе христианского мировоззрения свидетельствует о том, что эти индуистские души ищут свою религию».

Я обращаюсь ко всем индуистам, к Богу и богам, к служащим Ему жрецам, главам *матхов* и *адхинамов*, к руководителям, таким как Шри Нарендра Модии джи, к Департаменту индуистской религиозной благотворительности правительства Тамил Наду (*HRCE*), к управляющим комитетам местных храмов, к тем верующим, которые ощутили благодать, исходящую из *гарбхагрихи*. *Yaam petra inbum peruga ivvayagam* — «Да ощутит весь мир ту благодать, которую обрели мы». Я искренне желаю этого всем. Помогите мне добиться этого! Остановитесь на мгновение и сделайте свой вклад в решение этой проблемы. Не только в силу своих служебных обязанностей, но также на личном уровне истинных приверженцев индуизма. Спросите себя, каждый из вас, готовы ли вы прожить жизнь индуиста по собственному выбору в следующем воплощении. Все индуисты равны; не могут быть некоторые из них более равными, чем другие.

Благосклонная река Нармада

Посвящается одной из наиболее священных
и древних водных артерий Индии

Отрывки из фото-одиссеи Хари Махидхара;
автор письменного посвящения Нармаде – Витхал С. Надкарни

*Девственная красота: пройдя туманные водопады
Дхуандхара, Нармада продолжает свой путь на запад
сквозь зубчатые мраморные утёсы в сторону Панчавати.*

Более 2000 лет назад картографу, составившему авторитетный атлас «Перипл Эритрейского моря», эта река была известна под названием «Наммадус». Два столетия спустя Птолемей называл Нармаду «Намаде». Эта река существовала уже в те времена, когда Азия и Австралия составляли один континент. Ещё не было Гималаев, ещё Ганга не была даже вспышкой в глазах Творца, а огромные стада динозавров уже приходили на песчаные берега Нармады, чтобы откладывать яйца в гнёзда. Затем мир Юрского периода постигла катастрофа: Индостанская тектоническая плита столкнулась с Тибетским плато, и Австралия откололась от Азии, как кусок пирога, и отплыла на юг, подобно тому, как от Африки откололся Мадагаскар. Во время всех этих катаклизмов Нармада продолжала сохранять своё невозмутимое течение. Она даже стала длиннее и полноводнее. Для миллионов людей, верящих в её преобразующие магические силы, Нармада – самая священная из всех священных рек. Легенда связывает её рождение с появлением пота на теле Шивы, Верховного Бога. Это придаёт Нармаде такую святость, что, как утверждается, всего лишь взгляд на неё, не говоря уже о купании в ней, очищает верующих от всех грехов! Очищающая сила Матери Нармады такова, что даже Ма Ганга, по легенде, воплощается в чёрную корову, чтобы навестить свою старшую сестру Нармаду. Ганга делает это каждый год, чтобы смыть «грехи» своих почитателей, загрязнивших её воды! Нармаде же такое очищение не требуется. Возможно, этим объясняется, почему «Безгрешная река» («Нармада» дословно означает «Предвестник радости») почитается на всей своей 1 312-километровой протяжённости – от самого истока до места впадения в океан. Паломничество вдоль реки называют «Нармада парикрама» («Обход Нармады»), это культурное и духовное зрелище, представляющее собой значительный интерес для социологов. Реки подобные Нармаде – это зеркала времён, иллюстрирующие наш мир. В них отражается ослепительное многообразие всей индийской культуры и духовности. Кроме того, бассейн Нармады – это живописнейший район, изобилующий разнообразием флоры и фауны. Здесь можно наслаждаться всем: от доисторической живописи на камнях и поселений каменного века до впечатляющих крепостей и храмов, джайнских изображений, церквей, мечетей и гурудвар, не говоря уже о девственных лесах и их красочных обитателях.

Всё перечисленное и многое другое было запечатлено с помощью всевидящего ока цифрового фотоаппарата Хари Махидхара и в блестящей прозе Витхала С. Надкарни в книге «Благосклонная Нармада», отрывки из которой мы предлагаем вниманию читателей на последующих страницах.

HARI MAHIDHAR

Волшебный туман

Моя встреча с Нармадой произошла в Бхедагхате в самый разгар полудня. Здесь, в 19 километрах от Джабалпура, река низвергается с мраморного уступа, образуя восхитительный водопад Дхуандхар. Рёв туманных каскадов слышен задолго до того, как приближающийся увидит их. Это объясняет ещё одно название Нармады – Рева, или «Ревущая река». Раньше Нармада наполнилась криками миллионов водных птиц. Ади Шанкарачарья воспел ей славу в своём гимне на санскрите «Нармада аштакам». Этот философ-реформатор, живший в VIII веке н. э., описывает «непоколебимые берега» реки как «звучащие какофонией сотен тысяч птиц» (*«nira-tira-dhira-pakshi-laksha-kujitam»*). Гимн был создан на берегах Нармады на острове Омкаreshвар, имеющем форму «Ом» и известного своим святилищем «Линга Света» (Джьотирлингм Омкаreshвар, прим. ред.). Сейчас птиц здесь почти нет, но зато по бетонной набережной над бурлящими водами прогуливается множество людей.

Перегнувшись через мокрые перила, чтобы сфотографировать себя, я ощущаю нечто сверхъестественное: даже находясь в зените, солнце здесь ощущается таким же холодным, как луна! Не это ли то самое «неслепящее солнце», которое Джнянадэва, мистик XIII столетия, упоминает в своём созданном на языке маратхи шедевре «Пасаядан»? (Его пела легендарная певица Лата Мангешкар в современном исполнении.) Моя эйфория проходит, как только я осматриваюсь получше. На камнях внизу виднеется пластиковая бутылка с голубой наклейкой, символ культуры «используй и брось». В этом наполненном испарениями окружении заметны и другие признаки жизни: сквозь туманную пелену я могу разобрать силуэт цапли, стоящей на выступе. Она поджидает неосторожных рыб и мух, словно мокрый ниндзя, с бесконечным терпением. Более

PHOTOS BY HARI MAHIDHAR

поразительно видеть людей, резвящихся на камнях за водопадом. Кажется, что они находятся в блаженном неведении относительно последствий своих поступков, так как они ходят повсюду и топчут Ма Нармаду своими ногами. «Вините за это саму реку, – сказал Бхартрихари в своей «Нити-Шатаке». – Прежде всего, она не должна была сходить с небес!» Мораль этого стиха Бхартрихари для XXI века такова: сошествие в «самозагрязнение» имеет тысячи сторон. Чтобы представить постигшее сегодня Нармаду бедствие, следует умножить эту тысячу на миллиард! Чтобы представить себе последствия для жизни миллионов, непосредственно зависящих от Нармады, надо взглянуть на тёмную сторону «поклонения» и «развития». Эта тема, однако, не была определяющей для Хари Махидхара в ходе его шестилетней одиссеи, которая представляет собой скорее воспевание реки, а не панихиду по ней.

Настоящая элегантность: (наверху) школьники переходят мост через Нармаду в Тилварагхате, в 15 километрах от магистрали Джабалпур-Нагпур. Здесь был предан воде прах Махатмы Ганди.

Здесь также проходил в 1939 году Всеиндийский Трипурский конгресс; (выше) карта реки Нармады, текущей с востока на запад; (слева) паломники фотографируют водопад Дхуандхар в Джабалпуре.

Путешествие души

Священный пейзаж Нармады кажется неотделим от её физического присутствия. Начинаясь как небольшой ручеек в центральных возвышенностях полуострова Индостан, она течёт с востока на запад, сопровождаемая двумя своими братьями, горными хребтами Виндхья и Сатпура. В трёх километрах от источника она низвергается на 30 метров с водопада Капилдхара и петляет далее сквозь горы Махадэва ко второму водопаду в Дхуандхаре, недалеко от Джабалпура. Затем она направляется на запад по широкой долине Нармада, на 483-километровом пути опускается на 274 метра, образуя ещё два водопада и множество порогов, и достигает океана возле города Бхаруч, где ширина её дельты составляет 27 километров.

Как упоминалось выше, Нармада – это единственная река в мире, которую можно обойти по всей длине, составляющей 1 312 километров. Этот великий обход называется «Нармада парикрама». Это можно назвать путешествием души и для души: для этого надо пройти пешком вдоль одного берега реки по всей её длине от истока до устья, перейти на другой берег и вернуться вдоль него к исходному пункту.

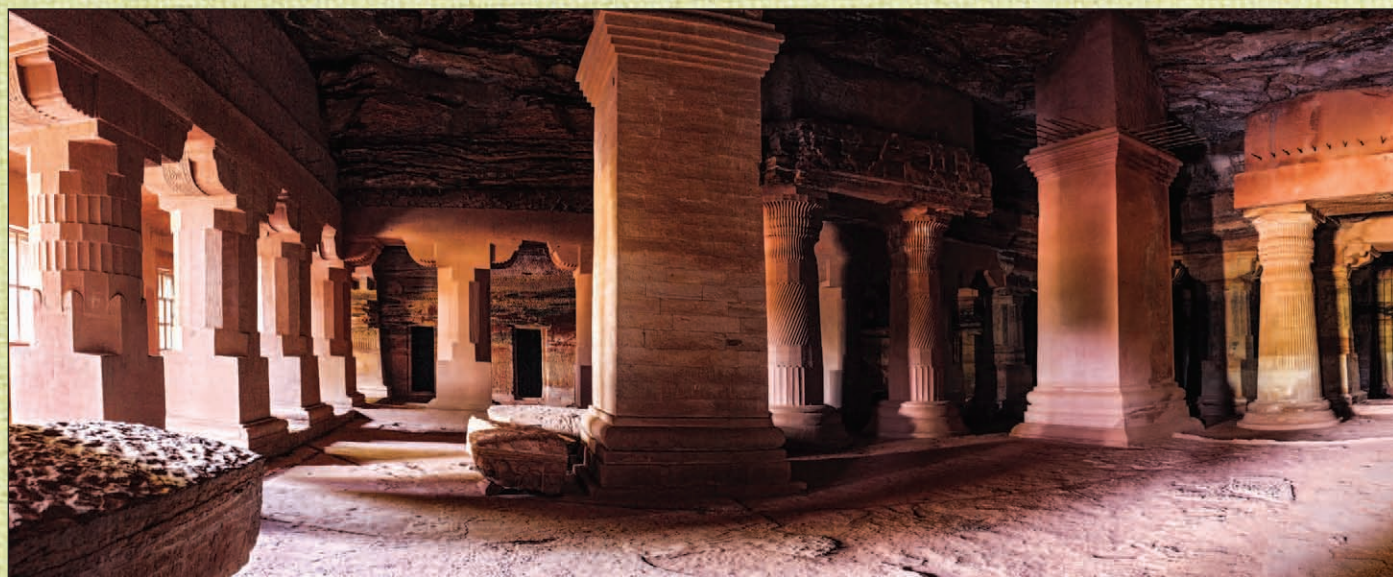
Но дело, однако, не в том, чтобы совершить пеший поход вдоль берега Нармады. «Каждый может совершить такое паломничество (*tirath ko sab kare*), – говорит поэт Манранг. – Но если живы ваши страсти, как можете вы преодолеть океан бытия?» Умственная чистота, или

правильное отношение, имеет поэтому существенное значение. Но это не должно останавливать потенциального *парикрамаваси* (паломника). Глубина сострадания Ма Нармады к своим детям настолько велика, что, как считается, она спасёт вас, даже если вы никогда не видели её, но хотя бы думаете о ней (*smaranajantajat parat hanti*)!

Но и на этом сила Нармады не исчерпывается. Если мысли о ней устраняют грехи, накопленные на протяжении жизни, то созерцание её священных вод считается в три раза, а купание в них – в тысячу раз более эффективным. Поэтому вера паломников Нармады на самом деле поразительна. Они проводят в пути 3 года, 3 месяца и 13 дней, несут с собой весь свой скудный скарб и зависят в пути от подаяний и доброты незнакомых людей.

Некоторые начинают паломничество в Бхаруче, доходят до Амаркантака и возвращаются по противоположному берегу. Некоторые идут от истока до моря по южному берегу и возвращаются по северному. Для социального работника Бхарати Тхакур это путешествие длиной 2 624 километра началось с одного единственного шага. В своих путевых заметках она называет это «внутренним путешествием». «Мне пришлось оставить комфорт своего социального окружения с установленными границами (*simi parivar*). Взамен я соединилась с безграничным миром (*aseem parivar*), настоящей Семьёй Человека».

Нармада вдохновила множество таких речных паломничеств, каждое из них со своими собственными правилами и ритуалами, но все они снова и снова подтверждают репутацию благосклонной Ма Нармады как даровательницы бесконечных даров тем, кто полагается на её щедрость.

Песок и песчаник: (наверху слева) известный мастер скульптуры из песка Сударшан Паттнаик (в оранжевом) создал эти лица двух рек – Нармады и Тавы – во время речного фестиваля, проводимого в месте их слияния, известном под названием «Бандрабхан Сангам»; (выше) воды Нармады грациозно ниспадают с каменного обрыва в идилический

пруд; (слева) пещеры Багха расположены в 150 километрах от объекта всемирного наследия Аджанты. Как и в Аджанте, фрески Багха посвящены религиозной, а также светской буддийской тематике. Надпись на медной табличке царя Субандху фиксирует пожертвование, сделанное им для восстановления этих пещер из песчаника в V веке н. э.

Луной рожденная Дева

Нармада неразрывно связана с Шивой, изначальным Великим Богом (Махадэвом), почитаемым также в образе Великого Времени (Махакала) и первого гуру (Адинатха), поднявшего человечество над его животным состоянием с помощью дара *йоги*. С геологической точки зрения Нармада, возможно, является древнейшей рекой на Земле. «По сравнению с Нармадой, Ганга – всего лишь ребёнок (*Ganga toh bachchi hai*)», – говорит геолог Винаяк Пешва. Он потомок в восьмом поколении Баджи Рао Пешвы I, служившего премьер-министром при дворе четвёртого маратхского правителя, Чхатрапати Шаху, в середине XVIII века. Д-р Пешва проводил в районе Джабалпура полевые исследования бассейнов рек Нармада и Сон.

Антропологами на берегах Нармады были обнаружены самые ранние из известных останков южно-азиатских гоминидов. Поэтому Нармада является колыбелью цивилизации и очагом распространения поразительного разнообразия культов и традиций. Но мифические истоки реки находятся в пространстве за пределами мирового времени. Здесь царит волшебство. Охваченные ужасным голодом, люди, *риши* и боги обращаются за помощью к Верховному Шиве, и тогда с лунной диадемы Трёхглазого Бога падает капля. Из этого эликсира бессмертия появляется волшебное существо – девочка цвета голубого лотоса, излучающая сияние, затмевающее сияние богов.

Этот момент отражён в одной из надписей царя Калачури Яшодхармана Вишнувардхана, где Нармада названа «Рожденная Луной», или *Сомодбхава*.

В других традициях по всему миру также существует непосредственная символическая связь между водой и женщиной: такие божества, как Артемида или Афродита у древних греков, например, появляются из воды, подобно речным богиням Индии.

PHOTOS BY HARI MANIDHAR

Обитель божеств: (выше) эта огромная естественная пещера, в которой могут уместиться 1000 человек, находится в Девнале, в 20 километрах от трассы Диндори-Мандла в штате Мадхья Прадеш. Родниковая вода оmyвает здесь каменного Нандина и Шивалингам (внизу), а затем стекает в Нармаду; (слева) паломники

поклоняются в храмовом комплексе Маи-ки-багия, традиционном пункте начала великого обхода реки Нармады; (вверху слева) богиня Нармада, XI век. Это каменное изваяние, созданное для царей Калачури в XI веке и обнаруженное в деревне Тевар возле Бхедагхата, теперь находится в современном храме у Ворот Камания, Джабалпур.

PHOTOS BY HARI MAHIDHAR

Река единства

Ещё одна легенда связывает рождение Нармады с двумя слезами, упавшими из глаз Брахмы, Творца вселенной. Одна космическая слеза стала рекой Сон, из другой появилась Нармада. Согласно другой мифологической версии, Нармада появилась из пота, выступившего на теле Шивы, погрузившегося в медитацию на одной из семи вершин горы Рикшавант (в районе современного города Амаркантак в горах Сатпура, лежащего на пересечении хребтов Виндхья и Майкал). Поэтому Нармаду называют также «Шанкари».

Святость Нармады-Шанкари считается настолько всеобъемлющей, что каждый омываемый ею камень, как говорят, превращается в божественный *Баналингам*. В связи с этим верованием, на хинди говорят: «*Narmada ka har kankar Shankar* (Каждый камень в Нармаде становится Шивой)». «Если таково воздействие Нармады на неодушевлённый камень, только представьте себе, какие чудеса может она осуществлять с нами, живыми, дышащими существами», — говорит *пандит* Нилу Махарадж, главный жрец основного святилища Нармады в Амаркантаке.

Возможно, это также объясняет, почему революционный теолог Ади Шанкарачарья придавал такое значение ежедневному поклонению этой реке и её камням. «Делая это, прозорливый *ачарья* превращал эти простые с виду камни в символы великого географического и религиозного единства Индии в особенно трудный период её истории», — объясняет Париврадхак Свами Гьянанда Сарасвати, основатель и президент Ведического Исследовательского Центра Шанкарачарьи в Варанаси.

Формальное (*сагуна*) поклонение Нармаде должно также сопровождаться благочестивым поведением, как предупреждает Лакшмидхара, живший в XII веке автор «Критьякапатару». Если для устранения грехов было бы достаточно омовения только в *тиртхи*, разве все рыбы, лягушки и крокодилы, обитающие в таких священных реках, как Ганга и Нармада, не были бы мгновенно от них очищены?! Поэтому Пураны советуют «всегда совершать омовение как в земных *тиртхах*, так и в *тиртхах* разума и сердца». Только тогда можно ожидать достижения высшей цели слияния с Всеобщим Единым, как это делает Нармада, сливаясь с морем.

.....
Людской поток: (против часовой стрелки, начиная слева) мосты через Нармаду в Мандле, Мадхья Прадеш, предназначенные только для пешеходов, были построены во время Маха Кумбха Мелы в 2011 году; железнодорожная линия, ведущая к Омкарешвару, проходит по многоарочному мосту через Нармаду; прогулки на лодках в Махешваре привлекают туристов и верующих (подросток, управляющий одной из таких лодок, называет её «Джал Пари», или «Водная нимфа»); во время Питри пакша на Чандод гхате, головы обривы в знак поклонения предкам.

