

Файл взят с сайта
www.kodges.ru
на котором есть еще
много интересной
литературы

wbooks.ifolder.ru — бесплатный файловый хостинг

TEACH YOURSELF BOOKS

HINDUISM

V. P. (HEMANT) KANITKAR
AND W. OWEN COLE

В. П. (ХЕМАНТ) КАНИТКАР, У. ОУЭН КОУЛ

ИНДУИЗМ

Москва
2001

ИЗДАТЕЛЬСКО
ТОРГОВЫЙ ДОМ
ГРАНД

Каниткар В. П. (Хемант), Коул У. Оуэн

К 19 Индуизм / Пер. с англ. Е. Богдановой. — М.:
ФАИР-ПРЕСС, 2001. — 320с.: ил. — (Грандиозный
мир).

ISBN 5-8183-0150-8 (рус.)

ISBN 0-340-61105-7 (англ.)

В этой книге вас ждет встреча с верой индусов,
представленной во всем ее разнообразии и безупречном
единстве. Авторы попытались описать именно жизнь
веры, в надежде, что внутренний мир читателя,
ошеломленного многообразием проявлений этой религии,
обогатится новыми переживаниями, которые дает
личности живой индуизм.

Для широкого круга читателей.

ББК 86.37 (4 Вел)

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена
в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© 1995 V.P. (Hemant) Kanitkar
and W. Owen Cole

All rights reserved. ©

Перевод.

ФАИР-ПРЕСС 1999

© ?рия, ^ормление

ФАИР-ПРЕСС, 2001

ISBN 5-8183-0150-8 (рус.)

ISBN 0-340-61105-7 (англ.)

Авторы хотели бы поблагодарить за помощь Предраг (Прем) Зивкович — она напечатала большую часть рукописи, доктора Хелен Каниткар и Гвеннет Коул — наших жен — за поддержку, которую они оказывали нам, пока мы писали эту книгу. Огромное терпение и готовность дать совет по первой нашей просьбе выразили Мел Томпсон, Сью Харт и Сара Митчел из «Hodder & Stoughton Educational». Доброта не входит в обязанности профессионала, и мы благодарны им за нее.

Дружба со многими верующими индусами из нескольких стран мира помогла нам лучше понять индуистскую веру и практику, которые слишком разнообразны в своих проявлениях, чтобы их можно было уместить в рамки одной книги. Тем не менее мы надеемся, что не подвели этих людей и смогли познакомить читателя с полезными и интересными выводами относительно того, что значит быть индусом.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Индуизм продолжает развиваться, это живая традиция. Индуизм сохраняет способность приспосабливаться и видоизменяться в соответствии с потребностями верующих и осознанной значимостью для социально-религиозной среды, в которой он действует. Без такой приспособляемости он быстро деградировал бы до состояния некоего монолита, покрытого трещинами, замшелого, молчаливого и бесполезного, — монолита, который не имеет никаких позитивных связей с искателями истины XX в.

В этой книге мы сделали попытку рассказать о том, как живет индуизм. Его жизнь уходит корнями в многообразие традиций священных писаний: образы богов отражены в Ригведе, философия перерождения и освобождения души

в Упанишадах, мифы о богах и героях как иллюстрации действия Дхармы — в Махабхарате и Рамаяне, эволюция личного божества — в Бхагавадгите, идеи богопочитания — в Пу-уанах. Тем не менее в индуизме остается место и для индивидуальных и сектантских толкований религии, способов поклонения Богу, проявления божественности в форме Вишну, Шивы или Шакти, Матери-Богини.

Из своих разнообразных теоретических источников баньяновое дерево индуизма черпает энергию для питания раскинувшихся во все стороны побегов религиозного выражения и практики, под сенью которых расцветают всевозможные определения и опыт веры. Существует мнение, что идей индуизма так же много, как самих индусов, и что индуизм действительно оставляет отдельной личности значительную свободу для толкования религии и поклонения Богу; однако единый корень -- *саната-дхарма*, всеобщее правило, или долг, — скрепляет вместе все ответвления и обеспечивает жизнь всей религии в целом.

Именно жизнь веры мы пытаемся описать в этой книге и надеемся, что, прочитав ее, читатель захочет встретиться с кем-нибудь из индусов, чтобы поговорить с ними об их вере и практике. Такого искателя знаний ожидает не чувство ошеломления от многообразия проявлений этой религии, но ощущение, что его внутренний мир обогатился новыми переживаниями, которые дает личности живой индуизм.

*В. П. (Хемант) Каниткар и У. Оуэн Коул
Июнь, 1995г.*

ГЛАВА 1

РАЗНООБРАЗИЕ И ЦЕЛОСТНОСТЬ

«Меня зовут Радж Мохан Джоши, моего отца зовут Мохан Ганеш Джоши. Отсюда мое второе имя — это имя моего отца, а его второе имя - - это имя моего деда. Наша фамилия — Джоши, поэтому можно предположить, что один из моих предков был деревенским священнослужителем на западе Индии, откуда происходит наша семья...»

В разных частях Индии существуют различные правила наречения ребенка, которым следуют индусы.

У людей с севера Индии имя очень часто состоит из двух частей: первая — это его или ее собственное имя, вторая — фамилия. Например, Рамеш Чатерджи, Хемчандра Госвами, Савитри Ядав, Юма Шарма.

В Западной Индии у людей три имени. Первое определяет личность, второе — имя отца, а третье — фамилия. Например, Сагуна Бабурао Патил, Ратан Маганлал Шах.

На юге люди имеют четыре имени. Сначала идет инициал, который обозначает деревню, откуда родом человек, затем — имя его отца, третье — личное имя и четвертое имя обозначает касту. Известным лицом южноиндийского происхождения был сэр С. П. Равасвами Айджар, премьер-министр Траванкура¹.

¹ Траванкур — княжество, где власть передавалась по женской линии; ныне часть штата Керала на юге Индии у Аравийского моря. — *Здесь и далее прим. ред.*

Я родился на севере Лондона. Сестра Мина родилась, когда мне было четыре года. Мы с сестрой ходили в местную начальную и среднюю школу, носили европейскую одежду и говорили по-английски. Дома родители говорили на маратхи¹. Я запомнил несколько фраз, но из-за того, что мы учились в английской школе и постоянно общались с другими учениками, нам так и не довелось научиться читать и писать на маратхи. Сейчас я учусь, чтобы получить аттестат с отличием, и надеюсь дальше заняться вычислительной техникой. Моя сестра хочет стать врачом, если сможет также получить аттестат с отличием по естественным наукам и разрешение поступить в медицинский колледж. Я родился в Великобритании, мой первый язык — английский, но кожа у меня смуглая. В семь лет в школе мне постоянно давали всевозможные клички. Многие из этих розово-кожих мальчиков и девочек дразнили меня «чертовым паки²» и кричали: «Эй, паки, убирайтесь к себе домой!» Когда я говорил: «Я здесь родился», они отвечали, что я «врун, воняющий карри³». Школьный опыт отвратил меня от пряной пищи, поэтому для нас с Миной мама готовила сосиски с бобами, а она и отец ели рис, чапати⁴ и овощное карри. Иногда мама готовила для отца куриное карри и сосиски или омлет для нас с Миной, но сама она ела только овощные блюда.

С пяти-шестилетнего возраста я видел, как мама после утреннего умывания исполняет *пуджу*. Она вста-

¹ Маратхи — официальный язык индийского штата Махараштра, один из основных литературных языков Индии.

² Паки — презрительное прозвище выходцев из Пакистана.

³ Карри — соусы и супы с добавлением листьев дерева кари (*Murraya koenigri*), растущего на юго-западе Азии. Ароматизирует и придает своеобразный вкус блюдам. А также смесь пряностей, растертый в мелкий порошок черный и жгучий красный перец.

⁴ Чапати — хрустящий хлеб, индийская лепешка.

вала перед домашним алтарем, который помещался у нас в кухне на полке. Она перемывала маленькие металлические фигурки, вытирала их, затем клала перед ними один-два цветка. Потом она зажигала небольшой светильник и размахивала им вместе с *агарбати* (на Западе люди называют их ароматическими палочками), которые издавали резкий запах. Исполняя пуджу, она читала молитвы на маратхи, которого я не понимал. Она часто просила меня встать перед фигурками, сложить перед собой ладоши и произнести: «Дива виддья дэй» («Господи, даруй мне учение»). Затем она давала мне кусочек сахара из металлической чаши перед фигурками. На самом деле я не понимал, каким образом фигурки могут предоставить мне возможность учиться. Я ходил тогда в начальную школу, и там учиться читать, писать и считать мне помогал учитель.

Пуджа — подношение пищи, цветов и ароматов, которое ежедневно совершается в индусских семьях, соблюдающих традиции

Клички, от которых я страдал в школе, побудили меня узнать больше о моем индийском происхождении и о том, во что верила моя семья. Все мы по субботам, после обеда, ходили в храм. Родители часто брали с собой фрукты и раскладывали их в храме перед статуей, они также опускали несколько монет в ящик для подношений и читали молитвы на маратхи — языке западных индийцев. Мы с Миной всегда

совершали *намаскар* — складывали перед собой ладоши и низко кланялись статуе.

Время от времени мы ходили в другой храм, где было много статуй, которые выглядели как мужчины и женщины, но две из них особенно забавляли меня. Одна была похожа на мощную обезьяну с дубиной¹, а другая была получеловек-полуслон², он сидел в кресле. На голове у него была золотая корона. Отец говорил мне названия статуй, но только после многократного посещения храма я смог запомнить их все. Он говорил, что эти статуи показывают, насколько позному люди представляли себе Бога.

Однажды мы пошли в совершенно другой храм. Там люди читали молитвы на языке, неизвестном моим родителям. Отец сказал, что это тамильский язык, на котором говорят в Южной Индии (когда мы вернулись домой, я взял атлас, открыл карту Индии и нашел надпись «Тамилнад»³ ближе к остроконечному краю материка). Священнослужитель в храме, благословляя меня, посыпал мне лоб пеплом, а когда мы пришли в храм со множеством статуй (позже я узнал, что они назывались *мурти*), *пандит*? насыпал мне на лоб немного красного порошка. Отец заверил меня, что это тоже благословение, только цвет порошка другой.

В нашей школе учились мальчики и девочки, родители которых приехали из Индии или Восточной Африки. Их родители разговаривали на гуджарати⁵ и регулярно посещали храм, где были другие мурти. Они

¹ Бог Хануман, священная обезьяна, сын обезьяны и бога ветра, друг и советчик Рамы (воплощение Вишну) и его супруги Ситы.

² Бог Ганеша.

³ Тамилнад — штат на юге Индии. Столица штата — Мадрас.

⁴ Пандит (*санскр.*) — в Индии почетное звание ученого брахмана — человека, принадлежащего к высшей жреческой касте, обладающего глубокими знаниями в области священных писаний и религиозной литературы.

⁵ Гуджарати — официальный язык штата Гуджарат в Индии.

говорили, что они тоже индусы, но ходили в храм, где молитвы читались на гуджарати. В школе учились два мальчика, которые говорили на панджаби¹, но один из них был индус, а другой — сикх². В том возрасте мне все это казалось очень сложным, но я принимал на веру слова отца, который утверждал, что я такой же индус, как и все эти люди, хотя они и говорили на панджаби; гуджарати или на тамильском языке и посещали различные храмы.

За несколько месяцев до того, как мне исполнилось восемь лет, отец получил письмо от моего дедушки, который больше не преподавал в школе — он вышел на пенсию и жил в Пуне³. Он писал:

«Раджу скоро исполнится восемь лет. Он должен пройти обряд получения священной нити⁴ на восьмом году жизни. Было бы хорошо, если бы вы все приехали на время отпуска в Индию, чтобы наш семейный священнослужитель мог провести церемонию в нашем родном доме, там, где теперь живет твой младший брат Пракаш с женой и детьми. Напиши мне, что ты думаешь об этом и сможете ли вы вчетвером приехать, когда наступит время для проведения обряда».

Родители несколько недель обсуждали письмо и необходимость обряда священной нити. Отец поговорил об этом с пандитом в храме.

¹ Панджаби — официальный язык панджабцев — населения штата Пенджаб, расположенного на северо-западе Индии в бассейне реки Сатледж.

² Сикхи — народ, выделившийся из панджабцев, а также последователи сикхизма — индуистской секты, созданной в XVI—XVII вв., оформившейся впоследствии в самостоятельную религию, получившую распространение главным образом в Пенджабе.

³ Пуна — город в Западной Индии, штат Махараштра.

⁴ Обряд получения священной нити — аналог конфирмационного обряда католиков, а также церемония перед вступлением мальчика в монахи.

- Необходимо ли проводить обряд именно на восьмом году жизни ребенка? — спросил он пандита.

- Строго говоря, да, мистер Джоши. Однако, если обстоятельства не благоприятны, обряд священной нити можно провести в любом возрасте, но до двенадцати лет. И в любом случае он должен быть проведен до женитьбы. Видите ли, мистер Джоши, — продолжал пандит, - *упанаяна*, - так правильно называется этот обряд, является воспитательным таинством, и его нужно отправлять, когда мальчик достигнет возраста понимания происходящего. Когда ему исполняется восемь лет, он уже должен быть в состоянии выучить мантры на санскрите. Это как раз тот возраст, когда он начинает интересоваться учебой в школе. Если вы проведете обряд слишком поздно, Раджу будет значительно труднее запомнить и прочитать санскритские мантры.

- Но пандит-джи, - возразил мой отец, - Радж родился в этой стране, и его первый язык — английский. Его будут учить в соответствии с английской образовательной системой. Ему не нужно заучивать санскритские мантры.

- Это верно, мистер Джоши, - сказал пандит, - однако, пройдя обряд упанаяны, Радж будет посвящен и сможет осознать себя истинным индусом. Без прохождения обряда священной нити он будет индусом лишь постольку, поскольку рожден от родителей-индусов.

Мама и отец еще какое-то время обсуждали этот вопрос и решили, что с обрядом священной нити придется подождать до того, как я окончу начальную школу. Мне не исполнится еще двенадцать лет, а отец успеет накопить деньги для поездки в Индию. После этого отец написал бабушке и рассказал, как обстоят дела с моим посвящением.

Прошло три года. Я закончил начальную школу. Через шесть недель должна была начаться учеба в средней школе. Во время летних каникул наша семья

собиралась в Индию на обряд получения мною серебряной нити. Отец заказал билеты на самолет в Бомбей, и поскольку у всех нас были британские паспорта, вопрос с визами решился быстро. Мина и я с нетерпением ждали своего первого путешествия на самолете. В первый раз нам предстояло увидеть дедушку и бабушку. Нам сказали, что, когда мы встретимся, то должны называть их Аджоба и Аджи. С таким же нетерпением мы ждали встречи с дядей Пракашем - Прака-шем-кэкэ и тетей Лилой — Лилой-кэку, нашими двоюродными братьями Вазантом и Гори, сестрой отца, Ашей-атъя, ее мужем и их сыном, Аруном.

Родители купили сари, рубашек, платьев, серег, двое часов и духи-спрэи, так что на каждого из членов нашей индийской семьи пришлось по подарку.

Когда все пассажиры заняли свои места, командир экипажа объявил, что мы взлетаем через десять минут. Мама и отец прочитали молитву богу Ганеше, чтобы он помог нам благополучно долететь до Бомбея.

На борту было много индийских семей, но я не мог понять, все ли они были индусами.

В Бомбей мы прилетели в середине дня. Утром шел дождь, но когда мы вышли из самолета, воздух был жарким и влажным. Проверка паспортов, полицейский контроль и таможенные формальности заняли почти час. Когда мы вышли из аэропорта, нас встретили Пракаш-кэкэ и Лиля-кэку. Отец и Пракаш-кэкэ обнялись. На такси мы доехали до дома брата Лилы-кэку, который жил в Дадаре, местечке в окрестностях Бомбея, где мы смогли передохнуть и привести себя в порядок после полета. Потом Лиля-кэку зажгла небольшую лампу на масле гхи¹, смазала нам лоб красным порошком и поводила перед нами лампой — в знак приветствия. Это служило также способом отогнать злых духов. На кухне перед ланчем мы все совершили намаскар Ганеше и другим богам, изображения которых стояли в алтаре.

¹ Гхи — топленое масло из молока буйволицы. — *Прим. пер.*

На следующий день мы намеревались поездом добраться до Пуны. В Бомбее стояла духота, гудение автомобилей было нескончаемым. Когда поезд отъехал от Бомбея и взял курс на Пуну, шум и толчея Бомбея остались позади. Мне очень нравилось ехать через горы, было не так пыльно, и мы проехали сквозь двадцать два туннеля. Вскоре мы прибыли в Пуну и познакомились с Аджобой и Аджи. Дедушка и бабушка плакали, обнимая нас с Миной. Отец и мама низко поклонились им и коснулись пальцами их ног. Пракаш-кэкэ и тетя сделали то же самое.

Аджоба и Аджи жили в квартире, которая состояла из двух больших комнат и кухни с обеденным столом и складывающимися металлическими стульями. Там был также туалет, облицованный белой плиткой, с унитазом, вделанным в пол, и ванная комната. Ночью мужчины спали в одной комнате, женщины в другой. Днем кровати убирались, и комнаты превращались в гостиные. В Пуне мы гостили три недели. Аджоба водил меня и Мину в разные храмы. Мне понравился храм Ганеши, построенный примерно тридцать лет назад, и построенный на холме храм Деви, которому было больше двухсот лет. В храме Ганеши я видел двух святых - - это было для меня новым впечатлением. Около храма Рамы я видел корову, которая стояла посреди дороги и спокойно пощипывала траву. Никто не пытался согнать животное, а многие с почтением похлопывали ее по спине. Аджоба сказал, что верующие разных ответвлений индуизма видят Единого Бога в разных мурти и считают, что в деревьях и животных также может жить Дух Божий. Корова считается священной.

Через несколько дней после того, как мы прибыли в Пуну, наш семейный священнослужитель, которого называли гуру-джи, пришел к нам, чтобы обсудить необходимые приготовления для моего обряда священной нити. Было решено провести церемонию в квартире Аджобы. На церемонии присутствовали все наши

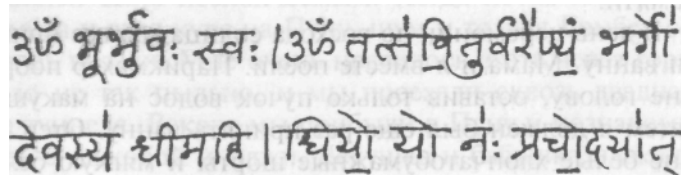
родственники и наиболее близкие друзья Аджобы и Пракаша-кэкэ. Основные события остались у меня в памяти.

В день церемонии до восхода солнца мы все приняли ванну. Мама и я вместе поели. Парикмахер побрил мне голову, оставив только пучок волос на макушке. Затем я должен был еще раз принять ванну. Отец дал мне белые хлопчатобумажные шорты и мягкую белую рубашку. На шею мне повесили, как гирлянду, кусок оленьей шкуры на хлопчатобумажной нитке. Отец и я совершили пуджу и прочитали молитвы домашним богам. Гуру-джи зажег огонь в металлической плошке, и мы с отцом подлили в огонь гхи, в это время гуру-джи читал мантры на санскрите, которые я не понимал. Гуру-джи приготовил священную нить и обмотал ее вокруг моего левого плеча и под правой рукой. Отец коснулся моего сердца, а я прикоснулся к его ногам. Мы сели друг перед другом. Нас обоих накрыли платком. Отец начал читать мантру Гаятри: он произносил одно слово, я повторял его. Затем я совершил пуджу перед посохом из палаши, лекарственного растения, которое считается стимулирующим умственную деятельность. Гуру-джи и гости пели благословения и осыпали нас зернами риса. Потом гуру-джи сказал мне, чтобы я уважал своих родителей и учителей, упорно учился, не ел и не пил ничего, что могло бы пойти мне во вред.

В далеком прошлом мальчишки-индусы уходили жить к своим гуру, чтобы получить религиозное образование, но в наши дни только разыгрывают действие, что они покидают дом и совершают паломничество, например, в священный город Варанаси. Я тоже так сделал. Бабушка с дедушкой и родители дали мне еды и фруктов на дорогу. После того как церемония закончилась, я получил в подарок много рупий, а потом был церемониальный ланч.

Дедушка сказал, что теперь мне разрешается изучать индийские священные книги. Все свое детство я

Мантра Гаятри

Ом бхур, охугл, сеа. Ом /я ат савитур вареньям бхаро
деवासъ дхимани. Дхийо йо на прачодаят.

Сосредоточиваем свой ум на непреходящем
великолепии лучезарного Бога Солнца, того, кто
сохраняет Землю, Пространство над ней и Небеса. Да
разбудит Бог Солнца наши мысли на благо всем
живущим*.

(Ригведа: III. 62. 10)

провел в Лондоне и не мог понять, индус я или нет.
После церемонии священной нити в Пуне я больше не
сомневался: я индус».

После церемонии нити Раджа ждал настоящий
сюрприз. Он думал, что они вернутся в Англию, но его
родители решили иначе. «Какой смысл побывать
только в Бомбее и Пуне, — сказал отец матери. —
Пусть увидит то, что никогда не сможет забыть». Радж и
не представлял себе, что воображаемое путешествие в
Варанаси, которое он изображал в конце церемонии
упа-наяны, ему предстоит проделать по-настоящему
через несколько дней. Чтобы сэкономить время, они
летели на самолете, хотя дядя сказал, что лучший
способ увидеть Индию - - это ехать поездом, причем
вторым классом. Когда они оказались в Варанаси, то
взяли такси-скутер. Обычное такси в толпе
застревает, объяснил отец, а на скутерах очень
интересно.

* Здесь и далее транслитерация и перевод Хеманта Каниткара.

Когда Радж освоился на оживленных улицах, он начал выделять взглядом некоторых людей. Один из них был одинокий аскет. Заметив сначала одного, мальчик быстро понял, что их здесь очень много. Варанаси известен своими паломниками. Некоторые были совсем молодыми, они направлялись куда-то с определенной целью, может быть, в другой центр паломничества. Он также заметил старика, который брел по дороге, шаркая ногами. Все были одеты в желто-коричневые одежды, сделанные из одного куска материи, у некоторых на ногах были сандалии, однако он заметил, что многие шли босиком. У

Мальчик-индус с коротким посохом из палаши после упанаяны изображает, что идет в Варанаси изучать священные книги

каждого был посох, кувшин с водой и джутовый мешок за плечами — больше ничего. Это были *саньяси-ны*, объяснили ему, святые, которые ушли от мира, чтобы посвятить себя духовному поиску. Религиозные люди осознают, что существует значительное противоречие между повседневной жизнью, КОТОРУЮ ОНИ ВЫНУЖДЕНЫ ВЕСТИ, И ЖЕЛАНИЕМ СОСРЕДОТОЧИТЬ СВОЙ УМ НА ВЕЧНЫХ ВОПРОСАХ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Некоторые решают это противоречие через уход в религиозную жизнь и оставляют суетный мир. Так поступают саньяси и большинство индусов, хотя и не все признают ценность этого решения.

ПАЛОМНИКИ

Радж также познакомился с семьей, которая совершала паломничество, и провел с ними целый день, посещая

храмы. Ему хотелось понять разницу между его путешествием как туриста и поездкой этой семьи. Он узнал, что все они — муж, жена, его мать и двое детей — направлялись в Вриндабан, место, где родился Кришна. Отец главы семейства недавно умер, и тогда этот человек взял небольшой оттек на работе, чтобы сопровождать свою мать в знаменитые центры паломничества для тех верующих, которые считают Вишну высшим проявлением Божества. И хотя Варанаси посвящен в основном богу Шиве, здесь также существуют места, где общаются с Вишну. Большинство индусов обретают святость в любом храме или священном месте, куда они попадают, независимо от того, какому богу они поклоняются. Старая дама, вдова, соблюдала пост, она ела только овощи и не употребляла молочных продуктов. Естественно, она ни разу в жизни не прикасалась к мясу. Для детей, которым было семь и шесть лет, паломничество было каникулами, путешествием по интересным местам, однако они воспринимали духовное значение паломничества через взрослых. В Индии работодатели обычно признают важность семейных обязанностей. Работа будет ждать этого человека, когда он вернется после трех месяцев отсутствия, и никаких вопросов не последует, если ему понадобятся четыре месяца. Поинтересуются только, обрела ли его мать душевный покой, которого она искала. Она обретет его. Она намеревалась развеять останки своего мужа над Гангом в Варанаси. Они наняли лодку, которая однажды на рассвете отвезла их на середину реки.

ЖРЕЦЫ

У входов в небольшие храмы, куда заходил Радж, а иногда и в самих храмах сидели люди, одетые в белое, — жрецы. Люди приходили по одному или группами, как семья Раджа, и приносили дары — деньги или фрукты, которые жрец подносил от их имени тому богу, чей образ был помещен в храме. Жрец принадле-

жал к *варне браминов*, это был человек, чья ритуальная чистота ставила его в особое положение по сравнению с другими индусами и давала ему возможность представлять их перед Богом. Его задачей было предлагать дары Богу и проводить ритуальные церемонии, а не учить людей или направлять их. Для обучения, объяснили Раджу, индусы обращаются к *гуру*. Когда Радж передал жрецу дары от имени семьи, тот дал ему немного орехов и фруктов, *прасад*, — символ милости Бога. Конечно, Радж и раньше видел жрецов — в конце концов, его семья принадлежала к *варне браминов*, --но никогда так много в одном месте.

ОМОВЕНИЯ В ГАНГЕ

Каждое утро, пока они оставались в Варанаси, Радж с семьей и сотни других индусов совершали омовение в Ганге. Это происходило как раз перед тем, как солнце всходило над священной рекой.

*Паломники во время ритуала омовения в Ганге
близ Варанаси*

Когда Радж вернулся в Пуру, а затем в Лондон, он уже понял, что индуизм намного более разнообразен, чем он себе представлял. Радж чувствовал, что он индус, но надеялся, что никто не спросит его, что он имеет в виду, когда называет себя так.

«Когда мы вернулись в Лондон, я обратил внимание на чистый, без пыли, воздух и обычное движение на улицах. В новой школе мальчики и девочки, увидев, что у меня бритая голова, стали дразнить меня Харе Кришна, но это долго не продолжалось. Скоро волосы отрасли, а переживание церемонии священной нити дало мне новое ощущение принадлежности к своему народу».

После того как вы прочитали о впечатлениях молодого британского индуса, вы имеете некоторое представление о разнообразии и целостности индуизма.

ГЛАВА 2

— это дом мурти (ликов или фигур), материальных воплощений Божественного Духа.⁵ Считается, что Высший Дух, Брахман, распространился по земле, океану, рекам и воздуху, Он пронизывает все создания во Вселенной, Он -- в растениях, планетах и звездах. Часть этой созидательной силы должна проявляться и оставаться в творении. По этой причине мурти, будучи воплощениями различных аспектов Брахмана (Бога), могут быть как женскими, так и мужскими; они могут представлять собой человека, животное или птицу, а также их сочетание.

Здесь мы приводим описание индуистского храма, сделанное Джейн, учащейся средней школы, христианкой.

Мне нужно было посетить индуистский храм и написать доклад, который должен был стать частью моей школьной письменной работы по индуизму. Храм расположен на довольно оживленной дороге в Восточном Лондоне. Это основательное здание, построенное в британском стиле из красного кирпича. Внешне ничто в нем не указывает, что это индуистский храм. Однако над входом можно заметить гипсовый орнамент в восточном стиле и надпись: «Храм Лакшми Нарайяны»¹. Дверь была закрыта, поэтому я нажала кнопку электрического звонка и стала ждать. Дверь открыл человек в возрасте

Нарайяна — вездесущая, всепроникающая.

около сорока лет. Он был одет, как одеваются западные люди, но на лбу у него была красная точка. Она называется *тилак* или *тика* и является знаком духовного очищения. Я объяснила ему цель моего визита и подчеркнула, что я не принадлежу к индуистской религии.

- Это не проблема, мисс, — сказал человек. — мы рады приветствовать вас, если вы уважаете наш путь поклонения Богу.

Когда я вошла в храм, он запер за мной дверь.

- Приходится соблюдать осторожность, чтобы не допустить суода вандалов, — объяснил он.

Неподалеку от двери я заметила шкафчики, где посетители храма оставляли свою обувь, перед тем как пройти в зал.

- Почему нужно снимать обувь? — спросила я.

- Потому что кожа является нечистой с духовной точки зрения. Все посетители индуистского храма входят в храм с босыми ногами.

Я сняла обувь и прошла в зал.

В зале я заметила маленький алтарь, который стоял напротив основного алтаря, где помещались мурти бога Вишну и его супруги Лакшми. В маленьком алтаре стояла мурти орла Гаруды. Как мне объяснили, это птица, на которой путешествовал Вишну. Неподалеку от алтаря с Гарудой с потолка свисал медный колокольчик. Человек, открывший мне дверь, был священником при храме. Он объяснил мне, что верующие звонят в колокольчик, чтобы оповестить о своем присутствии, перед тем как пройти к основному алтарю. Место, где собираются верующие, представляет собой пространство 30 x 15 футов (9 x 4,5 м), оно полностью покрыто ковром. Основной алтарь сделан в форме храма с декоративным шпилем. Спереди — мраморная площадка, мрамором же выложен пол вокруг алтаря, так что верующие могут свободно ходить вокруг него -совершать обхождение.

По левую руку от места сбора, у стены, располагаются два маленьких алтаря. В первом помещается мурти бога Ганеши, во втором — бога Ханумана. Пока я стояла там, в

храм вошли несколько женщин, позвонили в колокольчик и положили цветы к мурти Гаруды, Ганеши и Хану-мана, после чего встали напротив основного алтаря, сложили ладоши перед собой и поклонились. Совершив приветствие — намаскар — и прочитав молитву, они обошли алтарь Вишну, опустили в ящичек для подношении несколько монет и сели на ковер напротив алтаря.

Священник к тому моменту уже оставил меня одну осматривать храм — ему предстояло подготовиться к дневной службе. Когда он вышел из своей комнаты в подвальном помещении, на нем было белое *дхоти*, сандаловые бусы и священная нить, а верхняя часть тела оставалась практически обнаженной. Я вышла из храма, рассчитывая скоро вернуться, чтобы присутствовать при вечерней пудже и церемонии *арати*¹.

Как уже упоминалось, освященные мурти богов и богинь живут в храме, это их дом, а жрецы — их слуги, которые заботятся о них и обращаются с ними так, как будто это живые люди. В больших храмах Индии по утрам божества пробуждают ото сна, купают, одевают, украшают их гирляндами, совершают пуджу и предлагают пищу. После дневной пуджи двери во внутренний алтарь закрываются, чтобы божества могли отдохнуть. На вечернюю пуджу и церемонию арати приходит много верующих. По ночам божества укладывают спать в спальном комнате. Отправление культа в индуизме обычно происходит дома, и посещение храма не является обязательным. Верующие приходят в храм в качестве гостей божеств, при входе они звонят в колокольчик, чтобы возвестить о своем присутствии. В дни праздников божества посещают верующих — организуется процессия и копии мурти проносят через город или деревню, чтобы люди могли воздать почести божествам и поднести мурти свет, цветы и фрукты.

¹ Арати — ритуал поклонения божеству, который проводится с подношением огня и пением особого гимна.

Ниже мы приводим рассказ бизнесмена-индуса о своем визите в праздничные дни в один из храмов.

Храм, в который я хожу по субботам, располагается в большом зале. Помещение расположено в стороне от основной магистрали, рядом есть большая площадка для парковки. После того как приобрели это помещение, был избран комитет по управлению делами храма. Эстраду убрали и на ее месте установили мурти. Было решено, что в храме в центре алтаря будут установлены мурти Кришны и Радхи, слева — Амбажи, Матери-Богини, и справа — Шивы и Парвати. Решение собрать вместе в одном храме Вишну (Кришну), Шиву и Шакти¹ одобрили все. Отдельно от основного алтаря с каждой стороны поставили два маленьких алтаря, в которых установили мурти Ганеши и Ханумана. Когда строили основной алтарь, оставили достаточно места для обхода. Места для сбора верующих тоже достаточно, на нем может поместиться лицом к алтарю около пятисот сидящих людей. Сам алтарь отделен от остального пространства храма шнуром. Храм зарегистрирован как существующий на основе религиозных пожертвований, поэтому все расходы осуществляются за счет пожертвований верующих.

В прошлом году, когда мы праздновали день рождения Кришны, на церемонию собралось много индусов из пригородов Лондона, и храм был набит до отказа. Обычно индуистские праздники в Великобритании отмечаются в ближайшую к дате субботу, чтобы все, кто хочет, могли поучаствовать. Служба началась в 9 часов вечера беседой на тему о Бхагавадгите, одном из самых известных индуистских священных писаний. Ее проводил специально приглашенный оратор, который разъяснял откровение

¹ Шакти — духовная энергия Шивы, которая накапливается в Шиве во время его аскетических бдений. Она тесно сплетена с его мужской животворящей силой. Со временем понятие *шакти* переместилось на женское начало, олицетворенное женами Шивы. Вот почему Парвати здесь названа Шакти.