Рождение реки

Праздник Дня рождения (*джаянти*) Нармады, который начали скромно отмечать в конце 1970-х годов в Нармадапуре, Хошангабад, в наши дни превратился в крупный фестиваль. Подношение лампад (*дипадана*) и омовение реки Нармады (*Нармада абхишека*) молоком и цветами – два важнейших зрелища в ходе продолжающегося всю ночь празднования. В восьми километрах от Хошангабада находится слияние имеющих бордовый оттенок вод реки Тава и голубых вод Нармады. Изящный храм Нармады в месте слияния известен своим празднованием Дня рождения Нармады, *Нармада джаянти*. Верующие приносят в жертву реке молоко и цветы на Гвари гхате, по берегам развешаны сари и шали благоприятного красного цвета в честь появления на Земле этой самой священной из рек.

Поэты и философы часто сравнивали течение Нармады с течением времени. «Даже Эйнштейн сравнивает Время с рекой, – говорит известный физик Мичио Каку. – Оно ускоряется, петляет и замедляется. Как в реке, в нём могут быть водовороты, и оно может разделиться на две реки». В связи с этим, если река Времени может изогнуться, как бублик, и вернуться к самой себе, то Путешествие во Времени может стать возможным. Не потому ли паломник, совершающий *Нармада парикраму*, разворачивается у моря и возвращается к истоку реки в горах?

.....
Энергия – духовная и электрическая: (справа) верующие веселятся в священных водах на Абхай гхате, где в целях безопасности зона купания ограничена волнорезом; (внизу справа) садху медитирует, сидя на троне из корней фикуса; (ниже) горный конклав обрамляет Сардар Саровар Дам и канал Нармады. Горные хребты Виндхья расположены слева, а горы Саптура – справа. Вырабатываемая здесь электроэнергия распределяется между штатами Мадхья Прадеш, Махараштра и Гуджарат; (внизу слева) верующий поклоняется Нармаде с помощью священного огня. Бог огня, Агни, и божественная река Нармада тесно связаны между собой. Наиболее преданные верующие совершают обход всей реки в самоотверженном акте поклонения, парикрама, посвящённом обоим Божествам. Ни одна другая река в Индии не удостоивается такой чести. Согласно эпической мифологии, этой традиции обхода всей реки положили начало в древности Саптариши, Семь святых мудрецов: Бхарадваджа, Яджнявалкья, Дурваса, Вамадэва, Васиштха, Вишвамитра и Джамбадгни.

PHOTOS BY HARI MAHIDHAR

Воды Творения

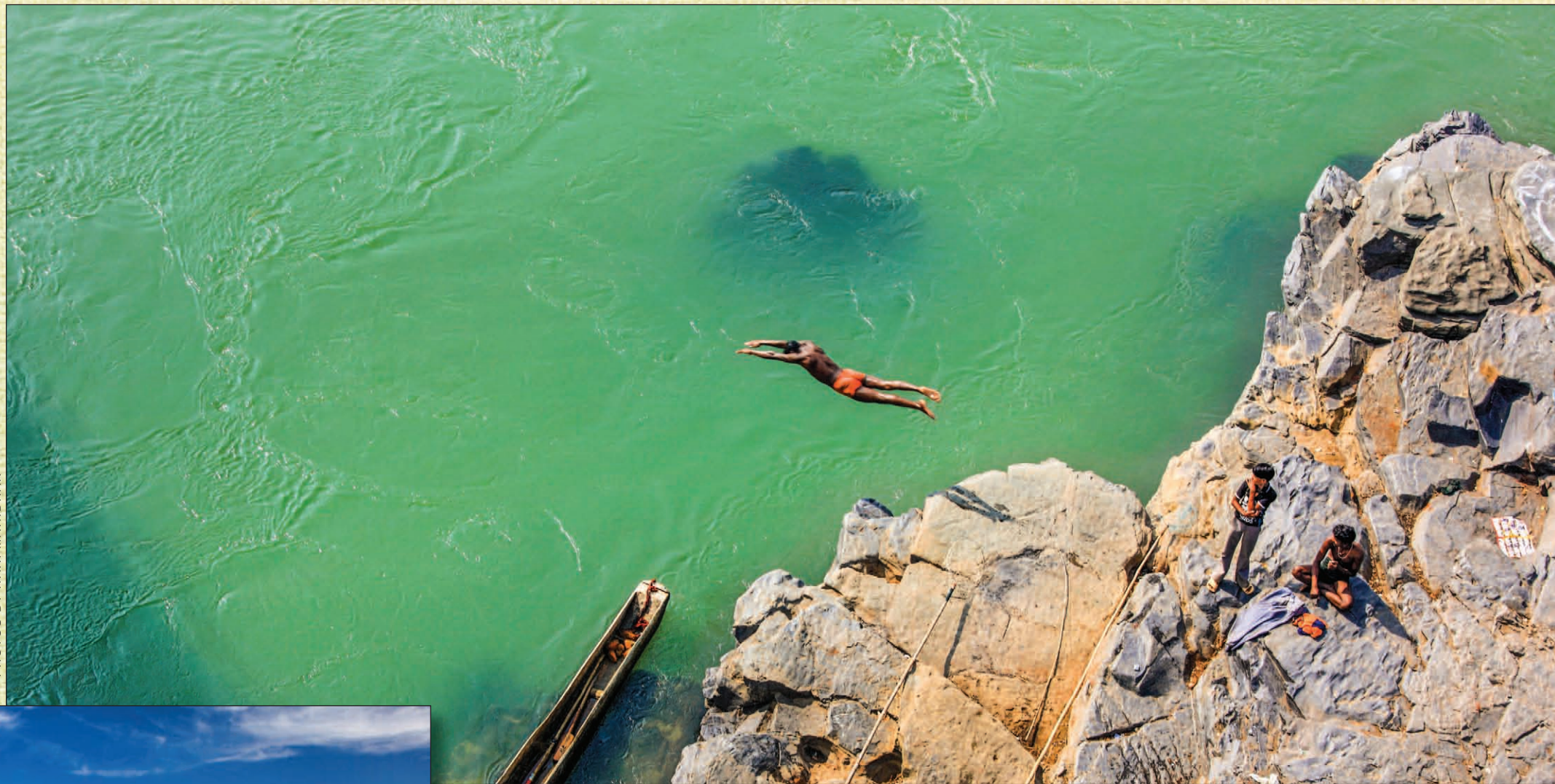
Брамхан гхат на реке Нармада (в городке Барман, Мадхья Прадеш), вероятно, был назван в честь Брахмы, Творца, или Праджапати. Он лишь открывает список славных учителей – таких как Ману, Парашара, Вьяса, Атри, Яджнявалкья, Ангирас, Бхригу, Маркандей, Васиштха, Вишвамитра, Бхарадваджа, Капила и Агастья – живших и медитировавших в этих святых местах. Согласно другому народному верованию, услышанному нами во время нашего путешествия, название города «Барман» может быть связано с ритуалом предоставления даров (*Бар Манг*), который, как считается, происходит после созерцания священного водоёма *Брахма кунда*.

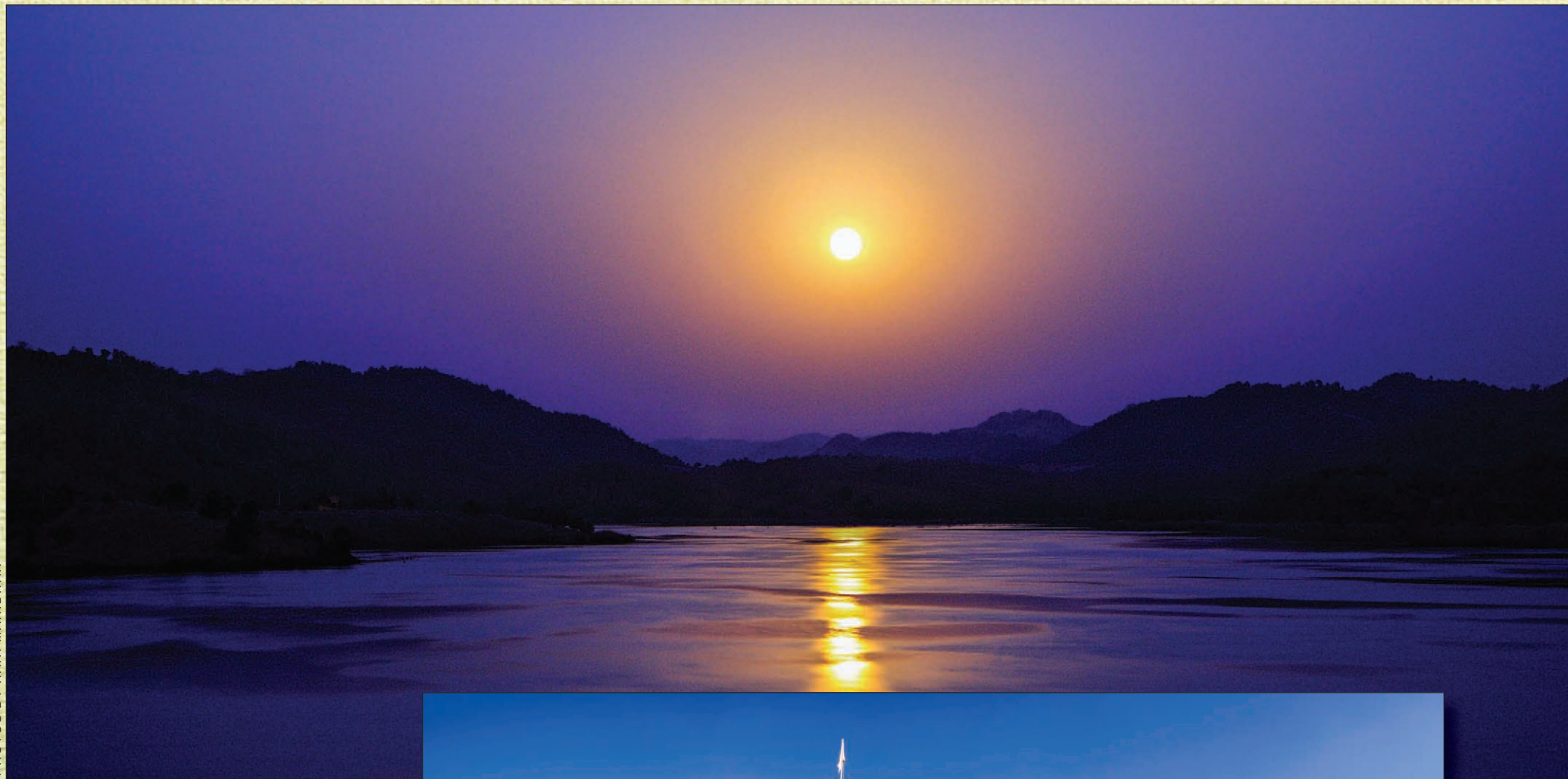
Миф о Прародителе, молящемся на Брамхан гхате (название, скорее всего, соответствует «разговорному санскриту», когда «брахма» произносится как «брамха», согласно правилу произношения «хма»/«мха» и «хла»/«лха» в большинстве брахманических школ, и является, по всей видимости, результатом ранней пракритизации ведийского языка. Прим. ред.), также перекликается с историей о предке богов, купающемся в водах творения. Гораздо позднее история о спонтанном возникновении в глубоких водах первых проблесков жизни была воспета в поэме «Храм природы» Эразмом Дарвином, делом отца эволюционной теории Чарльза Дарвина.

В народном представлении Нармада почитается также как Муктидаяни, Мать-освободительница. Считается, что она дарует своим почитателям избавление от тягот мирской жизни и бесконечного цикла рождения и смерти. В «Падма Пуране» говорится, что как избавитель от грехов Нармада столь же непреодолима, как оружие Индры – ваджра. В мифе, рассказываемом в этой Пуране, Индра приходит на берега Нармады, чтобы с помощью аскезы и очистительных ритуалов освободиться от греха убийства врага богов брахмана Вритры.

Развлечение и духовность: (по часовой стрелке, начиная справа) местный рыбак отважно ныряет в изумрудные воды реки возле Брамхан гхата; семья наслаждается видом на водопад Дхуандхар из кабины канатной дороги; река приветствует священные ритуалы, такие как эта встреча рассвета с мантрами, янтрами и тантрами на Сетхани гхате.

PHOTOS BY HARI MAHIDHAR

Растворение в Брахмане

В названиях мировых рек скрывается слово «нади», индийское слово, означающее реку. Это может показаться странным, но это так, – утверждает немецкий палеолингвист Рихард Фестер. В подтверждение этому он приводит название немецкой реки Нидда, реки Нида в центральной Польше, а также норвежской Нид и английской Нидд в Северном Йоркшире. Таким образом, слово «нада/нади» присутствует в названиях различных рек, больших и малых.

Однако среди всех рек Нармада стоит особняком, вероятно, потому что она является наиболее древней рекой. Она невозмутимо текла, невзирая на землетрясения и смещения земной поверхности, навсегда изменивших планету; Нармада была свидетелем появления высочайших горных вершин и крупнейших рифтовых долин. Эта река обещает также продолжать своё течение и в будущем. Создаётся впечатление, что она будет течь, пока существуют небо, солнце и луна, так как Нармада – это нечто большее, чем просто река. Она представляет собой воплощение стихийной силы природы, Великую Прародительницу рек.

По мере того как наша лодка направляется обратно к берегу под управлением трёх подростков, я вспоминаю выполненный сепией рисунок, на котором три мальчика ныряют в Нармаду, в начале этой книги. Что, если они окажутся самими спасителями, указывающими нам путь возвращения к безопасности вод Нармады? Угроза нависшей опасности также напоминает нам об отрывке из знаменитой «Нити шатаки» Бхартрихари о выходах и окончаниях. Вот как перевёл его Свами Вивекананда: «О, Мать Земля, Отец Ветер, Друг Свет, Возлюбленная Вода, Брат Небо, примите теперь моё последнее приветствие! Со сложенными руками... я растворяюсь в Брахмане... очищенный от иллюзии силой твоего благодатного присутствия». «О, Майя Нармада!», – хотим добавить со сложенными в почтенье руками и мы.

.....
Возвращение к источнику: (против часовой стрелки, начиная сверху) воды, освещённые луной; во время Питри пакша лодки украшают красочными традиционными мотивами; храм на берегу реки в Немаваре, расположенном в районе Девас Мадхья Прадеша, около 128 километров от Индора. Почитаемый как центр, или пупок, реки, Немавар – это древнее место паломничества, особенно известное своим праздником «Освобождения предков», Питри мокша, имеющим также название «Тёмная ночь духов».

Хари Махидхар – известный индийский фотограф. Он начал работать фотографом в одной индийской газете в возрасте 22-х лет. Переехав в Мумбаи, он стал одним из самых востребованных в мире промышленных фотографов. Его работы были представлены на многих коллективных выставках, он также провёл индивидуальные выставки в Галерее искусств «Джехангир», Мумбаи, в 2012 году и в Галерее изящных искусств, Колката, в 2013 году. Он автор нескольких книг и альбомов, в том числе посвящённых музею Чхатрапати Шиваджи Махарадж Васту Санграхалая (бывший Музей Принца Уэльского), коллекции произведений искусства авиакомпании Air India и церкви Гоа. Он является представителем компании Sony в Индии.

Витхал С. Надкарни работал старшим редактором и обозревателем в изданиях *The Illustrated Weekly of India*, *The Times of India* и *The Economic Times*. Обладатель стипендии *Alfred Friendly Press Fellowship* и член организации *XXIst Century Trust* в Лондоне. Собрание его трудов, *Serpent Within* («Змея внутри»), публикуется совместно издательствами *CSIR* и *Wiley Eastern*. Проявляет глубокий интерес к классической музыке, искусству и индийской культуре, с увлечением занимается йогой и работает над монографией об изображении мира в народной традиции бронзовой скульптуры в Индии.

Атиратра Агничаяна 2015 в Шукапурам (Керала)

Известно два вида ведийских жертвоприношений: жертвоприношения *шраута* (śrauta-karmāṇi) – торжественные жертвоприношения и жертвоприношения *грихья* (grhya-karmāṇi) – «домашние обряды».

Жертвоприношения *шраута* возводятся к *шрути* (śruti, букв. «слышание») – божественное откровение, поведенное древними риши), предписания по их проведению даются в *шраутасутрах* и объясняются в брахманах. Они проводятся на трех основных жертвенных огнях в течение дня и более, для проведения некоторых требуется большое количество специально подготовленных жрецов.

Жертвоприношения *грихья* – обряды, основанные на предании (smṛti), отсюда их другое название – *смарта* (smārta-karmāṇi). Они

проводятся домохозяином или домашним жрецом пурохита на домашнем огне, их описание составляет содержание грихьясутр.

Если традиция проведения домашних обрядов хорошо сохранилась и такие церемонии как свадьба, рождение ребенка, похороны и проч. до сих пор выполняются с учетом древних традиций, то традиция *шраута*-ритуалов до недавнего времени находилась на грани исчезновения. Уже в XI веке философ Удаяна писал, что ведийские ритуалы *шраута* не проводятся. Но Индия – страна чудес. В отдаленном изолированном уголке на юге Индии, в Керале, вдали от изначального дома ведийской цивилизации несколько семей брахманов Намбудири сохранили традицию выполнения двух ведийских *шраута*-ритуалов: ритуала Агништома (Agniṣṭoma,

букв., «восхваление огня»), который длится пять дней и Агничаяна (Agnicayaṇa), который длится двенадцать дней, включая несколько ночей, отсюда другое его название Атиратра (Atirātra, букв. «всю ночь»)¹.

Часто ритуал Агништома называют Сомаяга (Somaṃyāga) – жертвоприношение Сомы, Атиратру Агничаяну – просто Агни (Agni). Оба ритуала могут проводиться только после выполнения обряда установления жертвенных огней (agnyādheya), совершивший этот обряд зовется Aṅgīrī или Aṅgī. Брахман

.....
Пример панчапатрика (pañcapatrikā) – алтаря (птицы с пятью «перьями») и ритуальная утварь, согласно одной из трёх традиций Агничаяны.

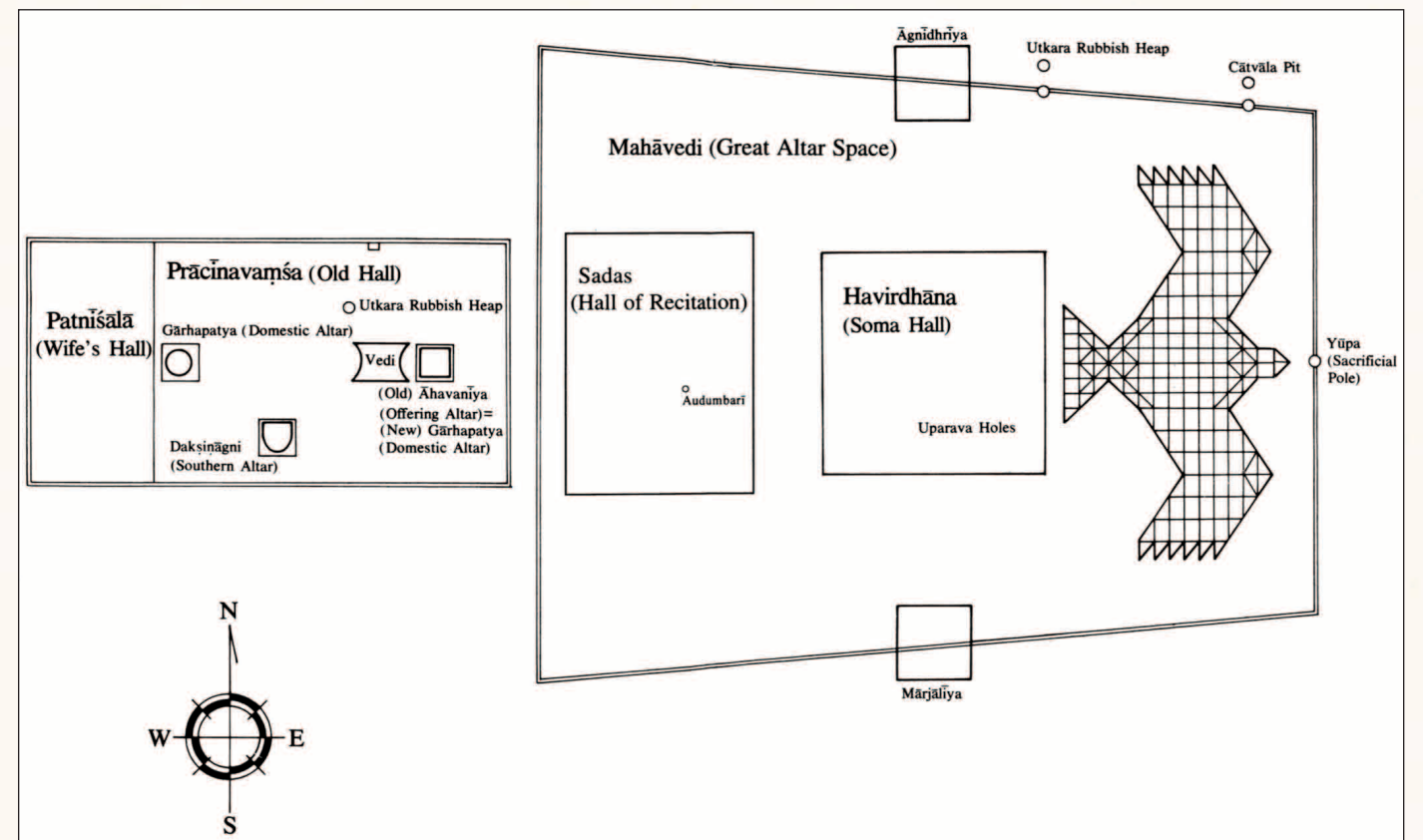

Намбудири, совершивший Агништому, приобретает титул Сомаяджи (Somaṃyājī) или Сомаяджипад (Somaṃyājīpad). Только Сомаяджи может проводить Атиратру Агничаяну, после совершения которой приобретает титул Akkīrī или Akkīrīpad.

Более того, только определенные семьи брахманов Намбудири имеют право выполнять эти *шраута*-ритуалы. *Яджамана* (yajamāna, жертвователю – устроителю или учредителю ритуала) должен быть либо старшим сыном, либо его старший брат уже проводил Сомаягу. Не может быть *яджаманой* тот, чей отец (если он еще жив) не проводил Сомаягу. *Яджамана* должен иметь жену – единственную женщину, принимающую участие в этих ритуалах – *яджаманопатни* (yajamānapatnī) – жена яджаманы.

Атиратра Агничаяна – сложный *шраута*-ритуал во время которого, после трех дней предварительных церемоний, в течение следующих пяти дней сооружается гигантский Агни-алтарь в форме птицы на котором совершается жертвоприношение сомы. Предварительные церемонии, сооружение из 1000 обожженных кирпичей алтаря и жертвоприношения сомы включают многочисленные обряды, которые сопровождаются рецитацией/пением ведийских мантр.

.....
План ягашалы

Подробное писание Агничаяны дается в книгах с 6-й по 9-ю «Шатапатха-брахманы». А в десятой книге тот же самый обряд рассматривается с его скрытой от внешнего восприятия стороны.

В течение столетий брахманы Намбудири бережно хранят традицию проведения Атиратры Агничаяны, больше она нигде не сохранилась. Традиция Намбудири отличается от других сохранившихся брахманских традиций Индии. Ритуалы Намбудири, их метод

рецитации Вед, мнемонические техники и проч. – это живая, самодостаточная традиция, которая не прерывалась, передаваясь от отца к сыну, от учителя к ученику, в основном изустно, иногда с использованием текстов на малаялам.

Атиратра Агничаяна весьма дорогостоящий ритуал и проводится очень редко. До 1975 г. ритуал проводился без привлечения широкой публики, не говоря об иностранцах. В 1975 г. выдающийся исследователь

Фриц Стааль осуществил грандиозный проект (Agnicayana Project), организовав, при финансовой поддержке западных и индийских ученых и общественных организаций, проведение Атиратры в местечке Панджал (Panjal) в Керале. Ритуал был тщательно задокументирован, его детальное иллюстрированное описание было опубликовано в двух

массивных томах с аудио и видео записями и сопровождалось статьями ведущих специалистов по ритуалу².

Проведение Атиратры Агничаяны в 1975 г. привлекло внимание к брахманам Намбудури и дало мощный импульс к изучению шраута-ритуалов. В 2011 г. Атиратра Агничаяна проводилась опять в Панджале.

Подготовка к Атиратре: (вверху) Кавумпурам Васудэван Сомаяджипат и Говри Патхинади; (внизу слева) обмазывание коровьим навозом пола в зале декламации; (внизу справа) помещение яджаманапати (супруги яджамана) – патнишала, где она может отдохнуть или укрыться во время проведения обрядов, когда её присутствие запрещено.

Благодаря финансовой поддержке Института Южной Азии Гарвардского университета (The Harvard University South Asia Institute) на ней присутствовала группа исследователей этого университета под руководством профессора Майкла Витцеля³, а также Фриц Стааль – это были его последние месяцы жизни.

Следующая Атиратра проходила в 2015 г. с 20 по 31 марта в древней деревне (grāma) Шукапурам (Śukapuram) около городка Эдаппал (Edappal) в Керале. В индийских источниках Атиратру 2015 называют Шукапурам Атиратрам (Śukapuram Atirātram) или Шукапурам Сагникам Атиратрам (Śukapuram Sāgnikam Atirātram). Шукапурам – место, известное с древних времен проведением шраута-ритуалов. В последние пару веков все яджамана были родом из Шукапурам.

На этой Атиратре, кроме меня, из исследователей никого не было. Нужно сказать, что я не встречала неиндийцев не только во время Атиратры, но и в течение всего моего пребывания в Шукапурам. Вероятно это связано с тем, что время проведения ритуала (март-апрель) – самые жаркие в Керале и лишь следующие затем предмуссонные дожди и муссон дают некоторую прохладу.

Я чрезвычайно благодарна брахманам Намбудури за предоставленный доступ для видео- и фотосъемок непосредственно около ограждений жертвенных площадок – такое

Алтари до начала ритуала: (вверху) ахавания (квадратной формы) и веда; (внизу) ягашала и павильон для рецитаций садас, а также столб аудумбари.

преимущество, за исключением Намбудури, было лишь у аккредитованных журналистов⁴. Очень надеюсь, что собранные материалы – интервью, фотографии, аудио- и видеозаписи помогут в исследовании уникальной традиции Намбудури.

Место проведения Атиратры – ягашала (yāgashālā) – большая огороженная территория на которой располагаются крытые павильоны для проведения ритуалов, а также навесы для посетителей, павильон для отдыха брахманов, кухня и проч. Место для ягашалы заранее освящается предварительными церемониями, полы павильонов покрываются навозом.

Основная единица измерения при сооружении павильонов, алтарей и кирпичей из которых делаются алтари, а также расстояния между павильонами, алтарями и проч. – размер яджаманы. На Атиратре 2015 яджаманой был Кавумпурам Васудэван Сомаяджипад, яджаманапати – Говри Патхинади, в церемонии также принимали участие двое их взрослых сыновей.

За основу берется высота яджаманы с поднятыми вверх руками. Размер Агни-алтаря, другое название Шьена-читы (Śyena-citi) – букв. «алтарь в форме птицы» – $7 \frac{1}{2}$ квадрата размера яджаманы, высота алтаря – высота яджаманы до колен и т.д.

Самый удаленный от Агни-алтаря – западный павильон прачинавамиши (prācīnavamīśa, т.е. обращенный на восток) – место проведения предварительных церемоний до сооружения Агни-алтаря. Там располагаются три алтаря с жертвенными огнями и покрытый травой дарбха алтарь веда (vedī) где помещается ритуальная утварь, которую используют во время возлияний в огонь. Гархапатья (gārhapatyā) – «огонь главы семьи» или домашний огонь (алтарь круглой формы) располагается на западе; дакшинагни (dakṣiṇāgni) – южный огонь (алтарь полукруглой формы) – на юго-востоке от гархапатья; ахавания (āhavanīya) – где в основном совершаются возлияния (алтарь квадратной формы) и примыкающий к нему алтарь веда (представляет собой небольшое углубление продолговатой формы узкое посередине и расширяющееся к краям) располагаются на востоке.

На западе к павильону прачинавамиши примыкает помещение яджаманапати – патнишала (patnīśālā). На заднем плане дверь в патнишала, где она может отдохнуть или укрыться при проведении обрядов, где ее присутствие ограничено, например, при проведении Праварги о которой речь пойдет далее. На протяжении всего двенадцатидневого ритуала ни яджамана, ни яджаманапати не должны покидать пределов прачинавамиши и примыкающего к нему с восточной стороны махаведи.

Махаведи (mahāvedi, букв. «большой алтарь») – основное место проведения

ритуала после окончания предварительных церемоний. В пределах махаведи располагается павильон для рецитаций садас (śadas), павильон хавирдхана (havidhāna) и алтарь Агни в форме птицы. Садас – прямоугольный павильон в западной части махаведи, с входом на востоке и на западе. В центре павильона, ближе к юго-восточной части установлен столб аудумбари (audumbarī), к востоку от которого находится маленький алтарь для совершения жертвоприношений. У каждого из основных жрецов (ṛtvik) в садасе имеется свое определенное место.

Самаведины располагаются на западе, яджамана и брахман – на юге, пратипрастхатар (pratiprasthātṛ) и адхварью – на востоке. На востоке от садаса находится квадратный павильон хавирдхана, где проводятся ритуалы подготовки сомы – здесь сома выжимается и хранится в сосудах чамаса (camasa). В восточную часть махаведи сооружается Агни-алтарь в форме птицы. В центре восточной линии махаведи – помещают жертвенный столб юпа (yūpa).

В зависимости от формы алтаря различаются три традиции Агничаяны:

Три вида алтаря согласно различным традициям Агничаяны: (рисунок) *питхан* (pīṭhan) – квадратный алтарь (птица-шьяна только выпулилась из яйца); *панчапатрика* (pañcāpatrikā) – алтарь с шестью «перьями» (взрослая птица); (вверху) *панчапатрика* (pañcāpatrikā) – алтарь с пятью «перьями» (молодая птица).

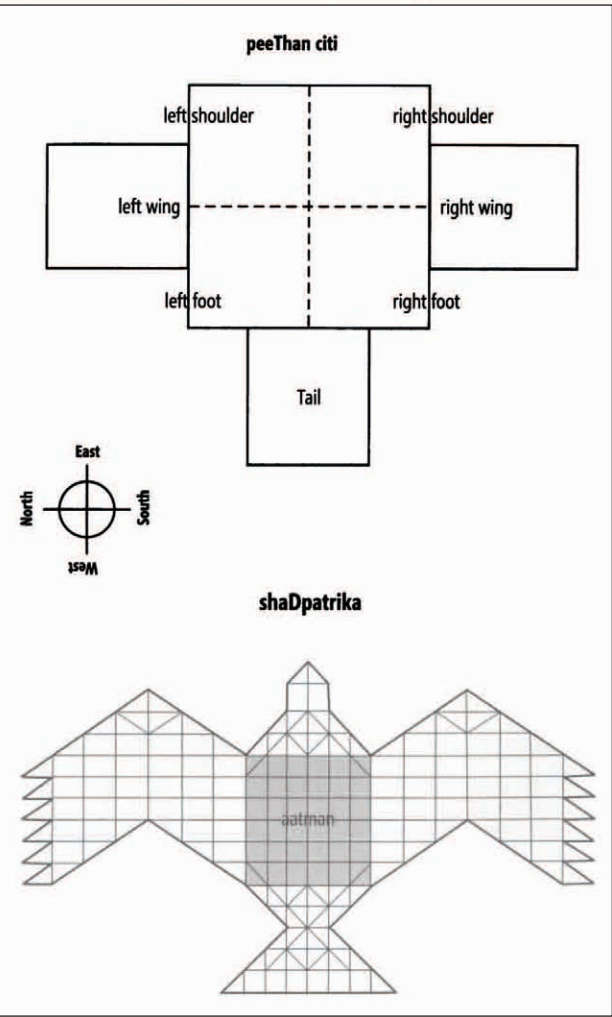
питхан (pīṭhan) – сооружается квадратный алтарь (птица-шьяна только выпулилась из яйца); *панчапатрика* (pañcāpatrikā) – алтарь с шестью «перьями» (молодая птица) и *шатпатрика* (ṣaṭpatrikā) – алтарь с шестью «перьями» (взрослая птица)⁵.

Агничаяна-*шатпатрика* проводилась в 1975 г., она является наиболее распространенной и может выполняться любой из шести семей (Vaidika) Намбудури: Черумукку (Ceṇumukkū) и Таиккат (Taikkāt) из деревни Шукапурам; Перумпатаппу (Perumpataṇṇu) и Каплингат (Kāplīṅgāt) из Перуманам; Каимукку (Kaimukkū) и Пантал (Pantal) из Иринджакуда (Irīñjākūḍa). Агничаяна-*питхан* может выполняться только тремя семьями (Черумукку, Перумпатаппу и Каимукку) и не проводилась уже 150 лет. Агничаяна-*панчапатрика* может выполняться только семьями Таиккат, Перумпатаппу, Пантал и как отмечал Ф. Стааль была близка к исчезновению. Еркара Раман Намбудури реконструировал ее по имеющимся манускриптам и передал информацию Кутулли Аккитирипаду из семьи Таиккат и она стала проводиться снова – в 1990 в местечке Кундур, в 2011 в Панджале и в 2015 в Шукапурам. Последние годы Атиратра Агничаяна выполняется только семьями Черумукку и Таиккат из Шукапурам. Другие семьи не проводили Агничаяну уже долгое время, 50 или более лет назад они последний раз совершали Агништому⁶.

Атиратра проводится в весенний сезон (vasanta) – конец марта-начало мая, ее начало должно приходиться на следующий день после новолуния. Однако подготовка начинается за несколько месяцев до проведения ритуала. Заранее изготавливаются кирпичи для алтарей, глиняная посуда, деревянная утварь. Во время ритуала брахманы могут имитировать изготовление каких-то ритуальных предметов, но реально все они делаются заранее.

Большое внимание уделяется подготовке брахманов. Для проведения Атиратры требуется участие 17 видов основных жрецов (ṛtvik), а также помощники. Жрецы делятся на четыре группы – *гана* (gaṇa) – в зависимости от школы Веды к которой они принадлежат, каждая *гана* включает четырех жрецов.

Адхварью-гана (Adhvaryu-gaṇa), Яджурведа, во время Атиратры 2015 *адхварью* – Каталур Нараянан

Намбудури, *праминпрастхатар* – Вандикам Черумукку Шриджит Валлабхам Намбудури, *нештр* (neṣṭṛ) – Курусаруп Вивек Намбудури, *уннетр* (unnetṛ) – Еркара Брахмадатхан Намбудури.

Хотар-гана (Hotṛ-gaṇa), Ригведа, *хотар* – Кавапра Маратх Шанкакаранараянан Намбудури, *митраваруна* (mitrāvāruṇa) или *праштан* (praṣṭan) – Еркара Шанкаран Намбудури, *аччхавака* (acchāvāka) – Тирутумукка Нилакантхан Намбудури, *гравастут* (grāvastut) – Еркара Саджит Намбудури.

Удгатар-гана (Udgātṛ-gaṇa), Самаведа: *удгатар* – Тоттам Шивакаран Намбудури, *прастхота* (prasthotā) – Муттатукаттил Шриджит Намбудури, *прастихартта* (pratihartā) – Муттатукаттил Аджит Намбудури, *субрахманья* (subrahmaṇya) – Нелликаттил Нилакантхан Намбудури.

Теоретически жрецы *Брахма-ганы* (Brahma-gaṇa) должны принадлежать к Атхарваведе, но в соответствии с традицией Намбудури, они должны принадлежать к той рецензии Вед (saṅga), к которой принадлежит *яджамана*. Поскольку на Атиратре 2015 *яджаманой* был ригведин, жрецы *Брахма-ганы* также были ригвединами: *брахман* – Каталур Шринатх Намбудури, *брахманачхамшин* (brāhmaṇacchamsin) – Сатхиш Дешмукх, *агнидхра* (āgnīdhra) – Кавапра Маратх Нилакантхан Намбудури, *потр* (potṛ) – Еннажи Хари Намбудури.

Семнадцатый жрец – *садасья* (sadasya) – знаток Вед и шастр, координирует проведение ритуала, решает спорные вопросы, во время Атиратры 2015 – Каимукка

Изготовление горшков махавира для ритуала Праварагья

Нараян Намбудури. Помощники: *ракшапуруша* (rakṣāpuruṣa) (охраняющий) – Наарас Итти Рави Намбудури, *авидвас* (avidvas) (неуч) – Каталур Хари Намбудури и другие помощники.

Когда Намбудури планируют проводить Атиратру они обращаются к радже Колленгоде с официальным запросом предоставить им сому, шкуру черной антилопы (kṛṣṇājīna), а также древесину дерева kariñṇāli (санскр. khadira – *Mimosa catechu* Linn.f.) для изготовления ритуальных принадлежностей. Колленгоде – местечко около Палаккада в предгорьях гор Анамалаи, недалеко от Палгхатского прохода. Семья раджи Колленгоде, он же махараджа дворца Венганат, обладает исключительным правом поставлять сому, шкуру

Брахман во время церемонии

черной антилопы и древесину kariñṇāli для ритуалов в Керале. Согласно преданию, эти права семья раджи получила от самого Парашурамы.

В настоящее время в качестве сомы используется лиана Саркостемма кислая – *Sarcostemma brevistigma* Wight & Arn. (*Sarcostemma acidum* Voigt) – английское название Moon plant или Moon creeper, санскритское – *сома* (somā), сомавалли (somavallī), на малайялам – *сомалата* (somalata). Это многолетняя лиана без листьев произрастающая в Бихаре, Бенгалии и на юге Индии в засушливой гористой местности на высоте от 1350 м.