бога Кришны относительно личной *дхармы* человека и нравственного и общественного долга. После беседы началось пение благочестивых песен, *бхаджанов*, его вел хор примерно из двадцати мужчин и женщин, к которому затем присоединились все верующие. Два местных музыканта играли на фисгармонии и ситаре (струнный инструмент), в то время как барабаны табла и маленькие медные цимбалы обеспечивали ритмическую основу музыки. Женщины и мужчины сидели отдельно на ковре, и все, в том числе музыканты, располагались лицом к алтарю. Пение бхаджанов продолжалось до 11.30 вечера.

Жрец прочитал в священных книгах рассказ о рождении бога Кришны. В полночь, то есть в тот час, когда, как полагают, Кришна появился на свет, все встали и в знак благоговения совершили намаскар перед мурти. Затем последовала церемония арати, для которой используют девять металлических подносов со светильниками гхи и кусочками камфары. После того как перед мурти проделали круговые движения светильниками, жрец и мужчины и женщины с подносами пропели стихи во славу богов. Подносы пронесли среди собравшихся верующих, чтобы люди могли ощутить тепло и благословение божества. Были поднесены молочные сладости сначала богу Кришне, а затем другим божествам, после чего сладости раздали верующим в качестве прасада -- освященного дара. Празднование закончилось рано утром. На следующий день всех пригласили на ланч-прасад.

Индуистский храм в Великобритании, если только это не частный дом, является общественным сооружением и как таковой требует соблюдения противопожарных и санитарных правил. Существует много храмов в таких городах, как Лондон, Саутгемптон, Личес-тер, Ковентри, Бирмингем, Манчестер, Лидс, Бред-форд и Льютон. Во многих храмах есть кухни, где для верующих готовят прасад. На севере Лондона есть большой храм, где каждую субботу и воскресенье готовят прасад примерно на тысячу человек. В основном

этим занимаются женщины, хотя иногда мужчины тоже принимают участие, пища здесь вегетарианская. Строго соблюдаются правила в отношении ритуальной чистоты и гигиены (об этих правилах см. главу 6).

Ритуалы в индуизме отправляются в основном индивидуально. После того как старший в семье мужчина или старшая женщина совершит пуджу, все верующие подносят цветы, рис, зерно, читают молитвы перед мурти в домашнем алтаре. В практике сект, однако, ритуалы становятся делом всей общины: жрец совершает пуджу, в то время как посвященные с близкого расстояния наблюдают за проведением ритуалов, и все члены группы молятся вместе. В несектантских храмах, например, там, где люди собираются, чтобы вместе встретить праздник, после совершения пуджи церемония арати становится совместным действием, причем вся группа верующих участвует в пении стихотворных молитв. Поклонение Богу в индуистских храмах становится делом все более и более общественным, поскольку в храмы приходит большое количество людей, и они участвуют в пудже, молитвах и арати целой группой. Церемония арати включает в себя молитвенное пение, обретение духовного очищения и благословение божества в тот миг, когда люди проводят ладонями над светильниками, а затем прикасаются пальцами к глазам и голове. Молодые индуисты лучше чувствуют духовность традиции, участвуя в церемонии, чем просто пассивно наблюдая за совершением пуджи или слушая мифы.

В церемонии арати просматриваются две основные идеи. Первая, *даршан*, — это созерцание мурти и обретение благодати через лицезрение Божества. Вторая идея — *мукти*, или *мокша* (освобождение). Чтецы молитвенных стихов постигают слово «мукти» и обращаются к Богу за помощью, чтобы прервать цепь перерождений и достичь духовного освобождения.

Ниже мы приводим стихи из церемонии арати в переводе. Они взяты из трех разных гимнов, в которых

восхваляются боги Ганеша и Вишну, а также богиня Дурга¹.

Ганеша

Податель счастья, избавитель от несчастий, чья милость простирает на нас свою любовь и не оставляет ни пылинки от препятствий; вокруг твоего тела пояс из красного свинца, а вокруг шеи — ожерелье сияющего жемчуга.

Победа тебе, победа тебе, о Боже благоприятного обличья. Когда лицезреем тебя, все желания нашего ума исполняются.

(Пол Б. Компрайт, Ганеша, Oxford University Press, 1985г., с. 165).

Вишну

Ом, победа тебе, бог Вишну, господин Вселенной, о властелин, победа тебе, бог Вишну, господин Вселенной. В одно мгновение рассеяй тяготы преданных тебе. Победа тебе, бог Вишну, господин Вселенной*.

Дурга

О богиня Дурга, тяжело приходится тому, кто идет по тропе жизни без твоего благословения. О Амба, защитница беззащитных, распространи на нас мантию твоего сострадания. Я заключен в бесконечный круг рождения, смерти и перерождения. Избавь меня [о Матерь] от этого несчастья. Победа тебе, о богиня, разрушительница демона Махиши, дарительница благ и защитница всех богов [и людей]*.

Ниже мы приводим текст гимна, который широко применяется в церемонии арати индусами в Великобритании.

Дурга — одна из многочисленных богинь плодородия. Богиня Дурга грозная, десятирукая, сопровождаемая львом, наводит ужас на демонов и в то же время олицетворяет Великую Мать, женское начало в природе.

Победа тебе, о Вишну, господин Вселенной и хозяин всего. Не отвергай наше поклонение, о Хари¹.

Ты в мгновение снимаешь тяготы с плеч поклоняющихся тебе. Победа тебе, о Хари. (Стих 1)*

Ты вознаграждаешь тех, кто возносит похвалу тебе, и избавляешь их от печалей, о владыка. Через твою милость к нам приходит счастье и благо, а боль облегчается. Победа тебе, о Хари. (Стих 2)*

О господин, ты моя мать, отец и единственное прибежище. Нет никого, кроме тебя; я не желаю другого прибежища. Победа тебе, о Хари. (Стих 3)*

О владыка! Ты обитаешь во всем живом; ты совершенен, всепроникающий, всемогущий, всевидящий. Победа тебе, о Хари. (Стих 4)*

Ты и в самом деле океан сострадания, защищающий нас. О Господи, помоги и спаси меня от невежества и вожделения. Победа тебе, о Хари. (Стих 5)*

Ты есть Жизнь в жизни, и все же ты невидим человеческому оку. О милосердный владыка, как могу я найти тебя с этим бременем невежества? Победа тебе, о Хари. (Стих 6)*

Ты опора слабых и уничтожитель боли и страдания. Защити меня и благослови меня своей сострадающей рукой, я отдаю себя в твою власть. Победа тебе, о Хари. (Стих 7)*

Очисти меня, о Боже, от моей страсти, страдания и греха. Даруй мне твоей милостью твердую веру, божественную любовь и дух служения. Победа тебе, о владыка Хари. (Стих 8)*

Храм в Индии главным образом удовлетворяет религиозные нужды общины. Индус приходит в храм, в основном чтобы созерцать (даршан) мурти. Поскольку посещение храма не является обязательным, индус может ходить в близлежащий храм каждый день, раз в неделю или только по праздникам. В Великобритании

¹ «Хари» — один из распространенных эпитетов бога Вишну.

храм выполняет, помимо религиозной, множество других функций. В Великобритании индусские семьи в большинстве своем разбросаны по всей стране, хотя в некоторых районах Лондона они составляют значительное количество. Храмы не всегда расположены удобно, и многим приходится, чтобы посетить храм в выходной день, проехать 20—30 миль (30—50 км). Храм, таким образом, становится местом встречи семей, живущих далеко друг от друга. Они могут созвониться и договориться о посещении храма в один и тот же день. Встречи с друзьями, обмен новостями о родственниках в Индии, возобновление дружеских отношений - все эти социально важные аспекты жизни реализуются во время посещения храма.

В индусских семьях перед домашними алтарями пуджа совершается не всегда точно, поэтому данный ритуал, во всей полноте исполненный жрецом, читающим необходимые мантры, произносящим священные фразы и стихи из писаний, очень важен для воспитания детей в религиозных традициях. Во многих храмах пуджа совершается три раза в день, однако вечерние пуджи и церемонии арати по выходным дням посещает много верующих, поскольку у них появляется время, чтобы поехать на далекое расстояние. В храмах с большим воодушевлением отмечают различные индусские праздники.

Для индуса, родившегося в Великобритании, английский является первым языком, и лишь немногие также хорошо знают язык своих родителей, на котором те говорят дома, например, гуджарати, хинди или бенгали. Еще в меньшей степени молодежь умеет читать и писать на языке родителей. Создавшийся языковой барьер часто затрудняет повседневное общение между родителями и детьми, а также препятствует полному пониманию молодым поколением священных фраз и молитв, которые произносятся на одном из индийских языков. Во многих храмах пытаются преодолеть эту тенденцию, организуя языко-

ые группы, где дети могут изучать язык своих родителей.

В некоторых храмах организуются также музыкальные классы, где дети могут научиться играть на индийских музыкальных инструментах, например, на ситаре или фисгармонии. В других храмах, если им повезет, можно найти квалифицированного учителя танцев, открываются школы классического индийского танца для девочек. В тех храмах, где имеются большие помещения, оборудуются залы для игры в настольный теннис. В некоторых храмах проводят индусские обряды бракосочетания или церемонию получения священной нити.

Индусский храм в Великобритании — не только место для отправления религиозного культа, но также центр общины, и, как таковой, он играет значительную роль в общественной жизни индусов любого возраста.

ХРАМЫ В ИНДИИ

В Индии храмы очень сильно различаются по величине. Алтарь, посвященный какому-нибудь второстепенному божеству и расположенный у петляющей горной дороги, бывает размером не больше среднего холодильника. Он сооружается из грубо обтесанных плит, а камень в форме яйца, покрашенный красным суриком, символизирует божество. Поскольку считается, что божество на таком алтаре покровительствует путешественникам, возле него часто останавливаются автомобили, телеги, запряженные волами, или тяжелые грузовики, и водители кладут к подножию алтаря пищу или мелкие монеты.

Деревенский храм может быть размером в два гаража и посвящен Хануману или местному воплощению бога Шивы. Обычно такой храм построен из кирпича и имеет короткий шпиль над мурти. Внутри места хватает только для того, чтобы три-четыре человека могли

сделать подношения и совершить обхождение вокруг мурти, всегда по часовой стрелке, принимая от Бога благодать правой рукой.

В богатой деревне храм, посвященный богине — покровительнице местности, может быть в два раза больше описанного выше храма Ханумана. Алтарь, в котором помещается мурти богини, как правило, сложен из камня и имеет шпиль. Пространство для сбора верующих перед алтарем позволяет вместить пятьдесят человек. Крыша над ним покрывается гофрированным железом. В деревне индусские семьи приносят в храм новорожденных детей — это их первая прогулка.

Во многих небольших городах Индии — тех, что расположены вдоль рек, — каменные храмы стоят над спуском к реке. Они посвящены Шиве, Вишну или же Матери-Богине и носят местные имена этих богов. Некоторые храмы находятся высоко в горах, другие построены на морском берегу. К наиболее известным храмам Шивы относятся: храм Кедарнатх в Гималаях, Сомнатх в Гуджарате, Вишвешвер в Варанаси, Тримбак близ Назика в Западной Индии и Рамешвер в южной оконечности Индии.

Популярными местами паломничества являются храм Вишну в Бадринатхе в Гималаях, Джаганатх в Пури в Ориссе, Ванкатешвере в Тирупатхи и Падманабх в Тривандраме. Широко известны храмы, посвященные Матери-Богине: Кали в Калькутте, Вишалакши в Варанаси, — Махалакши в Колхапуре и Минакши в Мадурай. В Матхуре и в районе Вриндабана, к югу от Дели, есть множество храмов, различных по величине, которые посещают многочисленные паломники. Когда в Матхуре паломник из Великобритании поинтересовался у гида количеством храмов в этом городе, гид ответил, что, может быть, 500, а может быть, 5000! Гид тем самым давал понять, что индусские дома — это тоже храмы, поскольку в них есть домашние алтари, у которых поклоняются освященным мурти.

Индуистские храмы строятся в соответствии с определенным планом, и каждая часть конструкции имеет определенное значение. Храм, или *мандир*, — это место обитания бота или богини, чья освященная мурти помещается во внутреннем святилище, именуемом *гарбхагриха* (дословно - «дом-чрево»). Сразу над внутренним святилищем строится конусообразная башня или

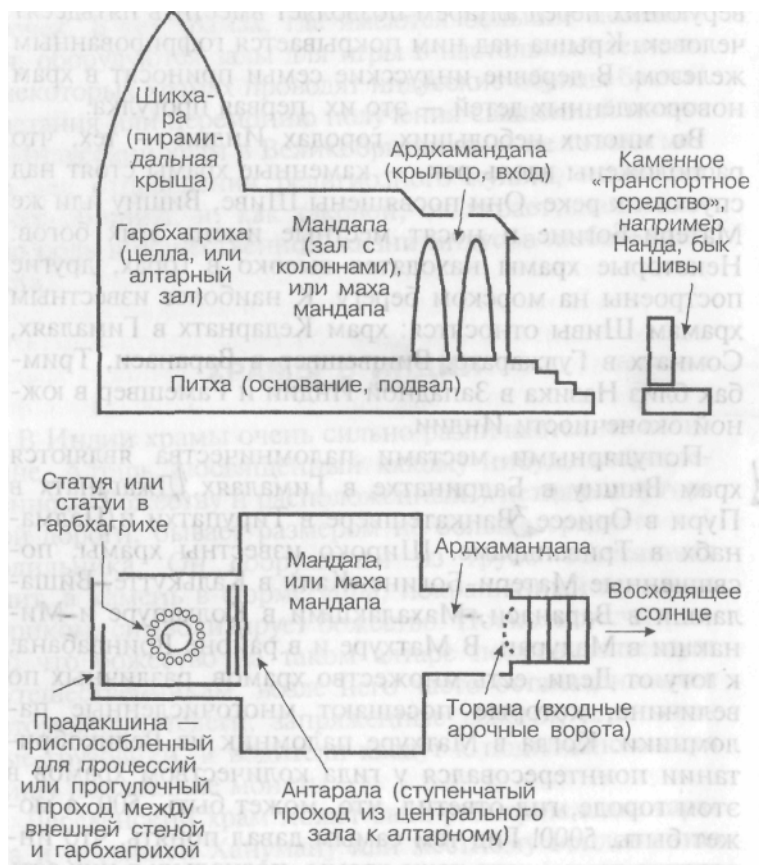
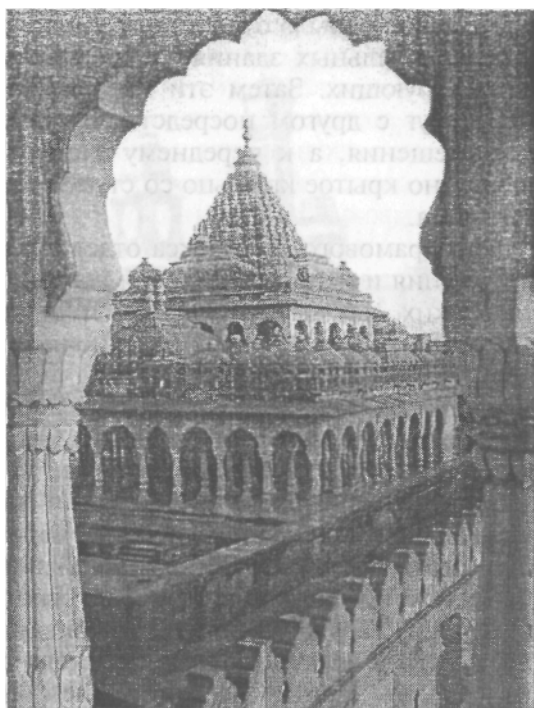

Схема индуистского храма

Мандир в Джодхаре

шпиль, именуемый *шикхара*. Весь алтарь, включающий в себя гарбхагриху, называется *вимана*, напоминая о божественных колесницах, о которых говорится в мифах. Шикхара символизирует священность виманы. Развитие храма от древности до наших дней происходило постепенно, к первоначально существовавшим основным элементам добавлялись другие. Верующие, которые приходили в храм молиться, стояли перед алтарем. Пространство напротив него освободили, была надстроена платформа, место сбора верующих накрыли крышей с колоннами, и в дальнейшем все это сооружение превратилось в зал с колоннами, именуемый *мандапа*.

Сначала мандапа была отделена от виманы — существовали два отдельных здания, одно для божества и другое для верующих. Затем эти два здания -- были соединены друг с другом посредством крытого внутреннего помещения, а к переднему входу в мандапу было добавлено крытое крыльцо со ступеньками, ведущими из храма.

Эти части храмового комплекса отделены от основного сооружения и используются для вспомогательных функций, таких, как приготовление пищи для божества и верующих, пение мантр и хранение культовых принадлежностей.

В больших храмах существуют отдельные здания для храмовых танцев, для даров и здание, где размещается алтарь для супруги основного божества, а также алтарь Ханумана и Ганеши. В отдельном алтаре, напротив крыльца, размещается средство передвижения божества. Это какое-нибудь животное или птица, на котором ездит божество, например, бык Нанда у Шивы, или орел Гаруда у Вишну. Поскольку хождение вокруг божества в знак почтения является частью ритуала, во многих храмах во внутреннем святилище имеется круговая дорожка, по которой верующие могут совершать обхождение божества. Такой тип храмового сооружения наиболее распространен на севере Индии.

В Южной Индии схема храма другая. Там могут существовать три-четыре концентрических квадрата, которые и составляют храмовый комплекс. Основной алтарь располагается во внутреннем квадрате. Между каждым из квадратов находится открытый двор, именуемый *пракарам*. Вдоль разграничивающих квадраты стен стоят небольшие алтари, посвященные соответствующим божествам. Середина каждой из четырех стен внешних квадратов украшена башней, наиболее высокие башни построены на стенах самого внешнего квадрата. Шпиль над основным алтарем очень короткий, это даже может быть купол. Башни на внешних

Внутренний двор храма Лакшми Нарайяны в Дели

стенах называются *гопурамы*. В некоторых из южных индуистских храмов, таких, как храм Минакши в Мадурай или храм Шриранга неподалеку от Тричанапа-ли, гопурамы очень высокие и украшены множеством скульптур. Есть и такие башни, что достигают в высоту 150 футов (50 м). Типичная башня-гопурам имеет в сечении прямоугольник и равномерно сужается к вершине. Верх плоский, и на нем в ряд расположены шесть-семь маленьких *шикхара*.

В североиндийском храме самым высоким будет шпиль над внутренним святилищем, а на юге самое высокое сооружение - - *гопурам* в середине внешней стены храмового комплекса.

ОСВЯЩЕНИЕ МУРТИ

Процедура освящения мурти в новом храме приводится в текстах *Пуран*. Статуя полностью погружается в холодную воду. Затем ее обсушивают и к макушке, глазам, ушам, носу, рту, груди, спине, пупку, рукам и ногам прикасаются кусочком тонкой золотой проволоки, смазанным гхи и медом. Затем статую сбрызги-

вают смесью молока, йогурта, гхи, сахара и меда и в это время читают мантры. Затем ее окунают в холодную воду, вытирают, ставят на пьедестал во внутреннем святилище и совершают полную пуджу. Считается, что после всех этих ритуалов в статую входит Дух Бога, и она становится мурти, которой надлежит поклоняться как символу Божественного Духа. Призываются четыре духа-хранителя, которые устанавливаются (хотя и в нематериальной форме) по четырем углам внутреннего двора храма. Пуджа и подношения из вареной пищи и фруктов духам-хранителям делают участок земли, на котором стоит храм, и сам храм священными. Считается, что духи-хранители оберегают храм от злых сил.

ГЛАВА 3

МУРТИ И МИФОЛОГИЯ

Предыдущая глава рассказывала о том, как статуя божества может изменить свое значение и превратиться в обитель Божественного Духа, мурти. С помощью мурти в которой воплощается Высший Дух — Брахман, верующие индусы поклоняются божеству или перед домашним алтарем, или в храмах. В большинстве храмов мурти сделаны из камня или из сплава металлов. Большие деревянные копии мурти из некоторых храмов используют в процессиях по городу во время ежегодных праздников божества. Многие индусы во время ежегодных религиозных праздников устанавливают у себя дома освященные глиняные мурти таких божеств, как Ганеша или Дурга. Эти символы божества носят в процессиях по городам и деревням, а по окончании праздника опускают в реку.

Если оставить в стороне некоторые нюансы, то в целом верующих в индуизме можно разделить на три группы по признаку поклонения тому или иному богу: те, кто поклоняются Вишну и Лакшми или основным воплощениям Вишну — Раме, Кришне и Нарасимхе; те, кто почитает Шиву в форме лингама¹ или в виде

¹ Лингам — мужское животворящее начало Шивы; в философском смысле лингам — высший объект познания, отождествляемый с Брахманом, являющий собой «удивительное выражение величия» божества. По форме лингам — каменный столб.

Натараджи¹, космического танцовщика, и те, кто поклоняется Матери-Богине Шакти, именуемой также Парвати, Махалакшми. Дурга и Кали.

В Индии существует много храмовых комплексов, в которых есть мурти Шивы и Парвати, Вишну и Лакшми, а также Ганеши и Ханумана. Они представляют все три направления основного культа. В Великобритании некоторые храмы также имеют подобное устройство, за исключением того, что вместо Вишну и Лакшми в них представлены Кришна и Радха.

Конструкция таких храмовых комплексов в Индии имеет в плане квадрат, в котором большой храм Шивы и Парвати построен на пересечении диагоналей. Если посетитель стоит лицом к храму Шивы, в переднем левом углу будет располагаться небольшой алтарь Сурьи-Солнца, а алтарь Вишну будет находиться в переднем правом углу. За храмом Шивы в левом и правом углах квадрата расположены соответственно алтари Ганеши и Картикейи, сыновей Шивы. Алтарь, посвященный Хануману, не включается в план, но расположен рядом со входом в храмовый комплекс. Алтарь Нанды, быка-еаханы² Шивы, находится между алтарями Сурьи и Вишну, его вход расположен напротив входа в храм Шивы. Все алтари можно беспрепятственно обойти вокруг.

Мифы, посвященные высшим богам и богиням индуизма, приведены в священных текстах, именуемых *Пуранами*. Далее мы приводим мифы о некоторых наиболее значимых божествах.

ВИШНУ

В ведическом пантеоне Вишну был второстепенным божеством света, но в современном индуизме он

¹ Натараджа — царь танца, одно из имен бога Шивы. Считается, что Натараджа стал источником космического движения.

² Вахана — средство передвижения божества.

представляет Брахмана-Хранителя. В ранних писаниях о нем говорят как о самом удачливом боге. Почитатели Вишну считают его величайшим из богов. К нему обращаются как к Нарайяне, вездесущему и всепроникающему. Вишну ассоциируется с первозданными водами, его часто изображают отдыхающим на цветке лотоса или на кольцах дракона Шешы. Вишну вместе с Брахмой, Творцом, и Шивой, разрушителем и восстановителем, образуют божественную триаду - *Тримур-ти*, образ трех великих богов индуизма.

Ригведа, древнейшее священное писание, описывает в гимне Вишну легенду, согласно которой бог света тремя огромными шагами покрывает землю, атмосферу и небо — вероятно, имеется в виду восход солнца, зенит и закат. Вишну охраняет и покровительствует Вселенной, считают, что он появился на земле в своих *аватарах*, или воплощениях, чтобы спасти людей от стихийных бедствий или от жестоких тиранов. *Бхага-вата-пурана* упоминает о 22 аватарах, самые известные и общепринятые мы приводим ниже.

Матсья

В виде гигантской рыбы он спас легендарного царя Ману¹ от великого потопа.

Курма

Он принял форму черепахи во время «пахтанья океана» девами и асурами² и держал на своей спине гору Мандару.

¹ Ману — в индуистской мифологии первородок, прародитель людей. В ведической традиции Ману — сын Вивасвата (солнечного божества) и брат Ямы; при этом Ману рассматривается как первый человек, живший на земле, и царь людей, а Яма — как первый человек, который умер, и царь умерших предков.

² Девы и асуры (небесные демоны и боги) взбалтывали океан молока для получения напитка бессмертия по рецепту Вишну, принявшего образ черепахи.

Вараха

Уничтожил демона Хираньякшу, приняв вид вепря.

Нарасимха

Получеловек-полулев, убил демона Хираньякашипу.

Вамана

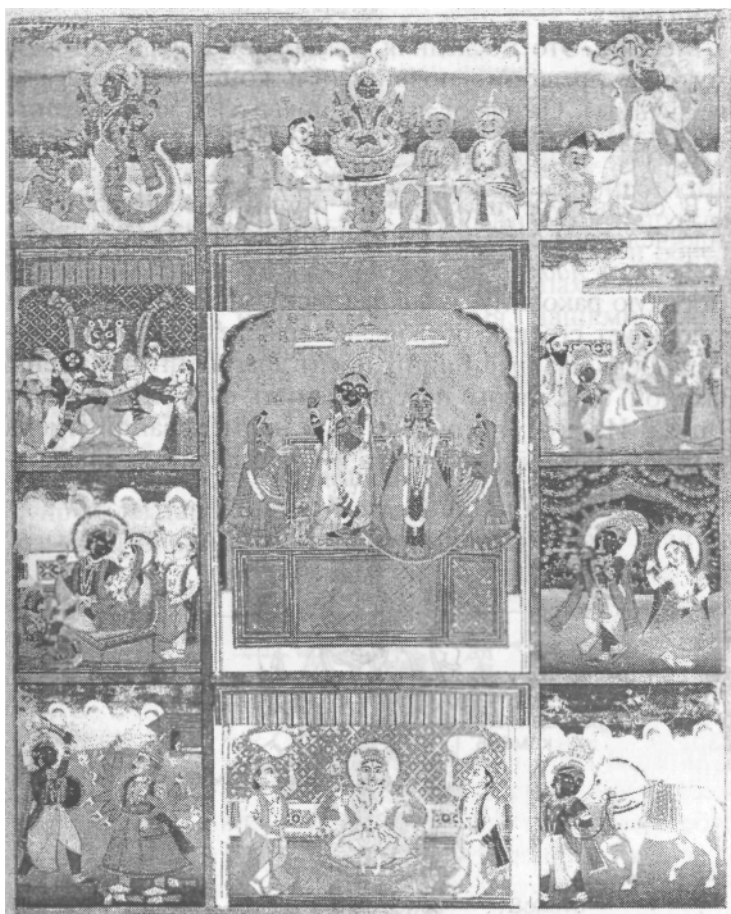
Приняв обличье карлика, он перехитрил царя демонов Бали. В эту историю *Пурана* включает легенду о трех шагах, упоминаемую в *Ригведе*. Бали был царем демонов, известным своей суровостью и одновременно добродетелью. Он был великодушен к провинившимся и никогда не отпускал просящего с пустыми руками. Через покаяние он стал невидимым и правил тремя мирами: небесами, землей и нижним миром. Индра, царь небес, воззвал к богу Вишну, с тем чтобы тот обуздал Бали. Вишну появился перед Бали в виде Ваманы, карлика, в своей пятой аватаре, чтобы защитить мир от тирана. Вамана пришел к Бали и попросил у него кусочек земли, который он сможет обойти за три шага. Бали позабавила столь скромная просьба карлика. Без всяких колебаний Бали удовлетворил смиренное желание Ваманы. Сразу же Вамана (Вишну) принял свой космический облик. В один шаг он покрыл землю, в другой — небеса и, поставив ногу на голову Бали, столкнул его в нижний мир, где ему позволено было править.

Парашурама

Прославившийся своими подвигами воин, защищал браминов от тирании кшатриев.

Рама

Подвиги царевича Рамы, которые он совершил в борьбе против Раваны, предводителя демонов, царя Ланки, описаны в эпосе *Рамаяна*.

Десять инкарнаций Вишну (манускрипт XVIII в.)

Кришна

Будучи Кришной, он уничтожал злых, защищал правых и установил новый порядок (дхарму).

Будда

Основатель буддизма. Символ включения буддизма в систему индуизма.

Калка

Мессия. Это последняя аватара Вишну, в которой ему еще предстоит появиться в конце теперешнего «века тьмы». Ожидают, что он появится в виде всадника на белом коне.

В скульптуре и живописи Вишну изображается в виде человека с темно-синим лицом¹. В четырех руках он держит *падму* (цветок лотоса), *гаду* (жезл), *шанкху* (морскую раковину) и *чакру* (диск), который, когда он использует его как оружие, возвращается к нему, поразив цель. На шее Вишну носит драгоценный камень. Ваханой (средством передвижения) ему служит орел Гаруда. Из его многочисленных наименований имена Кешават, Нарайяна, Мадхава и Говинда читаются в начале совершения пуджи.

¹ Существует миф, что Шиве пришлось выпить яд, способный уничтожить все Творение. От этого яда его шея и лицо посинели. Иногда Шиву изображают только с синей шеей, оставляя белым лик божества.

ЛАКШМИ

Имя Лакшми часто используют, когда говорят о счастливой женщине. Согласно древнему мифу, Лакшми была дочерью великого мудреца Бхригу¹. Однажды, недовольный богами, Бхригу проклял всех небожителей, в том числе и свою дочь. Чтобы избежать проклятия, Лакшми погрузилась в первичный океан и обрела там убежище. Когда боги и демоны пахтали океан, чтобы получить напиток бессмертия, Лакшми появилась из воды на цветке лотоса в облике прекрасной женщины; с тех пор она известна также под именем Падма или Камала, что означает «лотос».

В более позднем мифе она стала супругой Вишну. Во многих своих воплощениях она фигурирует как супруга аватар Вишну. Когда Вишну явился в облике Ваманы, Лакшми была Падмой; когда Вишну стал Ра-

¹ Бхригу — один из великих ведийских риши (мудрецов). Ману называл его сыном. Его почитали как одного из семи прародителей человечества.

'мой, она явилась Ситой, а когда он стал Кришной,
^Лакшми была Рукмини.

Ее изображают в виде прекрасной женщины с четырьмя руками, восстающей из цветка лотоса. В двух руках она держит цветки лотоса, третьей — дарует богатство в виде золотых монет, а четвертой благословляет верующего. Как богине богатства и благосостояния, ей посвящается особый ритуал в день Лакшми-пуджи во время праздника Дивали.

ШИВА

Задолго до миграции ариев на северо-запад Индии народы в долине реки Инд поклонялись мужскому божеству, изображение которого обнаружено на печати, найденной археологами. Божество сидит, скрестив ноги, как йог, и его окружают животные. В ведическом пантеоне Рудра Грозный был главным среди божеств бури, он владел как разрушительной, так и исцеляющей силами. Большинство ученых считают, что бог Шива, разрушительный и восстановительный аспекты Брахмана в современном индуизме, был результатом метаморфозы доарийских и ведических божеств, упомянутых выше. Культ Шивы сочетает в себе множество противоречивых элементов: страх неизвестности, неопределенность будущего, восстановление, силы смерти и разрушения, мистические силы человеческой психики и злые силы природы. Его называют Махадева — Великий Бог и Бхава — суще-Бтвование.

Как Натараджа, Повелитель Космического танца, он руководит упорядоченным движением Вселенной и в таковом качестве является богом разрушения. Он также бог воспроизводства и сексуальной силы, и в этом аспекте он и его шакти (женская энергия) в форме лингама и йони, мужских и женских детородных органов, являются объектом поклонения.

Его называют Махайоги, поскольку он бог аскетизма, и в этом аспекте его представляет обнаженный мужчина со спутанными волосами. Тело его покрыто пеплом, он сидит на тигровой шкуре. На шее у него висит ожерелье из черепов, и он погружен в глубокое созерцание.

Его ассоциируют со злыми и жестокими силами, привидениями, домовыми, вампирами, которые являются в местах захоронений. Считается, что у него есть третий глаз, он расположен посреди лба. Огнем из третьего глаза он уничтожил бога любви¹.

Как Натараджа, он изображается с одним лицом и четырьмя руками. В верхней правой руке он держит *дамару*, маленький барабан, определяющий ритм Творения, в верхней левой — огонь пламени разрушения. Нижней правой рукой он предлагает *абхайю*, покро-

Натараджа

¹ Шива испепелил бога любви Каму, поскольку намеревался стать аскетом. Позже, смягчившись, он же его и воскресил. Кама вселил в сердце Шивы любовь к Парвати.

вительство, а левой рукой указывает на спасение. Его правая нога попирает демона невежества, а левая поднята в танце. Все его тело окружает *тарана*, арка из языков пламени. В качестве супруга Минакши он носит имя Сундарешвар. Мурти Сундарешвара в храме Минакши в Мадурай изображает Шиву, исполняющего Космический танец, стоя левой ногой на демоне невежества, в то время как его правая нога поднята. Эта поза является зеркальным отражением мурти На-тараджи Шивы, представленной в Чидамбараме.