Шри Кришнан получил сому от раджи в храме Тирукачамкурисси и доставил ее в Нарат Мана – место, где проходили приготовления к проведению Атиратры. Нарат Мана (или Нараянамангалат Мана) – старая традиционная керальская, если можно так выразиться, «усадьба», построенная в соответствии с традиционным каноном – васту, расположенная в четырех километрах от Шукапурам. О Нарат Мана снят документальный фильм, это место также используется в качестве съемочной площадки. Во время Атиратры 2015 там снимали документальный фильм с участием известного малайяльского писателя.

В день предшествующий Атиратре в Нарат Мана прибыл Заморин Каликута К. Ч. Унни Ануджан Раджа и откуда в *ягашалу* отправилась процессия – украшенная открытая машина с *яджаманой* и *яджна-мананатни* на которой везли сому, ритуальную утварь и священные огни; далее следовали гости и участники Атиратры, музыканты и женщины несущие огни, впереди шла белая лошадь Рани. На подходе к *ягашале* присоединились почетные гости, включая раджу. В *ягашале* состоялось торжественное открытие Атиратры.

Начался ритуал в 5 часов утра 20 марта и следовал традиционному порядку. Даже краткое описание ритуальных церемоний требует большой статьи. Я ограничусь лишь общей схемой и опишу пару наиболее ярких эпизодов и некоторые особенности этой Атиратры. Атиратра 2015, как и Атиратра 2011 проводилась в соответствии с сутрой Ашвалаяны (Āśvalāyana) Ригведы, а не Каушитаки (Kauṣītaki), как в 1975 г., и сутрой Баудхаяны (Baudhāyana) Яджурведы. Первые три дня Атиратры были посвящены предварительным церемониям, с четвертого по восьмой день – сооружению Шьена-читти (каждый день выкладывался один слой алтаря); с четвертого по девятый день дважды в день проводилась Праваргья; на девятый день был установлен огонь на Шьена-читти. Десятый день – день выжимания сомы (sutyā) и ее первые возлияния. Начиная с этого дня, следующие два дня и две ночи церемонии проводились не прерываясь днем и ночью. Совершалось большое количество ритуалов, часто они перекрывались или выполнялись одновременно. Намбудири допускают, одновременное пение, рецитации и другие ритуальные действия. Когда самаведины поют песнопения (stotra, Намбудири называют их stuti), ригведины могут рецитировать *шастры* (śastra), *адхварью*, *пратипрастхатар* и *самитар* и проч. могут совершать другие действия ритуала. В последний день проводятся завершающие Атиратру церемонии: *праясчитты* (prāyaścitta) – очищающие

обряды, которые проводятся с целью избежать последствий ошибок, допущенных во время проведения ритуала; завершающее ритуальное омовение (avabhṛtha) *яджаманы*, *яджаманатни* и жрецов, затем следует последнее подношение огню – сжигание *ягашалы* вместе со всеми павильонами.

Праваргья

Наиболее зрелищной церемонией Атиратры является Праваргья – ритуал подношения горячего молока божественным близнецам Ашвинам. Этому ритуалу посвящена многочисленная исследовательская литература⁷. Как и другая глиняная ритуальная утварь, горшки *махавира* для Праваргьи были сделаны заранее, но церемония их изготовления имитировалась на жертвенной площадке. Праваргья начинается и заканчивается песнопением (śānti) и проходит в сопровождении рецитаций мантр и пения саманов. Горшок *махавира* с топленным маслом нагревают и глиняными ковшиками выливают в него свежее молоко от коровы, привязанной к югу от *прачинавамиши*. Поскольку горшок раскален, вверх поднимается столп пламени. Крышу павильона защищают зеленой веткой на шесте, а *хотара*, рецитирующего мантры Ригведы и сидящего довольно близко от *махавиры*, загораживают шкурой.

Затем нагретый горшок *махавира*, зажатый двумя деревянными прихватами (*sapham*), относят к алтарю *ахавания*, где совершают

Горшок махавира для Праваргьи – ритуала подношения горячего молока божественным близнецам Ашвинам. Поскольку горшок раскален и наполнен топленным маслом, вверх поднимается столп пламени (фото справа).

.....

возлияния в огонь. Считается, что во время Праваргьи высвобождаются мощные потоки энергии, которые очищают и благотворно действуют на окружающую среду. Однако женщинам, особенно беременным, опасно присутствовать при этом обряде, даже *яджаманатни* удаляется в свою комнату.

Замещение жертвенных животных⁸

В соответствии с традицией, при проведении Атиратры в жертву должны быть принесены четырнадцать козлов. Во время Атиратры в 1975 году после бурных дебатов Намбудири отказались от этой практики и стали заменять жертвенных животных тем же способом, как это делалось во время поминальных церемоний – *шраддха* (śrāddha). Во время *шраддхи* паста из рисовой муки (aṭa), представляя мясо животного (māṃsa-pratinidhi), заворачивается определенным образом в банановый лист.

Первый козел, а точнее, его имитация, приносится в жертву в первый день для Ваю (vāyu). Ваю – бог ветра, «быстрейший из богов», играет важную роль в ритуале

Шри Кришнан доставляет сому в Нарат Мана

Замещение жертвенных животных: (слева) паста из рисовой муки, символизирующая мясо, заворачивается определенным образом в банановый лист (имитируя тем самым жертвенное животное, козла) и приносится в жертву в первый день Атиратры; имитация жертвенного козла (рисовая мука в банановом листе) привязывается к юге (жертвенному столбу)

Атиратра Агничаяна – большой праздник

Одной из важных составляющих торжественных индийских ритуалов является прием и почитание гостей. Почитание гостей – это «жертвоприношение людям» – *прияджна* (*priyajña*) или *манушья-яджна* (*manuṣya-yañña*). На протяжении 12 дней Атиратры 2015 посетителей кормили бесплатно. Огромное количество пищи готовилось в специально отведенном помещении профессиональными поварами с помощью волонтеров. Для участников ритуала была отдельная кухня, которая примыкала к месту их отдыха. Нужно сказать, что еда по вкусу не отличалась, более того, еда для посетителей была более разнообразна. Такое разделение, помимо требований, ритуальной чистоты было продиктовано элементарным удобством для участников. За день до Атиратры была проведена торжественная церемония освящения продуктов,

предназначенных для приготовления пищи во время ритуала. Помимо мешка с грузовика риса и других основных продуктов, которые обеспечивались организаторами, освящалась и пища, которую даровали посетители. Люди приносили продукты на протяжении всей Атиратры и они освящались во время пуджи, которая проходила фактически непрерывно в течение дня. Кроме того, люди могли вносить свой вклад на угощение посетителей деньгами.

Организаторы ежедневно встречали и чествовали всевозможных авторитетных лиц Кералы – выдающихся религиозных и политических лидеров, а также деятелей культуры. Почетные гости торжественно приветствовались, им преподносились одежды и памятные сувениры, а также предоставлялась возможность выразить свое почтение алтарям и *ягашале* традиционным способом, некоторым предлагалось выступить с речью или докладом. Под отдельным большим навесом со сценой постоянно проходили лекции, презентации, концерты и представления. Приглашенным участникам преподносились одежды и памятные сувениры, некоторым вручались грамоты или сертификаты.

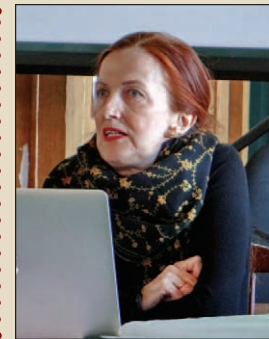
Во время проведения Атиратры Агничаяны в Шукапурам впервые в истории были приглашены все *патмханати* (*patthanāṭi*). *Патмханати* – это женщина Намбудури, которая принимала участие в ритуалах как *яджамананатни*. Сейчас в Керале 19 *патмханати* и 16 из них, красиво одетые, с зонтиками (атрибутом *яджамананатни*), прибыли в Шукапурам 24 марта. В их честь был устроен большой праздник. Каждую *патмханати* торжественно приветствовали, преподнесли сари и памятные сувениры.

Атиратра ежедневно широко освещалась прессой, местные газеты, такие, например, как влиятельные малайяльские газеты «Матрибхуми» (*Māṭṛbhūmi*) и «Малайяла Манорама» (*Malayāḷa Manorama*) ежедневно посвящали ритуалу первые полосы. Относительно

общиндийских мне известно только «Хинду Таймс» (*Hindu Times*). Журналистка-намбудури Шудха Намбудури, с которой мне пришлось общаться, написала статью о том, что участники Атиратры по сравнению с Атиратрой 2011 «помолодели». Она связывает это с пробудившимся интересом молодого поколения к традиционной культуре. Однако стоит отметить, что после проведения Атиратры в 1975 году у большего числа брахманов появилась возможность ее проводить, т.к. право на это имеет только тот брахман Намбудури отец или старший брат которого (если он есть) уже ее совершал.

Местное телевидение также ежедневно освещало происходящее. У меня неоднократно брали интервью, основной вопрос был относительно моего отношения к ритуалу и какая разница между нашими культурами. Главный вопрос, который задавался иностранным участникам на Атиратре 2011 был о научных доказательствах положительного влияния яджн на современное общество и экологию. В 2011 году на Атиратре присутствовало большое количество так называемых ученых, которые пытались объяснить положительное воздействие яджн с научной точки зрения и замечали все, что можно было замечать. На Атиратре 2015 этот вопрос уже не был актуальным.

В соответствии с традицией, хорошим признаком удачного проведения Атиратры считается появление в небе хищной птицы – орла или ястреба сразу по окончании ритуала и дождь. В 1975 году так оно и случилось к великой радости организаторов. В 2011 году дождь начался за 15 минут до завершения ритуала. В 2015 году три последние дня Атиратры в окрестностях шли проливные дожди, на месте проведения ритуала сильный дождь начался только на следующий день после его завершения. Следует отметить, что дождь необычное явление для данного времени, предмуссонные дожди начинаются в конце апреля, муссон приходит в Кералу в конце мая-начале июня.

ОБ АВТОРЕ

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

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

Атиратра 2015 планировалась проводиться в Дели, но в целях безопасности ее проведение переместили в Кералу. Нужно сказать, что весь процесс, несмотря на огромное количество людей проходил чрезвычайно спокойно и мирно. На заключительной церемонии, которая сопровождалась огромным пожаром, на достаточно ограниченной территории присутствовало около 150 000 человек, но атмосфера оставалась очень дружелюбной и совершенно безопасной. Удивляла также чистота, столь не характерная для собрания такого количества людей.

В рамках кампании «Чистая Индия» (*Swachha Bharat Abhiyan*), начатой правительством Индии в октябре 2014 года, инициативная группа, возглавляемая П. К. Ануп (*Block Development officer of Ponnani Block*) при содействии *General Extension officer* Ч. П. Говиндан, призвала организаторов Атиратры Агничаяны 2015 г. в Шукапурам отказаться от использования для еды пластиковой посуды. Было также рекомендовано разместить металлические емкости с питьевой водой в разных местах *ягашалы*, что уменьшало использование пластиковых бутылок. Каждый день 4 добровольца инициативной группы, состоящей из 44 человек, следили за

соблюдением этих рекомендаций, а также собирали мусор и пластиковые отходы. В течение 12 дней Атиратры было собрано больше тонны пластика.

Организаторы Атиратры Агничаяны в Шукапурам считают, что ведийская культура, основанная на Ведах, не принадлежит какой-либо религии или касте – она дает благословение и мир для всех. Цель яджн – гармония, умиротворение, душевное спокойствие, процветание и благополучие. Яджны провозглашают видение Индии – единство и любовь – придерживаясь воззвания *«lokāḥ samastāḥ sukhino bhavantu»* (Да будут все счастливы!). Подношения огню выполняются в состоянии самотерпения со словами *«idam na mama»* (Это не для меня!), что является подчинением природе и делается для благополучия Вселенной⁹.

¹ Agni: The Vedic Ritual of the Fire Altar. Ed. By Frits Staal. Vol. I–II. Delhi: Motilal Banarsidass, 1983, Vol. I, c. 2.

² Agni 1983.

³ См. *Witzel, M.* Report on the Atirātra ritual held in Kerala in April 2011 (<http://southasiainitiative.harvard.edu>); *Kaithapram Vasudevan Namboodiri*. Saagnikam Atiraatram. Kochi: Atha-sree. 2013.

⁴ Особую признательность выражаю N.M. Raveendran Namboothiri и его семье, а также ученику Satish Deshmukh за гостеприимство и постоянную помощь. Большое спасибо Dr. P. Vinod Bhattathiripad, прочитавшему драфт этой статьи в английском варианте и сделавшему ряд важных замечаний. Я также благодарна ему и Dr. T.P. Mahadevan за своевременную информацию об Атиратре, советы и рекомендации. Спасибо руководителю ритуала Dr. Neddham Bhavathrathan Namboothiri за предоставление латинской транслитерации собственных имен Намбудури.

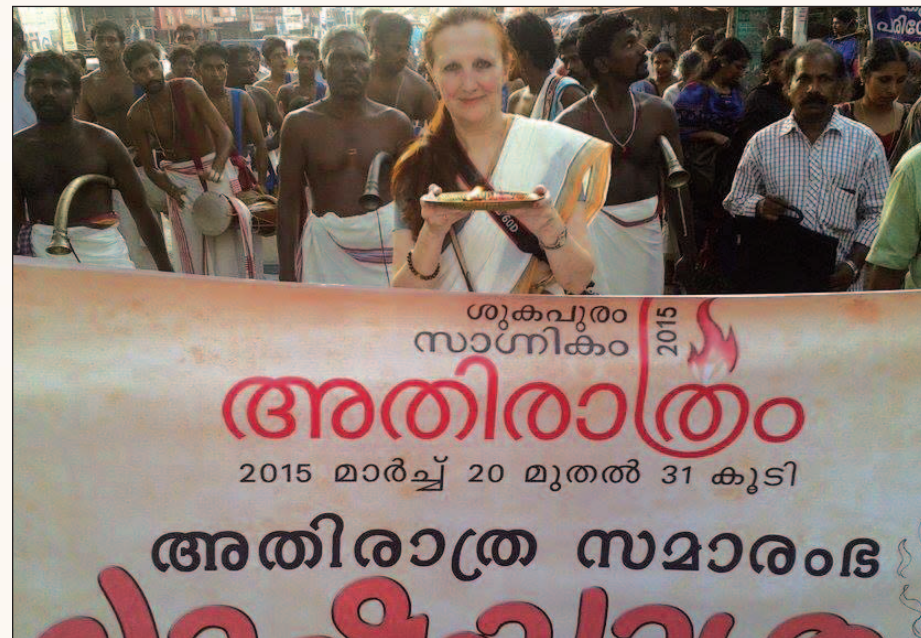
⁵ Kaithapram 2013: 113.

⁶ Staal 1983, I: 182.

⁷ Библиографию см. *Houben, J.* The Pravargya Brāhmaṇa of the Taittirīya Āraṇyaka: an ancient commentary on the Pravargya ritual. Delhi, 1991.

⁸ Подробнее см. *Корнеева Н.А.* Атиратра Агничаяна: замещение жертвенных животных в ритуалах // Зографский сборник. Вып. 5 / Отв. ред. М.Ф. Альбедиль, Я.В. Васильков. СПб.: МАЭ РАН, 2016. С. 45–59.

⁹ Sukapuram Sanganikam Athirathram 2015. Yaga nirvahana committee. Edappal, Kerala, 2015. P. 2.

Везде Чидамбарам...

ТАМИЛИСТИКА

О.П. ВЕЧЕРИНА

Среди многочисленных шиваитских храмов страны тамилы (Тамил-Наду) особое место занимает Чидамбарам. Расположенный примерно в 160 км к югу от Ченнаи, сегодня это – крупный религиозный и паломнический центр, управляемый наследственным сообществом жрецов-дикишитаров. Дикишитары (от санскр. dīkṣa – «посвящение») – название особой касты потомственных жрецов Чидамбарам. Дикишитары получают пять видов посвящения, одно из них уникальное и секретное (Патанджали-дикша). Согласно традиции, считается что это – потомки неких святых, пришедших сюда когда-то из Северной Индии в поисках особо сурового места. Лес деревьев тиллаи (Elaeagnus agallocha) и оказался таким местом.

Дикишитары, сообщество которых сегодня – не более 200-250 взрослых женатых мужчин, прошедших 5-частное посвящение и имеющих право служить в храме, сохранили до нашего времени сакральное значение храма как сердца тамильского шиваизма, уникальные особенности управления, а также изощренные ритуальные практики, включающие ежедневную рецитацию пяти избранных отрывков из «Панниру тирумурей», бережно воспроизводимых ими более тысячи лет, и регулярные календарные праздники – утсавы. Ритуалы проводятся в пяти главных святилищах и в 10 второстепенных, на основе регулярной ротации исполнителей, чтобы ни один из дикишитаров не получил преимуществ, особенно в части служения перед главным образом Натараджи. Их способ управления был признан решениями индийских судов 1954 и 1981 гг. уникальной практикой, заслуживающей поддержки и охраны со стороны государства.

Храм является единственным местом, в котором в гарбхагрихе почитается образ (мурти) Шивы Натараджи – вершинное создание гения тамильских мастеров. Изначально его иконография начала складываться в творчестве поэтов тамильского бхакти, в их гимнах дано довольно подробное описание облика танцующего Шивы и его атрибутов. К. Звелебил в своей работе, посвященной формированию иконографии Шивы Натараджи Ананда-тандава, детально проследил этапы ее формирования, предложив следующую схему:

1) образ танцующего Шивы первоначально складывается в неистовых визионерских видениях тамильских поэтов-бхактов;

(Фото слева) Бронзовая мурти Натараджа, XI в., Паттишварам. Коллекция Галереи искусств, No 42, Танжор.

(Фото справа) Дикишитары храма Чидамбарам, Главный редактор журнала Динанатха Бодхисвами (в центре) и автор статьи О. П. Вечерина (в первом ряду, в центре) после проведения Рудра хомы в стенах храма.

2) в Чидамбараме в период от Раджараджи I до Кулотунги II был осуществлен 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 «Чидамбарамахатмье» – местной пуране храма, написанной, по-видимому в XII-XIII веках.

В XII веке ачарья Агхорашива, объединяя северные и южные школы сидханты, начинает следующий этап реформирования канона в контексте формирующегося порядка новых храмовых ритуалов – частного жертвоприношения и утсавов. Его трактат «Махотсававидхи», написанный на санскрите в 1157 г., во время правления Раджараджи Чола II, является руководством для жреца по проведению девятидневного фестиваля махотсавы. Трактат представляет собой детальное описание идеального фестиваля в идеальном храме с точки зрения жреца.

В этот же период появляется новый класс текстов, именуемых āgamas (агамы), в которых детально расписывается организация культа, подробности ритуальных храмовых процедур, а также трансформирующих адепта ритуалов, что должно привести его к освобождению, а также способствовать его правильному функционированию в качестве жреца или простого прихожанина.

По-видимому, в этот же период или несколько позднее складывается традиция сопряжения наиболее значимых шиваитских храмов с чакрами и с пятью первоэлементами (панчабхута), где Чидамбарам мыслится как анахата-чакра (и акаша-стхана).

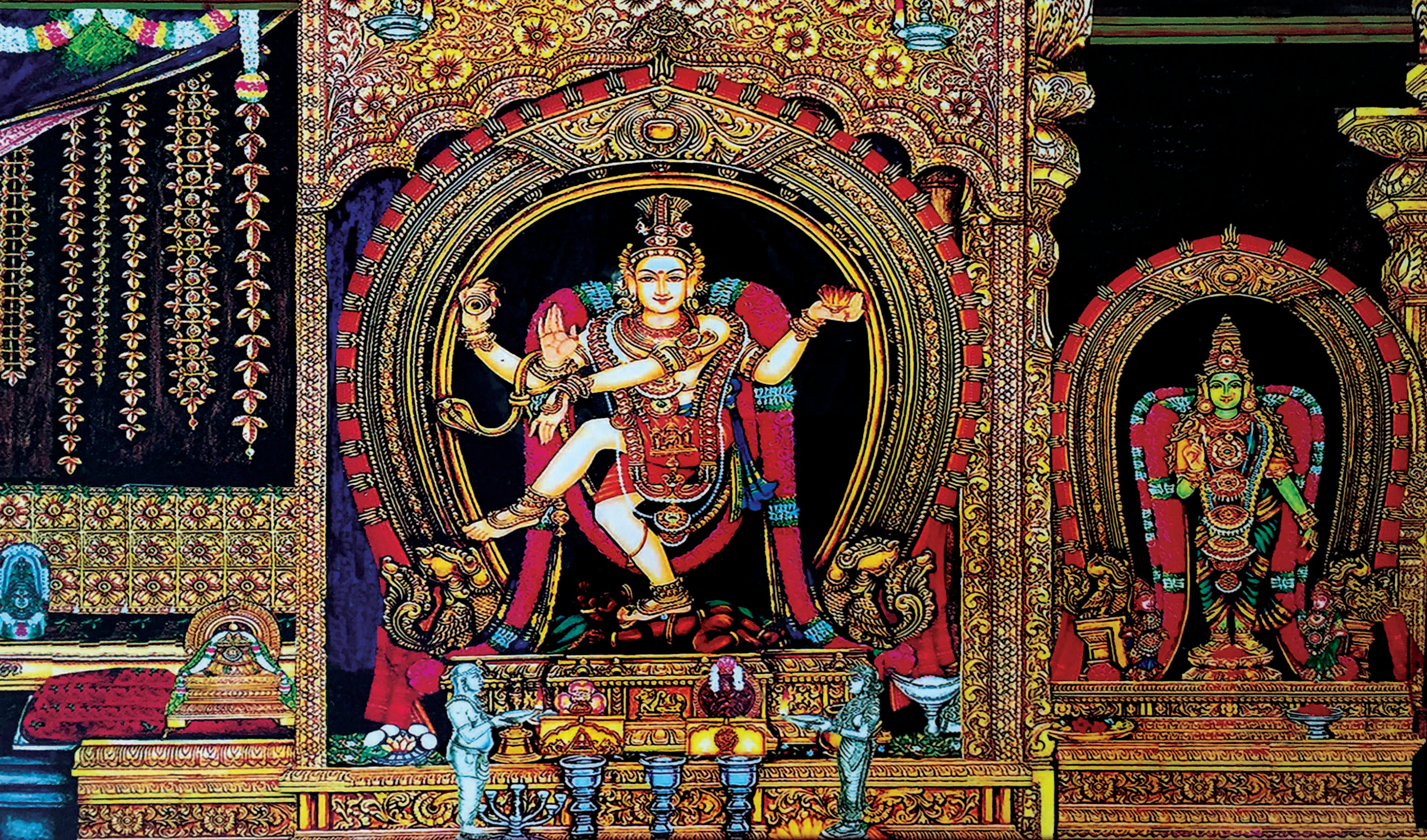
Б. Натараджан в своей фундаментальной монографии, посвященной Чидамбараму (Natarajan B. Tillai and Nataraja, Madras, 1994, p. 224), приводит таблицу уподоблений, основанную на «Халасьянатха махатмье»*. Согласно этой Махатмье, именно Натараджа является манифестацией Садашивы в неразрывном союзе с Манонмани.

Муладхара	Тируварур	пргхиви стханам
Свадхиштханам*	Джамбукешварам (Тируванаикка)	аппу стханам
Манипуракам*	Тируваннамалаи	теджас стханам
Анахата	Чидамбарам	акаша стханам
Кантхам (висуддхи)*	Калахасты	вайю стханам
Аджня (бхрува-мадхье)	Варанаси	Садашива и Манонмани ¹ стханам

*В тамильских огласовках.

ВСЕ ФОТО: ДМИТРИЙ БОРЗУНОВ

Чидамбарам-рахасья («Тайна Чидамбары») — алтарь-мандала и сердце тамильского шиваизма и шайва-сиддханти. В центре расположен танцующий свой *Ананда-тандава* космический танец блаженства Шива Натараджа, слева от Него Его Божественная Шакти

Шри Шивагамасундари Амбал, справа *Акаша*-лингам, символически отображённый на каменной плите в виде парящих листиков бильвы. У стоп Господа находятся в серебряном окладе *срхатика* («кристальный») лингам, подаренный храму Ади Шанкарачарьей, и Рубиновый Натараджа.

Окончательная иконология образа Натараджи и всего храмового культа Чидамбарам формируется в контексте шайва-сиддханты в работах одного из главных ее создателей Умапати Шивачарьи (1244-1320).

Параллельно развивается процесс пуранического описания прошедшей эпохи, а также сопутствующей мифологии того или иного священного места. Г. Кулке в своем исследовании пураны Чидамбарам выявил этапы развития мифа, которые обусловили смену его названий. Сначала главной богиней этого с незапамятных времен священного места, именуемого Тиллаи ванам (Лес тиллаи), из-за густых зарослей деревьев тиллаи, была Тиллаи Амман. По мере развития шиваизма и формирования культа риши Вягхрапады (Тигроногого), который жил в этом месте, святилище и город стали называться Пулиюр (Тигровый город). С развитием культа Натараджи и появлением бронзового мурти в святая святых храма, город стал именоваться по имени этого священного зала – Чит-Амбалам, Читрамбалам или Чидамбарам. Часто Чидамбарам называют просто Койиль (Храм).

Сегодня храмовый комплекс представляет собой прямоугольную в плане территорию, занимающую примерно 15 гектаров, размеры которой составляют 450 м в длину (с севера на юг) и 330 м в ширину (с востока на запад).

Сердце храма – два квадратных в плане помещения, стены которых датируются поздним чольским периодом (XII век). Они именуются «Чит-сабха» (Зал сознания) и «Канака-сабха» (Золотой зал). В последней

и находится Шива в манифестации Натараджи, его спутница Шивакамасундари и акаша-лингам.

Ритуальная топография храма отличается значительной сложностью и многоуровневостью воплощенных в архитектуре слоев мифологии этого места. Среди наиболее важных святилищ, расположенных на территории внутреннего комплекса (первого и второго дворов-пракар храма), следует отметить Нритта-сабху, расположенную напротив главного святилища, Дева-сабху, в которой раньше рецитировали свои гимны наянгары. Сегодня она используется *дикиштарам* как административное помещение.

В третьем, внешнем по отношению к главным святилищам дворе расположены храмовый бассейн Шиваганга (105х61 м), колоссальная по размерам Раджа-сабха (Зал тысячи колонн, 106х58 м), Стоколонный зал и два храма – Шивакамасундари и Пандьянаяка.

Бассейн имеет важное ритуальное значение: во время праздника Тайпусам в честь танца Шивы Натараджи, в нем совершается абхишека Панчамурти, Патанджали и Вягхрапады.

Создание канона «Паннирумур ей»

Роль Чидамбарам как главного сакрального центра Шива-мандалы (царства Шивы) на крайнем юге Индии неразрывно связана с его ролью в формировании шиваитского канона. Именно в этом храме было найдено наследие бхактов, а также написаны многие части поэтического канона, составившего 12 книг «Панниру тирумурей» («Двенадцать

священных канонов»), сформированного как единой собрание канонических текстов в XI-XII веках.

В значительной части там же позднее, в XIII-XIV веках, сформировался теологический канон *шайва-сиддханты*, одной из 3 составных частей которого стало поэтическое наследие тамильских *наянгаров*.

В качестве главного механизма создания новой сакральной иерархии было использовано формирование корпуса священных текстов – шиваитского канона, основными создателями и редакторами которого, по-видимому, были *дикиштары* Чидамбарам, именуемые в текстах бхактов *анданарам*.

Ядро «Панниру тирумурей» – собрание гимнов трех тамильских поэтов, в совокупности именуемых в традиции *mūvar mutalikal* («первые три святых»). Два из них, Самбандар и Аппар (между 570 и 670 гг.) были современниками. Третий, Сундарар, жил в период царствования паллавского царя Нарасимхавармана II (690-710). В XI в. их творчество было скомпоновано в семь книг, которые не ранее XVI в. получили общее название «Деварам». По убеждению верующих, даже простая рецитация этих гимнов способна принести милость Шивы.

История канонизации 63 *бхактов-наянгаров* и нахождения гимнов «Деварам» изложена в «Тирумурейканда-пуранам», приписываемой Умапати Шивачарье. Согласно этой пуране, тексты «Деварам» (то немногое, что от них осталось) были найдены в Чидамбараме по повелению царя Апаюкуласекарана (возможно, Раджараджи Чолы I) поэтом Намби

Андар Намби. Тексты находились в тайном хранилище храма недалеко от Золотого зала и были сильно попорчены термитами. Намби не только скомпоновал найденное им сокровище в 7 сборников, но и восстановил почти утраченную к тому времени музыкальную традицию их рецитации.

Одновременно на базе творчества сначала 4 ачарий (Самбандар, Аппар, Сундарар, Маниккавасахар), а потом и других поэтов *бхактов* (всего в канон включено 27 поэтов) формируется поэтический канон «Панниру тирумурей» и создается агиография жизни 63 святых-бхактов (только 7 из них – поэты, чье творчество включено в канон), т.е. тех, кто был поименно упомянут в «Тируттондатируттохей» Сундарара. Нанди закрепил в качестве канонического список Сундарара из 63 *бхактов* (и девяти неперсонифицированных групп *бхактов*, включая первую из них – анданаров Тиллаи). Список *наянгаров* более не мог быть расширен или изменен. Жестко кодифицируется даже последовательность упоминания *бхактов*, заданная Сундараром.

Намби Андар Намби, находясь в Чидамбараме, не только скомпоновал первоначальный текст «Тирумурей», но и создал традицию агиографии бхакти, контуры которой были намечены Сундараром. Собственные тексты Намби, включая агиографическую «Тируттондари тирувандади» помещены в 11-й том «Тирумурей», тем самым также став частью канона.

В XII в. Кулоттунга II (правил 1133–1150) приказал своему министру Секкижару поселиться в Чидамбараме и создать пурану,

посвященную подробному описанию жизни и духовных подвигов во славу Шивы 63 *бхактов-наянгаров*. Секкижар создал свое грандиозное повествование «Тируттондари-пуранам», известное также как «Перияпуранам», которое стало 12-й, итоговой книгой канона, также строго следуя списку Сундарара.

Одним из ключевых поэтов канона «Панниру тирумурей», несомненно, является крупнейший поэт традиции шайва-бхакти Маниккавасахар, живший на столетие позднее Сундарара. Он именует *анданаров* Чидамбарам «прославленной компанией», «рабами, которых Он избрал для служения себе», «святыми» и т.д. Даршану Натараджи посвящен 31-й раздел «Тирувасахам», занимающей восьмой том «Панниру Тирумурей». Чидамбарам как главный храм Шивы был им воспет в 40-м разделе его великого творения.

Маниккавасахар провел в Чидамбараме главную часть своей жизни. Именно поселившись рядом с храмом, он написал два своих произведения – «Тирукковейяр» («Священная гирлянда стихов») и грандиозное собрание гимнов и песен «Тирувасахам» («Священное речение»), состоящее из 51 произведений. Второй гимн является наиболее автобиографическим, объясняя связь биографии поэта с Чидамбарамом.

Жизнь Маниккавасахара стала своего рода «идеалом» верующего для южного шиваизма. Поскольку он жил позже Сундарара, он не попал в список 63 бхактов, соответственно, не мог быть включен ни в *андад* Намби, ни в «Перия пуранам» Секкижара. Именно

его экстатический, глубоко чувственный и страстный способ поклонения обеспечил ему особое место в ритуалах храма. Во время утренних процессий в период двух 10-дневных *махотсавов* мурти Маниккавасахара возглавляет праздничную процессию богов. В период проведения праздника Маркажи² каждый вечер исполняется его «Тирувембавей». Эту поэму до сих пор поют женщины и девушки по всему Тамилнаду каждый год в декабре – январе. При храмовом исполнении статуя Маниккавасахара ставится перед статуей Шивы, а после завершения исполнения Бог одаряет *мурти* Маниккавасахара прасадом и гирляндой.

Особое место в «Панниру Тирумурей» занимает «Тирумандирам» Тирумудары (10-й том), считающегося предтечей и основателем традиции тамильских *сиддхов*, а также первым тамильским сиддхом в числе 18 канонизированных представителей этого движения и прародителем учения *шайва-сиддханты*.

«Тирумандирам» состоит из 9 частей-тантр и 3000 стихов. Традиционно считается, что это число стихов мистическое и равно числу дикиштаров – служителей храма в Чидамбараме. Чидамбарам и образ танцующего Шивы появляются ближе к концу текста, в 8-м разделе 9-й тантры, именуемом «Даршан божественного танца», когда Тирумудар постулирует:

**Везде – священная форма,
Везде – Шива-Шакти,
Везде – Чидамбарам,
Везде – божественный танец...**
(*Tirumurai X.9.8.2722*).

Четверка наиболее почитаемых святых южноиндийского шиваизма (слева направо):

Аппар, Самбандар, Сундарар и Маниккавасахар. Бронзовые мурти, X-XIV вв., Галерея искусств, Танжор

Номер книги	Автор(ы)	Название книги	К-во строф
I-III	Самбандар	«Деварам»	4147
IV-VI	Аппар		3066
VII	Сундарар		1024
VIII	Маниккавасахар	«Тирувасахам» и «Тирукковейяр»	1056
IX	9 авторов	«Тирувесеиппа» и «Тируппаланду»	301
X	Тирумудар	«Тирумандирам»	3045
XI	12 авторов	41 произведение разных жанров	1391
XII	Секкижар	«Перияпуранам»	4286

Скульптура Маниккавасахара, украшающая наружную стену храма в Вадавуре, на месте рождения этого южноиндийского святого, поэта, автора знаменитого произведения поэзии бхакти, ставшего частью священного канона шайва-сиддханты, «Тирувасахам» («Священные изречения»), которое по легенде записал с его слов сам Господь Шива в храме Чидамбарам.

Далее Тирумалар излагает концепцию божественной иерархии пяти танцев Шивы в связи с Чидамбарамом:

- Шивананда-кутту (*sivānandakkūttu*), танец Шивы в единении с Шакти;
- Сундара-кутту (*sundarakkūttu*), он же танец сострадания, танцует перед Умой;
- Порпати-кутту (*porpatī kūttu*), танец Золотого зала, где Шива танцует пятиликим и в трех состояниях – как *рупа*, как *арупа* и как *рупа/арупа* – перед своими рабами;
- Потриллей-кутту (*potṭillai kūttu*), танец в Золотом Тиллаи;
- Арбуда-кутту (*arputa kūttu*) – этот танец является главным в системе танцев Натараджи

как Садашивы, мистическим абсолютом, *даршан* которого даруется только тем адептам, которые освободились от оков майи (там же, 2722-2803).

Таким образом, в профанном мире бхактов танец в Чидамбараме – главный. Тирумалар, по-видимому, первый, кто отчетливо обозначил эзотерическое значение храма в Чидамбараме, равно как и его связь с *сиддхами*, или *ситтар* (*читтар*) – тремя тысячами аскетов, дальше всех продвинувшихся по пути служения Шиве, поскольку именно Тирумалар мыслится традицией как первый из них, носитель тайного знания, оставленный Шивой для просвещения Юга.

«Тирумандирам», по-видимому, вполне допустимо понимать как своеобразный учебник, адаптирующий северную эзотерику для идущего по пути джняна-йоги (йоги знания) на тамильском юге. Маниккавасахар же предлагает в качестве образца для взыскующих самадхи адептов традицию южного мистицизма, по-видимому, изначально сформировавшегося в Мадураи.

Пол Янгер отмечает, что эти три тамильских шиваитских традиции поклонения – бхакти

творцов «Деварам», эзотерика Тирумалар и экзальтированный мистицизм Маниккавасахара – существовали независимо, никак не влияя и нигде не соприкасаясь одна с другой, кроме Чидамбарам. В то же время в каждом из этих шиваитских движений, предполагающих очень разные типы практики и, соответственно, психофизиологии адепта, храм в Тиллаи занимает ключевое место. Там они все и были сведены воедино.

Таким образом, все авторские книги «Панниру тирумурей» (10 из 12) не только найдены или написаны в Чидамбараме, но и тесно связаны с ним по содержанию. В сборниках произведений разных поэтов (9-й и 11-й «Тирумурей») также содержатся важные тексты, посвященные Чидамбараму. С Чидамбарамом, кроме вышеупомянутых бхактов, тесно связаны жизнь и деяния Нандана по прозвищу «Налеипповар», Нилакандана, Кутрувана и Канампуллана. Брахманам-*анданарам*, живущим в Тиллаи, посвящена отдельная пурана, входящая в «Перияпуранам».

Позднейшими редакторами был найден и способ поместить в канон особо ревностных в вере чольских царей. Так, Чидамбараму посвящен гимн Гандарадитья (правил 950-957), младшего сына Парантаки I (907-955) и незадачливого мужа знаменитой Сембиян Махадэви (деятельность 941-1001), прославленной благотворительницы и храмостроительницы. Этот гимн помещен в сборник «Тирувисеиппа», входящий в 9-ю книгу «Тирумурей». В 957 г. Гандарадитья загадочно исчез. Видья Дехеджья приводит текст прашасти, гласящий что он *merku-erzhundu-arulina-devar* («господин, который встал и пошел на запад», т.е. в направлении смерти). Возможно, что он совершил самоубийство из-за нарастающего противоречия между своей склонностью к самозабвенному служению Шиве и необходимостью выполнять царские обязанности. Несмотря на то, что Сембиян Махадэви ставила статуи Натараджи во всех воздвигаемых ей храмах, а ее благотворительная деятельность длилась свыше 60 лет, у нас нет ни одного свидетельства, что она хотя бы раз посетила Чидамбарам.