Пристанище Шивы - гора Кайласа в Гималаях. Его супруги - Парвати и другие воплощения *Шакти* (Матери-Богини). Сыновья Шивы — Ганеша и Картикейя. Вот некоторые из 1008 имен Шивы: Бхаирава (Грозный), Чандра-Шекхара (Луносерпый), Гангадхара (Несущий Ганг), Кедарнатх (Властелин гор), Маха-|кала (Разрушитель времени), Пашупати (Повелитель животных) и Вишванатх (Властелин Вселенной).

ДУРГА

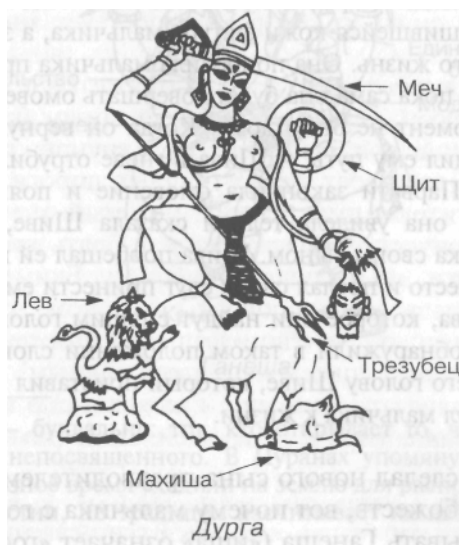
Мать-Богиня, женский принцип творения, также именуемая Шакти, по праву пользуется поклонением, и не только в качестве супруги мужского божества. Поскольку Шива является богом воспроизводства, его супругу Парвати и ее другие аватары почитают как мать. Хотя прочим женским божествам, в том числе Махасарасвати и Махалакшми, поклоняются как Шакти, именно Парвати, Амба, Дурга и Кали -- основные носители имени Мать.

Дурга означает «неприступная» или «укрепленная»; она является воинским воплощением Парвати, и в этом ее сходство с Кали. Рассказ о происхождении Дурги приводится в эпизоде под названием «Дурга Махатмья» (или «*Девы Махатмья*») в *Маркандея-пуране*. Эпизод «Девы» датируют 700 г. н. э. Исторически эта богиня как будто относится к неарийской племен-

ной культуре, но в настоящее время она занимает место среди высших божеств индуизма.

Демон по имени Махиша исполнял покаяние в течение долгого времени и получил дар оставаться невидимым для всех, кроме женщины. В сражении он победил всех богов. Боги были в ярости из-за победы Махиши, и ярость каждого породила энергию. Их энергии слились и породили прекрасную женщину. Боги поделились с ней своим оружием, так что у нее был трезубец Шивы, диск Вишну, лук и стрелы бога ветра и меч и щит еще одного бога. Тогда она встретила с демоном и убила его. Дурга появлялась опять и опять, чтобы побеждать демонов и защищать мир. Она была творением богов-мужчин, однако не получала никакой помощи от них, когда встречалась с демонами-мужчинами и убивала их.

Дурга описывается как мать мира, которая благословляет плодородие полей и созревание плодов. Она ездит на льве и живет в лесах Виндхья. У нее много оружия. В скульптуре ее изображают попирающей демона

Махишу и убивающей его. Ее пышные груди свидетельствуют о статусе Матери.

Самые значительные ипостаси Дурги: Симхавахини (Ездящая на льве). Виндхья-Васини (Обитающая в Виндхье). Шакамбхари (Обеспечивающая урожай) и Джагат-дхатри (Поддержка мира). Праздник Дурга-пуджа в ее честь отмечается каждый год.

ГАНЕША

О Ганеше повествуется во многих *Пуранах*. Ниже приводятся два рассказа о нем.

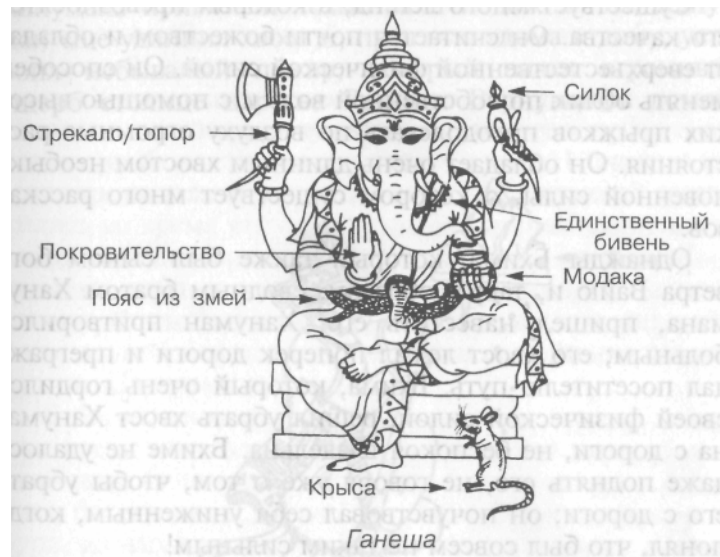
Однажды жена Шивы Парвати сделала фигурку мальчика и бросила ее в реку Ганг. Как только фигурка соприкоснулась с водой, мальчик ожил. Обе богини считали его своим сыном, поскольку Парвати дала ему тело, а Ганга — жизнь.

Однажды Парвати поскребла свое тело и сделала из отшелушившейся кожи фигуру мальчика, а затем вдохнула в него жизнь. Она попросила мальчика присмотреть за домом, пока сама она будет совершать омовение. Шивы в этот момент не было дома. Когда он вернулся, мальчик преградил ему путь, и Шива в гневе отрубил ему голову. Когда Парвати закончила омовение и появилась перед домом, она увидела тело и сказала Шиве, что считает мальчика своим сыном. Шива пообещал ей вернуть голову на место и послал своих слуг принести ему голову того существа, которое они найдут спящим головой на север. Слуги обнаружили в таком положении слоненка и принесли его голову Шиве, который приставил голову к телу и вернул мальчика к жизни.

Шива сделал нового сына предводителем своих *гана*, слуг-полубожеств, вот почему мальчика с головой слона стали называть Ганеша («иша» означает «господин» или

«предводитель») или Ганapati. С раннего средневековья Ганешу почитают как бога удачи, устраняющего с пути трудности и препятствия, бога мудрости и покровителя учения. Существует широко распространенное верование, что мудрец Вьяса¹ продиктовал Ганеше эпос *Махабхарата*, и Ганеша записал его. Ганеше возносят молитвы в начале пуджи, а также во время ритуалов, связанных с жизненным циклом, таких, как церемония вручения священной нити и бракосочетание, перед выходом из дома и сразу после прихода домой, в начале сражения или при столкновении с жизненными трудностями и проблемами.

Мурти Ганеши изображает его с крупным человеческим телом и головой слона с одним бивнем. Он ездит на крысе, и она же прислуживает ему. У него че-

¹ Вьяса — буквально: тот, кто открывает то, что является тайной для непосвященного. В Пуранах упомянуто 28 Вьяс, которые в разное время сходили на землю для распространения ведийских истин, но традиция насчитывает их намного больше.

тыре руки, в трех он держит стрекало и топор, силок и модаку¹; четвертой рукой он предлагает покровительство и благословение тем, кто ему поклоняется.

В Западной Индии в его честь ежегодно отмечают праздник, который продолжается десять дней.

ХАНУМАН

Хануман, вождь обезьян, сын бога ветра Вайю или Маруты и полубожественной женщины по имени Анджана, которая была женой обезьяны Кесари. Хануман известен своими героическими деяниями в качестве помощника Рамы, подвиги его описаны в эпосе *Рамаяна*.

Существует много легенд, в которых превозносятся его качества. Он считается почти божеством и обладает сверхъестественной физической силой. Он способен менять облик по собственной воле и с помощью высоких прыжков преодолевать по воздуху огромные расстояния. Он обладает очень длинным хвостом необыкновенной силы, о котором существует много рассказов.

Однажды Бхима, который также был сыном бога ветра Вайю и, таким образом, сводным братом Ханумана, пришел навестить его. Хануман притворился больным; его хвост лежал поперек дороги и преграждал посетителю путь. Бхима, который очень гордился своей физической силой, решил убрать хвост Ханума-на с дороги, не беспокоя владельца. Бхиме не удалось даже поднять его, не говоря уже о том, чтобы убрать его с дороги; он почувствовал себя униженным, когда понял, что был совсем не таким сильным!

В *Рамаяне* есть занимательная сказка о хвосте Ханумана. Равана, царь Ланки (Цейлона), похитил из леса

¹ Модака -- сладости, приготовленные из рисовой муки, пальмового сахара-сырца и кокоса. Важный элемент пуджи.

жену Рамы, Ситу, и перенес ее на Ланку, где держал под замком в саду рядом со своим дворцом. Ханумана попросили разыскать Ситу. Он отправился на гору Махендра, высоко подпрыгнул и, перелетев над проливом, приземлился неподалеку от дворца Раваны. Приняв облик кота, он бродил по дворцу. После долгих поисков Хануман нашел Ситу во дворцовом саду, дал ей кольцо Рамы в доказательство, что он послан ее мужем, и уверил, что освобождение близко. Его схватили и бросили к ногам Раваны, который восседал на троне. Хануман сделал из колец хвоста сиденье и сел на него таким образом, что оказался выше Раваны. Каждый раз, когда Равана поднимал свой трон, Хануман поднимал свое сиденье. Сын Раваны предложил подвергнуть Ханумана унижению и позору. К хвосту Ханумана привязали лохмотья и подожгли их. Хануман еще удлинил хвост и, прыгая от дома к дому, устроил небывалый пожар, который нанес огромный ущерб столице царства Раваны. Вернувшись домой

целым и невредимым, Хануман рассказал Раме, что Сита жива и здорова.

Во время сражения с Раваной брат Рамы, Лакшмана, вместе с другими воинами был ранен. Врачу, который лечил их, потребовались лекарственные травы, чтобы исцелить раны. Но травы росли только на горе Гандхамадане, а она находилась очень далеко. Послали Ханумана, чтобы он принес травы, однако когда он добрался до горы, то не мог распознать нужные растения. Тогда он поднял гору и перенес ее к полю битвы. После того как врач нашел необходимые травы, гора была водворена на прежнее место.

Победив и уничтожив Равану и освободив Ситу, Рама после долгого отсутствия вернулся в свое царство. Хануман вместе с Рамой, Ситой и Лакшманой отправился в Айодхью. В признание неопенимой помощи Ханумана и его верной службы Рама наградил его долгой жизнью и вечной молодостью. Во многих храмах верующие сначала совершают даршан Ханумана и пуджу перед ним, прежде чем пройти к основному алтарю. Набожные индуисты верят, что Хануман — живое божество, и в тысячах деревень есть алтари, посвященные Хануману.

Хануман — бог физической силы, особенно почитаемый борцами. Он изображается в виде сильной обезьяны с человеческими руками и ногами. В руке он держит индийскую палицу.

ГЛАВА 4

БОГИ И ЖРЕЦЫ

Концепция Божественного в том или ином виде присутствует в большинстве индийских (индуистских) философских систем. Система санхья в индуизме и буддизме, однако, не допускает существования Божественной Сущности. Ведические арии поклонялись силам природы. Естественные явления считались неподвластными человеку, они представляли опасность для людей. Божества, которые управляли этими явлениями, нужно было умиротворить, чтобы завоевать их благосклонность и получить покровительство. Им воздавали хвалы и славили в гимнах *Ригведы*. Снискать их милость пытались с помощью даров, которые подносились во время ритуалов огня. Военачальники и отцы семейств приносили жертвы с помощью жрецов. Жертвенные дары — гхи, зерно, священное дерево — подносили Агни, богу огня. Считалось, что Агни передаст дары другим божествам, поэтому его называли Хавья-вахдна, Передающий дары.

В *Ригведе* возносятся хвалы многим богам, основ-среди них: Адити, Мать-Богиня, и Адитьи, божества света (в том числе Вишну); Агни, бог огня; Арья-ман, бог предков, Дьяус, бог неба, Маруты, божества бури, из них главный — Рудра; Митра и Сурья (Солнце), божества света; Панджанья, бог дождя; Притхви, богиня земли; Ушас, богиня рассвета; Варуна, бог воды; Вайю, бог ветра, и Яма, бог смерти. В последующие периоды эволюции религиозной мысли ариев доминирующий бог менялся. Дьяус символизировал по-

клонение природе; Варуна — нравственную и этическую концепцию *Риты* (космического порядка); Инд-ра - завоевания и власть; Праджапати - ритуальное поклонение. Брахма. Бог-творец более позднего индуизма, развился из Праджапати. Вишну выдвинулся вперед вместе с Шивой, который эволюционировал из Рудры. В ведический период такие богини, как Адити, Ушас и Притхви. имели второстепенное значение.

Хотя арии почитали многие божества с разными именами и функциями, ведические мудрецы создали концепцию о том, что различные божества на самом деле разные аспекты одной высшей силы. Они называли ее Истина. Эта концепция получила отражение в первой книге *Ригведы*.

Одно и многое

Истина одна; мудрецы называют ее различными именами, такими, как Индра, Митра, Варуна, Агни, Яма, Га-рутман или Матаришван.

(*Ригведа*: I. 164. 46)

БРАХМАН

Вам предстоит часто встречаться с тремя похожими словами:

Брахман — имя, которое часто присваивают Единственной Высшей Реальности, Богу.

Брамин - жреческая *варна*, или каста; иногда используется для описания самого жреца.

Брахма — индуистский Бог-созидатель.

В некоторых книгах первые два слова пишутся одинаково. Во избежание путаницы мы пишем слово, обозначающее жреческую касту, иначе.

Идея Единственной Истины в *Ригведе* была расширена и разработана к концу ведического периода в тек-

стах, именуемых *Упанишадами*. которые, как полагают, были составлены в своем теперешнем виде между 400 и 200 гг. до н. э. *Упанишады* — это диалоги между учителями и учениками по поводу смысла жизни. Они формируют основу философии веданты, которую мы будем обсуждать в главе 8. Единственная Истина ранних писаний получила в *Упанишадах* название Брахман с целью передать абстрактную концепцию Божественного. Бог как Высшая Реальность не может являться объектом словесного описания. Брахман существует без атрибутов, но как неочевидный, вечный, всезнающий, всемогущий и всепроникающий.

Иша-упанишада говорит, что «вся эта Вселенная пронизана Богом, то есть Брахманом, Ишварой». *Брихадараньяка-упанишада* описывает его как <<с формой и без формы, то, что исчезает, и то, что не исчезает, неподвижное и находящееся в движении, явления, которые видны, и явления, которые непостижимы>>.

Со временем «эту Конечную Реальность, не поддающуюся описанию», стали характеризовать в терминах, более понятных обычным людям. О трансцендентном Брахмане стали говорить, что он имеет «качества», поскольку ими пронизана вся Вселенная. Чтобы выразить эти качества, использовались фразы из трех слов: истина, знание, бесконечность; истина, добро, красота; или же — бытие, сознание, блаженство. Далее Брахмана начали описывать как Высшую душу, Парама-атман. Эта идея мировой души указывала на взаимоотношения между Брахманом и *джива-атма-ном*, душой отдельного живого существа.

Поклонение не имеющему формы Брахману было возможно через молигву, и во время йогической медитации Высшая Душа является тем объектом, на котором сосредоточен ум, с тем чтобы атман мог в конце концов соединиться с Абсолютом.

На ранней стадии Бог был абстрактной идеей, Абсолютной Реальностью, вполне независимой от этого мира, позднее его стали считать распространяющим

сияние, очевидным и действующим. Единственное стало многим через его волевое действие, оно породило видимый мир, поддерживая его и в конечном счете снова забирая его в себя.

Чхандогья-упанишада гласит, что мир родился из Брахмана. Брахман вдохнул в него жизнь, и в конечном итоге мир возвращается к Брахману. Однако первоначальная концепция Брахмана как Абсолютной Реальности сохраняется и подчеркивается утверждением, что видимый мир — это только шутка, забава Брахмана, вызванная к жизни его силой, *Майей*, создающей иллюзии. В действительности же мир как таковой не-реален, реален только Брахман.

Теория создания Брахманом этого мира в качестве забавного развлечения не принимается доктриной *санкхьи*, которая предполагает, что Вселенная развивалась из двух самосущих принципов: Пуруши, космического духа, и Пракрити, космической субстанции. Если Брахман не творец этого мира, тогда каким образом он возник? Была выдвинута идея, что Брахман с помощью своей энергии или посредством процесса проявления создал действующие силы, которые и были ответственны за создание, сохранение и разрушение мира. Эта теория объединяется с идеей «единственного и многого», изложенного в *Ригведе*, и концепцией «начала, середины и конца» в *Чхандогья-упанишаде*.

САГУНА БРАХМАН

Брахман как Вселенский разум слишком абстрактная концепция для восприятия обыкновенными людьми. Для них Бог должен быть материально осязаем, иначе он не имеет смысла. Поэтому действующие силы или аспекты Брахмана становятся в индуизме главными божествами. Брахман остается *нира-кара*, не имеющий формы, и *упр?уыл* не имеющий

/ \3

атрибутов.но для того чтобы связать его с основными божествами, его также описывают как *сакара*, имеющий форму, и *сагуна*, имеющий атрибуты. Многие проявления Бога, почитаемого в физическом обличье, — это различные проявления Сагуны Брахмана под другими именами.

В *Чхандогья-упанишаде* Ниргуна Брахман бесполом, как гласит формула: «*Тат твам аси*» - - «То, что ты есть»¹. Если, однако, Брахман описывается как сагуна, имеющий атрибуты, как он может не быть человеком, животным, не иметь пола? Когда концепция сагуны была принята, появление различных воплощений Брахмана стало неизбежным.

ШАКТИ, БОГИНЯ-МАТЬ

Считается, что ведические арии восприняли идею Богини-Матери от народов, населявших долину Инда, и в постведический период богиням стали поклоняться в той же степени, что и мужским божествам. В более поздних священных текстах, *Пуранах*, Бог не только мужчина, но и женщина. Богиням начали поклоняться самим по себе, а не только как супругам богов.

Богиня-Мать во многих ее проявлениях именуется Шакти — женская энергия в процессе творения, и ей поклоняются как высшему женскому аспекту Брахмана. Вишнуиты считают верховным богом Вишну, шиваиты поклоняются Шиве как Великому Богу, Маха-деве; таким же образом шактии поклоняются Шакти как Верховной Матери и воспринимают ее как создательницу, покровительницу и защитницу мира. К супруге бога обращаются как к Шакти, той, что проявляет свою силу. Вместе бог и богиня олицетворяют

¹ «То» или «Тот» в этом контексте означает Брахман, то есть «Ты есть Брахман».

силу божественности Супруга в некоторых случаях бывает недействующей, например, Индрани, супруга Индры, или Рудрани, супруга Рудры, и не играет значимой роли в деятельности бога. В других случаях супруга мужского божества считалась более активной и значимой, и, когда речь заходила о таких божественных супружеских парах, женское имя ставилось впереди, например, Сита-Рама, Лакшми-Нарайяна, Радха-Кришна или Ума-Махеша.

Изображения богини Кали, подобные этой скульптуре из Сингапура, можно встретить во многих храмах Индии

Эпитет «шакти» применяется прежде всего к супруге бога Шивы. Ее воспринимают как одно целое, сочетающее в себе универсальные мужское и женское начала, она является центральным объектом культа. Шакти поклоняются, называя ее различными именами, в зависимости от того аспекта, который хотят подчеркнуть, например, Богиня-Мать или Мать. В этом случае она изображается полногрудой и широкобедрой, чтобы подчеркнуть ее материнские качества (см. описание Дурги в главе 3). Шакти как нежную любящую жену Шивы называют

Парвати или Сати. Существуют также менее значимые богини, именуемые *матрики* (мате-

ри), и десятки женских божеств, которым поклоняются в деревнях. — они представляют разные менее важные аспекты Шакти. Шиву описывают 1008 эпитетами, а Шакти — женскими аналогами каждого из этих имен. Внушающий ужас аспект Шивы, который сеет страх, разрушение и проливает кровь, представлен в женском воплощении богинями Кали, Дургой и БхаваниЛ

Индусы воспринимают Бога как всемогущего, всезнающего и всепроникающего. В каждом возможном аспекте Творения присутствует божественная искра. Эти аспекты или атрибуты божественности описаны в Бхагавадгите. В десятой главе бог Кришна говорит Ар-джуне, что «лучшее из всего, что есть в этом мире, -часть меня». В одиннадцатой главе Арджуна видит в Кришне весь мир, когда божество показывает ему свой космический облик. Воплощения Брахмана настолько разнообразны и многочисленны, что концепция божественного в индуизме представляется политеистической, и богам и богиням поклоняются как мурти: статуям, изображениям или символам. Приведенная ниже таблица показывает, что индусы поклонялись и поклоняются многим аспектам божественного на небе, на земле и на море.

НА НЕБЕ

Из многочисленных ведических божеств, о которых упоминалось в этой главе, в современном индуизме поклоня-ются Агниг, Вишну, Рудре и Шиве.

Сурья, Савита, Митра	Солнце
Инду, Чандра	Луна
Мангала	Марс
Будха	Меркурий
Гуру	Юпитер
Шукра	Венера
Шани	Сатурн

Раху и Керу	Демон, разрезанный Вишну на две части во время пахтанья океана ¹
Дхрува	Полярная звезда
Накшатрас	Созвездия, некоторые из них считаются неблагоприятными

Полагают, что все основные боги и богини обитают на небе в отдельных жилищах, но поклоняются им в Индии в специально отведенных для паломничества местах; некоторые из этих мест упомянуты в главе 2 этой книги.

НА ЗЕМЛЕ

Основные божества

Брахма	Созидательный аспект Брахмана в Индии, ему поклоняются только в двух храмах. Его мурти изображается с четырьмя головами и четырьмя руками, держащими сосуд для питья, лук, скипетр и книгу. Его вахана — лебедь
Сарасвати	Супруга Брахмы, богиня мудрости и искусств. Ее изображают изящной белой женщиной, у которой две руки; в руках она держит струнный музыкальный инструмент, <i>вину</i> . Ее вахана — павлин. Охранительный аспект Брахмана (см. главу 3)
Вишну	Супруга Вишну (см. д-лаву.^)
Лакшми	Разрушительный/восстановительный аспект Брахмана (см. главу 3)
Шива	

¹ Во время пахтанья океана молока демон Дайтья похитил у богов немного амриты (эликсира бессмертия). Не будучи способным лишить его бессмертия, Вишну изгнал демона с Земли, превратив в созвездие Дракона, причем голову его называют Раху, а хвост — Кету.

Дурга	Супруга Шивы. Именуется также Парвати, Амба, Кали. Бхайани и Ума. к ней относится и множество других эпитетов, означающих
Ганеша	Мать (см. главу 3) Слоноголовый бог мудрости. Устранитель
Хануман	препятствий (см. главу 3) Герой, упоминаемый в Рамаяне, считался почти божественным. Он —
Картикейя	покровитель физической культуры (см. главу 3) Сын Шивы и Парвати. Бог войны, управляет планетой Марс. Он убил демона Тараку. Изображается с шестью лицами и шестью руками, в которых держит оружие. Его ва-хана — павлин. В Западной Индии замужние женщины редко переступают порог храма Картикейи. Его другие имена: Сканда, Кумара; в Южной Индии широко распространено поклонение ему как Муру-гану
Реки	Богиням, олицетворяющим речные божества, поклоняются и совершают ритуальные обряды в их честь во время ежегодных праздников. Вдоль священных рек есть много священных купален, которые называются <i>тиртха</i> , где верующие индуисты совершают омовения. Считается, что реки смывают с людей грехи. Существует семь священных рек: Синдху, Ямуна, Ганга, Сарасвати, Нармада, Годавари и Кавери. Харадвара, Прайаг (Аллахабад) и Варанаси — некоторые из наиболее известных тиртх

Озера	Озеро Пушкара недалеко от Аажмера и озеро Манаса в Гимапаях
Деревья	считаются священными Индийские фиговые деревья, то есть баньян, пипал ¹ и удумбара-, палаша (Butea Frondosa) и манго считаются священными, верующие поклоняются им. Их древесина используется для жертвоприношения Агни, богу огня, на церемониях бракосочетания и получения священной нити Священной
Животные	считается корова за свою полезность людям. Найди, бык, и Мушака, крыса, священны, потому что они ваханы соответственно Шивы и Ганеши
Птицы	Гаруда, божественный орел, — средство передвижения Вишну. Брахма ездит на лебеде. Сарасвати и Картикейя — на павлинах Лотос
Цветы	— излюбленное место отдыха Лакшми

Почитаются также статуэтки знаменитых мужчин и женщин, могилы индуистских и мусульманских святых и усопшие предки во время ежегодных поминовений. В культе применяются священные рисунки: *мандала*, символы *ом* и *свастика*.

НА МОРЕ

Купание в океане считается актом религиозного достоинства. Священной является морская раковина, она звучит в больших храмах перед ритуалом поклонения божеству.

¹ Пипал — дерево Будды (разновидность *Ficus religiosa*), под которым он сидел в тот миг, когда получил озарение.

² Удумбара — королевская протейя (*protea cynaroides*).

Некоторые индусы считают мурти и другие символы божественности ритуальными орудиями, для многих других они стали объектами поклонения. Все зависит от веры и от понимания этого вопроса верующим.

Верующий индус часто выбирает из всего пантеона какого-то конкретного бога или богиню как свое *ишта-девата* (личное божество), возносит ему отдельные молитвы и совершает отдельные обряды, хотя не забывает и о других богах. Это можно наблюдать во время церемонии арати в храме, когда поются стихи, восхваляющие божества. Высшие боги брахманистического индуизма называются *дева*; богини именуются *деви*. Младшие боги и духи называются *девата*, а божества, которым поклоняются в деревнях, известны как *грама-девата*.

ДЕВАТА

В основных и второстепенных священных текстах индийской мифологии также упоминаются младшие проявления божественности (божки) и духи. Обычно они связаны с каким-то главным божеством и людям вреда не причиняют.

ГРАМА-ДЕВАТА

Три основных мужских божества в тримурти вместе со своими супругами Шакти (Мать в различных воплощениях), а также Ганеша, Картикейя и Хануман именуются иногда высшими богами и богинями индуизма. Они, однако, представляют только половину индуистской концепции божественного. В Индии большая часть известных храмов в местах паломничества посвящена этим высшим богам, но в индийских деревнях буквально сотни небольших алтарей посвяще-

ны местным божествам. Высшие боги и богини слишком далеки от индусов, проживающих в деревнях. Для них настоящая божественность воплощается в местном божестве на деревенском алтаре, ему они возносят молитвы и подносят дары в благодарность или во времена невзгод.

Эти второстепенные божества и духи играют важную роль в жизни миллионов индусов. Их называют грама-девата, деревенские боги и богини. Хотя в некоторых деревнях местное божество представляет собой мужское воплощение Шивы, большая часть грама-девата женского рода, и их считают защитницами деревень. Такая богиня воспринимается людьми как мать, и ее местное имя означает «мать», например, Амма, Ма, Амба, Мата. Культ богини по имени Маха-амма, Великая Мать, или Махамба, широко распространен в Западной Индии. Богиня-покровительница Мамбаи (Бомбей) известна под именем Мамба-деви, что, по-видимому, является искаженным именем Махамба. Богиня Эламма, другой аспект Матери-Богини, пользуется большим почитанием в Южной Индии.

У богини-покровительницы деревни много функций. Она способствует плодородию, и женщина, которая хочет забеременеть, возносит ей молитвы и обещает дары, например сари или цыпленка, как только у нее родится ребенок. Деревенская богиня обеспечивает пищу, следит, чтобы был хороший урожай, и в этом качестве к ней обращаются как к Амма-пурне или Анна-пурне, Матери многих. К ней приносят всех новорожденных детей, чтобы она одарила их своим благословением.

Если ребенок внезапно заболевает, родители приносят на алтарь богини-хранительницы кокосовый орех, с тем чтобы умиловить ее, и молятся, чтобы Мать защитила их ребенка. Ей возносятся молитвы при любых затруднениях, с искренним убеждением, что она найдет средство разрешить их. На окраине деревни стоят маленькие алтари, посвященные духам,

которые насылают болезни и недомогания. Считается, что эти духи управляют болезнью и вызывают недомогание, если они чем-то недовольны, а когда их умилоствовали, они снимают хворобу. Поэтому злым духам регулярно приносят дары в виде пиши или лоскута красной ткани, чтобы предотвратить болезни. В основном это духи женского пола, они руководят потенциально опасными делами, например, родами или беременностью. Шаштхи — богиня, которая, как считают, наносит повреждения младенцам на шестой день после рождения, поэтому в этот день ей подносят особые дары и читают молитвы, чтобы защитить ребенка.

В сельских районах Бенгалии почитанием пользуется Манаса, которую ублажают, чтобы она оберегала против змей. Существуют божества ядовитых змей и тигров, которые защищают от нападения этих животных, им тоже подносят дары и читают молитвы. Во многих районах Северной и Западной Индии поклоняются Ситале, так как считается, что она управляет оспой. В Южной Индии Ситала известна под именем Джиештха. Во время эпидемии холеры просят милости у Мараки, или Мариае. Полагают, что множество духов обитает в старых деревьях или в деревне на перекрестке дорог — им также приносят дары, чтобы они были довольны. Эти грама-девата вполне доступны. Считается, что они понимают проблемы и трудности жителей деревни. Кшетрапала, защитницы полей, покровительствуют высоким урожаям и охраняют их.

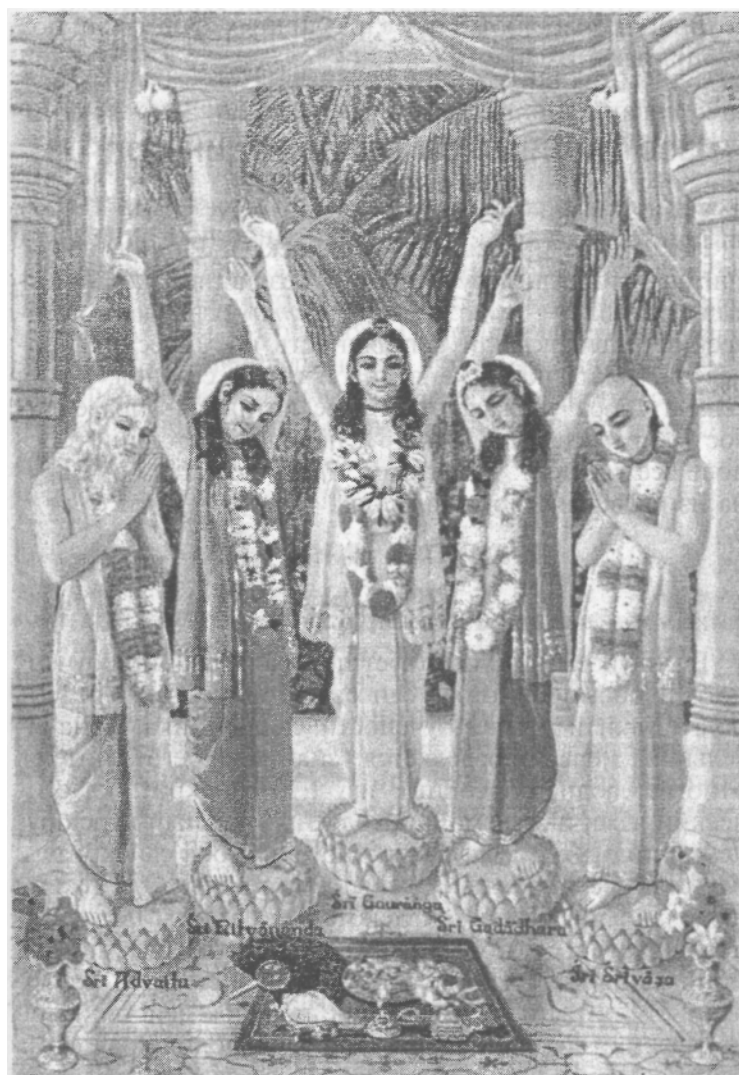
Во многих деревнях ежегодные праздники и ярмарки, посвященные богине-хранительнице, — радостное событие, и отмечать его приходят жители окрестных деревень. Несмотря на разнообразие грама-девата, любой крестьянин объяснит вам, что все они — разные формы Бхагавана; точно таким же образом ученый мог бы сказать, что высшие божества в индуизме — это различные аспекты Сагуны Брахмана, Абсолютной Реальности.

СКОЛЬКО СУЩЕСТВУЕТ БОГОВ?

Теперь вы поймете, что Бог в индуизме не помещается в рамки одного какого-то места и не ограничен родом, внешним видом или именем. Широта концепции Божественного, разнообразие форм и мест отправления культа, многообразие мурти, образов и символов как постоянных напоминаний о священном привели к неверному утверждению, будто в индуизме существует 330 миллионов богов. Иногда их количество увеличивается на три.

Puffieda ссылается на 33 бога, и предполагается, что имелись в виду 11 богов в небе, 11 в воздухе и 11 на земле. Однако в той же *Ригведе* упоминается более 33 имен Бога. В другом ведическом тексте также есть упоминание о 33 богах, в число которых некоторые ученые решили включить 8 Васу, хранителей направлений, 11 Рудра, божеств бури, 12 Адитья, божеств света, Дьяуса, небесного бога, и Притхви, богиню земли. Согласно другой интерпретации, в число богов, вместо Дьяуса и Притхви, включается Индра, бог завоеваний, или царь неба, и Праджапати, повелитель живых существ. Несмотря на то что 31 божество подразделяется на 3 группы: 8 под названием Васу, 11 Рудра и 12 Адитья, каждое отдельное божество в каждой из групп обладает собственной личностью, именем и функциями, и когда к списку добавляют еще двух определенных богов, то и получается 33 различных бога. Объясняя выражение «33 коти дева», которое означает «33 различных вида богов», судя по всему, слово «коти» неправильно истолковали. Из-за того что «коти» означает и «тип или вид», и число 10000 000, использование второго его значения привело к утверждению о 330 миллионах богов в индуизме. Во всяком случае, это наиболее логичное объяснение. Чтобы не вдаваться в жонглирование цифра-

^ми, можно весьма обоснованно утверждать, что в индуизме существует Единственная Божественность,

Панча-таттва. Бог Кришна в окружении Аватары Господа, его Экспансии, Проявления внутренней энергии и Совершенного преданного

которой поклоняются в ее различных формах и под различными именами.

330 МИЛЛИОНОВ БОГОВ, ОДИН БОГ - ИЛИ НИ ОДНОГО?

Некоторые индусы не верят даже в Единого Бога, считая, что существует просто безличный космический принцип — *Рита*. Термин «*рита*» означает космический порядок, или регулярность космических процессов, таких, как смена дня и ночи, сезонов, время сева и сбора урожая; это также истинная справедливость, нравственный закон и порядок, лежащий в основе всех вещей. Хранителем *Рита* является бог Вару-на из ригведического пантеона.

ЖРЕЦЫ

В индуизме не существует централизованно обученного и посвященного в сан священничества. Уровень подготовки и степень учености священника в значительной мере определяется знаниями его учителя. Многие люди, способные изучить санскрит, классический язык индуизма, проходят длительный курс обучения под руководством местного знатока санскрита и изучают всевозможные священные тексты. Эти тексты включают в себя *Веды* и некоторые разделы постведических трудов, которые считаются необходимыми для понимания Вед, такие, например, как тексты, содержащие мантры и описывающие порядок действий при проведении различных ритуалов, исполняемых дома главой семьи. Они также включают в себя изучение *Дхарма-шастр*, книг законов, фонетики, грамматики и стихотворного размера Вед. Необходимо и некоторое знакомство с философией индуизма, эпосом (то есть *Рамаяной* и *Махабхаратой*) и *Пуранами*.

Религиозные ритуалы, призванные отмечать важные этапы жизни человека, называются *самскара*. Мантры, используемые при проведении ритуалов получения священной нити и бракосочетания, берутся из ведических текстов, в то время как мантры для совершения пуджи берутся в основном из *Пуран*.

После того как курс обучения, который включает получение обширных знаний по теории и практике, завершен, человек может исполнять различные обязанности жреца. Это зависит от его наклонностей, степени учености и подготовки. Некоторые предпочитают заниматься преподаванием, другие ассистируют при исполнении обрядов своим учителям, а третьи отправляются нищенствовать, ища спасения в аскетизме и медитации.

ЗНАЧЕНИЕ РИТУАЛОВ

Теория индуизма представлена в священных книгах и других текстах по теологии, философии, религиозным законам, мифологии и литературе. Процедуры ритуалов, церемоний и мантры содержатся в зашифрованном виде в текстах, именуемых *Грихья-сутры*. Когда понимание этих знаний гармонически сочетается с точным соблюдением обрядов, ритуалов и церемоний, индуизм становится образом

Ранние тексты Брахман, в которых приводится теория, лежащая в основе ритуалов, утверждают, что выполнение ритуальных действий, *крийя*, ведет к управлению силами природы. Именно через эти ритуалы направляются духовные силы. Другие философские тексты гласят, что знание и добрые поступки не могут сделать человека счастливым, если они не сопровождаются ритуалами.

Пение ведических или пуранических мантр при совершении пуджи, церемонии священной нити и бракосочетании без выполнения соответствующих риту-

альных действий само по себе не дает участникам почувствовать духовность всех этих церемоний. Чтобы при совершении пуджи поднести дары мурти, требуются физические действия; требуется действительно ношение священной нити и знание мантры Гаятри в церемонии получения священной нити; при совершении бракосочетания следует подношение даров богу огня, обмен гирляндами и совместное выполнение семи шагов — все это необходимые ритуалы, которые придают церемониям законченность.

Соблюдение ритуалов необходимо при проведении праздников. Настоящее путешествие и физические трудности во время него, а также пуджа и даршан (созерцание мурти) после ритуального омовения делают паломничество более значимым. Особые ритуалы выполняются при церемонии посвящения в различные индуистские секты. Чтение мантр участниками составляет существенную часть всех церемоний. Без знания теории и философии наряду с дыхательными упражнениями и специальными позами невозможна практика йоги.

Практическое воплощение теории через точное выполнение ритуалов называется «ритуальный путь»; считается, что он ведет к росту духовности практикующего и, таким образом, к освобождению.

Многие профессиональные жрецы принимают участие в выполнении ведического жертвоприношения. Их услуги также необходимы при проведении ритуала огня, практикуемого в современном индуизме.

Ведические священники

Ритвидж	Главный жрец, совершающий ритуал, следит за порядком проведения церемонии
Хотри	Жрец, который декламирует гимны из <i>Ригведы</i>
Адхварью	Жрец, который декламирует гимны из <i>Яджурведы</i>

Удгатри	Жрец, который поет гимны из <i>Самаведы</i>
Брамин	Жреи <i>Атхарваведы</i>
Учителя, выполняющие функции жрецов	
Ачарья	Ученый. Духовный или религиозный учитель и наставник. Авторитет в вопросе правильного исполнения дхармы, религиозного поведения. Он посвящает и наставляет учеников в <i>Ведах</i>
Гуру	Учитель и духовный наставник
Свами	Духовный учитель и святой, обычно <i>саньясин</i> , принадлежащий к какому-либо индуистскому монашескому ордену
Бхатта	Человек великой мудрости, часто религиозный учитель
Пандит	Ученый, который занимается толкованием <i>Дхарма-шастр</i> , книг законов и философии
Шастри	Человек, сведущий в священных текстах
Пураника	Человек, сведущий в <i>Пуранах</i>
Жрецы, которые проводят ритуальные церемонии	
Брамин	Название, которое применяется к большому количеству жреческих каст. Многие жрецы являются браминами, но не все лица, принадлежащие к варне браминов, являются жрецами
Пурохита	Семейный жрец, который совершает религиозные ритуалы и церемонии для большого количества семей. Иногда к нему обращаются « <i>утадхъяйя</i> » или « <i>гуру-джи</i> »
Джангама	Жрец секты <i>Лингайят</i> . Различные касты имеют своих собственных жрецов
Пандья	Жрец и наставник в индуистском храме, который также совершает ритуалы для паломников в святых местах. Он ведет списки семей, которые посещают его храм
Пуджари	Совершает пуджу в храме или перед алтарем, занимается в основном ритуальными процедурами

ГЛАВА 5

СЕМЬЯ

Прежде чем перейти к вопросу о том, что представляет собой индусская семья, попытайтесь ответить на следующие вопросы. Кто приходит вам на ум, когда вы думаете о семье? Напишите их имена и термины, которыми обозначается степень кровного родства. Вошли в ваш список родители двоюродных братьев и сестер? Включили вы в список тетю и дядю? Все эти родственники - члены одной и той же семьи, но не все они живут под одной крышей. Когда мы посылаем к Рождеству открытку мистеру и миссис Смит и их семье, мы имеем в виду родителей и их детей, живущих вместе. Прошли те дни, когда под одной крышей жила большая семья. В наши дни семьи в Великобритании в основном нуклеарные¹. Индусы, которые осели за границей, в странах распространения их диаспоры, обычно живут нуклеарной семьей, хотя в некоторых индусских семьях бабушка или дедушка по отцовской линии оказывает заметное культурное влияние.

До середины XX века в деревнях и небольших городах Индии под одной крышей жили три-четыре поколения, которые складывали вместе свои доходы, а в единственной кухне женщины готовили пищу для всей

¹ Нуклеарная семья — это группа, состоящая из отца, матери и ребенка (детей). Нуклеарная семья имеет несколько вариаций. В частности, это семья с одним из родителей, образовавшаяся в результате развода или смерти другого родителя.

семьи. Решения относительно того, на что тратить семейные деньги, принимали старшие в семье мужчины с учетом неформального совета старших женщин. Это могли быть расходы на образование сына или на свадьбу внучки. Хотя выплаты денег в качестве приданого объявлены индийским парламентом противозаконными, эта традиция продолжает быть бременем для многих индусских отцов. Недостаточное денежное приданое часто приводит к плохому обращению с невесткой в семье мужа.

Такой тип семейной структуры описан в социологии как объединенный, или расширенный¹. Этот термин применяется к индусским семьям, как и ко всем остальным. Мужчины и женщины имеют определенный авторитет и пользуются уважением в рамках семейной иерархии. При этом каждый член семьи играет свою роль в выполнении ритуалов. Мужчины пользуются большим авторитетом и получают пищу раньше, чем женщины и дети. Иерархический статус различных членов расширенной индусской семьи всегда отражал степень авторитета и уважения, оказываемого члену семьи по родству. Статус выходит на первый план, когда в британской индусской семье совершают какой-то религиозный ритуал, например бракосочетание, или когда молодые члены семьи, родившиеся в Великобритании, приезжают в Индию и встречаются с живущими там родственниками. Иерархия в индусских семьях играет значительную роль, и детей специально обучают соответствующему поведению, которое считается уместным при общении с тем или иным родственником. Приведем пример. На бракосочетании присутствует много родственников, и после церемонии каждый из них благословляет новобрачных в порядке семейного старшинства. Новобрачные совершают намаскар (приветствен-

¹ Расширенная семья — это нуклеарная семья, проживающая вместе с другими родственниками (бабушками, дедушками, дядьями и тетками).

ное обращение со сложенными руками) сначала перед семейными божествами, затем перед бабушкой и дедушкой, далее перед старшим братом отца жениха и его женой, родителями жениха, младшим братом отца жениха и его женой, потом перед родственниками матери. Выполняя намаскар, жених и невеста кланяются старшим родственникам и касаются пальцами пола.

В английском языке слово «тетя» означает четырех лиц, а именно: сестру отца, сестру матери, жену брата отца и жену брата матери. В индийских языках для этих четырех лиц существуют четыре разных наименования. Например, в гуджарати для понятия «тетя» употребляют следующие термины:

- *массы* — сестра матери;
- *фаиба* — сестра отца;
- *мами* — жена брата матери;
- *кэки* — жена брата отца.

Старший брат называется *дада* на маратхи и *анна* на тамильском языке. Старшая сестра называется *таи* на маратхи и *акка* на тамильском. В индийских языках в разных регионах существует много терминов, описывающих степень родства.

В 90-х годах XX века вследствие процессов индустриализации и урбанизации традиционные расширенные семьи стали распадаться. Молодые люди покидают свои дома, чтобы получить образование, найти работу, переезжают в города. Когда они женятся, в их маленьких квартирках не остается места для постоянного проживания родственников. Современные индусские женщины в результате введения светского законодательства пользуются теми же правами при наследовании собственности, как и их братья.

Например, я знаю двоих пожилых людей, которые живут в своем доме в маленьком городке с младшим сыном, его женой и их детьми. Один из старших сыновей живет в Бомбее с женой и детьми, другой живет

Индусская расширенная семья в небольшом городке в Западной Индии. На фотографии два брата с женами, внук старшего брата (на переднем плане), две дочери младшего брата (во втором ряду) и с ними двоюродный брат, приехавший из-за границы

в Великобритании с женой и дочерью. Хотя эти люди не живут под одной крышей, они по-прежнему считают себя членами одной объединенной, или расширенной, семьи в социальном, экономическом и ритуальном смыслах. Решения относительно женитьбы или замужества детей будут приниматься отцом и его старшими сыновьями; контакт с родителями поддерживается визитами друг к другу, а расходы на различные церемонии и религиозные ритуалы будут поделены между отцом и его тремя сыновьями.

Достижения членов семьи увеличивают ее престиж, а недостойное поведение одного влияет на честь всей семьи. Мужчины являются постоянными членами семьи, женщины входят или выходят из семьи в результате замужества. Молодой женщине, впервые выходящей замуж, предстоит много работать и при этом не

рассчитывать на высокий семейный статус. Но после рождения детей, особенно сыновей, и с приобретением большего жизненного опыта она начинает пользоваться значительным влиянием.

ЧЕТЫРЕ ЭТАПА ЖИЗНИ

В соответствии с индуистской традицией, человек проходит четыре жизненных этапа, прежде чем достигнет духовного освобождения, мокши. Эти четыре этапа, *ашрамы*, имеют разную протяженность. Мужчины и некоторые женщины, принадлежащие к варнам браминов, кшатриев и вайшьев, проходят первые три этапа. Четвертый этап проходят по желанию, и только немногие мужчины вступают в него. Женщин не поощряют вступать в конечный этап самоотречения.

Первый этап - *брахмачарья*, он начинается, когда мальчики приступают к изучению Вед и других священных книг. В современной Индии мальчики и девочки пользуются равными возможностями для получения образования, и немало детей посещают начальную и среднюю школу. Однако они по-прежнему остаются немногими привилегированными. Ведическое обучение мальчики начинают после прохождения церемонии священной нити — *упанаяны*. Второй этап - *грихастха*, это этап состоящего в браке главы семьи. После того как молодой человек получает ведическое образование или образование по западному образцу и устраивается на работу, он женится и становится грихастха. В структуре индусской семьи это не означает, что он обязательно становится главой семьи, поскольку его отец и даже дед, возможно, живы.

Третий этап -- этап ухода от дел, *ванапрастха*. На практике человек не обязательно покидает дом и удаляется в лес, чтобы предаваться медитации и изучать

священные тексты. Тем не менее он передает большую часть своих обязанностей старшему сыну и оказывает влияние на серьезные семейные решения, такие, как, например, брак, в качестве заинтересованного стороннего наблюдателя. По традиции, этот этап наступает, когда человек видит первого сына своего сына; он счастлив, что род продолжается, и его сын берет на себя обязанности главы семьи.

Четвертый этап называется *саньяса*, этап самоотречения, который человек проходит по желанию и только тогда, когда все его семейные обязанности выполнены. Он отказывается от мирского имущества, даже от имени, и посвящает остаток жизни паломничеству, медитации и изучению священных писаний, переходя с места на место, прося подаяние и продвигаясь к мокше. Когда он умирает, его хоронят там, где он переходит в мир иной, поскольку о его родственниках-мужчинах, которые могли бы выполнить кремационные обряды, ничего не известно. Его семья ежегодно совершает *шраддху* - мемориальные подношения в его честь, — начиная с того момента, когда он становится саньясином, ибо, по теории, он именно тогда оставил земные интересы.

Этап главы семьи считается самым важным, и для того, чтобы послужить в какой-то степени обществу, на человека возлагается религиозный долг жениться и иметь детей, которые продолжат род и семейные традиции. Мы уже упоминали, что в большом индуcском доме женщины готовят пищу на всю семью, старшие женщины устанавливают стандарты гигиены и ритуальной чистоты, которым следуют молодые помощницы. Невестка должна вписаться в установленный в доме мужа порядок, а для этого ей необходимо пройти обучение правилам ритуальной чистоты, подобным тем, которые там приняты. В этом одна из причин того, почему многие индийские, в том числе индуcские, браки устраиваются родителями. Этап семьи, и в особенности главы семьи считается опорой всех ос-

тальных ашрам. Ману, индуистский законодатель¹, говорит:

Четыре ашрамы — брахмачарья, грихастха, ванапрастха и саньяса — ведут начало от этапа главы семьи. Как большим и малым рекам в конце концов дает прибежище океан, так и людям всех ашрам оказывает покровительство мужчина — глава семьи.

(Ману: 6:87, 90)

Глава индусской объединенной семьи - это старший мужчина, и семейная собственность переходит по мужской линии, однако в настоящее время в результате введения светского законодательства дочери наследуют в равных долях со своими братьями. Многие индусы считают, что неправильно позволять дочери уносить часть семейного богатства в новую семью, поскольку ферма может перестать приносить доход, если часть земли уйдет из семейного владения. На главе семьи лежит обязанность обеспечить, соблюдение нужд всех членов семьи. Речь идет об образовании детей, замужестве дочерей и внуков, заботе о пожилых родственниках.

Глава семьи оказывает материальную поддержку студентам, пенсионерам, а также, через дары и подношения, саньясином, питающимся подаянием. Таким образом, расширенная семья, несомненно, приносит общественную пользу. В целом в Индии любое объединение, будь то каста или семья, — это общественная структура, с которой приходится считаться. Отдельные ее члены должны сохранять верность группе, и наоборот, другие члены группы обеспечивают социальную,

¹ Законы Ману собраны в Манавадхармашастре — древнеиндийском сборнике предписаний, определяющих поведение в частной и общественной жизни каждого индийца. Дошедшая до нас редакция Законов относится к периоду со II в. до н. э. до II в. н. э. Законы написаны на санскрите и содержат 2650 стихов.

экономическую и моральную поддержку отдельной личности.

ЖЕНЩИНЫ В ИНДУССКИХ СЕМЬЯХ

Теперь давайте посмотрим, как живет женщина в индусском доме. В больших деревенских семьях решения по всем вопросам, таким, как исполнение религиозных обрядов, приготовление пищи, покупка одежды для женщин и девочек, принимает старшая женщина. Такая же ответственность лежит на хозяйке в небольшой городской квартире. Девочки из состоятельных семей, как правило, получают хорошее образование, но в бедных семьях они не всегда посещают даже среднюю школу — их руки нужны для работы в поле или на скотном дворе. В городах образованные молодые женщины могут получить работу в различных фирмах или школах, и, скорее всего, они будут продолжать работать и после замужества, поскольку их зарплата помогает увеличить семейный доход. Отцу образованной и работающей девушки, возможно, придется заплатить небольшое приданое, но для семьи малообразованной девушки, у которой шансы найти работу малы, приданое будет тяжелым бременем. Старая индийская традиция, связанная с приданым, по-видимому, игнорирует введенное современными законодателями запрещение в отношении приданого. Газеты сообщают о злоупотреблениях современной техникой амниосентезиса¹, чтобы затем избавиться от плода при беременности, хотя клиники в больших городах взимают до 500 рупий за определение пола ребенка до его рождения. Но родители предпочитают заплатить эту сумму до того, как ро-

¹ Амниосентезис — процедура, используемая для диагностирования определенных генетических дефектов плода при беременности.

дится девочка, чем отдавать тысячи, когда настанет время выдавать ее замуж. И все-таки есть семьи, где радуются рождению девочки и не пренебрегают ею ни в коей мере. Дружеских отношений между девушками и юношами практически не существует, даже если молодые люди обоих полов посещают один и тот же колледж или работают в одном офисе. В этой ситуации брак, организованный родителями, -- самый верный способ найти партнера в жизни. И иногда он остается единственным!

Современная женщина-индуска может иметь отдельный банковский счет, зарабатывать деньги, владеть землей и другой собственностью и плюс к тому пользоваться золотыми украшениями, подаренными ей на свадьбу. Жена может участвовать в религиозных ритуалах вместе с мужем, но едва ли женщины когда-нибудь будут выполнять функции жреца даже во второстепенных ритуалах.

Традиционно собственность, и в особенности земля, принадлежащая индусской семье, переходит от поколения к поколению по мужской линии. Такой способ наследования от отца к сыну позволял индусам сохранять землю, не дать ей уйти из семьи, при условии, конечно, что в семье есть сыновья. Многие индусские супружеские пары, даже если они не владеют землей, хотят иметь потомков мужского пола. Рождение ребенка — радостное событие, но радость больше, если этот ребенок — мальчик. Дочь воспринимается как собственность другой семьи, так как она покинет родную семью, когда выйдет замуж. А сын — постоянный член семьи, он унаследует имя и традиции рода, будет, как надеются родители, ухаживать за ними, когда они состарятся. А когда отец умрет, сын выполнит ритуалы кремации. Во многих случаях сын — это материальная опора отца в старости. Ритуалы жизненного цикла, именуемые *самскарои*, совершаются для сыновей и дочерей. Эти обряды и таинства знаменуют рост и развитие детей и служат поводом для сбора всех членов рас-

ширенной семьи, которые съезжаются, чтобы отпраздновать их. Необходимо отметить, однако, что эти церемонии, например, церемония присвоения ребенку имени или первый выход с ребенком из дома, более тщательно готовятся для мальчика, чем для девочки.

РИТУАЛЬНАЯ ЧИСТОТА, НЕПОРОЧНОСТЬ И ОСКВЕРНЕНИЕ

С точки зрения религиозной терминологии в целом понятие осквернения означает нечто опасное или угрожающее для божества, верующих, самой веры, ритуалов, через которые она постигается и выражается, а также для всего сообщества, в котором практикуется эта вера. Индуизм как философия образа жизни переносит свои представления о ритуальном осквернении в сферу мирского повседневного взаимодействия, так что уклонение от соприкосновения с материальными предметами, пищей или людьми (иногда постоянное, иногда временное) может быть проведено в жизнь через учения священных книг или популярные мифы. *Далиты*, или неприкасаемые, в той или иной степени оскверняют представителей высших каст; осквернение связано с их занятием или с веществами и материалами, с которыми они имеют дело, такими, как грязная одежда, кожа, мертвые животные. Во многих религиях мира кровь считается угрожающей субстанцией: неконтролируемая потеря крови может привести к смерти, а смерть представляет собой угрозу сообществу. МенSTRUация или рождение ребенка связаны с этим убеждением. Там, где, как в индуизме, идеи осквернения действуют практически повсеместно, как в религиозной, так и в светской жизни, ритуальные средства очищения также должны занимать в обществе значительное место.

Форма ритуального очищения, обычно происходящего в начале обряда пуджи и других церемониальных

актов культа, известна под названием *ачамана*. Правой рукой зачерпывают воду, губами втягивают ее и затем глотают. Перед тем как втянуть воду в рот, произносят имя Вишну. Эти действия необходимо произвести три раза. Затем имя Вишну произносится в четвертый раз, а воде из правой руки дают просочиться на стоящее перед верующим медное блюдо. Считается, что во рту в результате нечистых поступков или мыслей образуются пары зла, поэтому слюна и рот становятся ритуально нечистыми. Такое ритуальное очищение рта необходимо произвести перед произнесением священных мантр. Ортодоксальные жрецы-брамины после отправления естественных надобностей не только очищают водой тело, но и тщательно полощут рот. Плакальщики после кремации всегда полощут рот.

Омовение и внешнее очищение тела производится перед началом всех религиозных ритуалов и приготовлением пищи. Многие индийцы для очистки зубов пользуются прутиком *нима* (лайма)¹. Кухня является зоной ритуальной чистоты, поэтому женщины моются перед началом приготовления пищи. Обувь и грязная одежда считаются ритуально нечистыми, и в кухне они недопустимы. Во время процесса приготовления пищи, например, при замешивании теста для чапати, к продуктам можно прикасаться только правой рукой. Когда пробуют карри или дал², чтобы определить, достаточно ли положено специй, из горшка берут маленькое количество кушанья и пробуют его на вкус. Естественно, ложку, которая касалась человеческого рта, не используют для помешивания пищи.

В семьях ортодоксальных индусов менструирующие женщины не допускаются к приготовлению пищи; им вообще запрещено входить на кухню. Когда в доме

¹ Лайм (ним) — широко возделывается в тропиках вместо лимона. Плоды более мелкие, без характерного лимонного запаха, очень сочные и кислые.

² Дал — индийский суп из лущеного гороха.

есть умерший, все взрослые кровные родственники и мальчики, носящие священную нить, находятся в состоянии ритуальной нечистоты до десяти дней. Пищу готовят молодые незамужние девушки или соседи. Пища, приготовленная браминами, принимается во всех группах индийского общества.

Правила в отношении чистоты и осквернения также регулируют подачу приготовленной пищи и процесс ее потребления. Старшая женщина смотрит за приготовлением пищи и подачей ее на стол. Каждому члену семьи подают различные блюда порциями на металлической тарелке, именуемой *тхали*. Правой рукой подносят ко рту твердую пищу, например рис, овощи и чапати. Для жидкой пищи можно пользоваться маленькой ложкой. В семьях, которые чтут традиции, первыми едят мужчины. Обычно люди сидят на полу, тхали размещаются вокруг, и они стараются не коснуться их ногами.

В больших городах, таких, как Бомбей или Бирмингем, семьи, принявшие западный образ жизни, во время еды сидят все вместе за столом и пользуются ложками и фарфоровыми тарелками. Воду во время еды пьют из отдельных металлических бокалов. Некоторые не касаются края бокала губами, а осторожно льют воду в поднятый вверх рот, который тщательно полощут до и после еды.

ИНДУСЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

В Великобритании насчитывается 360 тысяч индусов, которые приехали туда из Индии, Восточной Африки, Шри-Ланки, Тринидада и Маврикия. Примерно половина из них родилась в Великобритании. Первое поколение индусов, приехавших из Индии, принесли с собой свою веру в ее многочисленных разновидностях, разных в каждом регионе, и все эти отличия отражаются в пище, которую они едят, в

ВЕГЕТАРИАНСТВО

Вегетарианство среди индусов не всегда было столь распространенным. Три тысячи лет назад первые арии ели мясо и наслаждались опьяняющими напитками. Постепенно вегетарианская пища становилась все более популярной, поскольку в жарком климате это более уместно. Ортодоксальные брамины обычно предпочитают придерживаться вегетарианства, а также четыре месяца в году не употребляют в пищу лук и чеснок — в период с июля по октябрь — в связи с более прохладной погодой муссонного климата и необходимостью проводить многочисленные, связанные с выполнением различных обетов ритуалы, которые приходятся на это время. Молодой брамин-профессионал в таких космополитических городах, как Бомбей или Дели, без отвращения употребляет в пищу яйца, рыбу или птицу и не отказывается отведать индийского пива или алкогольных напитков. Но даже такие «бунтовщики» не станут преднамеренно употреблять в пищу говядину. Мясо считается духовно оскверняющим, а индусские жрецы в Индии строгие вегетарианцы.

В Великобритании во многих семьях родительское поколение придерживается вегетарианства. В то же время, многие индусы в Великобритании с удовольствием едят невегетарианскую пищу, за исключением говядины. В таких семьях традиции часто подвергаются нападкам со стороны молодого поколения, родившегося уже в Великобритании.

Джей, молодой индус, готовится к экзаменам, намереваясь получить аттестат с отличием. Его родители - вегетарианцы, но Джей, с тех пор как перешел в среднюю школу, стал есть рыбу и курицу. С одиннадцати лет Джей перестал есть острое, со специями карри. Ему хотелось по выходным дням есть сосиски с фасолью или гамбургеры. Мать возражала, она говорила, что не будет

готовить такую еду в кухне, потому что там находится семейный алтарь. Джей отказывался есть пряную пищу, он ел только рис. Йогурт, чапати и фрукты. Отец Джея придумал выход из положения: домашний алтарь переместился в спальню родителей. Мать Джея согласилась готовить английскую пищу для сына, но отказалась держать дома говядину. Родители как были, так и остались вегетарианцами.

Если после подачи пищи к ней прикоснулся другой человек, пусть даже случайно, индус не будет есть. У каждого члена семьи есть своя большая тарелка, тхали, на которой порциями разложена пища.

Рохини учится в колледже на первом курсе. Ее родители из Дели, и в течение многих лет пребывания в Великобритании семья с удовольствием употребляла в пищу плотный хлеб нан¹, чечевицу и баранье или куриное кар-ри. Рохини под влиянием новых друзей из колледжа решила стать вегетарианкой. Ее родители по-прежнему едят мясо, но сейчас на их столе стало больше вегетарианских блюд.

Язык, не только тот индийский, на котором родители говорят дома, но и тот, на котором проводят религиозные обряды, может вызвать разногласия между поколениями. Многие индусы — эмигранты первого поколения — склонны говорить дома на своем родном языке, в то время как для их детей основным языком становится английский. Во многих индусских семьях дети могут говорить на языке родителей, хотя не умеют читать и писать на нем. Изъян выправляется в некоторых храмах, где детей учат индийским языкам. Некоторые подростки стесняются той смеси индийского и английского языка, на котором говорят их родители, или их индийского акцента. Если родители,

Нан — пшеничный хлеб из дрожжевого теста.

говоря по-английски, пересыпают свою речь индийскими словами, дети отказываются их понимать.

Многие используемые в культе и ритуалах молитвы и мантры (священные фразы-заклинания) читаются на санскрите или на языках различных регионов Индии, и молодежь этих языков не понимает. Часто родители или жрец, который проводит обряд, не в состоянии объяснить мантры на английском языке, и в результате дети скучают, присутствуя на религиозных ритуалах. Через некоторое время кое-кто из молодых людей начинает относиться к пению мантр как к белиберде и старается держаться подальше от сложных ритуалов.

В школе юные индусы заводят дружбу со своими британскими сверстниками. Иногда такая дружба сохраняется на долгие годы, но чаще дружеские отношения прекращаются, как только подростки переходят в последний класс средней школы. Родители хотят, чтобы дети хорошо учились и успешно сдали экзамены, и уговаривают их (а часто и оказывают давление), чтобы они прекратили внешкольное общение после занятий или по выходным. Обычно семья ходит в гости к родственникам или посещает храм. Такие визиты по выходным, а также школьные и другие занятия служат для родителей благовидным предлогом, чтобы оградить своих детей от влияния извне. Дочерям разрешается иметь подружек, будь то белые девочки или индианки, но дружба с мальчиками не поощряется, а иногда и запрещается. Сыновья пользуются большей свободой продолжать дружеские отношения с другими молодыми людьми их возраста, но девочек, если они белые, родители принимают неохотно. Это не означает, что молодые индусы, мужчины и женщины, никогда не имеют белых партнеров или не вступают в христианский брак. Существует немало смешанных по этническому и религиозному признаку браков, но они составляют меньшинство. Чтобы принять невестку, которая говорит на другом языке и имеет другие религиозные и культурные ценности, от свекрови требуется немало усилий, поскольку сын рассматрива-

ется как страховка в старости. Дружба между мальчиком и девочкой не поощряется, даже если оба принадлежат к индийской общине. Если такая дружба перерастает в любовь и приводит к браку и если молодые люди не принадлежат к одной касте, родители с обеих сторон могут воспринять это как катастрофу и оказать на детей жесткое давление. Если, несмотря на родительский запрет, молодые люди продолжают дружбу и в конце концов женятся, вполне возможно, что их ждет разрыв отношений с обеими семьями.

Радха родилась в Восточной Африке. В Великобританию она приехала, когда ей было десять лет. Она защитила диплом по географии, и теперь Радха канцелярский работник. Она говорит, что ей нравится каждый день молиться перед семейным алтарем, она часто ходит в храм. «Быть ин-дуистом — значит проявлять уважение к другим религиям. Мой отец часто напоминает мне об обязанностях, но не говорит, какие у меня есть права. Я уже много лет живу в этой стране и решила зарабатывать на жизнь сама и быть независимой. Родители сказали, что я должна выйти замуж, и назвали имена нескольких молодых людей в качестве возможных партнеров для брака. Все они из индийских семей, где много работают, но я не думаю, что кто-то из них подошел бы мне. Они смотрят на меня как на возможную будущую собственность, а не на равноправного партнера. У меня было несколько свиданий с белыми молодыми людьми. Мы с удовольствием потанцевали на дискотеке, потом вместе поужинали, но все, что им нужно, — это секс без всяких обязательств, в то время как я надеялась на настоящую дружбу. Поэтому на том дело и кончилось. Я выйду замуж только по собственному выбору. Оттого, что я придерживаюсь независимых взглядов и у меня есть свободный выбор, я тем не менее не перестану быть индуской.

Что значит быть индусом? Взрослые и дети по-разному отвечают на этот вопрос, но все ответы подчеркивают, что индуизм — это образ жизни.

Гита, девочка из гуджаратской семьи, родилась в Лондоне. Она говорит, что, поскольку она родилась в индусской семье, то может посещать *мандир* (храм) каждую субботу и встречаться с другими -девочками-индусками и их родителями.

Родители Рупал приехали из Индии и разговаривают дома на маратхи. Рупал говорит, что, когда кто-то из белых детей в школе называет ее «паки», ей очень обидно. Она отвечает им, что она индуска, потому что может носить юбку или брюки и не должна покрывать голову.

Мадху, лондонский государственный служащий, женат, имеет дочь. Он рассказывает: «Каждое утро после душа я читаю мантры Гаятри¹ 108 раз. Я честно выполняю свои служебные обязанности, обеспечиваю жену и дочь и верю в Бога. Я не часто хожу в храм. Моя жена совершает пуджу у домашнего алтаря, перед тем как идти на работу. Мы не едим мясо, и я не курю. Каждые четыре-пять лет мы ездим в Индию навестить родственников, когда у меня есть возможность, я посылаю деньги младшему брату. Пока я никого не обманываю и хорошо делаю свою работу, я буду считать себя индусом».