Канон «Панниру тирумурей» стал одной из трех составных частей общего шиваитского канона (две другие – это 28 агам и 18 текстов шайва-сиддханты), в полной мере сохранив свое практическое значение для верующих и сегодня, ежедневно рецитируясь дикшитарами в Канака-сабхе. В ней также проводится 6 ежедневных пудж, 4 из 6 великих *абхишека* (*mahābhisheka*)³ и дважды в год – 10-дневные *махотсавы* – *Ani Tirumanjanam* и *Ardra Darsanam* (он же Маркажи, по названию тамильского месяца). Большие праздники собирают свыше 200 000 верующих, поддерживая значимость Чидамбарамы как сердца тамильского бхакти и сегодня.

Дом Шивы Натараджи

Исследователи неоднократно отмечали, что даже внутри традиции гимны «Деварам» выделяются своей ориентированностью на различные места паломничества – храмы и иные

святые места. Всего упоминается 274 святых места или храма, из которых 269 находятся на юге Индии, главным образом в стране Чолов (190), т.е. в Тамилнаду⁴.

Для бхактов Чидамбарам (или Тиллаи), хотя он и упоминается в 11 гимнах «Деварам», отнюдь не был главным. Например, по подсчетам И. Петерсон, Аруру (Тируваруру) посвящены 37 гимнов, Сиркажи – 71, Милалею – 24, Тирувайяру – 18. Храмам столицы Паллавов Канчипурама, в которых Шива почитается как в качестве лингама, так и в паре с Парвати, посвящено 17 гимнов.

Сиркажи – место рождения Самбандара, Тируваруру – очень важное место в биографии Сундарара, в котором поэт прожил взрослую часть своей жизни. Аруру – это дом Шивы Тьягараджи, культ которого в период деятельности творцов «Деварам» был, как полагают исследователи, более значимым. В период развития живой традиции бхакти (VI–IX вв.) Чидамбарам был только одним из нескольких крупных религиозных центров – важным,

.....
Бронзовая мурти Натараджа, XI в., Тируккалампутур. Коллекция Галереи искусств, No 216, Танжор.

но не главным. Главным конкурентом Шивы Натараджи и Чидамбарамы в этот период был Тируваруру.

В то же время тремя авторами «Деварам» в качестве стоящей на вершине иерархии служения неоднократно упоминалась некая группа живущих в Тиллаи служителей Шивы, именуемая *mūvāyiravar* («три тысячи») или *antanar* («святые»). Знаменитый 39-й гимн Сундарара, в котором перечислены все возможные *адияры* – слуги, или рабы, Шивы и намечена их иерархия, в первой же строке выделяет «живущих в Тиллаи», рабом которых поэт себя считает (*tillai vāl antanar tam aṭiyārkkum aṭiyēn*). Таким образом, Сундарар манифестировал значение *анданаров* как первых среди равных, придав им специальный статус, во многом сохранившийся до нашего времени. Эта фраза Сундарара и сегодня известна каждому ребенку-шиваиту в Тамилнаде.

Подлинная слава и ритуальная значимость Чидамбарамы начинает формироваться только при Чолах, когда дом Шивы Натараджи стал быстро вытеснять в качестве нового центра сакральной власти все остальные. Как пронизательно отметил Г. Кульке, важной задачей было предотвращение массового перехода верующих, особенно низкокастовых, в вишнуизм,

поскольку соответствующая работа в конкурирующем направлении бхакти началась раньше. Интересно отметить, что в обоих храмах – и Тьягараджи в Аруре, и Чидамбараме – был очень силен вишнунитский субстрат, частично уничтоженный Кулоттунгой II.

Поэтому первой задачей стало создание новых храмовых комплексов, которые стали бы центром притяжения для верующих и были бы привлекательны для паломников. Чольские правители развернули интенсивное и грандиозное по масштабам храмовое строительство, перестраивая в камне или вновь создавая храмы во всех святых местах, упоминаемых *найнарами*. В совокупности они получили наименование *raṭal reṭṭa talam* («место, воспетое святыми»), а все географические названия соответственно получили префикс *tiru* (святий, священный). Соответственно изменился и способ поклонения: на место традиции бхакти, предполагающей индивидуальный, глубоко личный и почти не тиражируемый способ почитания той или иной манифестации Шивы, пришли ортодоксальный ритуал, предполагающий жесткие предписания и посредничество жрецов, всеобъемлющий канон и красочные многолюдные и многодневные праздники.

Биографии всех, видевших Шиву наяна-ров, были также сведены в единый компен-диум «Перия-пуранам» министром Кулоттун-ги II Секкижаром, который ради этого вели-кого подвига и по милости Шивы отправил-ся в Чидамбарам, где в течение года написал эту работу, оставшись далее в храме до кон-ца своих дней. На этом список наяна-ров был закрыт, а статуи всех 63 наяна-ров, описан-ных Секкижаром, были включены в культ в качестве полноправных участников храмо-вых празднеств. В руководствах по созданию статуй для художников иконография бха-ктов была выделена в отдельный специальный раздел.

Поиски образа сопровождалась и поис-ками наиболее адекватного материала: на эту роль пробовались камень, гипс, дерево. Ш. Шринивасан предполагает, что ранние об-разы Натараджи в храме Чидамбарам, упо-минаемые Аппаром и Самбандаром, мог-ли быть из дерева. Аппар также упоминает о некоем образе танцующего Шивы, которо-го несли в праздничной процессии во время

.....
Фрагмент храмового комплекса Чидамба-рама (слева направо): Ганеша, Шива Ната-раджа, Шивагамасундари Амбал, Муруган.

фестиваля Аштами, и о другом, облаченном в церемониальные одежды.

Причины вытеснения Натараджей дру-гих образов Шивы на периферию культа, по-видимому, связаны с особенностями та-милской мифопоэтической картины мира и локальным пантеоном, требовавшими свое-го включения в общую систему культа, чему небезуспешно сопротивлялись жрецы, в пер-вую очередь, из-за фигуры грозной девствен-ной Богини и специфики *анангу* – амбива-лентной сакральной энергии, пронизыва-ющей мироздание и концентрирующейся в наиболее сакрально важных вещах тамил-ского универсума.

Можно предположить, что при формиро-вании изобразительного канона, на символическом уровне *анангу* была противопоставле-на концепция *тапаса*, концентрирующегося в лингаме, и самого лингама в дуальной паре с питхой, символом подчиненной и умиротво-ренной шакти. Богине же как зримому вопло-щению *анангу* (в данном случае необуздан-ной девственной энергии разрушения) была противопоставлена концепция блистательно-го Натараджи. Это противопоставление пла-стически воплотилось в знаменитом соревно-вании в лесу Тирувалангаду, в котором бги-ня потерпела сокрушительное поражение.

Сложный символизм образа Натараджи из леса Тиллаи мы находим в поэмах Маник-кавасахара. Именно в его стихах мы нахо-дим описание Шивы как бесконечного линга-ма в виде огненного столба, а также того, кто «творенью неподвержен», «лишен границ» и не имеет «ни меры [во времени], ни конца». По мнению Аппара, образ Шивы тесно свя-зан с пятью первоэлементами, он – восьмису-щий (*аштамурти*), он – все и ничто однове-менно, он – форма, и бесформенность, сущий и несущий, начало и конец, два и три, жен-ское и мужское, три гуны, огонь и вода, вели-кое благо и великое преступление.

Таким образом, в видениях поэтов посте-пенно складывается такой образ Шивы, ко-торый должен был воплощать в себе всё. Визуальной манифестацией этих видений стал образ Натараджи Ананда-тандава. Если семантика лингамов была детально разрабо-тана в шайва-агамах, и, по большому счету, не требовала участия скульптора, то в фор-мировании сложной иконографии антропо-морфных образов танцующего Шивы, кото-рая была призвана вместить все вышепере-численные смыслы, значительную роль, не-сомненно, сыграли и безвестные тамил-ские художники, имена которых история не сохранила. По данным исследователей, в

том детально разработанном виде, как мы его знаем сегодня, образ Шивы Натараджи складывается в конце I тысячелетия н.э., в позднепаллавский и в раннечольский периоды.

Масштабная работа по перестройке и стро-ительству новых храмовых ансамблей тре-бовала привлечения значительных художе-ственных сил, поскольку храмы украшались как каменными статуями, так и росписями, а также бронзовым литьем. Мы знаем о суще-ствовании специальных художественных ма-стерских, находящихся под августейшим по-кровительством, но не имеем почти никаких сведений о самих мастерах и их вкладе в фор-мирование иконографии.

В то же время имена и биографии поэ-тов – творцов поэтических описаний облика Шивы нам прекрасно известны и являются частью шиваитского канона. Их статуи сто-ят в храмах на правах участников религиоз-ных фестивалей – *утсагов*, им совершают-ся поклонения и воздаются почести. Мож-но предположить, что в иерархии ценностей элиты средневекового тамилского социу-ма, выступающей основным заказчиком хра-мового скульптурного убранства, личность поэта – творца религиозных панегириков значила неизмеримо больше, чем личность

Статуя-мурти Маниккавасахара после абхишеки, Вадавур. В этом благословенном месте в семье брахманов-аматтияров милостью Шивы обрел свое рождение тот, кто впоследствии отринул завесу тьмы и разорвал цепь рождений.

художника (скульптора, живописца). Веро-ятно, здесь были важны как сакральная для культуры значимость поэтического слова, так и личность самих поэтов, презревших свою дхарму ради поклонения великому Богу и удостоенных за это чести видеть его боже-ственный облик. Именно торжествующий На-тараджа стал главным как для поэтов, так и для верующих, став своего рода квинтэссен-цией тамилской ментальности, в том числе зримо обозначая вершину мастерства тамил-ских художников.

Важной частью канона стали статуи-мурти *бхактов*, как неотъемлемая часть храмового убранства и ритуала поклонения. В придвор-ных и храмовых мастерских изготавливались как групповые портреты всех 63 *бхактов*, так и – отдельно – особо чтимых. Это, в первую очередь, изображения группы творцов «Те-варам», а также Маниккавасахара, бхакта-демоницы Карейккал Аммеияр, Канаппана,

ФОТО: ДМИТРИЙ БОРЗУНОВ

Санди и некоторых других, особо просла-вившихся величием своих подвигов, в виде статуй-мурти, храмовых рельефов и роспи-сей. Таким образом, верующие получали на-глядные примеры, образцы для собственного пути поклонения.

На базе регулярной храмовой рецитации «Теварам» формируется специфический ин-ститут *оудваров*, распевающих соответствую-щие тексты во время ежедневных ритуалов, а также религиозных праздников – *утсагов*, в том числе *бхактотсагов* (т.е. праздников в честь *бхактов*).

Если ранние Чолы (Виджаялая, Адитья I и Парантака I) концентрировали новый этос служения Шиве именно в Чидамбараме, то при средних Чолах (Раджарадже I и Раджен-дре I)⁵ была предпринята грандиозная по-пытка создать новые религиозные центры с нуля в их новых столицах – Танджоре и Ган-гаикондачоллапуре, соответственно. В их храмах обязательно устанавливались *мур-ти* Натараджи, а также ставились (и писа-лись на фресках) групповые изображения 63 *бхактов*, вошедших в канон, и отдельные изображения наиболее выдающихся из них. В системе всех явленных теперь Натараджей Натараджа Ананда-тандава из Чидамбарам был первым только формально. Кроме того, новые храмы, безусловно, были призваны стать главными в формирующейся системе имперских центров, призванных восхвалять не только и не столько Шиву, сколько способ-ствовать утверждению культа живых чоль-ских императоров.

Новый этап противостояния привел к уси-лению интеллектуальной и теологической составляющей канона, когда была сформиро-вана его завершающая философская часть – комплекс текстов шайва-сиддханта.

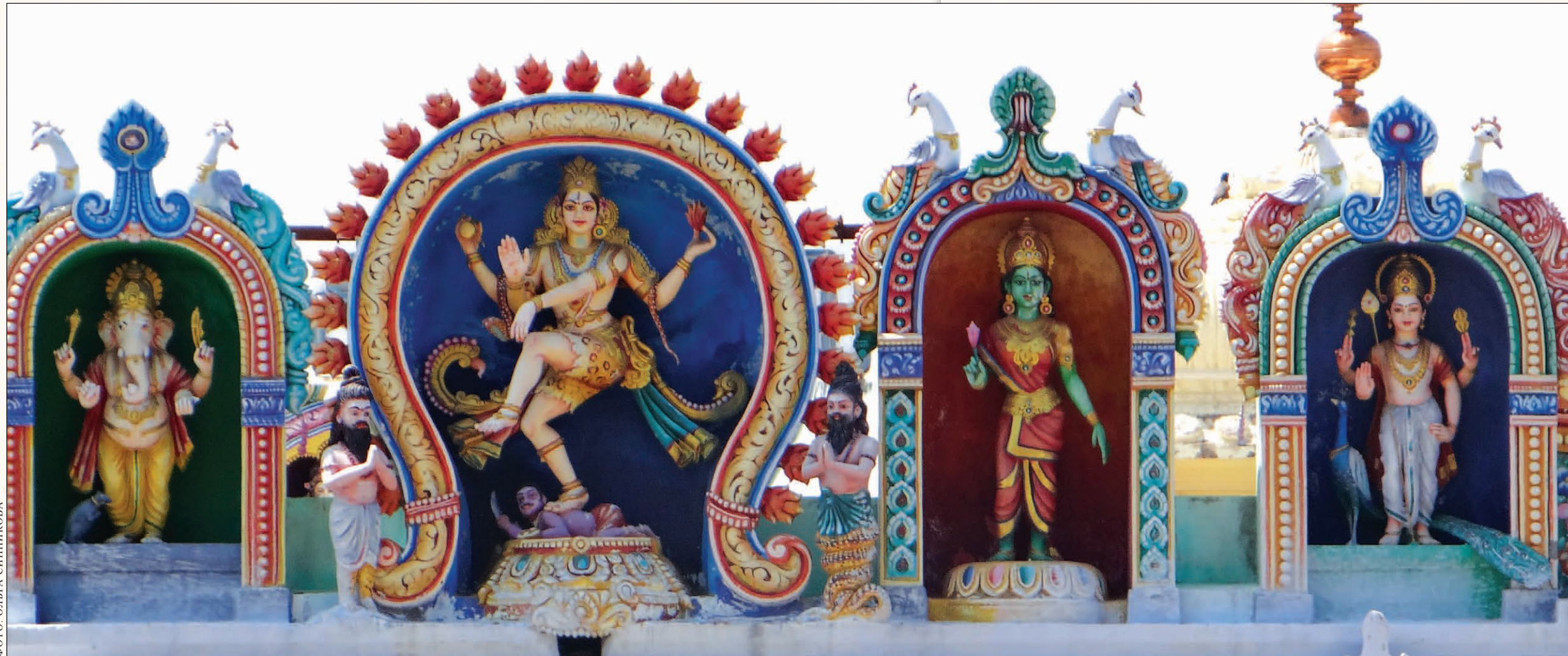

ФОТО: ОЛЬГА СИНИКОВА

Великие храмы империи Чола (включённые в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО): Брихадисвара или Большой храм (Перия ковил) в Танжоре (Танджавур), начало XI в. (фото 1–4); Айраватешвара, XII в., Дарасурам (окрестности Кумбаконама) (фото 5);

Гангаикондачолешвара, XI в., Гангаикондачолapuram (фото 6–11).

Чидамбарам в контексте окончательного формирования канона

Наивысшего расцвета и политического могущества сообщество *дикиштаров* достигло в период поздней Чольской империи, когда им удалось установить тесные связи с представителями правящей династии и интенсивно влиять на дальнейшее формирование канона и религиозной политики в целом.

Как отмечают исследователи, этот период – время окончательного завершения живого развития литературы (но не религиозного движения бхакти!), время создания двух новых классов литературы – пуран и теологической литературы шайва-сиддханты, в корпус которой входят 14 шаштр, известные в традиции как Шаштры Мейкандара (*Meṇkaṇṭa Cāttiraṇkaḷ*).

Последний из четырех авторов этих трактатов, именуемых «четверица великих

Чидамбарам – одно из самых сакральных мест Индии, колыбель шайва-сиддханты и оплот традиции бхакти, дом и культовое место особой касты брахманов – дикиштаров. С ним связаны имена практически всех святых Юга Индии, Риши Тирумалара, Маниккавасахара и 63 наянаров. На северной стороне храмового комплекса находится огромный водный резервуар Шивазанга (на фото). Верующие считают, что его воды обладают целительными свойствами.

гуру», – Умапати Шивачарья, который внес наибольший вклад в формирование нового, еще более высокого сакрального статуса Чидамбарам в Шива-мандале. Согласно традиции, Умапати был вишнуитский брахман из деревни близ Чидамбарам. Однажды, выходя из храма, он встретил Мараиняна Самбандара (одного из авторов трактатов шайва-сиддханты). Эта встреча изменила всю его жизнь. Умапати стал ревностным шиваитом, а Самбандар – его учителем.

Он написал восемь из 14 шаштр, входящих в корпус текстов шайва-сиддханты, а также является автором ряда работ, посвященных дальнейшему развитию и обоснованию канона. Так, в поэме «Кунчитангхристава» – одном из основных источников для исследователей по иконологии Шивы Натараджи, мурти Натараджи была определена им как сат-чит-ананда (реальность – сознание – блаженство). В 1313 году он также написал тамильскую версию главной пураны Чидамбарам, называемую «Койильпуранам».

Главной заслугой дикиштаров этого периода можно считать не только сохранение письменного наследия бхактов, но и включение тамильских концептуальных построений в общендийский шиваитский контекст. При этом ими была сохранена тамильская иконография Натараджи. В середине XII в. на юге появляются санскритские ритуальные тексты, известные как Агамы и широко распространяется «Шива-пурана», в

которой, в частности, содержались прямые указания, что главным сакральным образом в храме должен быть только лингам. Начиная с этого времени можно говорить о начале сильной санскритизации и мифологии, и ритуала. Однако противостоящая этим предписаниям местная традиция почитания танцующего бога (и других фигуративных мурти) была столь сильной и древней, что его замена на лингам, по-видимому, представлялась совершенно невозможной. Мы не слишком представляем себе позицию и действия жрецов Чидамбарам в этот период, однако, по-видимому, в ответ ими создается так называемая «Чидамбара-рахасья», позволившая остроумно и элегантно обойти это кажущееся неразрешимым противоречие⁶.

В Чит-сабхе Чидамбарам размещена наглядная визуализация трех гомологичных друг другу форм Шивы. Это – иконическая мурти Натараджи (*рупа*), хрустальный *сваямбху-лингам* (*рупа-арупа*) и умопостижимый только достигшими невидимый мистический Шива (*арупа*), материализованный в золотой табличке, на которой выгравированы 5 священных слогов *па-та-си-ва-уа*. Табличка скрыта от глаз профанов черной завесой, украшенной золотыми листьями дерева бильва. При этом только в Натарадже присутствует Шива, а все остальные артефакты являются его субститутами и не имеют самостоятельного иконологического значения. Все они перед проведением ритуалов вносятся в

Чит-сабху, где Натараджа насыщает их силой на время проведения церемонии.

Параллельно жрецами Чидамбарам компонуется текст главной храмовой пураны «Чидамбарамахатмьи», посредством сведения трех изначально независимых легенд. Это – легенда о Вьягхрападе, легенда о Патанджали, в свою очередь включающая три части (о лесе Дарувана, о Шеше-Патанджали и о танце Шивы в Чидамбараме) и легенда о Хираньявармане, по-видимому, являющаяся переформатированным житием реального чольского царя Кулоттунги I (1070-1118).

Усилиями жрецов иерархия образов Шивы в Чидамбараме была выстроена следующим образом:

- Шиву как мурти представлял Шива Натараджа Ананда-гандава;
- Шиву как единство формы и не-формы (*рупа-арупа*) представлял находящийся там же хрустальный лингам, называемый Чандрамаулишваром;
- истинного Шиву – для тех, кто обладал истинным знанием шайва-сиддханты,

Гопурам – надвратная башня, отличительная черта южноиндийского средневекового храмового зодчества. Своим богатым орнаментом часто затмевают убранство внутреннего святилища. Гопурамы Чидамбарам с четырёх сторон окаймляют храмовый комплекс и в среднем относятся к XIII веку.

представлял акаша-лингам. Субститутом этого лингама на тварном уровне является янтра с выгравированной панчакшара-мантрой, закрытая завесой.

Соответственно, сам храм в Чидамбараме становился частью общей системы панчакхута-стхалам – пяти наиболее священных мест, где явлено присутствие Шивы, воплощающих в себе колоссальную архитектурную трехмерную мандалу. «Пундарикамахатмья» связала Чидамбарам с пятью первоэлементами (*панчмахабхута*), каждому из которых соответствует свой храм как вместилище соответствующего лингама:

- притхви (земля) – храм Экамбарешвара в Канчипураме;
- апас (вода) – храм Джамбукешвара в окрестностях Тиручиралли;
- теждас (огонь) – храм Аруначалешвара в Тируваннамалаи;
- вайю (ветер) – храм Калахасты;
- акаша (эфир) – храм Натараджи в Чидамбараме. Здесь позади мурти Натараджи расположен бесконечный невидимый лингам – сердце явленного мира.

Храм Натараджи в Чидамбараме – блестящий образец почти двухтысячелетнего непрерывного развития религиозной традиции, чья живая жизнь длится и сегодня. С этой точки зрения храм представляет огромный интерес для самых разных исследователей – филологов, историков, искусствоведов, религиоведов, социальных антропологов.

По сравнению с другими тамильскими храмами Чидамбарам, пожалуй, значительно чаще становился объектом исследований, однако объем предстоящей работы значительно больше.

¹ Манонмани – один из аспектов Парвати, когда она пребывает вместе с Садашивой, в традиции шайва-сиддханты не имеющим образа, границ и непредставимым.

² Проводится в Чидамбараме ежегодно в декабре-январе, Маниккавасахара посвящен специальным службам в рамках праздника. Способ проведения этого праздника и ритуалы скопированы при проведении соответствующих праздников в Мадурай, где Маниккавасахара когда-то делал карьеру министра, и в Канаде, где храмовые жрецы шиваитской общины родом из Мадурай. Согласно эпиграфике, проведение этого праздника зафиксировано уже во время царствования Раджендры Чолы I.

³ *Махабхишека* – великое священное омовение Натараджи и его супруги Шивакамасундари, проводится 6 раз в год по особым дням, 2 из них проводятся в Чит-сабхе. Правила проведения приведены в «Камикагаме».

⁴ Также встречаются цифры 275 и 276 храмов.

⁵ Годы правления: Раджараджа I (985–1014); Раджендра I (1012–1044). При Раджендре империя Чолов достигла максимальных размеров.

⁶ П. Янгер датирует появление Рахасьи XV в.

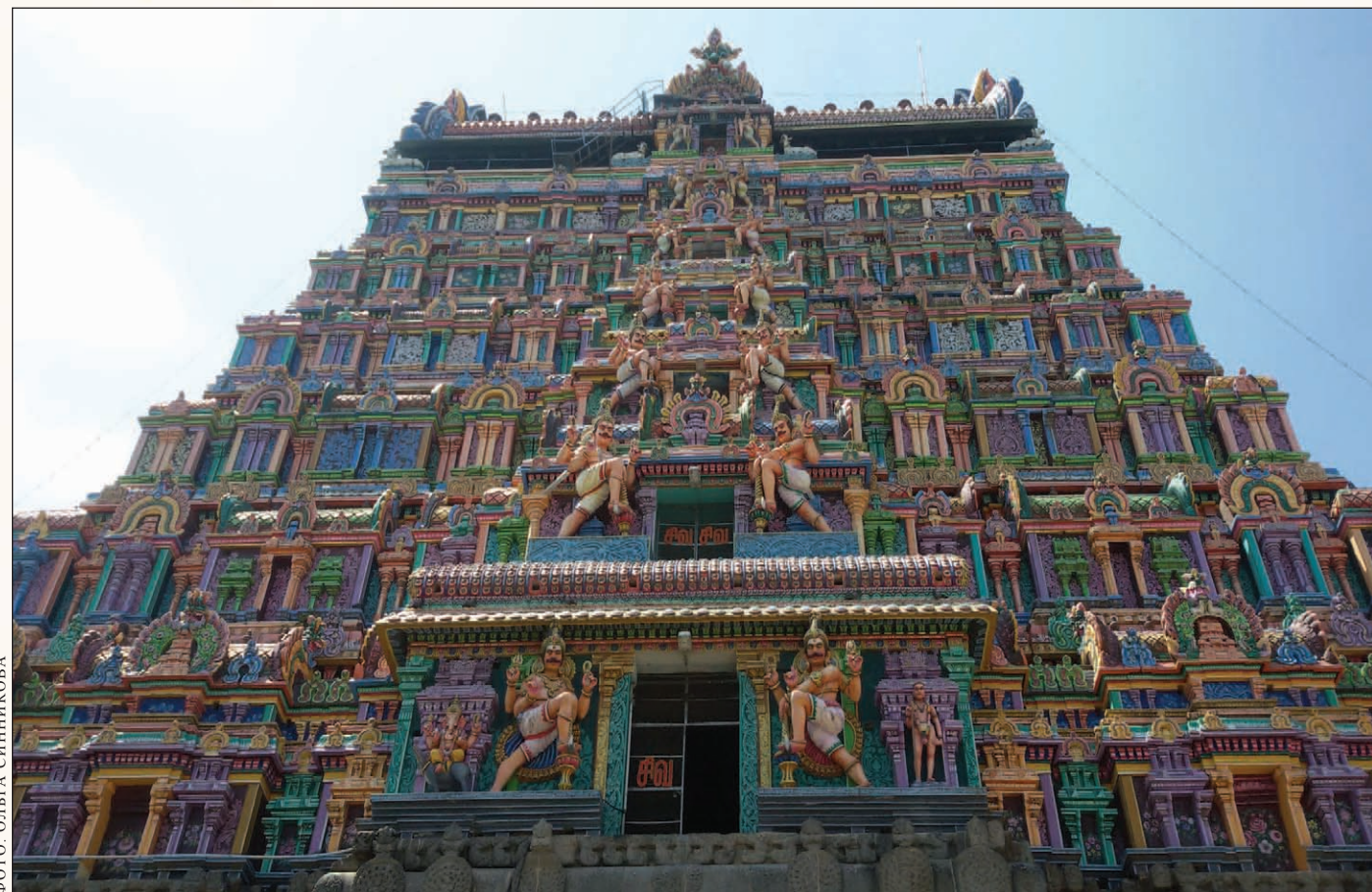

ФОТО: ОЛЬГА СИННИКОВА

Шива Натараджа – это лучшее иконографическое изображение Бога.

– Альберт Эйнштейн

4,5-метровая статуя Танцующего Шивы возле штаб-квартиры Европейского Центра ядерных исследований (CERN) рядом с комплексом Большого адронного коллайдера в Женеве (Швейцария) – дань уважения современной мировой науке религиозно-философской мысли Индии.

Избранная библиография, посвященная Чидамбараму

Вечерина О.П. «Дом танцующего Шивы»: роль храма Натараджи в Чидамбаре в формировании идеологии и изобразительного канона шайва-бхакти // Пути гнозиса: мистико-эзотерические традиции и гностическое мировоззрение от древности до наших дней. 10-13 апреля 2013 г., Москва. СПб.: РХГА, 2014. С. 109-121.

Вечерина О.П. «Паннису тирумуреи» в пространстве Чидамбарам // ASIATICA. Труды по философии и культурам Востока. Вып. 11 (1). СПб., 2017. С. 16-31.

Chidambaram. Home of Nataraja / ed. By Vivek Nanda with George Michell. Mumbai: Marg Publications, 2004.

Kulke H. Chidambaramāhātmya. Eine Untersuchung der religionsgeschichtlichen und historischen Hintergründe für die Entstehung der Tradition einer südindischen Tempelstadt. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1970.

Natarajan B. Tillai and Nataraja. Madras: Mudgala Trust, 1994.

Pechilis Prentiss K. On the Making of a Canon: Historicity and Experience in the Tamil Śiva-bhakti Canon // International Journal of Hindu Studies. 2001. 5, 1: 1–26.

Pechilis Prentiss K. Translation of the Tirumuraikaṇṭapurāṇam; Attributed to Umāpati Cīvācāriyār // International Journal of Hindu Studies. 2001. 5, 1: 27–44.

Smith D. The Dance of Śiva. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Younger P. Ritual Life of the Nataraja Temple // Chidambaram. Home of Nataraja / ed. By Vivek Nanda with George Michell. Mumbai: Marg Publications, 2004. P. 60-69.

Yocum G.E. Hymns to the Dancing Śiva. A Study of Maṇikkavācakar's Tiruvācakam. Columbia: South Asia Books, 1982.

Younger P. The Home of Dancing Śivan. The Traditions of the Hindu Temple in Chidambaram. N.Y.–Oxford: Oxford University Press, 1995.

Zvelebil K.V. Ānanda-tāṇḍava of Śiva-Sadānṛttamūrti // Journal of Asian Studies. 1985. Vol. 3. No. 1. P. 1-86.

Другая использованная литература

Cutler N. Songs of Experience. The Poetics of Tamil Devotion. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1987.

Davis R.H. Ritual in an Oscillating Universe: Worshipping Śiva in Medieval India. Princeton: Princeton University Press, 1991.

Davis R.H. Chola Bronzes in Procession // The Sensuous and the Sacred. Chola Bronzes from South India / V. Dehejia with Essays R.H. Davis, R. Nagaswami and K.P. Prentiss. N.Y.: American Federation of Arts, 2002.

ОБ АВТОРЕ

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

Davis R.H. A Priest's Guide for the Great Festival. Aghorasiva's Mahotsavavidhi / Transl. with Introduction and Notes by R.H. Davis. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Dehejia V. Art of the Imperial Cholas. N.Y.: Columbia University Press, 1990.

Dehejia V. Slaves of the Lord. The Path of the Tamil Saints. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 2002 (1st Ed. 1988).

Ghose R. The Lord of Ārūr. The Tyāgarāja Cult in Tamilnāḍu. A Study in Conflict and Accommodation. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1996.

Marr J.R. The Pēriya Puraṇam Frieze at Tārācuram: Episodes in the Lives of the Tamil Śaiva Saints // Bulletin of the School of Oriental and African Studies. Univ. of London, 42:2. 1979 (In Honour of Thomas Burrow). P. 268–289.

McGlashan A. The History of The Holy Servants of the Lord Śiva. A Translation of the Periya Purāṇam of Cēkkiḷār. Victoria: Trufford Publishing, 2006.

McGlashan A.R. The Tiruṭṭonṭar Tiruvantāti of Nambi Āṇṭār Nambi. Springer Science+Business Media B.V. Published online: 14 April 2009.

Peterson I.V. Singing on a Place: Pilgrimage as Metaphor and Motif in the Tēvāram Songs of the Tamil Saints // Journal of the American Oriental Society. 1982. Vol. 102. No. 1. P. 69-90.

Peterson I.V. Lives of the Wandering Singers: Pilgrimage and Poetry in Tamil Śaivite Hagiography // History of Religions. 1983. Vol. 22. No. 4. P. 338-360.

Peterson I.V. Poems to Śiva. The Hymns of the Tamil Saints. Princeton: Princeton University Press, 1989.

[Pope G.U.] The Tiruvācagam or 'Sacred Utterances' of the Tamil Poet, Saint and Sage Māṇikka-Vācagar. The Tamil Text of the Fifty-One Poems with English Translation, Introductions, and Notes ... by the Rev. G.U. Pope, M.A., D.D. Oxford: Clarendon Press, 1900.

Shulman D.D. Songs of the Harsh Devotee. The Tēvāram of Cuntaramūrtināyaṇār. Philadelphia:

University of Pennsylvania, 1990. (Studies on South Asia. Vol. 6).

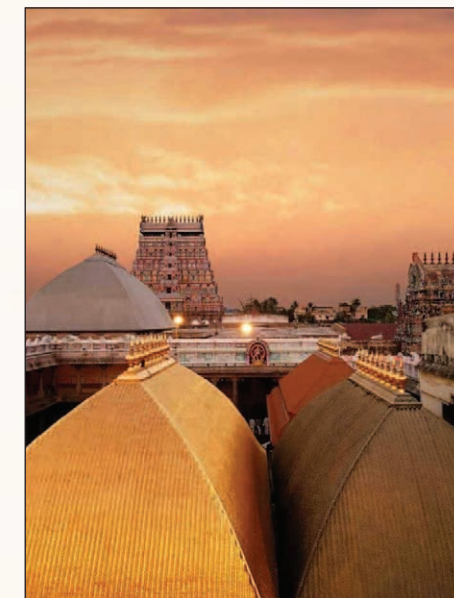
Sriraman P.S. Chōḷa Murals. Documentation and Study of the Chōḷa Murals of Brīhadīśvara Temple, Thanjavur. New Delhi: Archaeological Survey of India, 2011.

Panniru Tirumurai [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://shaivam.org/panniru-thirumurai/>

Tirumular. Tirumantiram. A Tamil Scriptural Classic / Tamil Text with Engl. Transl. and Notes by Dr. B. Natarajan / Gen. Ed. Dr. N. Mahalingam. Chennai: Sri Ramakrishna Math, 1991.

Younger P. Playing Host to the Deity: Festival Religion in the South Indian Tradition. N.Y.: Oxford University Press, 2002.

Наступило «время Чидамбарам»: собирания, осмысления и дальнейшего развития шиваизма в рамках философии шайва-сиддханты, осмысления Чидамбарам как «сердца» шиваизма и введения новой формы почитания верующими того, что получило наименование «рахасья», или «тайна» Чидамбарам.

ИЗ ВЕД

Познание Бога, души и мира является извечным

Продолжающийся диалог между Господом Шивой и мудрецом Матангой

Ниже приводится свободный перевод Матанга-агамы, раздел 6 из 19, часть продолжающегося разговора между мудрецом Матангой и Господом Шивой. В этом разделе Матанга вопрошает о самом знании и доказательстве того, что оно не может быть познано.

В какой степени верное представление о Боге (который стремится к космической деятельности, управляемой с помощью силы, или шакти), о связанных душах и накопленных узах (оковах) может обрести душа, еще предстоит выяснить. Эти связанные души, Господь, который заключает их в оковы, и сами оковы – это три реальности, которые существуют одновременно. Но сказано, что знание этих трех реалий должно быть установлено посредством садханы и логического размышления. Их природу необходимо полностью осознать как она есть. Это точное знание, полученное с помощью садханы и размышлений, должно быть затем передано другим. И вот, жаждущий этого знания мудрец Матанга приблизился к Господу Шиве.

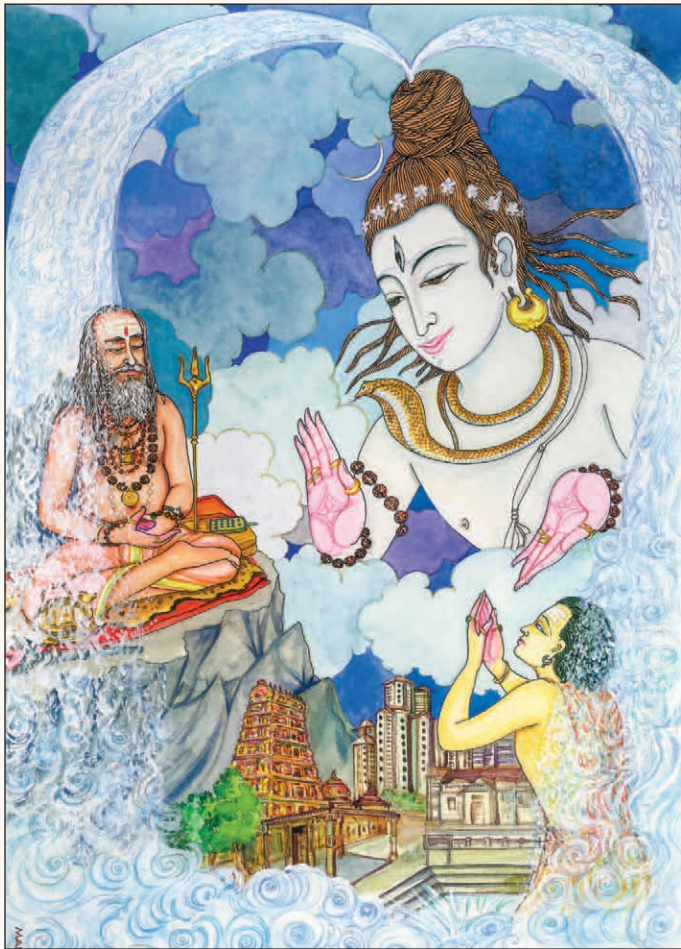
Господь ответил великому духом Матанге: «Тот, что зовется *пацу* (связанная душа), также упоминается как *киетри* (воплощенный), *киетраджна* (знающий о природе воплощения), шарири (обладатель тела), *руддхатма* (самость, чья основная сила приостановлена) и *бхокта* (наслаждающийся)».