ДЕТСКИЕ ИГРЫ

Индийцы всех возрастов с удовольствием играют во всевозможные игры, занимаются различными видами спорта и участвуют в развлечениях. Возможности для такого рода времяпрепровождения предоставляются в период праздников, во время деревенских ярмарок, полнолуния и празднования начала сезона дождей. Существуют игры, которые требуют каких-то навыков, игры в команде, игры, для которых необходимо доро-

¹ Мантра Гаятри состоит из 24 подмантр, каждая из которых посвящена определенному божеству. Можно читать все подмантры, а можно отдельные ее части.

гостящее оборудование, такие, как поло, крикет или теннис, и игры, не требующие никакого оборудования. Акробатика, борьба и крикет — зрелищные виды спорта. Индийские дети, чьи родители не могут купить им сложное оборудование, с удовольствием играют в традиционные игры.

Девочки традиционно играют в игру с двенадцатью сушеными ягодами, где требуется умение ловить и подбирать ягоды и держать ровно голову. Группа девочек садится в круг, правая нога поджата. Одна из играющих трясет ягоды в руках, а потом бросает, как при игре в кости, на пол в пределах небольшого круга. Кто-то из девочек подбрасывает высоко одну ягоду, после чего хватается ягоду с пола, не касаясь других ягод, и ловит только одной рукой опускающуюся ягоду. Все повторяется, до тех пор пока она не соберет все ягоды; каждое успешное «подбирание и схватывание» приносит одно очко. Если она коснется, подбирая ягоду, двух ягод, то теряет право участвовать в этой партии, и ее место занимает следующая девочка. Все играют по очереди и набирают очки. В первой партии побеждает та девочка, которая набрала больше всего очков. Во второй партии нужно схватить две ягоды перед тем, как поймать первую, в третьей партии -- три и т. д. Самая ловкая может в последней партии схватить одиннадцать ягод — конечно, двумя руками!

Среди прочих игр в доме — шахматы, жмурки, и прятки. В игре, смысл которой заключается в декламировании стихов по памяти, могут участвовать как отдельные игроки, так и две команды по 12—15 мальчиков и девочек. Один человек читает четверостишие на санскрите или на региональном языке. Игрок из другой команды должен теперь прочесть другое четверостишие, которое будет начинаться на последнюю букву четверостишия первой команды. Успешно найденное четверостишие не приносит очков, но если ни один из членов второй команды не может найти подходящее по правилам четверостишие, первая команда

получает очко. Судьей выступает учитель — он следит, чтобы команды не повторяли уже названных стихов. Если все происходит в классе, принимать участие в этой игре на лучшую память могут и мальчики и девочки, но обычно дети разных полов разделены.

Среди игр на открытом воздухе есть игра, похожая на игру в классы, где играющие прыгают на одной ноге, следуя определенной схеме, нарисованной на земле; есть также игра в шарики, игры с палками, прыжки через веревку и прочие игры с веревкой. По праздникам или во время деревенских ярмарок мальчики и девочки любят качаться на веревочных качелях, но отдельно. У мальчиков популярны перетягивание каната и борьба. *Кабадди* — игра в команде, где требуется участие двух команд из двенадцати человек и поле размером с теннисный корт. Один игрок стоит на центральной линии. Со словами «кабадди-кабадди» он бежит на территорию противника. Если он коснется игрока противоположной команды пальцами или ногой и вернется на центральную линию, продолжая приговаривать «кабадди-кабадди», он выигрывает одного «убитого». Конечно, если его поймают, он сам становится жертвой. Та команда, в которой за определенный период остается большее количество игроков, выигрывает. В разных штатах существуют лиги игроков в кабадди, проводятся даже соревнования между штатами. Один такой чемпионат недавно показывали по британскому телевидению. Также очень популярна игра в салки бегом или прыжками.

Мальчики-индийцы очень любят крикет, и в деревнях и городах есть много открытых площадок для игры в крикет, пусть даже есть только старый теннисный мяч и в качестве биты — кусок деревяшки. В таких городах, как Бомбей, в крикет играют на узких улицах, игра называется здесь «крикет галли» («галли» означает «узкая улица»); игрок с битой выходит из игры, если он посылает мяч выше уровня второго этажа. Это хорошая тренировка удара по мячу вдоль земли.

РЕЛИГИЯ В ДОМЕ

Большинство ритуалов в индуизме совершается дома: в них входят все ритуалы жизненного цикла, или ритуалы прохождения жизни, праздничные дни, призванные отмечать рождение некоторых божеств, региональные праздники в честь таких богов, как Ганеша или Дурга, а также те, которые отмечает вся нация, например Дивали¹, Наваратри² или Холи³. В индуизме существует много видов отправления культа, самым распространенным из них является пуджа - - многие индусы исполняют ежедневный ритуал пуджи перед домашним алтарем.

В приведенном ниже тексте женщина-индуска, живущая в Великобритании, объясняет, как она исполняет

¹ Дивали — праздник огней; отмечается обычно в октябре и символизирует победу праведности и высокого духа над силами зла.

² Наваратри — праздник девяти ночей в честь победы добра над злом. Конкретнее — победы богини Дурги над быкоголовым демоном Махишей. Существуют два Наваратри: один в марте - апреле и связывается также с рождением Рамы и началом лунного года. Второй проходит в октябре — ноябре. При этом в одних районах Индии особое внимание уделяется Парвати, в других - Шакти, а на севере Индии — победе Рамы над Раваной, которая отмечается в десятый день Наваратри и называется праздником Дасара, что в переводе с санскрита и означает «десятый день».

³ Холи — весеннее празднество сбора урожая в Индии, посвященное богу Кришне, его подруге Радхе и их гопи — пастушкам, спутницам и подругам детства.

ежедневный ритуал пуджи, рассказывает о домашнем алтаре и говорит о значении этого ежедневного религиозного действия для ее духовного развития.

Меня зовт Камаль. В Лондон я приехала из Бомбея вместе с моим мужем Мадхавом и дочерью Шантой двадцать пять лет назад. Наш сын Шрирам родился через пять лет после того, как мы переехали сюда. Мы с Мадхавом — владельцы газетного киоска, в то время как Шанта руководит почтовым отделением. Шрирам не живет с нами, он учится, чтобы стать преподавателем физического воспитания. У нас есть квартира с тремя спальнями — она расположена над магазином.

По характеру работы мы должны вставать очень рано. После умывания мы пьем чай. Пока Мадхав и Шанта сортируют газеты и занимаются их доставкой, я принимаю ванну и готовлю поднос для пуджи.

Наш домашний алтарь находится на кухне в небольшом стенном шкафчике. Дверь шкафчика мы заменили резной аркой, так что алтарь выглядит как миниатюрный храм. В глубине алтаря помещается изображение Ганеши в рамке. На алтаре на медном блюде находится каменный лингам Шивы, мурти нашего семейного божества — богини Парвати, круглый синеватый камень, символизирующий мир, — он представляет бога Вишну, — и мурти богини Лакшми. Мурти обеих богинь сделаны из серебра. На алтаре слева от медного блюда находится небольшая морская раковина на медном пьедестале, а справа — маленький серебряный колокольчик. Под алтарем в шкафчике я храню все необходимое для пуджи.

На подносе для пуджи я держу медный бокал с холодной водой, медную ложечку, красный кумкум, желтую куркуму¹, зерна риса, высокую лампу с фитилем,

¹ Куркума — корень растения *Curcuma longa* из семейства имбирных. Известна своим антибактериальным и противовоспалительным действием. Произрастает в Китае, Индии, Вьетнаме, странах Центральной Америки.

смоченном в гхи, несколько цветов и ароматическую палочку. Из пищи я использую молоко и кусочки сахара.

Я делаю три глотка воды — это нужно, чтобы очиститься, совершаю намаскар перед божествами и звоню в колокольчик. Вчерашние цветы и зерна риса *уже* убраны с блюда. Мурти, раковину и колокольчик я кладу на другой поднос, мою, вытираю и только потом кладу на медный поднос на алтаре. Раковина, колокольчик и мурти смазываю разноцветными порошками, перед ними я кладу рисовые зерна. Рамку, в которую заключено изображение Ганеши, тщательно вытираю и смазываю кумкумом и куркумой. Перед ним я кладу цветы. Я зажигаю лампу и ароматическую палочку и подношу свет и аромат божествам. После того как положу пищу, я вожу перед мурти лампой и одновременно пою стихи арати, в которых прославляются божества. В конце пуджи я совершаю намаскар и читаю молитвы, чтобы получить благословение божеств.

Закончив дела с газетами, Мадхав и Шанта принимают ванну, совершают намаскар перед божествами, после чего мы завтракаем.

Ежедневная пуджа занимает у меня не больше двадцати минут. Через нее я напоминаю себе, что без благословения Бога наша работа не пойдет гладко и к нам не придут мир и согласие.

Тип домашнего алтаря, описанный Камаль, можно найти в домах браминов в маленьких городках в Индии. Там, где позволяет пространство, семьи выделяют для алтаря небольшую комнату. В индийских крестьянских домах алтарь помещается в маленьком алькове или в проеме стены и может ограничиваться только изображением божества -- покровителя деревни, вычеканенным на медной пластине. В маленькой городской квартире, где мало места, алтарь может помещаться на стенной полке.

Ежедневный ритуал пуджи выполняется без особых сложностей, иногда даже без пения мантр. Однако для

освящения глиняной мурти в начале таких событий, как ежегодные праздники Дурги или Ганеши, исполняется сложный вариант пуджи.

Далее приводится рассказ молодого индуса, живущего в маленьком городке на западе Индии, о том, как он исполнял ритуал пуджи для освящения мурти Ганеши в первый день ежегодного праздника этого божества.

Меня зовут Вазант, у меня есть две сестры, Гори и Падма. Мы живем с родителями, бабушкой и бабушкой в довольно большом доме. Между входом и нашей гостиной есть маленький двор. В стене гостиной, обращенной ко входу, имеется ниша в два фута шириной, два фута глубиной и три фута высотой с полукруглой аркой наверху. В прошлом году за четыре дня до начала праздника Ганеши мы с сестрами убрали из ниши книги, газеты и всякий хлам и дочище вымыли ее. Отец покрасил нишу и стены вокруг нее желтой водоэмульсионной краской.

На следующий день мы вдвоем помогали матери приклеивать вырезанные из бумаги цветы на прямоугольной деревянной рамке. Украшенную таким образом рамку предстояло закрепить на двух деревянных крючках, прибитых к стене с каждой стороны ниши, чтобы гости могли видеть внутреннюю часть ниши как картину в рамке.

Накануне праздника мы с отцом отправились к скульптору, который изготавливает глиняные мурти богов и богинь к религиозным празднествам. Наша мурти стоила сорок рупий. Мы заказали ее два месяца назад. Мы принесли мурти домой и поместили ее в нише на медном подносе, который стоял на небольшой табуретке. После того как украшенная цветами рамка встала на свое место, мы зажгли в нише электрическую лампу, и тогда улыбающегося Ганешу стало хорошо видно даже через двор.

Дедушка предположил, что, поскольку шесть лет назад я прошел церемонию священной нити, то уже гоюсь,

чтобы представлять семью во всех религиозных ритуалах, и поэтому мне следует исполнить завтра ритуал пуджи для освящения мурти. Ясно, что я не мог разочаровать дедушку. Я возразил, однако, что не знаю мантр и не умею ничего делать, но меня заверили, что наш гуру-джи все объяснит.

В первый день праздника мы встали очень рано и тщательно вымылись. Гуру-джи, наш семейный жрец, обещал провести обряд пуджи в восемь часов утра. Бабушка, Гори и Падма разложили все необходимое на двух больших латунных подносах. В корзинке лежали цветы и разнообразные листья, необходимые для богослужения, посвященного Ганеше. Вся утварь для обряда пуджи сделана из меди. Под разукрашенной нишей были положены три деревянные доски: одна для гуру-джи, одна для меня и одна для мурти. Я сел на доску лицом к мурти. Передо мной находился медный поднос, медная чаша и ложка на длинной ручке. В еще один медный сосуд была налита вода, сверху ее прикрывал кокос. На подносе были также морская раковина и серебряный колокольчик. Гуру-джи сидел слева, дедушка, отец и сестры сели неподалеку -они наблюдали за совершением пуджи. Когда гуру-джи прочитал необходимые мантры, я приступил к исполнению ритуалов.

Я выпил три глотка холодной воды, чтобы очиститься, и произносил при этом имена бога Вишну. Произнося четвертое имя, я дал воде просочиться через пальцы правой руке, чтобы она вылилась на медный поднос.

Затем я сложил вместе ладони и совершил намаскар перед божествами, в том числе перед теми, кто имел особенное значение для нашей семьи. После этого гуру-джи прочитал на санскрите стихи, восхваляющие Ганешу, Парвати, Солнце, Сарасвати и Тримурти.

Было провозглашено точное местоположение, время и день совершения пуджи. Я должен был повторять слова гуру-джи:

«Я поклоняюсь богу Ганеше, как того требует традиция нашей семьи, с помощью моих слабых знаний и все-

го, что есть, чтобы получить для себя и моей семьи благословения, о которых говорят Пураны, и чтобы исполнились мечты и желания всех моих родных, собравшихся здесь, и чтобы отвести зло от нашей жизни, и чтобы обеспечить всем благополучие, спокойствие, долгую жизнь и богатство!»

Мы также поклонились сосуду с ногой, который представляет священные реки, морской раковине и колокольчику. После молитвы-медитации последовали 16 этапов основного ритуала пуджи.

Взывание. Мурти осыпают рисовыми зернами. Стебли травы, намоченные в гхи, кладут рядом с мурти, касаясь ее глаз и сердца. Считается, что на этом этапе в мурти входит Божий дух.

Предложение занять место Зерна риса разбрасываются на медном подносе у ног мурти.

Омовение ног. Мокрыми цветами касаются ног мурти.

Выказывание почитания. Мурти подносится вода и смесь молока, йогурта, гхи, меда и сахара. Каплю этой смеси кладут в рот мурти.

Питье. Для освежения предлагается чистая вода.

Омовение. Мурти символически омывают. Изображения легко касаются цветком, смоченным водой и смесью меда и йогурта. Для омовения используется также паста, приготовленная из шафрана и сандалового масла.

Одевание. Шея и плечи божества окутываются красной тканью.

Священная нить. Вокруг мурти оборачивают священную нить.

На этом этапе я поднял медный поднос с мурти и поместил его на табуретку в нише так, чтобы он стоял очень прочно. Во время совершения утренней и вечерней пуджи в течение десяти дней праздника мурти нельзя двигать. Все последующие действия в совершении основного обряда пуджи я выполнял, стоя лицом к нише.

Сандаловая паста. Пасту и красный и желтый порошок наносят на лоб мурти.

Цветы и листья. Раскладывают вокруг мурти.
Ароматические палочки. Их зажигают и обмахивают ими божество.

Лампа с маслом гхи. Ее зажигают и водят ею перед божеством.

Пища. Предлагаются сушеное ядро кокосового ореха и нерафинированный сахар.

Свежие фрукты. Их раскладывают перед Ганешей. Перед божеством кладут также несколько монет в качестве дара.

Обхождение. Здесь его невозможно совершить, поэтому я обернулся вокруг себя по часовой стрелке. Я молил Ганешу принять всю пуджу, которая была совершена с почтением и преданностью, и простить промахи.

Арати и подношения цветов. Используя другую лампу, гхи и шарики камфоры, мы совершили арати, при этом мы читали стихи, в которых восхваляются Ганеша, Деви, Шива и Вишну. Гори и Падма играли на медных цимбалах, задавая ритм. После арати все поднесли Ганеше цветы и в глубоком почтении распростерлись перед божеством. В заключение гуру-джи прочитал благодарственные стихи. Перед ланчем я разложил вокруг божества 21 модаку — специально приготовленные засахаренные шарики. Потом их забирают обратно в качестве прасада и раздают всем присутствующим во время ланча.

ПИЩА КАК БРАХМАН

Ведические арии в начале своего пребывания в Индии потребляли высокопитательную пищу. В их рацион входили рыба, мясо, овощи и молочные продукты, не гнушались они и спиртных напитков. В отношении еды арии придерживались широких взглядов, движимые философией здорового духа в здоровом теле. Более поздний ведический текст, именуемый *Тайттирийа-упанишада*, приравнивает пищу к Брахману. В современной практике в стихах благода-

рения перед едой говорится, что «*Анна́м а́сти нурна́ Брахма́н*», или «Пища - это всецелый Брахман», и что процесс потребления пищи — это не просто акт наполнения желудка, но религиозное жертвоприношение, во время которого пища как дар приносится огню в желудке, который сжигает все. Эти две концепции объясняют, почему полоскание рта считается актом религиозного очищения.

И ВНОВЬ О ВЕГЕТАРИАНСТВЕ

В результате распространения религий *ахимсы* (непричинения физического вреда), то есть буддизма и джайнизма, мясо как составная часть пищи отвергалось во время религиозных событий. Все больше и больше индусы склонялись к вегетарианскому питанию - оно лучше подходило к условиям жаркого климата. Среди индусов много строгих вегетарианцев, например ортодоксальные священники-брамины; в то же время многие в Индии и в других странах с удовольствием едят мясо, рыбу и домашнюю птицу. В некоторых сектах в ряде ритуалов употребление мяса и спиртных напитков является обязательным, однако многие индусы считают их оскверняющими. Лук и чеснок полностью отвергаются священниками-браминами, и пища, которую подносят в качестве даров божествам в храмах, не будет осквернена этими ингредиентами. Лук и чеснок, однако, широко употребляют в пищу, когда это не связано с религией, так как они исключительно полезны с медицинской точки зрения.

ПИЩА И ОСКВЕРНЕНИЕ

Пища подразделяется на *пукка* — сильно зажаренная в гхи, и *катча* — отваренная в воде. Пища пукка

дольше сохраняется в жарком климате без холодильника и не подвергает ритуальному осквернению тех, кто ее ест. Так, ортодоксальная семья во время паломничества может есть сильно зажаренную пищу без опасения потерять ритуальную чистоту.

Пища катча не только быстро портится, но и может быть осквернена многими другими способами. Она может подвергнуться ритуальному осквернению тех, кто ее потребляет. Пища, приготовленная накануне, отваренная по второму разу или оставшаяся от трапезы, считается ритуально нечистой. Отвергается та пища, которую пробовало или нюхало животное или другой человек. Большинство этих положений в отношении чистоты и осквернения пищи, по-видимому, основаны на правилах пищевой гигиены, хотя они и выражены в религиозной форме.

ПОСТ

Пост -- это добровольный религиозный акт. Некоторые постятся в определенный день недели, который считается священным для избранного ими божества. Например, понедельник священный день Шивы, суббота -- Ханумана, поэтому люди, почитающие Шиву или Ханумана, в эти дни соблюдают пост. Те, кто почитают Деви, постятся по вторникам, другие -- в определенный день каждый месяц, чтобы добиться милости Ганеши. Мотивы, побуждающие людей поститься, могут быть самыми разными. Кто-то делает это, чтобы повысить степень самоконтроля, кто-то - чтобы умилизовать божество. Женщины постятся, чтобы повысить заслуги семьи перед Богом и тем самым получить для семьи Божье благословение.

В индуизме пост не означает полное отсутствие еды. Постными продуктами считают молоко, йогурт, фрукты, некоторые виды корнеплодов, финики и

саго¹. Но рис, пшеница, пшено, бобовые, лук и чеснок полностью исключаются. Несмотря на то что в пост разрешены многие виды пищи, немало людей в период от рассвета до заката разрешают себе пить только воду и освобождаются от поста только после восхода ЛУНЫ.

ЖЕНЩИНЫ И РЕЛИГИЯ В ДОМЕ

Несмотря на то что многие финансовые решения, влияющие на благополучие членов объединенной индусской семьи, принимаются старшими мужчинами, после того как они посоветуются с женским населением старшего возраста, женщины в значительной степени свободны решать, какие религиозные ритуалы нужно исполнять дома. Приготовление пищи и ритуальная чистота на кухне — полностью в руках женщин. Они готовят продукты для праздничных событий — проведения ритуалов жизненного цикла и религиозных праздников. Они неизменно бдительны в отношении соблюдения постов — не только когда постятся сами, но и когда постятся другие члены семьи, они же обеспечивают соответствующую постную пищу.

Жена совершает ежедневную пуджу семейным божествам, когда муж занят на работе. В некоторых домах и муж, и жена поочередно совершают пуджу — через день. Женщины решают, как отмечать религиозные таинства, связанные с появлением наследников, — ритуал выбора имени для ребенка, первого выхода с ребенком из дома для посещения божества — покровителя деревни или день, когда ребенок впервые начал есть твердую пищу.

¹ Саго — крупа, изготавливаемая из сердцевин саговых пальм из рода *Metroxylon*. В сердцевине их стволов накапливается крахмал, который и служит сырьем для этого ценного пищевого продукта.

Важными религиозными ритуалами, в которых женщины играют главную роль, являются обряды в период беременности. Выполнение этих обрядов обеспечивает физиологическое и физическое благополучие матери. Женщина ощущает духовность веры на церемонии своего бракосочетания, когда проходит через соответствующие ритуалы вместе со своим будущим мужем. Когда она выходит замуж, меняется ее социальный и религиозный статус.

Решение взять на себя выполнение определенных обрядов по обету принимается исключительно женщиной. Она же решает, как их выполнять и соблюдать ли связанный с ними пост. Если ее сын проходит церемонию священной нити, женщина принимает в ней незначительное участие; после церемониальной трапезы с сыном в дальнейших действиях она уже не участвует. Во время совершения пуджи благодарения, например, пуджи *сатьянарайян*, она сидит перед временным алтарем по правую руку от мужа и вслед за ним повторяет мантры, возвещающие о причине совершения пуджи и о благословениях, которые они надеются получить, чтобы семья была благополучной. Затем она уходит на кухню, чтобы присматривать за приготовлением пищи для праздника, следующего за ритуалом, в то время как ее муж завершает пуджу под руководством священника. Женщина пользуется значительной свободой и авторитетом в деле отправления религиозных обрядов в доме, но ей не разрешается выступать в качестве священника на таких важных событиях, как церемония священной нити и бракосочетание.

ЧТО ТАКОЕ ШВА-ДХАРМА?

Шва-дхарма, личный кодекс религиозной практики семьи и ее отдельных членов, определяется варной (социальной категорией) и *джати* (кастой) к которой

принадлежит семья. Закон религиозного, социального и морального долга каждого человека имеет первостепенную важность и пользуется приоритетом перед общей практикой индуистской общины в целом. В Бхагавадгите бог Кришна говорит, что лучше плохо исполнять собственную дхарму, чем хорошо - чужую.

Шва-дхарма семьи определяет, какому божеству поклоняться дома, какой храм посещать для совершения даршана (созерцания) божества, как отмечать различные индуистские праздники дома, проходить ли сыновьям церемонию получения священной нити и кого выбрать партнером для брака.

Если семья принадлежит к одной из многочисленных индуистских сект, ее личная практика может отличаться от практики других людей, принадлежащих к той же самой варне. Например, некоторые ортодоксальные брамины являются строгими вегетарианцами, в то время как другие семьи, принадлежащие к той же самой варне, могут время от времени есть рыбу. В пределах одного и того же региона праздничные торжества в разных семьях проходят по-разному. Например, в Западной Индии праздник Ганеши отмечается большой индуистской общиной как публичный в течение десяти дней, но дома в разных семьях его могут праздновать два дня, пять или семь, в зависимости от традиций их шва-дхармы.

Иногда какой-то определенный аспект личной религиозной практики можно изменить через религиозные испытания. Благочестивый крестьянин, например, может во время паломничества взять на себя обет не есть мяса, в то время как другие люди, принадлежащие к той же крестьянской общине, могут продолжать в некоторых случаях есть мясо. Таким образом, практика шва-дхармы отдельного человека или семьи может отличаться от практики всей индуистской общины.

ВАРНА-АШРАМА-ДХАРМА

Слово «hindu» произошло от «sindhu» — персы называли так народ, проживавший за рекой Инд. Термин «индуизм», используемый западными учеными, относится к религии индусов. Сами индусы называют свою веру *пли саната-дхарма*. древний, или вечный, жизненный путь, или же *варна-ашрама-дхарма*. что означает жизненный путь, основанный на понятии *вар-ны* (социальной категории) и *ашрамы* (различных этапов жизненного пути). Описание каждой из четырех ашрам, то есть стадии ученичества, когда человек не состоит в браке, стадии женатого главы семьи, стадии ухода от дел и, по желанию, стадии самоотречения, приведено в главе 5.

Разделение людей на социальные категории, именуемые варнами, первоначально возникло у ведических ариев. В десятой книге *Ригведы* в гимне *Пуруша-сукта* есть строки:

Когда они расчленили Первочеловека (Пурушу), на сколько частей они поделили его? Что представляли его рот, руки, бедра и ступни? Брамины произошли от его рта, кшатрии — от его рук, вайшьи — от его бедер, а шудры родились из его ступней*

(*Ригведа:Х. 90. 11-12*)

Священник использует рот, чтобы читать стихи и учить священному писанию, солдату нужна сила рук, чтобы защищать страну от врагов, купец или крестьянин использует бедра, чтобы перевозить товары для торговли или чтобы работать в поле, а ремесленник оказывает услуги первым трем варнам, так как ступни служат телу. Порядок, в котором перечислены в стихе четыре варны, ученые-брамины истолковывали в том смысле, что брамины были наверху, а шудры — внизу социальной пирамиды.

Некоторые ученые предположили, что обсуждаемый стих был подделкой. Ману, знаменитый законодатель, кодифицировал правила, регулирующие поведение, обязанности и взаимоотношения четырех варн. Благодаря чему в индийском обществе были четко установлены концепция и порядок соблюдения старшинства. Первые три варны получили название *двид-жа* (дважды рожденные) -- они обретают второе, духовное, рождение после получения священной нити, что позволяет им изучать *Веды*. Шудры не получают священной нити и не могут изучать *Веды*.

Некоторые ученые выдвинули теорию, что арии отделили себя от исконных темнокожих жителей Индии по причине своей более светлой кожи. Санскритское слово «варна» означает «цвет», который, по предположению ученых, является основой классификации. Обязанности для каждой из варн описаны в Бхагавад-гите, в главе 18, стихах 41—44:

О Арджуна, обязанности браминов, кшатриев, вайшьев и шудр распределяются по качествам, возникшим из их собственной природы.

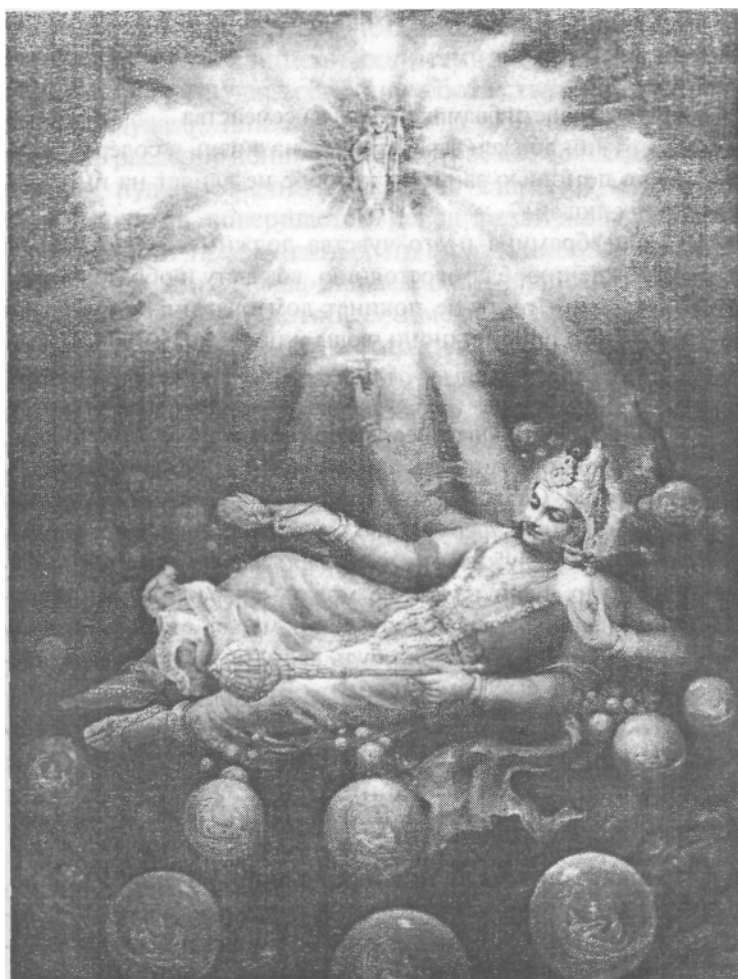
Спокойствие, самообладание, умерщвление плоти, чистота, терпение, правдивость, знание, вера — обязанности браминов, рожденные их собственной природой.

Блеск, великолепие, стойкость, одаренность, храбрость в битве, щедрость, благородство - обязанности кшатриев, рожденные их собственной природой.

Земледелие, скотоводство, торговля - обязанности вайшьев, рожденные их собственной природой.

Дело служения -- обязанность шудр, рожденная их собственной природой*.

Брамины -- это жрецы и профессионалы, кшатрии -- солдаты и администраторы, вайшьи -- деловые люди, шудры -- ремесленники. Долг в соответствии с принадлежностью к Варне остается неизменным, но обязанности отдельной личности, по мере

Пуруша

того как она переходит от ашрамы к ашраме, меняются.

Обязанности брамина — главы семейства

Брамин должен зарабатывать на жизнь и содержать семью с помощью занятия, которое не влияет на интересы других людей.

Речь брамина и его чувства должны соответствовать его рождению, благосостоянию, возрасту и образованию.

Ни один гость не покинет дом брамина, не получив радушного приема, пищи, воды и постели*.

(Ману: 4:2, 18, 29)

Обязанности кшатриев, вайшьев и шудр

Первая обязанность кшатрия -- защищать людей и имущество. Сельское хозяйство, банковское дело, торговля и молочное фермерство -- подходящие занятия для вайшьев. Обслуживание трех варн дважды рожденных -долг шудр. Если шудра не может заработать на приличную жизнь, оказывая услуги, он может стать торговцем или научиться какому-нибудь делу, но ему всегда надлежит служить высшим варнам*.

(Яджнявалкья: 1; 119—21)

РЕЛИГИЯ В ДОМЕ ДВИДЖИ

Первые три варны носят название *двиджа*. Однако, вероятнее всего, от ашрамы к ашраме будут переходить в Индии брамины и пройдут шестнадцать традиционных *самскар*, или ритуалов жизненного пути. Среди британских индусов самыми популярными обрядами жизненного пути являются: *симанта*, ритуал, совершаемый во время беременности, призванный увеличить физиологическое и физическое благополучие будущей матери; ритуал выбора имени для ребенка; первое посещение храма ребенком; обряд получения священной нити для мальчиков из благочестивых

семей; церемония бракосочетания с чтением мантр из *Ригведы* и других священных писаний; кремация.

Ежедневная пуджа семейным божествам совершается или мужем, или женой, когда оба они работают полный рабочий день. В Индии в семье двиджи ежедневную пуджу обычно совершает старший мужчина. Особая пуджа совершается перед различными божествами в дни посвященных им праздников. Рождение богов Ханумана, Рамы, Нарасимхи и Кришны — праздничные события, которые отмечают соответственно на рассвете, в полдень, на закате солнца и в полночь в определенные дни индийского календаря. Глава семьи в день своего рождения обычно соблюдает пост, а праздничный семейный обед устраивают на следующий день. Региональные праздники, посвященные Га-неше и богине Дурге, в домах двиджей отмечают частным образом; всей общиной как публичные праздники в Западной Индии отмечают праздник Ганеши, а в Бенгалии — Дурга-пуджу.

Семьи браминов и вайшьев отмечают главные праздники дома: это Наваратри, Дасара, Дивали и Холи. В празднование Дивали и Холи включается вся индуистская община. В первом случае зажигают огни и устраивают фейерверки, а во втором случае — праздничные костры. В домах двиджей подчеркивается религиозная сторона этих праздников.

Соблюдение различных постов в соответствующие дни в течение года, чтение вечерних молитв, чтобы дети могли запомнить стихи, восхваляющие божества, пересказ мифических историй подросткам, подношение воды солнцу на рассвете и закате — вот некоторые из религиозных обычаев, распространенных в домах браминов. Ниже мы приводим рассказ жены двиджи, в котором она описывает праздник Дивали в маленькой городской квартире в Бомбее, где живет ее семья.

Меня зовут Тара, моего мужа — Мадху. У нас есть сын, ему двенадцать лет, его зовут Раджу. Моего отца зо-

вут Вишну, но Раджу называет его Аджоба. Родители Мадху — Нана и Аджи. Младший брат Мадху Судхир женат на Раджани, у них две дочери. Три сестры Мадху замужем, поэтому они отмечали праздник Дивали у себя в семье. Судхир и его семья живут в своей квартире на севере Бомбея. Нана и Аджи приехали в Бомбей на Дивали из маленького городка, где они живут.