Тогда Матанга заметил: «Некоторые почтенные мыслители утверждают, что знания, полученные с помощью органов чувств (*индрий*), находятся в непрерывном потоке, подобно речной воде. Будучи сиюминутным, знание умирает, давая возможность возникнуть другому знанию, как одна волна уступает место следующей. Такое прекращение одного знания и возникновение другого происходит непрерывно. Говорят, что такое знание не «существует в душе», но само это знание и есть душа. Помимо этих знаний, которые заканчиваются ничем, пустотой, нет души. О, Господь, как можно обосновать, логически рассуждая, что кроме этого знания на самом деле есть душа, существование которой вечно?»

Верховный Господь ответил: «Никакой пустоты, в которой ваши знания якобы заканчиваются, не существует. Нет достоверных доказательств наличия такой пустоты, а знание о существовании не обретается без доказательств. Оно выявляется посредством логических рассуждений. Но посредством тех же логических рассуждений абсолютное отсутствие существования (*шунья*) не может быть установлено, поскольку такая пустота является несуществующей и не может быть воспринята. Как и невозможно узнать о наличии тряпки в куске глины благодаря рассуждениям, хотя наличие пустоты не может быть известно в постоянно существующем объекте. Для способности познавать Бога, оковы и карму никогда не возникает препятствий, поскольку она вечно; не сиюминутна, как ты полагаешь, Матанга».

Далее Господь Шива предложил: «Если истинное знание о Боге, оковах души и накопленной ею карме, – которая перестала существовать – мимолетно, и постижение его умирает с ним, как возможно было бы постичь это знание? Только благодаря непрерывному существованию этого знания возможно вспомнить прошлое. От одного момента до следующего это знание длится, и наряду с этим познание уз также продолжается. Такое постоянное знание сопровождает душу от рождения до смерти и никогда не уничтожается. Несмотря на это, весьма удивительно, что уничтожение такого знания ты наблюдаешь во всех состояниях».

«Если эти три формы знания кратковременны, и если одно знание умирает, порождая другое, есть ли временной промежуток между

прекращением прежнего знания и появлением другого? Или оно непрерывное, лишенное провалов? Если есть временные промежутки, тогда в потоке знаний должен быть разрыв.

В последнем случае не может быть никакого дальнейшего познания объектов уже известных прежде, так как знание уже умерло бы. Таким образом, йогины вашей системы никогда бы не достигли освобождения, поскольку они не имели бы возможности накапливать знания в дисциплинах, составляющих исполнение йоги. Из-за предполагаемого разрыва в знаниях человек не мог бы познать предписанные дисциплины».

«Однако, если нет временного промежутка между прекращением и появлением, и разрывов нет, становится ясно, что знание не мгновенно, а постоянно».

Д-р С. П. Сабхаратнам Сивачарьяр, священнослужитель линии Ади Шайва, – знаток древнетамильского и санскрита, специализирующийся на Ведах, Агамах и Шилпа-шастрах. Представлен отрывок из его недавнего перевода Матанга-агамы.

Культурный Центр им. Джавахарлала Неру

После феноменального успеха Фестиваля индийской культуры в СССР/ России 1988 года и празднования столетия со дня рождения первого Премьер-министра Индии Джавахарлала Неру в составе Посольства Индии в Москве в марте 1989 года был открыт Культурный центр им. Джавахарлала Неру – с целью дальнейшего укрепления традиционно богатых культурных связей и единства народов России и Индии.

В Культурном центре им. Джавахарлала Неру специалисты из Индии на регулярной основе преподают россиянам язык хинди, классический танец «Катхак», йогу и игру на табла. Преподаватели Культурного центра также дают мастер-классы и проводят семинары в различных российских университетах, институтах и школах. Студенты Культурного центра постоянно принимают участие в различных мероприятиях, проводимых самим Культурным центром и местными культурными организациями. Преподаватели Культурного центра проводят занятия по танцу в стиле «бхаратанатям», «кучипуди», «мохиниаттам», «одисси», индийским народным танцам, а также занятия по боевому искусству каларипаятту. 144 занятия проводится в Культурном центре в неделю (включая выходные дни), и около 500 студентов посещают их.

В рамках своей информационной кампании Культурный центр им. Джавахарлала Неру сотрудничает с ассоциациями индийского сообщества в Москве и более чем 50 местными частными культурными центрами Индии и школами танцев в России. Культурный центр им. Джавахарлала Неру регулярно организует выступления творческих коллективов, спонсируемых Индийским советом по культурным связям (ICCR), а также российских артистов, обучавшихся в Индии.

Культурный центр осуществляет сотрудничество в сфере науки с ведущими российскими университетами, включая Институт философии РАН, в котором работает кафедра индийской философии имени Махатмы Ганди, и Российским государственным гуманитарным университетом, где есть кафедра современных индийских исследований. Культурный центр также информирует российских граждан о возможностях изучения гуманитарных наук и языков в Индии по стипендиальным программам Индийского совета по культурным связям или на основе самофинансирования.

По вопросам о занятиях в Культурном центре им. Джавахарлала Неру и приобретении месячного абонемента можно обращаться по e-мэйл: jnccwing@indianembassy.ru или по тел. +7(495) 783 7535 доб. 323.

Директор Культурного центра
им. Джавахарлала Неру
г-н Джейсундхар

ЦЕНТР «ШИВАЛИНГАМ»

м. Новослободская,
Краснопролетарская ул.,
д. 16, под. 7, эт. 3

www.goacharter.ru
www.sivalingam.ru
+7(495) 502-48-07

по всему миру...

ЙОГА ТУРЫ

ГОА ЧАРТЕР

авиабилеты в Индию
виза в Индию
йога в Индии
чартер в Гоа

**ЭТНО-МАГАЗИН ЙОГА-ЦЕНТР
ПРОСВЕТЛЕНИЕ**

ТОВАРЫ ИЗ ИНДИИ И НЕПАЛА
Занятия йогой

ОДЕЖДА ИЗ ИНДИИ И НЕПАЛА
Коврики для йоги; Аюрведа и косметика
Товары ФЭН-шуй; Поющие чаши
Ароматерапия и Благовония
Буддийские Божества
Индуистские Божества
Украшения из серебра

ул. ДОЛГОРУКОВСКАЯ 29 ул. ЧЕРНЯХОВСКОГО 5 к.1
+7 (495) 960-14-09 +7 (495) 960-14-08
YOGACENTER.RU INDIASHOP.RU

Московский
Аштанга Йога
ЦЕНТР

yoga
108
ASHTANGA YOGA CENTER

Традиционный метод от самых первых шагов до
высокого уровня мастерства.

Более 50 классов в неделю!

Только у нас проводятся старейшие курсы для
преподавателей йоги в Москве, основанные в 2003 г.
Михаилом Константиновым.

Мы изо всех сил стремимся помочь тем, кто хочет
по-настоящему учиться йоге!

Если Вы действительно
хотите изменить себя —
мы ждем Вас!

Зал «АЙЦ Маяк»:
м. Маяковская/Баррикадная,
Зоологическая ул., д. 30

Зал «АЙЦ Озеро»:
м. Новокузнецкая/Третьяковская),
Озерковский пер., д. 7/1

Единая справочная:
+7 926 0000 108
<http://www.yoga108.su>

Михаил
Константинов

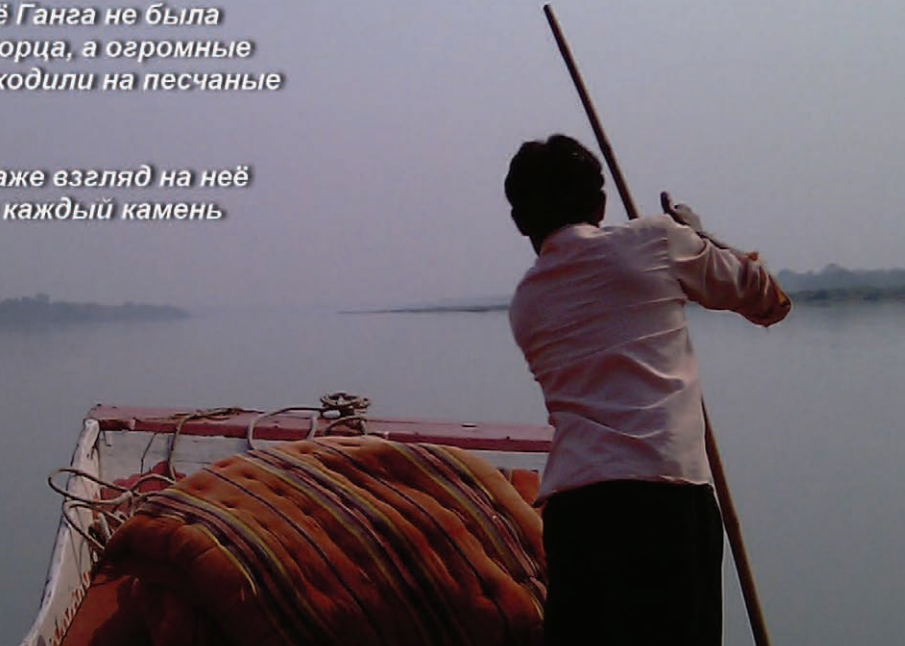
Безгрешная река Нармада

Ещё не было Гималаев, ещё Ганга не была
даже вспышкой в глазах Творца, а огромные
стада динозавров уже приходили на песчаные
берега Нармады...

Рождённая потом Шивы, даже взгляд на неё
очищает от всех грехов, а каждый камень
становится Шивой.

ТУР ПО НАРМАДЕ
ПЦ "ШИВАЛИНГАМ"
www.sivalingam.ru

+7 495 502 4807
+7 495 921 0128

ЙОГА-СТУДИЯ
Светланы
Губаревой

ТЕЛО, ДЫХАНИЕ, СОЗНАНИЕ...

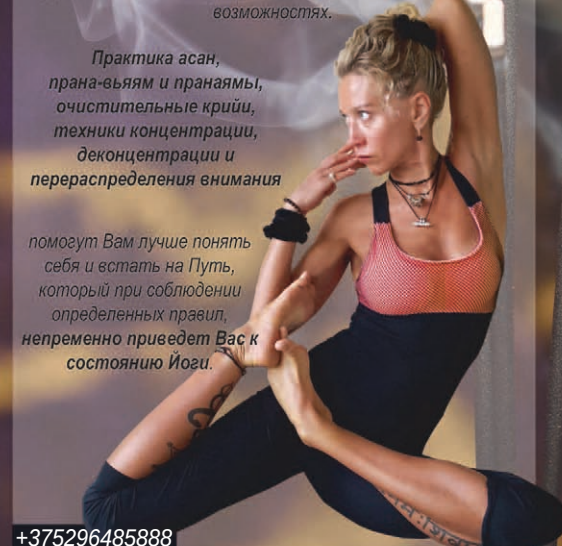
Приглашаем Вас посетить
«Йога-студию Светланы Губаревой», где используются
методы древних йогических практик, помогающих обрести
здоровье, силу, равновесие, внутреннюю гармонию и баланс.

Каждый, кто обращается к йогическим практикам преследует
свою цель и основная задача на первом этапе помочь людям
укрепить здоровье и уверенность в своих потенциальных
возможностях.

Практика асан,
прана-вьям и пранаямы,
очистительные крийи,
техники концентрации,
деконцентрации и
перераспределения внимания

помогут Вам лучше понять
себя и встать на Путь,
который при соблюдении
определённых правил,
непременно приведет Вас к
состоянию Йоги.

+375296485888
РБ, Минск, ул. Притыцкого 89 www.yogasveta.by

Профессиональный астролог ИРИНА Диплом Санкт-Петербургской
astroways@mail.ru +7(977)2959650 Астрологической Академии

Составление астропсихологического портрета, анализ гороскопа,
прогнозирование событий, вопросы совместимости.

ООО Книгоиздательство «АБВ»

Книгоиздательство «АБВ» выпускает книги по многим религиозно-
эзотерическим направлениям: индуизму, буддизму, даосизму,
православию и т.д.

Спектр издаваемых тем довольно широк: альтернативная
медицина, психология, йога, тантра и другие духовные практики.

Так же издательство выпускает уже ставшую известной серию
«BIBLIOTHECA SANSKRITICA».

В круг наших интересов входят книги по туризму
и путешествиям.

Готовы рассмотреть ваши предложения по изданию
и распространению книг, изготовлению оригинал-
макетов. Просим обращаться по эл. адресу:

valentin-delo@yandex.ru

SUMANTRITE SUVIKRANTE
Think Collectively, Achieve valiantly

WORLD HINDU CONGRESS CHICAGO

7-9 September, 2018

Hotel Westin, 70 Yorktown Shopping Center,
Lombard, IL 60148

Seven Parallel Conferences

● Economy ● Education ● Media ● Political ● Organizations ● Women ● Youth

Chairperson, WHC 2018, Congresswoman Tulsi Gabbard

Vice Chairman, WHC 2018, Raju Reddy

Coordinator
Dr. Abhaya Asthana
abhayaji@gmail.com
508-875-0432

Conference Host
Dr. Sham Sheth
president@vhpachicago.org
630-240-3306

Coordinator (Central USA)
Darshan Soni
darshan.soni@gmail.com
574-329-4238

Coordinator (East USA)
Sanjay Kaul
sanjay.kaul@vhp-america.org
781-330-1691

Coordinator (West USA)
Maulik Shukla
maulikshukla@yahoo.com
408-394-6289

WHF, Secretariat USA
Shailesh Rajput
secretary@vhpachicago.org
630-440-3354
120 Easy Street, #1
Carol Stream, IL 60188

WHF, Secretariat Global
Anjali Thakur
whfdelhioffice@gmail.com
+91 124 4554871 / 4601361 / +91 995 3230242
No.210, 2nd Floor, SCO Complex, Sector 9,
Gurugram, Haryana, Bharat 122 001

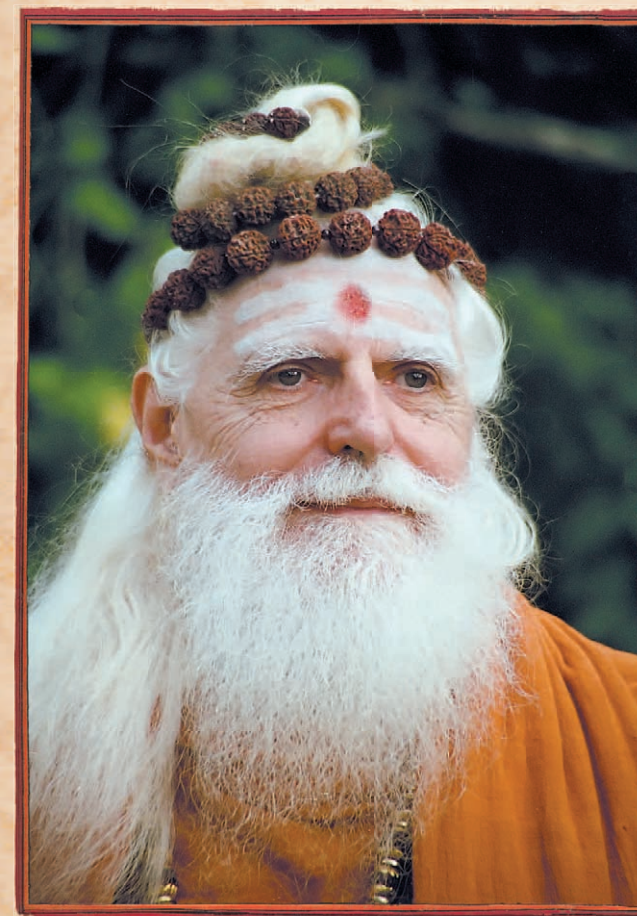
Organized By: World Hindu Foundation

С. Ш. Субрамуниясвами

ТАНЕЦ С ШИВОЙ

Современный катехизис индуизма

Книга выдающегося Мастера, ортодоксального гуру современности, одного из главных проповедников индуизма, признанного Всемирным Парламентом Религий в 1986 году Мировым Учителем (Джагадгачарьей), Садгуру Шивайя Субрамуниясвами.

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

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

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

Издательство «Индуизм сегодня»

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

СОВРЕМЕННОСТЬ и ДХАРМА

YOUTUBE

Индия в деталях

Индия может быть чрезвычайно загадочной, сложной и запутанной даже для индийцев, не говоря уже об остальном мире. Поэтому непросто понять источник вдохновения её жителей. Нашим редакторам пришлось по душе деятельность Каролины Госвами, девушки из Польши, живущей сейчас в Индии со своим мужем-индийцем Анурагом, успешным дизайнером мебели. Она создала программу на сайте Youtube под названием *India in Details* («Индия в деталях»), где опубликовала множество видеоматериалов продолжительностью от двух до пятидесяти пяти минут.

Каролина не избегает проблемных вопросов. Темы её публикаций хорошо продуманы

и очень разнообразны: от искажения информации об Индии в мировых средствах массовой информации до замечательных индийских инноваций и изобретений. Она затрагивает некоторые чрезвычайно сложные темы, такие как всеобъемлющая модернизация нации и предоставление Индией на протяжении всей истории убежища для нуждающихся. Её сбалансированный анализ проливает свет на такие вопросы, как сравнительный уровень бедности, безопасность женщин, почему в Индии корова считается священным животным, а также загрязнение и насилие в Индии в сравнении с крупнейшими западными странами.

Она не выступает в роли безучастного наблюдателя, в чём признаётся сама в одном из самых популярных материалов «Почему я люблю Индию». Поскольку она обладает личным опытом в отношении как западной, так и восточной мысли и культуры, она имеет возможность выявлять искажения фактов, неверную информацию и лицемерие и объяснять их в понятной для представителей западного мира форме.

Эти видеоматериалы информируют, бросают вызов, удивляют и вдохновляют, и в то же время они подготовлены с большой артистичностью, ясностью, пониманием, уверенностью и значительной долей обаяния. И хотя очень легко критиковать людей, культуры и нации, Каролина в своих программах избегает распространённой в современной журналистике тенденции к излишней критике и негативным эмоциям. Вместо этого она предлагает своё собственное реалистичное видение страны, к которой она относится с большой любовью, страны храмов и компьютерных центров, шумных

www.hinduismtoday.com

INDIA IN DETAILS

городов и тихих деревень. Страны, как она говорит, которой нет подобных.

Программу можно посмотреть на сайте: bit.ly/india-in-details

Сделать пожертвования для поддержки прекрасной работы Каролины можно здесь: bit.ly/india-in-details-donate

Индия глазами Каролины: (по часовой стрелке, начиная сверху) Каролина Госвами представляет один из своих видеоматериалов; ночной Мумбаи, крупнейший город Индии; Каролина путешествует по различным частям Индии, чтобы увидеть её своими глазами; в одном из материалов рассказывается, почему в Индии так почитаются священные коровы; в другом Каролина рассказывает о Дивали, празднике огней.

SHUTTERSTOCK

SHUTTERSTOCK

INDIA IN DETAILS

SHUTTERSTOCK

It is also about analyzing the effect of colonization and invasions