Всю предыдущую неделю я готовила к празднику молочные сладости и жареные острые блюда. Раджу достал маленькие масляные лампы и смастерил фонарик с помощью бамбуковых планок и прозрачной цветной бумаги. Мадху и Раджу много ходили по магазинам — покупали рубашки, дхоти, сари, ткань для блузок, масло для волос, сандаловое мыло и все необходимое для фейерверков (бенгальские огни, разные хлопушки) и не забыли про цветы календулы и жасмина для пуджи.

Наша квартира — одна из двадцати квартир, объединенных в два крыла по десять квартир в каждом. Между крыльями — открытый четырехугольный двор. Все квартиры выходят на широкие веранды, украшенные к празднику Дивали бумажными гирляндами. Во время праздника их освещали десятки маленьких масляных ламп. Двор чисто подмести и сбрызнули водой, после чего небольшие группы девочек с помощью разноцветных порошков разрисовали его переплетающимися узорами -- *ранголями*. Эти разноцветные ранголи и ряды ламп создавали радостную, веселую атмосферу, которую еще больше усиливал фейерверк.

В первый вечер Дивали я приготовила масляную лампу и поставила ее на веранде сразу за нашей входной дверью так, чтобы ее единственный язык пламени указывал на юг — таким образом получает почести Яма, дух смерти, который правит этой стороной света. В остальное время года лампу с одним языком пламени нельзя ставить так, чтобы она указывала в этом направлении.

На второй день мы встали очень рано. После утреннего чая Аджи и я смазали ароматическим маслом волосы, а Раджу, Мадху, Аджоба и Нана смазали маслом верхнюю

часть тела, перед тем как они отправились принимать ванну. Аджи и я перед ванной тоже умастились маслом. Сначала Мадху совершил пуджу перед семейными божествами, затем Нана совершил особую пуджу перед богом Вишну, в память о победе Вишну над демоном Наракой.

После того как все обряды почитания богов были выполнены, мы принялись за еду, специально приготовленную к завтраку в праздник Дивали. Днем мы пригласили к себе нескольких друзей, чтобы подкрепиться, а позже сами заходили к ним перекусить.

На третий день вечером я устроила в гостиной временный алтарь, чтобы почтить Лакшми, богиню богатства. На алтарном столе вокруг маленькой серебряной чаши с молочными сладостями я разложила золотые и серебряные украшения, монеты, банкноты в десять рупий и наши чековые книжки. Богине, представленной этими украшениями, мы все поднесли красный и желтый порошок, рисовые зерна и цветы. Затем я поднесла в дар богине свет и ароматическую палочку. К нам пришли все наши друзья из других квартир, чтобы получить прасад. В этот вечер мы освещали веранду лампами, а дети забавлялись с фейерверком. Мы вознесли молитвы богине Лакшми, чтобы получить от нее благословение на следующий год.

На четвертый день мы пригласили на праздничный ланч всех наших родственников, живущих в Бомбее. Следуя традиции, наши мужья сделали подарки Аджи, Рад-жани и мне. Это самый главный день праздника Дивали. В этот день вспоминают царя Бали и его щедрую натуру. Согласно мифу, бог Вишну лишил Бали свободы и столкнул его в преисподнюю, однако даровал ему благо, в соответствии с которым царя будут почитать на земле в праздник Дивали.

Пятый, последний, день Дивали отмечается как день сестер. Мадху, Судхир и Раджу отправились на ланч к своим сестрам и кузинам и подарили им деньги. Иллюминация и фейерверк продолжались еще примерно неделю, после чего жизнь вернулась в обычное русло.

ДЖАТИ

Джати — это наиболее важная категория для большинства индусов. Само слово переводится как «каста» (по-португальски *casta* означает «порода», «раса» или «вид»). Большинство исследователей считают, что к VII в. до н. э. общество, сформировавшееся в Северной Индии путем смешанных браков между ариями и первоначальными жителями этого региона, начало меняться, и к первым трем варнам, на которые делились все люди, постепенно начала добавляться четвертая варна, именуемая шудрой. Новые поселения требовали развития новых навыков труда, которыми владели ремесленники, у первых трех групп возникала также нужда в товарах и услугах. Существовало много семей, которые занимались «нечистой работой», например, дубили кожи или убирали из деревни мертвых животных. Эти люди принадлежали к пятой группе и исключались из категории варн.

Шли века, и группы, разделенные по признаку занятия (касты), развивались, входя в группы варн. Семьи хранили секреты ремесел, и отцы передавали их сыновьям, которые начинали перенимать занятия отцов. На ранних этапах, однако, некоторым людям еще удавалось поменять занятие и перейти вверх по шкале варн; в отдельных случаях шудры поднимались по шкале варн; некоторые становились мелкими военачальниками, следуя таким образом занятиям кшатриев. Но те, кто делал «нечистую» работу, всегда оставались в самом низу социальной иерархии.

Время шло, профессия становилась исключительной принадлежностью семьи, и каждая группа начала создавать из своего конкретного занятия имущественное право. Таким образом, людям стало труднее менять свою профессию. Занятия стали передаваться по наследству. Постепенно право заниматься тем или иным делом становилось исключительным для той или иной группы, что привело к возникновению зап-

ретов на межгрупповые браки и трапезы, совместные с другими кастами. Появилась иерархия каст внутри одной варны, но она не была единой во всей Индии, как это было с варнами. Например, в некоторых регионах каста *дохби* (мойщики) могла стоять выше цирюльников, а в других регионах она могла занимать более низкое положение, но тем не менее и та и другая принадлежали к варне шудр и всегда стояли ниже трех других варн. Варна и джати, таким образом, не являются взаимозаменяемыми терминами. Варна - это более крупная группа, включающая в себя более мелкие кастовые группы, производящие различные работы и сохраняющие разные семейные традиции. Семейный жрец, храмовый жрец и жрец на похоронах делают разную работу, но все они принадлежат к Варне браминов.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КАСТОВОЙ СИСТЕМЫ (ДЖАТИ)

Ритуальное загрязнение

Члены более высоких каст считают более низкие по отношению к ним касты ритуально оскверняющими.

Они считают, что осквернение приносят близкое соседство с представителями низших каст, употребление пищи, приготовленной человеком низшей касты, или пищи, к которой прикоснулся такой человек, а также использование воды из одного колодца с людьми из низших каст. Бывшие неприкасаемые теперь называют себя *далит*, а понятие неприкасаемости отменено законом.

Совместные трапезы

Вместе едят члены одной касты, и только их можно приглашать домой разделить трапезу. Считается, что

через запрещенную пищу, такую, как мясо, рыба, лук и чеснок, которую потребляют низшие касты, передается ритуальное загрязнение. В деревне за свадебным столом, например, представители разных каст сидят в разных рядах, таким образом они едят в одно и то же время, но не вместе. Пища, приготовленная браминами, принимается всеми кастами.

Браки в пределах одной касты

Пару для сына или дочери обычно выбирают из той же касты, однако межкастовые браки также считаются законными. Выбор партнера для брака из той же самой касты означает проведение одних и тех же ритуалов и следование одним и тем же культурным традициям.

Занятие, передающееся по наследству

В современной Индии возможности получить образование значительно шире, и благодаря этому молодые люди могут получить любую профессию и, соответственно, искать работу в любой области, независимо от кастовой принадлежности, хотя выходцы из семей, где профессия носит наследственный характер, все-таки предпочитают перенимать занятия своих отцов. Тем не менее следование традиционным занятиям варны или касты необязательно: например, брамин может работать банковским служащим, иметь бакалейную лавку или стать офицером в вооруженных силах. Кшатрий может предпочесть обрабатывать землю, принадлежащую семье, или управлять фирмой по перевозке грузов автотранспортом. Вайшья может занять руководящую должность на таможне или стать пилотом. Шудра может извлечь пользу из особых преимуществ, предоставляемых образованием, и стать врачом, адвокатом или же членом парламента и в конце концов министром в правительстве штата или государства.

Экономическая независимость

В прошлом определенные касты, например цирюльники или мойщики, предоставляли услуги высшим кастам, за которые им платили в натуральном виде во время уборки урожая. Таким же образом расплачивались со священниками, когда они предоставляли услуги кшатриям или вайшьям. Эта система до сих пор преобладает в деревнях, но оплата труда в денежной форме на фабриках или в государственных учреждениях уменьшает значимость этого аспекта кастовой системы в современной жизни.

Варна и каста сегодня

Уже по меньшей мере 75 лет, как кастовые барьеры в отношении социального перемешивания и совместных трапез в крупных городах сломаны. В 1950 г. законодательно отменили статус неприкасаемости, и храмы стали доступны всем индусам. Представители каст, лишенных привилегий, получают преимущества, когда речь идет об образовании и работе. Однако система каст и варн по-прежнему играет важную роль, когда дело касается заключения брака. Кастовая лояльность включается в расчет, когда проходят выборы или при приеме на работу.

Система варна-ашрама-дхарма в действительности играет роль только в ортодоксальных семьях браминов. Брамины всегда знают, что они брамины. Шудры и далиты всегда знают, что их считают низшими в социальной иерархии. Промежуточные варны, кшатрии и вайшьи, не всегда четко представляют себе свой статус в системе варн, но они знают, к какой касте принадлежат. Индус, родившийся в определенной касте, остается в ней, даже если он меняет религиозную принадлежность. Бывшие индусы, принявшие другую веру, находят, что перемена религиозных убеждений не улучшила их социальный статус. Каста дает ее чле-

нам ощущение принадлежности, но при этом кастовый ярлык остается на месте, несмотря на экономический успех или политическую власть. Кастовая система занимает особое место в индийском обществе и влияет на все религии и регионы.

РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ В ДЕРЕВНЯХ

Во многих деревнях есть дома браминов, хотя большинство индусов зарабатывает на жизнь работой в полях, на фермах или занимаясь каким-нибудь ремеслом — это кирпичники, плотники, кузнецы, корзинщики или парикмахеры. Большинство из них, скорее всего, не слишком осведомлены в отношении религиозных обычаев и обрядов, как это имеет место в доме брамина, но всем им присуще религиозное чувство, которое важно для них. В некоторых домах в небольших нишах можно обнаружить изображение богини-покровительницы деревни, вычеканенное на медной пластине. Перед символом божества в определенные дни кладут цветы в знак почитания и зажигают ароматические палочки. К картинке из календаря с изображением Ганеши или Ханумана также относятся с почитанием. Подобные же знаки религиозного почтения оказывают изображению Саи Бабы или какого-то местного святого.

Купаясь в любой речке, люди произносят имя Ганга (Ганга) или говорят «Джай Бхагаван», что означает «победа Бога». Для многих жителей деревни излюбленный акт поклонения Богу — визит к алтарю Маты или Ханумана. У деревенских божеств есть свои ежегодные празднества - - они называются *джатра* (ярмарки), когда множество людей приносят дары и погружают лоб в священный пепел около мурти, считая, что таким образом они получили благословение. Эти ярмарки служат поводом для развлечений, на них проводятся соревнования по борьбе, разнообразные народные игры. В праздник змей мальчики и девочки

качаются на веревочных качелях, подвешенных к ветвям баньяна. На деревенскую площадь приходят заклинатели змей с живыми кобрами, и женщины подносят им цветы и молоко. Едва ли в этот особенный день змея может укусить человека!

Праздник Холи с большим энтузиазмом отмечают в сотнях деревень. Когда в сумерках зажигаются костры Холи, в огонь бросают кусочки кокоса. Священным считается обход вокруг костра. На следующий день мужчины в деревне играют в игры рядом с затухающими кострами, а дети ради забавы посыпают всех разноцветными порошками или разбрызгивают подкрашенную воду. Во всей этой деятельности присутствует религиозный элемент, призванный напомнить людям о существовании сверхъестественной силы, которую они называют *Бхагаван*.

Многие индусы сочетают мирские обязанности со службой в деревенских храмах

ГЛАВА 7

СЕМЕЙНЫЕ РИТУАЛЫ И ЦЕРЕМОНИИ

Среди семейных ритуалов и церемоний самскары считаются очень важными, особенно в семьях браминов. Слово «самскара» иногда переводится как «таинства», но в индуизме значение этого термина существенно отличается от христианского, как это будет показано ниже. Самскар - это ритуалы жизненного пути, содержащие в себе различные обряды, которые исполняет человек в течение жизни. Традиционно существует шестнадцать самскар, но их перечисление, приводимое в различных священных текстах, не всегда носит последовательный характер. Региональная практика делает упор на некоторые обряды, считая их жизненно важными, и опускает второстепенные, такие, как изучение алфавита, например. Только мужчины — ортодоксальные брамины проходят через все шестнадцать самскар; многие брамины-мальчики проходят через десять, девочки - - через шесть. Большинство индусов проходит, по крайней мере, через три обряда. Наиболее общепринятый перечень таинств мы приводим ниже.

САМСКАРЫ ИНДУСА

До рождения ребенка

1. Зачатие
2. Молитвы о рождении сына
3. Расчесывание волос

Таинства детского **возраста**

4. Церемонии, связанные с рождением ребенка
5. Присвоение имени ребенку
6. Первый выход с ребенком из дома
7. Первая твердая пища
8. Первая стрижка волос для мальчиков
9. Прокалывание верхней части правого уха
10. Церемония получения священной нити
11. Начало изучения священных писаний
12. Окончание ведического образования

Обряды взрослых

13. Церемония бракосочетания
14. Наступление жизненного этапа главы семьи
15. Наступление этапа ухода от дел — ритуал, совершаемый в день 60-летия
16. Кремация

ПРИСВОЕНИЕ ИМЕНИ РЕБЕНКУ

Церемония присвоения имени ребенку носит название *намакарана*. Она совершается на двенадцатый день после рождения. В Великобритании многие индусские семьи после исполнения этого ритуала жизненного пути устраивают праздник. Мать и ребенок после рождения остаются в состоянии ритуального осквернения, и никто, кроме повитухи, не входит с ними в физический контакт. Этот период ритуального осквернения предупреждает проникновение к ним инфекции.

В маленьких деревушках в Индии многие женщины рожают дома, и десятидневный период изоляции матери и ребенка от остальных членов семьи — мудрая предосторожность против инфекции. Состоятельные женщины в крупных городах могут позволить себе рожать в больницах или частных лечебницах, где легко предупредить инфекцию, поэтому отделение матери и ребенка

от остальной семьи соблюдается не так строго. Рождение ребенка -- радостное событие для каждой семьи, однако индусы с большим энтузиазмом празднуют появление на свет сына. Церемония присвоения имени ребенку — это одновременно религиозное и социальное событие. Современная тенденция среди богатых жителей городов Индии — проводить эту церемонию в специально снятом для этого случая зале, где присутствуют многочисленные родственники и друзья, которых по окончании церемонии ждет роскошный обед.

Ортодоксальные семьи обычно следуют процедуре, описанной в священных текстах в разделе, посвященном домашним ритуалам. Родители и ребенок одеты в новую одежду, мать сидит справа от мужа и держит ребенка на коленях. Ритуал проводит семейный жрец. Перед супружеской парой держат металлический поднос с рассыпанными по нему зернами риса. Отец с помощью золотого кольца или куска золотой проволоки пишет имя семейного божества, а затем день рождения ребенка и имя, которое он хочет ему дать. Затем отец шепчет это имя в правое ухо ребенка. Все присутствующие благословляют ребенка, а жрец получает денежный подарок.

Во многих семьях этот ритуал носит достаточно неформальный характер, и на нем присутствуют главным образом женщины. Его проводят на двенадцатый день рождения ребенка ближе к вечеру. Ребенка одевают в новую одежду, на лоб ему наносят сажой отметку, чтобы предохранить от дурного глаза. Ребенок лежит в колыбели, подвешенной к потолку. В некоторых семьях под колыбель ставят двенадцать зажженных масляных ламп. Имя ребенка произносит старшая в семье женщина. Затем собравшиеся женщины поют колыбельные песни, в которых в соответствующих местах вставлено имя ребенка. Все собравшиеся получают приготовленный заранее нут¹ и закуски. Во многих се-

¹ Нут — турецкий горох, однолетнее культурное растение семейства бобовых. Используется в пищу и на корм.

мьях на церемонию приглашают деревенского кузнеца — он прокалывает ребенку мочки ушей и продевает в них золотую свернутую колечком проволоку.

ЛИЧНЫЕ ИМЕНА

В священных писаниях рекомендуется давать мальчику имя, которое состоит из двух или четырех слогов, в то время как девочки получают имя из одного, трех или пяти слогов. В старые времена к мужским именам прибавлялись определенные суффиксы: шарма — для браминов, варма — для кшатриев, гупта — для вайшьев и даса для шудр. Следовательно, имена могли звучать таким образом: Вишнушарма, Махендраварма, Девагупта и Девадаса. В современном индийском общества такие имена вовсе не обязательно означают варну или джати.

Девочкам могут давать в качестве имени названия определенных созвездий, рек или птиц, и в прошлом такие имена, как Райвати, Рохини, Ганга, Ямуна и Майна, были весьма популярны. Современные родители в Индии, выбирая имя для ребенка, не слишком следуют традиции и руководствуются тем, что они узнают из мира кинематографа, музыки или литературы.

В Великобритании рождение всех индийских детей подлежит обязательной регистрации, однако в Индии так бывает не всегда, и в результате в дальнейшем у ребенка возникают проблемы, когда ему предстоит получить паспорт, поступать в школу или колледж или оформлять пенсию. Многие родители обходят эти трудности, поскольку имеют гороскопы, составленные для детей, которые отражают не только дату, но и час рождения ребенка. Гороскопы принимаются официальными учреждениями в Индии, но в Великобритании они не считаются отвечающими требованиям, если не сопровождаются регистрационными докумен-

тами. а получить таковые из Индии часто весьма затруднительно.

ВАЖНЕЙШИЕ ТАИНСТВА ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Если женщина рождает ребенка в больнице или частной лечебнице, первая поездка младенца домой не имеет религиозного значения. Ритуал первого выхода с ребенком из дома совершается на третий или четвертый месяц после рождения, так что ребенок уже знает что-то об окружающем мире. В священных текстах рекомендуется, чтобы этот ритуал совершался в светлую половину месяца, когда луна хорошо видна на небе. В день совершения ритуала родители рано утром купают младенца и моются сами. Отец совершает пуджу и читает перед домашним алтарем особые молитвы семейным божествам. Ребенка одевают в новую одежду темных тонов, на лоб и щеку ему наносится пятнышко ламповой копоти или сажи. Это необходимо, чтобы уберечь ребенка от дурного глаза со стороны женщин, у которых нет собственных детей. Ребенка выносят из дома и выставляют на несколько секунд на солнце. При этом необходимо принять предосторожности, чтобы уберечь его глаза от яркого света.

В городах младенца приносят в ближайший храм, но в деревне роль храма, где ребенок получает благословение, играет алтарь местной богини-покровительницы. Мать и ребенка сопровождают другие родственницы — они несут цветы, кусок новой ткани и кокосовый орех. Все это мать с молитвами подносит богине и просит дать ребенку долгую жизнь и здоровье. Вечером ребенку показывают луну. Через этот ритуал четырехмесячного младенца знакомят со светом, темнотой, формами и цветами.

Ритуал первой твердой пищи совершают, когда ребенку исполняется семь-восемь месяцев. В состоятель-

ных семьях отец читает специальные молитвы семейным божествам во время исполнения пуджи. Ребенка сначала кормят с ложки небольшим количеством вареного риса, смешанного с йогуртом, гхи и медом. Это делает отец. Затем мать завершает кормление. Ребенку из бедной семьи в качестве первой твердой пищи, вероятно, дадут только рис с молоком. В Индии в богатых семьях, живущих по западным образцам, во время ритуала ребенку, скорее всего, дадут специальную пищу, какое-нибудь дорогостоящее детское питание из баночки.

Время для первой стрижки волос у мальчика выбирают после того, как ему исполнится год, а если ребенок не слишком крепкий, этот ритуал могут отложить до того момента, когда он достигнет трехлетнего возраста. В наши дни только семьи ортодоксальных браминов исполняют этот ритуал так, как предписано. Парикмахеру платят деньгами, а также рисом и пшеном. Голову бреют не полностью, на лбу остается маленький хохолок. В большинстве семей, однако, следуют западной моде. В некоторых частях Индии девочки также проходят через этот ритуал. В тексте, относящемся приблизительно к 180 г. н. э. и посвященном медицине, рекомендуется периодическое обривание головы, чтобы стимулировать рост волос.

Вплоть до начала нашего века многим мальчикам из семей браминов в шестилетнем возрасте прокалывали верхнюю часть правого уха. Этот ритуал позволял им носить украшение в форме золотого кольца с жемчугом. В настоящее время этот обычай совершенно вышел из моды. Ребенку прокалывают мочки ушей или в день церемонии присвоения имени, или когда ему исполняется несколько месяцев.

Все эти ритуалы и обряды знаменуют важные этапы в жизни ребенка. Наибольшее значение имеет ритуал жизненного пути, именуемый получением священной нити — он свидетельствует о том, что детство закончилось. Впечатления молодого индуса, связанные с пере-

монией получения священной нити, приводятся в главе 1 этой книги.

БРАК

Заключение брака, вероятно, — самое значимое событие в индийской семье. Это важный ритуал жизненного пути для молодого человека или девушки, поскольку с ним меняется их *ашрама*, то есть жизненный этап. Для девушки это также серьезный религиозный ритуал, знаменующий взросление, так как обычно они не проходят через церемонию получения священной нити.

ОРГАНИЗОВАННОЕ БРАКОСОЧЕТАНИЕ: КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

В западной культуре большинство браков заключается потому, что молодые люди влюбляются друг в друга и решают пожениться. В Индии большая часть браков организуется или же им способствуют люди, заинтересованные в материальном благополучии пары. Поскольку 82% населения Индии составляют индусы, предполагается, что только у индусов существуют организованные браки. На деле, это культурный феномен, который присущ не только индусской культуре, но также культуре сикхов, джайнов, мусульман и христиан.

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОДОБНОЙ ПРАКТИКИ

Когда молодые люди выбрали друг друга в качестве партнеров для брака без посредства их семей и намереваются создать малую семью, будь то в Великобритании или в Индии, они вряд ли будут каждый день

общаться с другими членами семьи каждого из них. Разумеется, они будут время от времени встречаться с родственниками по случаю особых семейных торжеств. У себя дома в большом городе молодая супруга свободна вести свое маленькое хозяйство, заботиться о муже и о себе, а также устанавливать собственный стиль жизни.

Но когда молодая новобрачная входит в семью своего мужа и ей предстоит жить в большом доме, где под одной крышей сосуществуют два или три поколения, она вынуждена приспосабливаться к культурному строю ее новой семьи. Старшая женщина — вероятнее всего, это свекровь — ведет хозяйство и руководит всеми домашними делами, такими, как приготовление пищи, ежедневная пуджа, стирка одежды, а также организация праздников по случаю различных религиозных событий. Если молодая новобрачная вышла из семьи, где культурные традиции и образец поведения отличаются от таковых в ее новом доме, ей будет трудно приспособиться к иному стилю жизни, и между нею и всеми другими членами ее новой семьи будут постоянно происходить мелкие стычки и конфликты. Невестка может предпочесть носить *шальвар-камиз* (шаровары с длинной рубашкой), хотя ее новая семья настаивает на сари; она может использовать чеснок при приготовлении пищи, который будет оскверняющей пищей для ее мужа и его родных; ее ритуальные правила могут расходиться с таковыми в семье мужа. По этим причинам родители молодого человека и другие старшие родственники принимают за долгие поиски подходящей невесты из семьи с такими же религиозными, культурными и финансовыми традициями и установками, как и их собственные. Например, проблемы обязательно возникнут, если молодой человек деревенского происхождения, который изучает сельское хозяйство в университете, чтобы увеличить производительность на фермах землевладельца, влюбится в высокообразованную горожанку-студентку и будет

ожидать, что она приспособится к деревенскому образу жизни. В обществе с многочисленными различиями в статусе и традициях, каковым является современное индийское общество, организованные браки помогают сохранить единство и процветание в семье на благо мужа и жены, их детей, родных и всей общины.

СВАТОВСТВО

Оба родителя находящейся в брачном возрасте молодой женщины приступают к поискам подходящего жениха. Они говорят об этом со своими близкими друзьями, которые в свою очередь могут замолвить словечко на эту тему в разговоре с членами семей, где придерживаются сходных религиозных и культурных традиций и где имеются сыновья брачного возраста. Во время этого предварительного прощупывания почвы семье возможного жениха предоставляются подробности о касте и варне невесты, о ее возрасте, физических данных, цвете кожи, всевозможных достоинствах, образовании, работе, если она таковую имеет, а также о финансовом статусе семьи. Поиски могут продолжаться месяцами и даже занять пару лет. Отвергают многих кандидатов: потому что они слишком богаты или не имеют должного образования; потому что они богаты и высокообразованны, но принадлежат к более низкой варне; потому что у них есть какие-то физические дефекты или потому что кто-то из членов семьи болен лейкодермией¹, диабетом или какой-то другой болезнью, передающейся по наследству.

Но иногда поиски завершаются быстро — родители сразу находят подходящего жениха из семьи, равной

¹ Лейкодермия (витилиго) — относительно редкое заболевание кожи, выраженное в постепенном появлении на разных участках кожи белых (без пигмента) пятен, склонных к росту и слиянию. Волосы на пораженных местах также лишены пигмента.

их собственной. Обе семьи встречаются. Если молодые люди понравились друг другу, родители начинают серьезные переговоры. На этом этапе семейные жрецы с обеих сторон изучают гороскопы рождения жениха и невесты, и если молодые люди подходят друг другу, совершается помолвка, назначается подходящий благоприятный день и уже всерьез начинаются приготовления к свадьбе.

В Индии значительно быстрее происходит сватовство через объявления в matrimониальных разделах известных воскресных газет -- здесь отсутствует посредник, объявления читают непосредственно заинтересованные лица. Преимуществами услуг «брачных колонок», предоставляемых такими газетами, как «*The Hindu*» в Мадрасе или «*The Times of India*» в Бомбее, могут воспользоваться семьи всех пяти религиозных групп, которые ищут подходящих партнеров для своих сыновей или дочерей, а также европейцы, живущие в Индии.

Брачные объявления

ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНИХИ «The Hindu»

Приглашаются за получением справок родители, принадлежащие к Андхра Браминам среднего класса и имеющие сыновей от 28 до 32 лет, у которых есть работа в Индии, Соединенном Королевстве или США, по поводу брака с умной и красивой девушкой с высшим образованием, 25 лет, рост 158 см, которая учится в аспирантуре в Соединенном Королевстве. Просьба прислать фотографию и гороскоп. П/я 123, вниманию «The Hindu», Мадрас.

Приглашается партнер для брака с девушкой из Тамил Айер, 33 лет, магистр искусств. Можно рассмотреть кандидатуру разведенного мужчины, имеющего высшее образование и надежный доход, без детей. Просьба прислать фотографию и гороскоп. П/я 629, вниманию «The Hindu», Мадрас.

Состоятельная набожная семья приглашает партнера для заключения брака. Девушка 32 лет из Керала Маслим, имеющая высшее образование, преподаватель в колледже. П/я 792, вниманию «The Hindu», Мадрас.

ТРЕБУЮТСЯ НЕВЕСТЫ «The Times of India» Врач-парс¹ из Бомбея, красивой наружности, 28 лет, рост 180 см, с доходом 15 тыс. рупий в месяц, рассмотрит предложения родителей образованных привлекательных и честных дочерей. Фото обязательно. Ответы присылайте по адресу: п/я M121, «The Times of India», Бомбей.

Инженер-программист, христианин индийского происхождения, 35 лет, американский гражданин, имеющий дом в Нью-Джерси, ищет утонченную девушку любой касты. Просьба прислать фотографию. П/я T35, вниманию «The Times of India», Бомбей.

Австрийский бизнесмен, экспортер ковров из Центральной Индии, 38 лет, рост 175 см, светлые волосы, голубые глаза, ищет очень привлекательную высокообразованную девушку-индуску, склонную к западному образу жизни. Цвет кожи и каста не имеют значения. Пришлите фотографию по адресу: п/я AB95, вниманию «The Times of India», Бомбей.

Правительственный служащий-кшатрий, имеет машину и квартиру в Бомбее, 27 лет, рост 168 см, ищет невесту из индусской семьи высокой касты. Она должна иметь высшее образование и светлый цвет кожи. Фото обязательно. П/я KG854, вниманию «The Times of India», Бомбей.

Почти во всех приведенных образцах брачных объявлений внимание уделяется четырем факторам.

¹ Парсы (гебры) — последователи зороастризма. 128

Можете сказать, каким именно? Большинство объявлений в индийских газетах дают семьи женихов или невест. Семьи ортодоксальных браминов обычно просят предоставить гороскоп предполагаемой невесты или жениха. Поскольку девушке-тамилке уже за тридцать, ее семья не может себе позволить быть слишком разборчивой — они готовы принять в качестве жениха разведенного мужчину с высшим образованием. В этих объявлениях всегда прямо или косвенно упоминается о цвете кожи и касте. В британских газетах также появляются объявления мужчин и женщин, которые ищут партнеров, однако, в отличие от индийских, эти объявления помещают сами заинтересованные лица. Они упоминают о личных предпочтениях, таких, как музыка, театр, еда, выпивка, поездки за город и т. д., которые надеются разделить со своим партнером. Объявления в индийских газетах не содержат никаких упоминаний об интересах молодых людей.

Третий вид организаторов сватовства - - брачные агентства, существующие в городах Индии. За определенную плату они предоставляют клиентам полную информацию о возможных женихах и невестах и их семьях. В агентства обращаются родители, которые сообщают различные подробности о своих сыновьях и дочерях, а также указывают свои предпочтения. В папках агентства содержатся сотни заполненных анкет, из которых родители получают сведения о тех, кто мог бы стать партнером для их ребенка. В Индии все эти агентства всегда знакомят между собой *семьи*, тем самым подчеркивая тот факт, что браки у индусов — это союзы двух семей, а не двух личностей.

Службы знакомств существуют также в Лондоне и Личестере. Они обслуживают главным образом молодых индусов и индусок, имеющих профессию. Люди, которые проводят вечера знакомств (эти вечера включают обед и дискотеку), хорошо известны родителям молодых людей. Организаторы и участники принадле-

жат к одним и тем же кастовым объединениям. Именно те молодые люди, которые хотели бы найти подходящих партнеров для брака, и посещают вечера знакомств, а родители, хотя они и не бывают на подобных вечерах, не беспокоятся, так как знают, что организаторы вечера будут внимательно наблюдать, оставаясь практически невидимыми, чтобы молодые участники вечера вели себя ответственно.

Ниже мы приводим рассказ Ниши, молодой женщины-программиста, родители которой принадлежат к народности гуджарати и приехали в свое время в Великобританию. Она описывает свое посещение такого вечера.

Вечер знакомств

Я зарегистрировалась в «Introductions Select» примерно три месяца назад. Родители все время напоминали мне, что я должна подумать о замужестве, но я сказала им, что не хочу, чтобы они организовали мне брак. Мои подруги, Гита и Пушпа, рассказали, что они записались в агентство «Introductions Select», и я записалась туда же. Ответа не было довольно долго, и я уже решила, что попусту потратила свои десять фунтов. Я почти уже забыла об этой идее. А потом мне пришло приглашение по почте. В тот же день мне позвонила Пушпа и сказала, что получила приглашение, и Гита тоже.

Вечер проходил с 7 до 11 вечера в маленьком отеле. Нам подали безалкогольные напитки, потом все разговаривали — примерно с час, а затем последовал официальный обед, после чего начались танцы. Нас приветствовали организаторы вечера — пара гуджаратцев. На вечере присутствовали примерно 15 женщин и, наверное, двадцать мужчин. У каждого из нас на груди была приколотая карточка с именем. Пока мы пили коктейли, я поболтала с тремя ребятами. Один говорил на хинди, и у меня сразу возникли трудности, потому что я говорю на английском языке и на гуджарати, а на хинди нет. Одна-две девушки стеснялись, и обслуживающий персонал взял на себя за-

дачу представить их молодым людям. Я сравнительно легко общалась с двумя другими ребятами и должна признаться, что один, по имени Раман, мне определенно понравился. Он говорит на гуджарати и тоже занимается компьютерами. За обедом мы сидели рядом и все время разговаривали. Он оказался к тому же неплохим танцором. Мне очень понравился вечер, и все удовольствие обошлось мне в двадцать фунтов.

Перед тем как уйти, Раман попросил мой номер телефона. Позвонит он или нет, не знаю, но я собираюсь почаще присутствовать на таких вечерах, чтобы расширить круг общения. Я решила подождать, пока появится тот человек, который действительно мне нужен. В конце концов, мне только 24 года.

Как мы уже указывали, не все браки у индусов организывают родители. Многие молодые люди, в особенности из семей, проживающих в больших городах и ведущих западный образ жизни, сами находят себе партнеров. В Индии пары, которые образовались сами, называются «заключившие брак по любви»: в таком браке могут состоять люди разных вероисповеданий или же, если оба исповедуют индуизм, они могут принадлежать к разным кастам. Многие молодые люди в городах встречают своих будущих супругов в колледже, на работе или во время занятий в любительских спектаклях. В этих случаях они, как правило, тянутся к тем, кто вышел из семей с корнями и положением, подобными их собственной семье, и тогда их брак по любви одобряют родители с обеих сторон, поскольку тем самым родительские ожидания в отношении касты зятя или невестки полностью оправдываются.

В Великобритании свобода выбора во многих случаях активно поддерживается родителями молодых индусов. Немало браков заключается между индусами и белыми партнерами, исповедующими христианство. В большинстве случаев европейскую невестку

тепло приветствуют в индусской семье, независимо от того, принимает она индуизм или сохраняет христианскую веру. В настоящее время в индусских семьях все с большим радушием принимают зятьев-европейцев.

СВАДЕБНЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Но вот сын или дочь нашли подходящего партнера и решили пожениться. В обоих семействах начинаются свадебные приготовления. Хотя передача приданого больше не практикуется, так как это запрещено соответствующими законами индийского парламента, определенная финансовая договоренность между семьями, как правило, существует. Выбирают благоприятный для свадьбы день, находят жреца. Не во всех семьях беспокоятся о выборе благоприятного дня, но ортодоксальные семьи обязательно заглянут в индуистский календарь, где приводятся дни, подходящие для заключения брака. В Индии период для празднования свадеб продолжается восемь месяцев - с декабря по июль. Месяцы с августа по ноябрь считаются неподходящими из-за муссонов, а также потому, что на это время приходится празднование крупных религиозных событий — Наваратри и Дивали. По традиции свадьбу устраивают в доме невесты, и все расходы, соответственно, ложатся на ее семью. В наши дни чаще всего снимают зал, где может поместиться много гостей, и обращаются к фирме, которая занимается приготовлением свадебного стола. Семья невесты покупает ей всевозможные золотые украшения — ожерелья, браслеты, кольца, однако свадебное ожерелье из черного жемчуга дарит жених в день свадебной церемонии. В Индии свадебные приглашения печатаются на региональных языках, но в Великобритании приглашения на индийскую свадьбу обычно печатаются на английском.

**Образец свадебного приглашения на
индийскую свадьбу в Великобритании**
(воспроизведено с разрешения семьи жениха)

Из приведенного выше приглашения видно, что невеста не является индуской. Изображение Ганеши, свастики (вверху), сосуд с водой, размещенный на свастике, увенчанный кокосовым орехом, и лампа сбоку (внизу) — добрые знаки, которые обычно печатают на свадебных приглашениях. Семья жениха живет в Лондоне, но сохраняет тесные контакты с другими родственниками, проживающими в Индии.

ПРЕДСВАДЕБНЫЕ РИТУАЛЫ

После проведения в Индии в 1955 г. реформы законодательства все браки между индусами подлежат регистрации. Однако на практике это происходит далеко не всегда, особенно если речь идет о сельских районах. В Великобритании все браки между индусами обязательно официально регистрируются, поскольку залы, которые снимают для проведения религиозных церемоний, обычно не предназначены для проведения церемонии бракосочетания. За несколько дней до главной церемонии родители жениха и невесты у себя дома совершают ритуалы, посвященные Ганеше и другим семейным божествам. Возносятся молитвы в надежде, что боги даруют паре богатство, благополучие, детей, долгую жизнь и счастье и что в день свадьбы не возникнет никаких препятствий бракосочетанию.

ДЕНЬ СВАДЬБЫ

Продолжительность религиозной службы всегда зависит от учености жрецов, и в прошлом все церемонии очень сильно отличались друг от друга. Бывали времена, когда индусские свадьбы длились четыре-пять дней, причем каждый день совершались по два религиозных ритуала, а все остальное время люди пировали! В наши дни религиозная служба стала значительно короче и проще. Служба, описание которой приведено ниже, содержит мантры из *Ригведы* и других священных текстов. Мантры читаются на санскрите - они сопровождают ритуалы и подчеркивают их религиозное значение. Вся служба продолжается около трех часов, так что для тщательно подготовленного свадебного пиршества остается достаточно времени, прежде чем снятый для торжества зал нужно будет освободить.

Участие в обряде гостей определяется планом зала. Обычно зрительный зал используют для обеда, а риту-

ал бракосочетания проводится на сцене, расположенной в конце зала. Это не самое удачное решение, так как те гости, которые сидят далеко от сцены, не могут достаточно хорошо видеть сам ритуал и отчетливо слышать мантры. Если снимается школьный зал, обед устраивают в школьной столовой, а зал используют для проведения религиозной церемонии. Идеальным является тот вариант, когда посреди зала сооружают временный алтарь и на него помещают мурти Ганеши и семейных божеств, а также два сосуда с водой, увенчанных кокосами. Рядом с алтарем ставят металлическую плочку для священного огня и другие необходимые предметы. Гости садятся на стулья с четырех сторон алтаря, так что каждый может наблюдать ритуалы и слушать мантры. Невеста с родителями сидят перед алтарем с восточной стороны и проводят очищение, отпивая глотками воду, а жрец в это время произносит 24 имени Вишну. В день свадьбы совершаются нижеследующие 15 ритуалов, во время которых жрец читает соответствующие мантры.

Взывание к Ганеше. Арендованный зал считается временным домом невесты. Родители невесты вызывают к семейным божествам, речной богине, представленной сосудами с водой, и к богу Ганеше с просьбой присутствовать на свадьбе, устранить все препятствия и благословить новобрачных. Священник читает мантру из *Ригведы*, чтобы вызвать Ганешу. Затем перед божествами совершается простая пуджа.

Почитание Парвати. Невеста удаляется в маленькую комнату, чтобы совершить обряд почитания Парвати и Шивы и попросить благословения на процветание, долгое замужество, здоровье и детей, особенно сыновей.

Прибытие жениха. Жених прибывает на место проведения свадебного торжества вместе с родителями. У дверей зала его приветствует мать невесты, в руке у нее священный светильник, который отгоняет злых духов.

Жрец читает стихи, восхваляющие Вишну, ибо в этот день жених и невеста уподобляются Вишну и Лакшми и им воздают соответствующие почести. Родители невесты и жрец провожают жениха в зал и усаживают его на почетное место рядом с алтарем.

Угощение медом и прием жениха. Отец невесты дает жениху мед, чтобы усладить его приход, в это время жрец читает мантру из *Яджурведы*.

Дочь выдают замуж. Родители невесты символически передают дочь «из рук в руки», и ее принимают жених и его родители. Этим действием обнародуется родительское согласие, засвидетельствованное гостями. В ритуале три раза упоминаются по имени три поколения предков молодой пары.

Невеста говорит: «Дорогой друг, ты не должен причинять мне обиды ради соблюдения *дхармы* (религиозного и общественного долга), *артхи* (зарабатывания денег) и *каши* (наслаждения); ты должен быть умерен».

Жених отвечает: «Счастливая, я обещаю быть умерен в дхарме, артхе и каме».

После того как жених произнес обещание проявлять умеренность, невеста счастлива пообещать взамен, во время ритуала «семи шагов», что она будет поддерживать своего мужа во всех его законных начинаниях.

Новобрачные и их родители становятся напротив друг друга, держась за руки, и делают поклон в знак дружбы.

Выражение трех желаний. Молодые становятся друг против друга, в левой руке у каждого рисовые зерна. Они по очереди выражают надежду, что их три желания сбудутся. Когда жених говорит о своем желании, невеста сыплет ему голову рисовыми зернами и говорит: «Пусть будет так», словесно выражая свою поддержку. Подобным же образом жених выражает поддержку, когда невеста говорит о своем желании: «Я надеюсь, что увеличится благополучие, будет много денег и дети вырастут здоровыми». Затем жених говорит:

Жених повязывает мягкую хлопчатобумажную нить с корнем куркумы вокруг левого запястья невесты

«Я надеюсь, что смогу совершить *яджну (хаван)* и другие ритуалы, исполнить дхарму и достичь успеха и почета в моем занятии». Этот ритуал указывает на то, что брак процветает лишь в том случае, когда есть взаимная поддержка.

Символические брачные узы. Новобрачные садятся друг против друга. Жених повязывает мягкую хлопчатобумажную нить, окрашенную желтой куркумой (или переплетенную корнем куркумы), вокруг левого запястья невесты.

Невеста повязывает такую же нить вокруг правого запястья жениха. Этот ритуал символизирует брачные узы. Нить с корнем куркумы используется как амулет, чтобы отгонять злых духов, обеспечивать процветание родственников новобрачных и укреплять взаимную уважительную привязанность.

Брачное ожерелье. Жених застегивает вокруг шеи невесты ожерелье из черного жемчуга, которое призвано принести им благополучие, любовь и привязан-

ность, а также дружбу на всю жизнь. Черные бусы используются, чтобы оградить от дурного глаза.

Жених берет невесту за правую руку правой рукой и повторяет за жрецом мантру. Мантра гласит: «Я беру тебя за руку — это принесет нам счастье. Я надеюсь, что ты состаришься вместе со мной, твоим мужем. Бог вверяет тебя мне, чтобы я мог исполнить свой долг как женатый человек — глава семьи»*.

Жертвоприношения священному огню. Новобрачные садятся перед священным огнем, разожженным в металлической плошке. Рядом лежит все необходимое для жертвоприношения: трава дарбха¹, священное дерево и гхи. Жених обрызгивает все эти предметы водой, чтобы очистить их. Пока жрец читает соответствующие мантры, жених бросает дарбху в огонь - это жертва богу Сканде (сыну Шивы). Невеста в это время касается правой руки жениха. Священное дерево посвящается Агни, богу огня.

Затем следует семикратное жертвоприношение гхи: сначала Праджапати, затем Соме², а остальные пять - Агни.

Жертвоприношение жареного пшена, обхождение и вступление на каменную глыбу. Этот трехчастный ритуал совершается три раза. Первое жертвоприношение жареного пшена посвящается Агни. Затем совершается обхождение вокруг священного огня и сосудов с водой, причем невеста следует за женихом. Невесту просят вступить на каменную глыбу и быть твердой, как скала. Просьбу повторяют два раза.

Второе жертвоприношение жареного пшена посвящается богу Варуне, а третье — богу Солнца. Последующие два ритуала выполняются после каждого жертво-

¹ Дарбха (куша) — индийский бораго. В сушеном виде обла дает сладковатым запахом.

² Соме — Луна, бог-хранитель священного растения сома, исцелитель болезней и податель богатства, символ Тайной Мудрости.

приношения. Перед обхождением жених произносит: «Моя невеста, я небо, а ты земля. Я — музыка Самаведы, а ты - гимн Ригведы. Давай поженимся и будем иметь детей. Драгоценные друг для друга, лучезарные, благожелательные, давай доживем до сотой осени».

Ритуал «семи шагов». В прошлом, когда религиозная церемония была единственным требованием для того, чтобы брак был признан действительным в Индии, ритуал «семи шагов» был обязателен в бракосочетании, в какую бы часть церемонии он ни был включен. Брак мог быть признан недействительным на любой стадии церемонии, если этот ритуал еще не совершен. Он занимает важное место в обряде бракосочетания, однако в Великобритании в некоторых случаях его не совершают.

Священные тексты требуют, чтобы ритуал «семи шагов» совершался к северу от огня по прямой линии, где жрец кладет семь маленьких кучек риса, отстоящих друг от друга примерно на расстоянии 30 см. Жених должен положить правую руку на правое плечо невесты. Когда жених проговаривает мантру, невеста делает правой ногой шаг вперед и наступает на кучку риса, затем выставляет вперед левую ногу. Каждый раз она наступает на очередную кучку риса правой ногой в медленном темпе в сопровождении мантры. Новобрачные стоят рядом, и перед тем как сделать следующий шаг, жених произносит: «Моя невеста, сделай первый шаг, к обилию еды. Поддержи меня в моих начинаниях». Невеста делает шаг и говорит: «Я буду поддерживать тебя в правых делах».

Мантра изменяется по мере необходимости, и пара вместе проходит семь шагов.

Сделай второй шаг к силе,
Сделай третий шаг к богатству,
Сделай четвертый шаг к счастью,
Сделай пятый шаг к детям. Да пребудет на нас
благословение, чтобы у нас было много сыновей. Да
будут жить они до глубокой старости.

Сделай шестой шаг, чтобы мы могли время от времени вместе предаваться наслаждениям.

Сделай седьмой шаг к вечной дружбе*.

Молитвы Агни. Агни посвящается еще одно жертвоприношение. Пара становится перед огнем и читает молитвы.

Даруй мне, о Агни, передающий дары, веру, разум, успех, понимание, учение, мудрость, богатство, силу, долгую жизнь, власть и доброе здоровье*.

Жрец обрызгивает новобрачных водой и произносит мантру:

С воодушевлением бога Савиты, с оружием Ашвинов¹, руками бога Пушаны², со светом бога Агни, с сиянием Солнца, я обрызгиваю вас этой водой, смешанной с золотом, чтобы благословение принесло вам силу, богатство, успех и пищу. Пусть это действие станет для вас опрыскиванием нектаром. Да пребудут с вами мир, процветание и

Брачную церемонию завершают родители невесты.

Стихи благословения. Теперь жених и невеста стали мужем и женой, и собравшиеся гости благословляют их.

Жених стоит лицом на запад. Двое близких друзей семьи держат перед женихом шелковую ткань со священными символами — Ом и свастикой — так, что получается как бы экран. Невеста в сопровождении своего дяди по материнской линии становится

¹ Ашвины — сыновья-близнецы Солнца, вечно молодые, исцеляющие все страдания и болезни.

² Пушана (Пушан) — Солнце, но, кроме того, Великий Питатель, кормящий все беспомощные существа. Именно Пушана кормил первого человека.

напротив жениха, лицом на восток. Они не видят друг друга. Гостям раздают рисовые зерна, смешанные с куркумой. Жрецы и все присутствующие читают восемь стихов благословения. В конце каждого стиха после рефрена гости символически осеняют новобрачных благословениями, бросая в них зерна риса.

Когда стихи благословения прочитаны, шелковый экран убирают. Новобрачные дарят друг другу гирлянды и посыпают друг друга рисом.

Благословения, добрые пожелания. Родители невесты напоминают своей дочери о ее долге перед новой семьей:

«Дочь моя, будь царицей с отцом твоего мужа, будь царицей с матерью твоего мужа, будь царицей с сестрой твоего мужа, будь царицей с братьями твоего мужа». (Имеется в виду, что она должна завоевать их сердца своим очарованием и безупречным поведением.)

Жрец благословляет новобрачных тремя следующими мантрами:

Оставайтесь и ведите себя, как пара, не расходясь во мнениях. Благословляю вас на долгую жизнь. Живите счастливо в своем доме, играя с сыновьями и внуками*.

Пусть в сердцах ваших пребудут одни и те же намерения и мысли. Делайте все одним умом. Пусть ваши поступки станут отражением единства ваших целей*.

Пусть постепенно вы станете процветать, живите, чтобы радоваться сотой осени, зиме и весне. Поклоняйтесь и почитайте богов Индру, Агни, Савиту и Брахаспати¹. Они даруют вам еще сто лет*.

¹ Барахаспати — божество просителей. В ведической мифологии — Гуру, наставник богов, обладатель священной мудрости, советник Индры в его войне против асуров, покровитель касты браминов.

*Жених дарит невесте ожерелье из черных бусин¹.
Заметим, что на фотографиях нет ни одной счастливой
невесты, а женихи только что не облизываются*

Этими благословениями брачная церемония заканчивается.

Вечером новобрачные читают молитвы Большой Медведице и Полярной звезде. Когда невеста входит в новый дом, на пороге ее просят ударить ногой горшок с зерном, чтобы зерно рассыпалось по дому. Этот акт символизирует приход в дом процветания и богатства. Затем невесте дают новое имя, означающее начало новой жизни.

КРЕМАЦИЯ

Последний ритуал жизненного пути - - кремация, которая является обычным способом распорядиться с

¹ Традиционный черный жемчуг может себе позволить далеко не каждая индийская (да и любая другая) семья.

мертвым телом. Однако новорожденных детей, которым не успели дать имя и которые в связи с этим не являются членами семьи, не подвергают кремации, а просто хоронят. Так же поступают с саньясинами (отрекшимися от мира), поскольку у них нет родственников, которые могли бы исполнить ритуал кремации.

Когда индус, деревенский житель, умирает естественной смертью, местный доктор или субсидированный медик (должность, эквивалентная фельдшерской) подписывает свидетельство о смерти, а ближайший родственник покойного, обязательно мужчина, должен организовать похороны. В крупных городах тело на специальном автомобиле отправляют на кремацию, где оно подвергается сожжению с применением газа или электричества. Но в маленьких городах и деревнях пользуются другим способом.

Кто исполняет похоронные ритуалы?

<i>Усопший</i>	<i>Исполнитель</i>
Замужняя женщина	Супруг
Вдова	Сын (старший)
Незамужняя женщина	Отец или старший брат
Женатый мужчина/вдовец	Сын (старший), внук
Неженатый мужчина	Отец, брат, дядя

История Рамджи

Меня зовут Рамджи, я деревенский крестьянин из местности, где живут маратхи. До ближайшего города, где есть рынок, от нас пять километров. Я владею двумя полями по шесть акров каждое, на них я выращиваю пшено и сахарный тростник. У меня есть два вола, телега, буйвол и собственный деревянный плуг. Большая часть пшеница идет на хлеб — мы кормимся им примерно восемь месяцев в году, а урожай сахарного тростника я продаю на са-

харную фабрику. На эти деньги мы покупаем одежду и необходимую еду.

С Манджу мы были женаты двадцать лет, но два месяца назад она умерла от болезни желудка. У меня два сына, 16 и 12 лет, оба помогают мне на ферме.

Манджу болела три месяца. Наш местный врач начал лечить ее, но ей не становилось лучше, поэтому я повез ее в больницу в тот город, где я торгую на рынке. Тамошний доктор сказал мне, что у Манджу какая-то болезнь в желудке, от которой у него нет лекарств. Он дал ей какое-то средство, чтобы облегчить боль.

Бедная Манджу! Однажды она сказала, что я должен дать ей воду из Ганга и листья базилика. Я пошел к пандиту Говинду, нашему деревенскому жрецу, — у него в медной бутылке была вода из Ганга. Я пришел домой, открыл бутылку и дал Манджу святой воды. Она сказала, что такова была воля Бхагавана (Бога). Двое моих сыновей и я сидели в эту ночь около ее кровати. Мы думали, что она спала. А она вдруг открыла глаза, потрогала меня за руку и сказала: «Рама, Рама». Потом закрыла глаза и стала совсем серая и холодная. Пришел наш доктор и сказал, что она умерла. Мы как-то справились с горем и стали готовить ее в последний путь.

Старшего сына я отправил на телеге в сопровождении соседа в городскую больницу — сказать тому доктору, что Манджу умерла, и получить бумаги о ее смерти. Еще я попросил их привезти дров, чтобы сжечь тело. Телега отъехала от дома в полночь, значит, к полудню они вернутся. Утром я пошел к пандиту Говинду, и он согласился прочитать мантру на том месте, где мы сожжем Манджу, около нашей речки.

Жены соседей пришли омыть Манджу и одеть ее в новое сари. Двое соседей отправились в заросли бамбука на краю деревни срезать бамбуковые палки. У меня уже был куплен кусок белой материи, поскольку я знал, что Манджу долго не проживет.

Телега вернулась в одиннадцать часов утра. Они привезли свидетельство о смерти, сухие дрова и коро-

вы лепешки. Пришел пандит Говинд с цветами, ароматическими палочками и плитками камфоры. Когда принесли бамбуковые палки, мы сделали носилки, положили на них тело Манджу и прикрыли его белой материей, а лицо подставили солнцу. Я помазал лоб Манджу красным и желтым порошками, а сверху на тело положил цветы. Я вышел вперед, в руках у меня был глиняный горшок с горящими углями. Трое соседей и мой старший сын подняли носилки. Ноги Манджу были направлены в сторону площадки для сожжения. Во время последнего пути Манджу все мы пели имя бога Рамы. Дрова и коровьи лепешки были уже на месте. С помощью друзей я сделал погребальный костер. Мы положили на него тело ногами на юг. Пандит Говинд положил в костер сандаловые ароматические палочки и плитки камфоры. Пока он читал мантру, я поджег костер с четырех сторон и полил его растительным маслом. Пандит Говинд сделал в горшке с углями отверстие и налил туда воды. С горшком в руках я обошел горящий костер. Вода капала на землю, и из капель на земле получилась линия. Потом я встал спиной к костру и бросил горшок за спину. Он упал рядом с костром и разбился. Костер горел примерно с час, когда мы услышали, как раскололся череп. Тогда мы омылись в речке и пошли домой. Мы оплакивали Манжу десять дней. На третий день пандит Говинд и я отправились собирать пепел. На десятый день он помог мне отнести шарики из вареного риса душе Манжу. Пандит Говинд занимается только похоронами, он взял с меня 25 рупий. Даже через два месяца у нас троих все еще тяжело на сердце.

В Великобритании похороны осуществляются обычным образом — тело кладут в гроб и оставляют его в похоронном зале, откуда люди из похоронного бюро доставляют его в крематорий, и кремация происходит с применением газа. Своими впечатлениями делится пандит Шарма.

В качестве жреца я провожу главным образом индуистские ритуалы и церемонии, такие, как пуджа благодарения, праздники, обряд получения священной нити и бракосочетание. Обычно я не участвую в похоронах, так как погребальные ритуалы являются духовно оскверняющими. Однако в связи с нехваткой в Великобритании жрецов, занимающихся именно похоронами, мне время от времени приходится исполнять похоронные ритуалы. В этих редких случаях я не беру платы и, разумеется, не принимаю никаких подарков, поскольку считается, что грехи умерших переходят на эти подарки.

Ближние родственники приходят в погребальный зал, где главную плакальщицу просят обвязать фоб мягкой хлопчатобумажной нитью. Это действие означает, что вокруг души создана граница, — таким образом, душа не может вернуться обратно на землю в качестве привидения и преследовать живых. В некоторых случаях в гроб на тело кладут шесть *пинд*, шариков из теста, замешенного из цельной муки. В рот покойному вливают воду с семечками кунжута. Вокруг тела ставят множество незажженных ароматических палочек или же кладут сандаловое дерево. Вокруг шеи покойного помещают гирлянду из цветов. Родственники и друзья, которые приходят в погребальный зал, приносят покойному цветы в знак прощания. После того как ритуал исполнен, гроб закрывают и переносят в часовню при крематории.

Как только плакальщики займут свои места, я начинаю читать стихи — их десять — из второй главы *Бхага-вадгиты*, в которой описывается природа души и которая советует плакальщикам не горевать слишком сильно, потому что смерть естественна для всех, кто родился. Ближних родственников просят возложить цветы на фоб. Затем я читаю погребальный стих из Веды. Когда фоб начинает медленно скользить внутрь кремационного помещения через окно, все плакальщики встают и принимаются воспевать имя бога Рамы.

Когда я возвращаюсь домой, я складываю всю одежду, которая была на мне, в пакет для стирки, а сам совершаю

Кремация тела Индиры Ганди согласно древнему индуистскому обряду. (Ее сын и приемник Раджив Ганди - второй слева)

омовение, чтобы очиститься. Одежда немедленно идет в стирку. Родственникам покойного я советую в память о нем послать денежный дар в какое-нибудь медицинское благотворительное учреждение, например в Центр исследований раковых заболеваний или в британский Фонд сердечно-сосудистых заболеваний.

Пепел из крематория родственники забирают и отправляют в Индию, чтобы развеять над Гангом, или развеивают в Великобритании, над морем.

ЦЕРЕМОНИЯ ШРАДДХА

На одиннадцатый день после смерти готовят десять пинд — шариков из вареного риса, смоченного в молоке с водой. Считается, что они помогают усопшему получить новое тело для следующей жизни. Эти ритуа-

лы, которые следуют за кремацией, считаются неблагоприятными и духовно оскверняющими.

Шраддха - это почести, ежегодно воздаваемые в память усопшего предка. Сама процедура описана в специальных текстах, именуемых *Шраддха-Калпа*. Эти ежегодные ритуалы почитания считаются благоприятными. Многие индусы стараются исполнить ритуал первой шраддхи в каком-нибудь святом месте, например в Хардваре на Ганге. Впоследствии у набожных семей двиджей церемония происходит дома. Каждый приглашенный брамин в день церемонии представляет усопшего предка, и многие семьи в этот же день поминают всех своих предков. Разделить трапезу жертвоприношения приглашаются также все близкие родственники. Пища включает в себя семечки кунжута, воду и пинды. Сначала кормят браминов. Помимо пинд готовят также другую пищу в соответствии с местными обычаями. Самые близкие родственники получают порцию пинд с кунжутом и водой; дальние родственники — только кунжут и воду. Каждому брамину в конце трапезы делают денежный подарок. В Великобритании многие индусские семьи после смерти родного человека стараются исполнить церемонию шраддхи должным образом.

Перерождение

Некоторые ученые полагают, что идея переселения души была воспринята ведическими ариями от аборигенов Индии. Впервые об этом упоминается в тексте писания *Шатапатха Брахмана*, а дальнейшее свое развитие эта идея получила в *Упанишадах*, законах Ману и *Пура-нах*.

Индусы верят, что индивидуальный атман — душа - проходит через длинный цикл существований, входя в различные тела и переживая рождение, смерть, повторное рождение и т. д. Этот цикл называется *сансара*; именно

его верующий индус старается разорвать, чтобы достигнуть мокши (освобождения).

Идея перерождения станет яснее, если мы прибегнем к сравнению сансары с колышком, к которому привязан теленок — индивидуальная душа. Веревка, которой теленок привязан к колышку, — это ограничивающая и контролирующая сила кармы.

Слово «карма» используется в различных смыслах и может означать действие, поступки, судьбу, рок, но в контексте перерождения карма означает следствие или результат действий. Вселенским порядком, *ритой*, на котором основывается дхарма, управляет естественный закон причины и следствия. Действие неизбежно для всех живых существ, ибо через действие поддерживается жизнь.

Даже неосознанные действия, такие, как дыхание или мыслительный процесс, приносят результаты. Существуют действия, предпринятые в соответствии с каким-то побудительным мотивом, и действия, необходимые для выполнения социальной функции или же для удовлетворения собственной природы. Каждый вид действия дает какой-то эффект, хороший или плохой.

Совокупность желаний, чувств, мыслей и действий индивидуума составляет его карму. Именно карма в предыдущем существовании определяет вид тела, которое займет атман в последующем существовании. Можно также разорвать веревку кармы и таким образом убежать от колышка сансары.

Существуют различные пути для уменьшения бремени кармы: знание Брахмана, атмана и Вселенной, самоотверженные и бескорыстные поступки; глубокая, целеустремленная медитация и специальные упражнения; всецелая отдача себя на милость Бога, чтобы получить божественное благословение, которое нейтрализует карму.

Таким образом, закон кармы, который регулирует «дебит и кредит» хороших и плохих дел, определяет перерождение. Можно сказать, что человек наказан своими плохими поступками, а не за них.

ГЛАВА 8

СВЯЩЕННЫЕ ПИСАНИЯ

Священные писания не играют ключевой роли в индуизме, как это имеет место в других религиях. Ученик может тщетно искать в храме священный текст в форме книги. Слова, произнесенные жрецом во время совершения ритуала, и будут этим текстом.

Считается, что самые ранние описания веры, известной в настоящее время под названием *индуизм*, были составлены между 1200 и 1000 вв. до н. э. ариями, которые стали селиться на северо-западе Индии начиная примерно с 1500 г. до н. э. К этому времени относится начало появления огромного количества литературы, созданной за тысячу лет — с 1200 г. до н. э. по 200 г. до н. э. Этот период называется ведическим временем, так как священные писания, которые состоят из четырех различных сочинений, получили название *Веды*. Существует твердое убеждение, что эти тексты были переданы посвященным ученым самим Богом; они заучили их на память и изустно передали последующим поколениям.

Ведические тексты традиционно именуются *Шрути*, «слышание», по двум причинам: считают, что они существовали вечно и были «услышаны» от Бога учеными. Столетиями ученики слушали рассказы своих учителей и перенимали от них эти тексты. Ученики повторяли слова и интонации очень точно, так, как они слышали их, и поэтому по прошествии тысяч лет они сохранились в устной форме. Самая ранняя рукопись *Ригведы* датируется XV в. н. э. Современные уче-

ные жрецы предпочитают пересказывать ведические тексты по памяти, несмотря на то, что они существуют в напечатанном виде. Тексты Шрути написаны на санскрите в его старой форме, именуемой ведической.

ТЕКСТЫ ШРУТИ

Веды (1200—1000 гг. до н. э.) состоят из четырех отдельных сочинений, именуемых *Ригведа*, *Яджурведа*, *Самaveda* и *Атхарваведа*. Каждая *Веда* в свою очередь состоит из четырех частей: в хронологическом порядке это *Самхита*, *Брахманы*, *Араньяки* и *Упанишады*.

Самхиты содержат гимны, восхваляющие Бога под его различными именами. Они составляют основу каждой *Веды* и являются самой древней частью *Вед*.

Ригведа Самхита — это старейшая часть из всех четырех *Вед*. Текст в ней подразделяется на десять книг (именуемых *мандалами*), в которых содержатся 1028 гимнов, восхваляющих древние божества. Имена некоторых из этих божеств приведены в главе 4. Многие из гимнов *Риг-веды* появляются также в последующих двух *Ведах*, но в ритуальных целях они организованы по-другому.

Яджурведа Самхита использовалась священниками в качестве руководства во время ведических жертвоприношений. В настоящее время текст представлен в двух сборниках.

Самaveda Самхита состоит из песнопений и мелодий, указывает музыкальные темы для пения гимнов во время особых жертвоприношений.

Атхарваведа Самхита сохраняет множество доарийских традиций, имеющих отношение к чарам, колдовству и магическим формулам.

Многие мантры из этих текстов используются в современном индуизме в службах и при проведении ритуалов. Стихи *Гаятри* из *Ригведы* часто читают на дневной службе. Гимны, описывающие бога Вишну и Пурушу, Космического человека, поют во время исполнения полной пуд-жи. Стихи из первых двух *Вед* используются в качестве мантр на церемониях получения священной нити и бракосочетания.

Брахманы (800—500 гг. до н. э.) — это учебники по ритуалам и молитвам для жрецов, написанные прозой. Они образуют вторую часть ведической литературы и были составлены после *Самхиты*. Существует семь наиболее важных брахманических текстов.

Араньяки (400—200 гг. до н. э.) являются результатом происходивших в лесу споров и дискуссий о поклонении Богу, медитации и ритуалах. Они образуют третью часть *Шрути*. До нас дошли только четыре текста, они прилагаются к первым двум *Ведам*.

Упанишады (400—200 гг. до н. э.) содержат мистические концепции философии индуизма. Слово «упанишад» означает «сидеть рядом» и указывает на то, что тексты носили (и носят) наставнический характер и передавались гуру своим избранным ученикам, которые садились рядом, чтобы получить мистическое знание.

Тексты *Упанишад* были составлены ближе к концу ведического периода и образуют основу того, что впоследствии стало называться философией *веданты*. Некоторые из них включены в *Брахманы* и *Араньяки* и имеют аналогичные названия. *Брахманы* имеют дело с исполнением ритуалов, а *Упанишады* посвящены философским знаниям. По традиции в них входят 108 текстов, но только 15 считаются наиболее важными.

В этих текстах содержатся некоторые из самых значительных философских идей индуизма:

Индивидуальная *душа* (атман) и Вселенская душа (Брахман) подобны. Брахман не имеет формы и вечен. Видимый мир — иллюзия (*майя*). Душа проходит через последовательный цикл жизней (сансару), и ее последующее существование определяется последствиями действий (кармой), совершенных в предыдущем существовании. Душа способна достичь освобождения (мокши). В сотворенной Вселенной все вещи состоят в единстве.

ТЕКСТЫ СМРИТИ

Широко известные индийские эпические произведения *Махабхарата* и *Рамаяна* входят в группу текстов *Смрити* и включают в себя религиозные, нравственные и образовательные писания, основанные на устных преданиях. Создание этих текстов началось примерно с 500 г. до н. э. и продолжалось в более поздний период. Большинство верующих индусов принимают учения текстов *Смрити* постольку, поскольку они не противоречат текстам *Шрути*. Последние считаются непосредственным словом Бога и пользуются непререкаемым авторитетом.

Бхагавадгита очень популярна среди многих индусов, и хотя она является текстом *Смрити*, ее тем не менее считают Божьим словом, поскольку значение Кришны как воплощения бога Вишну очень велико.

Бхагавадгита, которую можно перевести как «Божественная песнь», — это часть шестой книги *Махабхараты*, самой длинной поэмы в мире. Многие ученые, однако, полагают, что *Бхагавадгита* была включена в *Махабхарату*, причем произошло это в период от 200 г. до н. э. до 200 г. н. э.

Бхагавадгита написана в форме диалога между сыном царя Арджуной и его возничим Кришной, кото-

рый оказывается воплощением верховного бога Вишну. Фоном для диалога служит поле битвы Курукшет-ра, где шла великая братоубийственная война. Сыновья царя Панду готовятся поразить своих двоюродных братьев, сыновей Дхритараштры. Арджуна, сын Панду, решает избежать битвы. Он предвидит кровавую бойню и не хочет обрекать своих воинов на смерть. Кришна грубовато возражает, что дхарма Арджуны заключается в том, чтобы воевать.

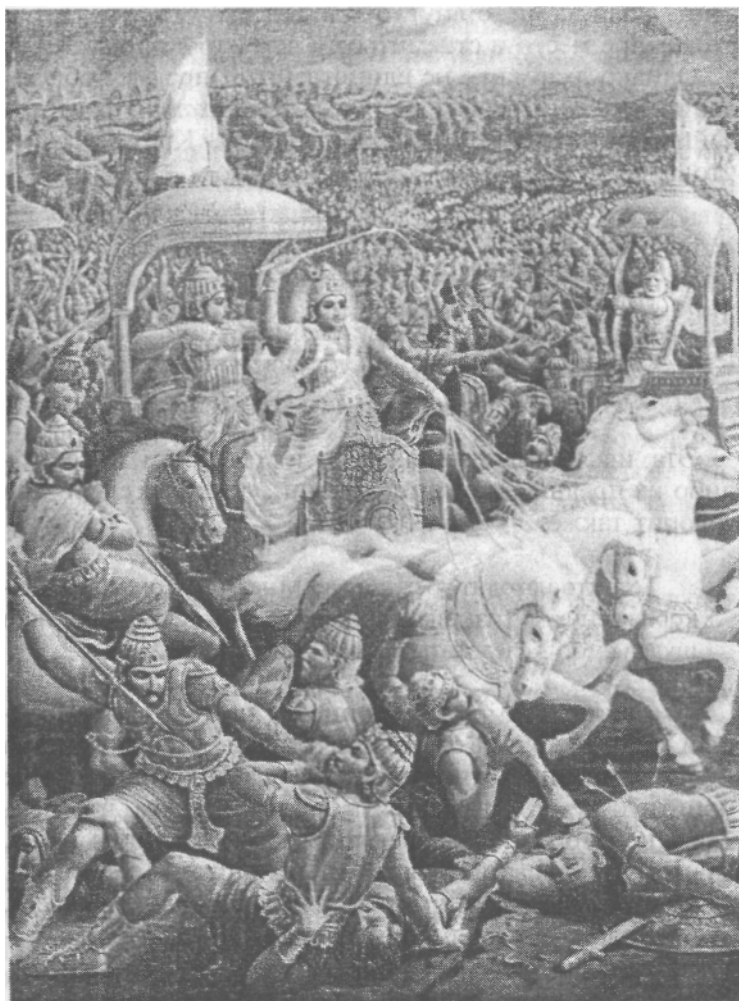
Книга напоминает, что «дхарма» -- слово со множеством значений. Это ближайший синоним слова «религия». Индусы называют свою религию *саната-дхарма*, вечная дхарма. Это слово, кроме того, означает «обычай» или «жизненный путь», а также «долг». Арджуна — кшатрий, он принадлежит к варне воинов и в таковом качестве обязан принимать участие в справедливой войне, *дхарма юддха*, борьбе за правое дело. Война против тех, кто обманом лишил его семью царства (то, что сделали враги, сыновья Каурава¹), — это справедливая война.

Нить дхармы проходит через всю *Гиту*, и даже в последней главе Кришна говорит:

Лучше заниматься своим делом, даже выполняя его несовершенно, нежели в совершенстве исполнять чужое. Совершая труд, предписанный ему собственной природой, человек не оскверняется* (18:47, сравните 3:35).

Долг перед кастой (шва дхарма) возлагается на человека в момент рождения и через рождение. Через *Гиту* Кришна предупреждает о неизбежной путанице, которая возникнет в божественном порядке вещей,

¹ Дхритараштра и Панду были братьями, принадлежащими к династии Куру. Таким образом, имя Кауравы носили и дети Панду, и дети Дхритараштры, но закрепилось оно за детьми Дхритараштры, чтобы была возможность отличать их от Пандавов.

*Бог Кришна и Арджуна на поле битвы на
равнине Курукшетра*

если люди сами станут отвергать уготованное им в этом мире место и стремиться к чему-то другому.

Однако дхарма — не единственный предмет обсуждения в *Гите*. Преобладает здесь тема *бхакти*, благоговейной преданности и любви к Богу. Кришна учит, что

Кто в час кончины, освобождаясь от тела,
Меня вспоминая, уходит,
Тот в Мою сущность идет...
Итак, непрестанно Меня вспоминай...
Сердце и разум ко Мне устремив, ты придешь ко Мне
Несомненно (8:5,7)¹.

Эта идея развивается здесь глубже, чем в каком-либо из предшествующих писаний, поскольку Кришна говорит также:

Тот, кто находит убежище во Мне, пусть он будет
низкородженным (из низшей касты), даже женщина
или шудра смогут следовать высшим путем (9:32)*.

Им достаточно просто принести цветок, самый верный знак любви в состоянии бхакти, чтобы Кришна принял их. Он предполагает, что браминам еще проще прийти к нему, давая понять, таким образом, что цель *Гиты* не в том, чтобы, предлагая освобождение, мокшу, каждому, подорвать порядок варны-ашрамы-дхармы.

В *Бхагавадгите* упоминаются слова *санкхья* и *йога*, две ортодоксальные школы философии индуизма, которые можно перевести как «теория» и «практика». Эти две системы тесно, если не сказать неразрывно, взаимосвязаны. Санкхья предполагает анализ реальности, йога открывает метод достижения цели. В *Гите*, как и в более раннем писании *Шветашватара-упани-*

¹ Философские тексты Махабхараты. Ашхабад, изд. «Ылым», 1977.

шаде, санкхья-йога теистична. Учение и метод одобряются в *Гите*, однако цель — не уединение, но достижение стадии Брахмана, а «высший Брахман» — это Кришна.

Действие, карма, также является предметом обсуждения в *Гите*. Действий невозможно избежать, однако их нужно осуществлять без желания и посвящать Кришне в качестве своего рода жертвоприношения: в этом случае они принесут пользу тому, кто их выполняет. Сделанные на основе эгоистических побуждений, даже если они выглядят похвальными, действия не будут иметь благоприятных кармических последствий.

Так же естественно, как и тема действия, в диалоге, имеющем отношение к войне, происходит обсуждение судьбы души после смерти. Арджуну уверяют, что душа не умирает вместе с телом, но рождается заново. Перспективы ужасают:

Рождение следует за рождением в этом круге, что постоянно вращается. Злейших из людей, чуждых добру, одержимых ненавистью и жестокостью, Я всегда ввергаю в дьявольские лоно. Они никогда не присоединятся ко Мне, и так пойдут самым низким путем (16:19)*.

Милость обретут те, кто нравствен и благоразумен, однако от человека требуется сделать усилие. Это утверждение сочетается с доктриной о предопределении, провозглашенном Кришной, когда он убеждает Арджуну участвовать в сражении. Судьба сражающихся предрешена; Арджуна здесь просто исполнитель божественной воли. Восхваляя преданность Кришне, автор *Гиты* затрагивает вопрос поклонения другим богам. Они истинны, однако в каком-то смысле занимают более низкое по сравнению с Кришной положение. Он говорит:

Кто поклоняется богам, непременно придет к этим богам, но кто любит Меня и поклоняется Мне, тот придет ко Мне (7:23)*.

Восприимчивый верующий, поклоняющийся любому богу, осознает, что в действительности поклоняется именно Кришне:

Те, кто посвящают себя другим богам и, полные веры, приносят им жертвы, в действительности поклоняются Мне (9:23)*.

Центр внимания *Бхагавадгиты* - - Кришна, он основной участник и герой диалога. Защита дхармы - как бы подчиненная тема по сравнению с восхвалением преданности Кришне, что подразумевает соблюдение дхармы. Арджуна должен сражаться. Скрытой целью книги может быть отрицание атеистического буддизма, который разрешил царю Ашоке¹ выбрать путь пацифизма и отвергнуть дхарму.

Большая часть популярной литературы написана в форме рассказов и стихов и служит источником материала для пьес и карнавальных представлений, которые часто исполняют во время праздников. Приведенные в текстах *Смрити* правила поведения для различных категорий людей могут изменяться в зависимости от обстоятельств. Это позволяет индусам привести свою дхарму, или личный кодекс поведения, в соответствие с требованиями времени.

Тексты *Смрити*

1. Образовательные тексты, составленные после *Вед*, но считавшиеся необходимыми для изучения *Вед*. В них содержатся сведения о выполнении ритуалов, о законах, астрономии, грамматике, фонетике и литературе.
2. Тексты, объясняющие шесть ортодоксальных философских систем.

¹ Ашока — правитель государства Маурьев в 273—232 гг. до н. э. Завершил объединение почти всей Индии в пределах одного государства. Принял буддизм и способствовал его распространению.

3. Эпос *Бхагавадгита*.
4. Тексты по индуистской мифологии — *Пураны*.
5. Тексты различных индуистских сект, поклоняющихся Вишну, Шиве и Матери-Богине.

Разные авторы составляли священные тексты в разные исторические эпохи, и идеи о Боге, о том, что хорошо и плохо, о способах и формах поклонения Богу, которые получили объяснение в более ранних текстах, объяснялись в более поздних трудах по-новому. Таким образом продолжались религиозные и культурные традиции. Как мы уже упоминали, ранние тексты были написаны на ведических языках и санскрите, но начиная с VII в. н. э. благодаря текстам, написанным на региональных языках Индии, они стали доступны простым людям.

СВЯЩЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКАХ

Религиозная и философская мысль, содержащаяся в *Ведах* — текстах *Шрути*, была недоступна тем многочисленным мужчинам и женщинам, которые не входили в категорию дважды рожденных, то есть тех, кто имел право изучать *Веды*. Тулси Дас, Тукарам, Мира-бай, Даду, Джнянадева, Экнатх и многие другие индийцы, нередко принадлежавшие к низшим кастам, сделали доступными учения об индуизме для тех людей, которые не были дважды рожденными или грамотными, переписав *Веды* в поэтической форме на региональных языках. Этих поэтов вдохновляло глубокое личное ощущение Бога. Как и скульпторы, которые создавали чудесные средневековые храмы, они без колебаний использовали образы эротической любви для описания своих взаимоотношений с Богом. *Бхаджа-ны*, религиозные песни, созданные этими поэтами, вы найдете в главе 12, посвященной *бхакти*. Среди дру-

штата Махараштра, которые создавали свои произведения на региональном языке маратхи, чтобы сделать учения *Бхагавата-пураны*, *Бхагавадгиты* и *Упанишад* доступными простым людям, следует упомянуть Нама-деву и Рамадаса.

Намадева (XIV в. н. э.), портной по профессии, во многих из своих песнях подчеркивал, что кастовая принадлежность не является барьером для выражения всецелой преданности Богу. Джнянадева (1275—1296 гг. н. э.) составил книгу на основе *Упанишад*, а также сочинил более тысячи религиозных песен. Широко известен его комментарий к *Бхагавадгите*, состоящий из 9000 стихов, написанный на старом маратхи. Комментарий объединил религиозную философию и музыкальную поэзию, благодаря чему за семь веков своего существования книга не устарела и по-прежнему волнует людей.

Экнатх (1533—1599 гг. н. э.) отредактировал великий труд Джнянадевы, который с 1290 г. н. э. претерпел искажения, а также написал комментарий к одиннадцатой главе *Бхагавата-пураны*. Комментарий считается теперь классикой маратхи. Его религиозные песни отражают мистические переживания. Автор не делал различий между кастой браминов и другими людьми, проповедовал бхакти и перевел *Рамаяну* на язык маратхи.

Рамадаса (XVII в. н. э.) известен книгой *Дасабодха*, написанной под влиянием учений *Бхагавадгиты*. Он был глубоко предан богу Рама и написал на языке маратхи свою версию истории о Рама.

Эпос *Рамаяна*, созданный Валмики, написан на санскрите, и в течение многих веков он был недоступен тем людям, которые говорили только на своих региональных языках. Ряд поэтов в период между X и XVII вв. перевели историю Рамы на тамильский, маратхи, хинди, гуджарати и бенгальский языки. Эти поэты настаивали на использовании региональных язы-

времен стали доступными простым людям. Их комментарии, религиозные песни и другие труды на региональных языках обладают той же святостью и тем же авторитетом, что и ранние священные писания на санскрите.

Существовали также многочисленные *бхагаты* (преданные слуги Господа), часто выходцы из низших каст, которые отрицали кастовую систему, писали о том, что они переживали, и заявляли, что освобождающая любовь Бога доступна каждому человеку.

ДРУГАЯ СВЯЩЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Рассказ об индуистской священной литературе можно продолжать до бесконечности, время от времени пересматривая его применительно к современности. Многие индусы, возможно, сочтут вдохновляющим комментарий Ганди к *Бхагавадгите*. Они, без сомнения, хранят, как сокровище, слова Шри Рамакришны (1836—1886 гг. н. э.), индийского мистика XIX в., оказавшего значительное влияние на индийское общество того времени. Учения А. К. Бхактиведанты (Прабхупа-ды), основателя Международного общества сознания Кришны (ISKCON) — Движения Харе Кришна, популярны среди преданных членов Харе Кришны и используются в религиозном образовании молодых индусов индийского происхождения, выросших в Великобритании.

РОЛЬ ПИСЬМЕННОГО СЛОВА В ИНДУИЗМЕ

Хотя точное исполнение различных религиозных ритуалов основано на знании священных писаний, сами эти писания в форме письменных текстов очень часто отсутствуют. Верующий или жрец, который про-

Увидев вселенскую форму бога Кришны, воин Арджуна сложил руки и стал возносить молитвы

водит ритуалы и церемонии, заучивает наизусть порядок их проведения и необходимые мантры из письменных текстов и затем в соответствующие моменты выполняет нужные действия и читает сопровождающие эти действия мантры.

Ортодоксальные брамины читают наизусть стихи Гаятри и другие мантры *Ригведы* во время исполнения ежедневной сандхьи - ритуала поклонения солнцу, когда светилу приносят в дар воду. Профессиональные жрецы, проводя церемонию получения священной нити или бракосочетания, едва ли заглядывают в мантры, записанные в *Ведах* или *Григья-сутрах* (текстах, в которых приведены процедуры и мантры для домашних религиозных ритуалов). Они предпочитают читать

мантры по памяти, сопровождая ими действия участников ритуала.

Мантры для ежедневной пуджи, будь то перед домашним алтарем или в храме, берут из *Пуран*. Разумеется, глава семьи, незнакомый с мантрами на санскрите, обратится к письменным источникам, однако как семейный, так и храмовый жрец будет читать мантры пуджи по памяти. Пуджа выполняется перед такими божествами, как Ганеша, Дурга, Лакшми, Вишну или Шива, по определенным праздникам, во время которых чтение соответствующих мантр наизусть является обычной практикой.

Однако в некоторых случаях письменное слово становится необходимым. Когда глава семьи исполняет пуджу *сатъя-нарайяна* (благодарения) с помощью жреца, мантры для пуджи читаются по памяти, но историю происхождения ритуала жрец читает по книге, а все присутствующие слушают его чтение. Люди, присутствующие на ритуале пуджи, считают, что важнее слушать слова священного текста, прочитанные жрецом, чем читать самим.

Когда во многих храмах празднуют день рождения Кришны, жрецы читают рассказ о рождении Кришны из письменного текста *Бхагавата-пураны*, и присутствующие, слушая эти слова, ощущают религиозное благоговение.

Во время праздника Ганеши во многих домах и храмах Индии и Великобритании в течение семи дней проходят ежедневные чтения различных частей *Бхагавата-пураны*, на которых присутствует немало индусов. Для многих из них слушание текстов священных писаний, которые читают жрецы, служит актом религиозного посвящения.

Конечно, ученые пандиты читают и перечитывают эти тексты, чтобы лучше понять их смысл, но большинство индусов понимают религиозное служение как слушание священных слов, не важно, читает их жрец по памяти или по книге.

ГЛАВА 9

ПАЛОМНИЧЕСТВО

ПАЛОМНИЧЕСТВО (ЯТРА)

Индуистские религиозные ритуалы разделяются на три категории: *нитья*, *наймиттика* и *камья*.

Ритуалы нитья совершаются каждый день. Это, например, жертвоприношение воды Солнцу по утрам или исполнение пуджи перед семейными божествами в домашнем алтаре. Ритуалы нитья занимают в практике индуизма важное место. Ритуалы наймиттика также важны, но их исполняют по определенным случаям несколько раз в год. Это различные праздники, исполнение особой пуджи благодарения, когда семье улыбнулась удача, и, конечно, различные ритуалы жизненного цикла, такие, как присвоение имени ребенку, ритуал получения священной нити и бракосочетание. Третий вид ритуалов называется камья. Ритуалы этой группы весьма желательно осуществлять, однако каждый выбирает сам, выполнять их или нет. К этому виду ритуалов относится паломничество. В XIX в. реформаторы индуизма осудили, наряду с неприкасаемостью, кастовой системой и детскими браками, также и паломничество, и ритуальное купание в священных реках.

Для многих в Индии паломничество и связанные с ним физические трудности, которые необходимо испытать, чтобы достичь заданной цели, воспринимаются почти как естественный образ жизни. Во время определенных праздников, в частности Наваратри, по-

короткое паломничество в храм богини, который может быть расположен на горе неподалеку от их города или деревни. Путешествие совершается пешком, и для того, чтобы забраться на гору, может потребоваться часа два. Физическое напряжение усиливает духовность переживаемого. Обрести даршан (лицезрение мурти) и принести цветы, кокосовый орех и деньги на алтарь - вот главные цели такого местного паломничества.

В Западной Индии многие верующие проходят пешком до двухсот миль, чтобы посетить исторический храм в Пандхарпуре, расположенный примерно в 150 милях на юго-запад от Пуны, который посвящен богу Вишну. В тех местах он известен под названием Витхоба. Паломничество туда совершают два раза в год, в июле и в ноябре. Тысячи индусов из городов и деревень Махараштры собираются в группы и идут к храму с пением благочестивых песен. Некоторые несут на голове горшочки со священным базиликом. Индусы разных варн и джати, священники и служащие контор, лавочники и плотники, кожевники и мойщики, замужние женщины, вдовы, студенты — все в этом путешествии перемешиваются между собой, вместе едят и так движутся к цели. Сознание кастовой принадлежности во время паломничества отступает на задний план, однако ее значение возрастает, когда все возвращаются домой.

Люди совершают также длительные паломничества в далекие места, где находятся священные города, знаменитые святыни, они проводят много часов и даже дней в переполненных поездах, а последний этап путешествия к месту паломничества проходят пешком. Расстояния могут быть действительно огромными. Например, от Бомбея до Варанаси почти тысяча миль; от Дели до Тирупатхи (недалеко от Мадраса) еще больше. Хотя путешествия с целью совершить паломничество совершаются на добровольной основе, они весьма по-

пулярны в Индии, и многие туроператоры специализируются на организации дальних странствий по святым местам для целых групп.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПРИБЕГАЮТ К ЯТРЕ?

Для индуистской ятры существует множество причин. Считается, что купание в водоеме или реке в священном месте очищает дух от греховных мыслей и поступков, и таким образом духовность возрастает и накапливается *пунья*, религиозные заслуги. В индуизме священными считаются семь рек: Ганг, Ямуна, Синдху (Инд), Сарасвати (подземная), Нармада, Годавари и Кавери. Наиболее священной является Ганг, и тысячи индусов приезжают в Северную Индию в такие места, как Хардвар, Варанаси или Аллахабад (Прайаг), чтобы совершить омовение в Ганге. Купание в месте слияния двух или трех священных рек еще больше увеличивает заслуги человека перед Богом, поэтому Прайаг очень популярен как место ритуальных омовений. Однако все эти места на севере Индии расположены слишком далеко для верующих с юга, поэтому люди, живущие в Южной Индии, совершают ритуальные омовения в местной реке в октябре и феврале в полнолуние.

Каждые двенадцать лет в Хардваре, на верхнем Ганге, и в Назике, на Годаваре, проводятся специальные праздники купания. Ни много ни мало, 100 тысяч индусов всех слоев общества собираются в этих местах, чтобы совершить ритуальные омовения, так как искренне верят, что благодаря этому смоют все свои грехи.

После ритуального омовения и духовного очищения наступает важный религиозный момент, в каком-то смысле кульминация изнурительного путешествия. Верующие могут часами стоять в длинной очереди ко входу во внутреннее святилище, чтобы обрести даршан

божества. После лицезрения мурти они совершают денежные подношения, их озаряет священный свет от лампы, которую держит жрец, и затем они получают Божье благословение в форме прасада.

Все паломники совершают *прадакшину*, или обхождение, - они обходят основной алтарь по часовой стрелке так, чтобы сам алтарь всегда оставался справа. Индусы утверждают, что правая сторона тела духовно чище; вот почему правой рукой всегда делают религиозные жертвоприношения, едят, дают и принимают деньги.

Многие индусы приходят в места паломничества, чтобы бросить в священную реку, такую, как Ганг в Варанаси, пепел усопшего родственника или же чтобы исполнить первую шраддху, ежегодный ритуал поминовения.

Покаяние за грехи — еще одна важная причина паломничества к некоторым святыням. Если человек нарушает закон, его наказывает суд, но нарушение религиозного предписания, например убийство священной коровы или повреждение мурти в храме, влечет за собой необходимость загладить вину. Покаяние может означать страдание от физических трудностей, денежную благотворительность или исполнение особой пуд-жи в месте паломничества.

Некоторые индусы могут совершить паломничество к отдаленной святыне в надежде получить облегчение от боли, связанной с неизлечимой болезнью.

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ МЕСТА ПАЛОМНИЧЕСТВА В ИНДИИ

Священные места паломничества индусов часто расположены у реки, моря или же на вершине холма. Некоторые святыни находятся в предгорьях Гималайских гор на высоте 10000 футов (3000 м) над уровнем моря. По всей Индии буквально разбросаны сотни

храмов, однако самыми важными, а также наиболее посещаемыми из них следующие:

АЛТАРИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ МАТЕРИ-БОГИНЕ

Мать-Богиня в калькутском храме известна под именем Кали. В Варанаси ее зовут Вишалакши. У почитающих Мать-Богиню пользуется популярностью храм Махалакшми в Колхапуре, штат Махараштра. В посвященном ей храме в Канчипураме в Южной Индии она носит имя Камакши, а в великолепном храме в Мадурай, также на юге Индии, она широко почитается под именем Минакши.

АЛТАРИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ БОГУ ВИШНУ

Храм в Бадринатхе расположен на высоте 10 350 футов (3150 м) в предгорьях Гималайских гор в штате Ут-тар-Прадеш. В штате Гуджарат в Двараке этот бог носит имя Кришны. В Пури, штат Орисса, Восточная Индия, Вишну поклоняются как Джаганатху, а в Тирупатхи его называют Баладжи, в то время как в Тривандраме, штат Керала, он Падманабх.

АЛТАРИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ БОГУ ШИВЕ

Бог Шива носит имя Амарнатх в посвященном ему храме в Кашмире. Его храм в Кедарнатхе расположен на высоте 11 750 футов (3580 м) в предгорьях Гималаев в Уттар-Прадеш. В Варанаси его почитают под именем Вишвешвар (Повелитель Вселенной); в Гуджарате он Соманатх; в Назики, Махараштра, его зовут Тримбака. Самый южный из посвященных ему храмов находится в Рамешвараме. Во всех этих храмах верующие поклоняются фаллическому символу

*Вишну, символизирующий порядок,
единство мира и центр Творения
(миниатюра XIX в.)*

Шивы — лингаму, однако в Чидамбараме, в штате Тамилнад, ему поклоняются как Натараджу, Повелителю Космического танца.

ПАЛОМНИЧЕСТВО (ЛИЧНЫЙ ОПЫТ)

Ниже мы приводим описание паломничества британского индуса в Ямунотри, Ганготри, Кедарнатх и

Бадринатх в предгорьях Гималайских гор, штат Уттар-Прадеш, Северная Индия. Этот горный район известен под названием Уттара-Кханда.

1-й день

Я смог присоединиться к группе из 22 человек, 19 из них были браминами, из них 8 мужчин и 11 женщин. Мы запланировали совершить паломничество к четырем святым местам в предгорьях Гималаев. Члены группы съехались из разных частей света — США, Канады, Великобритании — и далеких индийских городов, таких, как Ко-имбаторе, Мадрас и Хайдарабад, в Дели, где организаторы заказали для нашей поездки автобус. Все мы были незнакомы, но нас объединяла общая цель.

Когда все собрались в Дели, один из участников исполнил вечером простую пуджу перед богом Ганапати и прочитал молитвы, в которых попросил удачной поездки. Он поднес Ганапати различные сладости и получил их обратно в качестве прасада. Осененное благословением подношение разделили между всеми членами группы, и таким образом акт поклонения богу укрепил наше чувство принадлежности к группе.

2-й день

Рано утром мы покинули Дели и, проехав 200 км по пыли и жаре и позавтракав в гранд-отеле «Читал» в Музаффарнагаре, добрались к половине третьего дня до Хардвара. Там мы перекусили и затем проехали еще 24 км до Ришикеша. Нам зарезервировали номера в отеле «Ганга Кинаре» («На берегу Ганга»).

У нас было только полчаса, чтобы принять душ, переодеться, выпить чаю или кофе, а затем мы вернулись в Хардвар, чтобы присутствовать на церемонии арати богини Ганги. Автобус пришлось оставить почти за милю от *гхата*, ступенек, ведущих к реке. Меня неприятно поразили грязь и множество экскрементов на дорожке. После некоторых маневров и прыжков мы сумели добраться до мощеной дорожки, ведущей к реке. И даже здесь нам

пришлось лавировать между многочисленными кострами, которые паломники зажгли, чтобы приготовить себе ужин. Немало священных коров оставили там и сям свои визитные карточки!

Мы, однако, не смущались и сквозь толпы паломников продолжали прокладывать себе путь к храму Ганги. Сандалии нам пришлось оставить за небольшую плату в кабинке — кожаная обувь в храме или на священном гхате приносит духовное осквернение. Вот теперь толпа уже по-настоящему давила; все старались держать покрепче свои бумажники, не терять равновесие и вытягивали шеи, чтобы увидеть отблеск пламени арати. К счастью, через громкоговоритель до нас доносилось пение стихов, в которых восхвалялась богиня реки. Когда церемония арати закончилась, наша группа переместилась в сторону, чтобы дать толпе немного рассеяться. Большинство из нас сумели спуститься по скользким ступенькам к воде. Нашему гиду удалось найти четырех жрецов, которые и помогли нам совершить пуджу перед богиней Ганги. Я бросил в священную реку рисовые зерна и цветы, после чего отдал 51 рупию жрецу в качестве пожертвования. Затем я помолился за материальное и духовное благополучие своей жены, самого себя, наших родственников, друзей, всех тех, кто зависит от нас, а также наших домашних животных. Во время совершения пуджи и молитвы я стоял в воде.

В этот вечер на гхате в Хардваре стояло по меньшей мере десять тысяч человек, и примечательно то, что никто не утонул и не поранился. Там было много искренне преданных Богу душ, для которых омовение в священной реке давало надежду на милость богини, чтобы они смогли достичь мокши, духовного освобождения. Люди разных варн и кастовых групп Индии собрались, чтобы воздать хвалу Богу, перед которым все они были равны.

3-й день

В Ришикеше наступил яркий и теплый день. Кто-то из паломников читал на ступеньках у реки за нашим отелем. После завтрака, который приготовили два наших повара и

четыре помощника, мы отправились в путь. Нам предстояло посетить знаменитые центры медитации, расположенные в нескольких километрах от Ришикеша. Это была восхитительная поездка на автобусе по горной дороге. Наконец мы добрались до храма, где помещается мурти Лакшманы. Обычно Лакшману можно увидеть вместе с Рамой и Ситой в многочисленных храмах, посвященных богу Раме. Наш гид рассказал, что, поскольку Лакшмана убил в сражении сына Раваны, он совершил грех убийства брамина. Поэтому он должен был искупить свой грех через покаяние, и этот храм построен неподалеку от того места, где, по преданию, исполнялось это покаяние. Рядом с храмом можно увидеть подвесной мост, который называется Лакшмана Зула. Прежний пешеходный мост, сооруженный из деревянных реек и веревок, рухнул в 1925 году. Благодаря значительному пожертвованию богатого коммерсанта и с помощью активной поддержки британского правительства в 1927—1929 годах был построен стальной подвесной мост — настоящее достижение британского инженерного искусства. Есть еще второй стальной подвесной мост, сооруженный уже после завоевания Индией независимости. Он называется Рама Зула.

Вода в Ганге стояла высоко, но мощная река спокойно несла свои воды к морю, когда я переходил мост Лакшмана Зула. Там можно было увидеть много новомодных недавно построенных храмов, где неосмотрительные, но религиозно настроенные паломники опускают деньги в *дана-пети* (ящик для пожертвований), которые идут на содержание людей, управляющих этими храмами.

Здесь тоже можно найти Общество жизни, обращенной к Богу. Это ашрам, созданный в 1936 году Свами Шиванандой¹. Он имеет храмы, зал для лекций, медита-

¹ Общество жизни, созданное врачом и целителем Шиванандой, имеет много отделений — в Индии и за ее пределами. Учение Шивананды следует более или менее ортодоксальной веданте в сочетании с йогой и бхакти, но отрицает касты и стремится облегчить жизнь беднейшему населению, оказывая социальную помощь.

ционный центр и больницу. *Сварга ашрам* — это комплекс зданий, состоящих из дешевых помещений для паломников, есть здесь и храм, посвященный *Бхагавадгите*. По дороге в отель, где мы собирались поесть, нам пришлось пережить несколько жутковатых моментов. Наш автобус должен был стоять в длинной очереди за тяжелыми грузовиками на понтонном мосту, который заменял недавно разрушенный капитальный мост. Водитель проявил немалое мастерство, пробираясь по узкому мосту и по неровной, в рытвинах дороге к безопасному месту. Утренняя прогулка оказалась достаточно утомительной, поэтому я предпочел отказаться от мероприятий, назначенных на вторую половину дня и на вечер. День был невыносимо жарким, но тем не менее вполне удовлетворительным с духовной точки зрения.

4-й день

Нам пришлось покинуть Ришикеш очень рано, когда еще было темно, и без завтрака — население северной части штата Уттар-Прадеш устраивало мирную политическую демонстрацию протеста, а затем по всей территории должна была начаться забастовка. Нашему автобусу удалось благополучно уехать из районов волнений, и, оказавшись в безопасности, мы дважды останавливались в дороге — на завтрак и на ланч. Мы добрались до Дев-Прайаг и видели слияние рек Алакананды (берет начало у Бадринатха) и Бхагиратхи (берет начало у Ганготри). Слившись у Дев-Прайаг, воды обеих рек образуют Ганг. Далее мы остановились у Рудра-Прайаг, чтобы посмотреть на захватывающий дух водоворот, образовавшийся в результате слияния рек Алакананда и Мандакини (берет начало у Кедарнатха); таким образом, между Рудра-Прайаг и Дев-Прайаг река называется Алакананда. На подъезде к деревне Рампур мы имели еще одну возможность восхититься смелостью и мастерством нашего водителя. Оползень перекрыл горную дорогу, образовав откос в 45 градусов. Мы спросили у водителя, не следует ли нам выйти из автобуса. «Нет нужды, — ответил он. — Мы совершаем паломничество, и

Бог защитит нас. Доверьтесь Ему. К тому же я водил этот автобус и в местах похуже этого». Он вел автобус с необыкновенным мастерством и здравомыслием, медленно, но уверенно, и провез нас через оползень к безопасному месту.

В этот вечер мы добрались до Рампура. Тамошняя гостиница не отличалась удобствами: электричества не было, стены покрывала сырость, белье на кровати было влажным. Ужин проходил при тусклом свете свечей. Предполагается, что отсутствие физического комфорта и различные неудобства увеличивают духовность во время паломничества.

5-й день

После беспокойной ночи, проведенной в сырости, мы при свечах готовились к следующему дню, позавтракали «а-ля фуршет» и тронулись в путь — нам предстояло проехать 30 километров до Гори-Канда. В пути мы видели пенящиеся воды Сон-Ганга и Мандакини при их слиянии в Сон-Прайаг. Многие спустились по ступенькам к воде и постояли в освежающей воде. Считается, что купание в месте слияния рек увеличивает религиозные достижения, поэтому частичные усилия в этом направлении, вероятно, чуточку увеличили наши религиозные заслуги. Когда автобус прибыл в Гори-Канд, нас окружили примерно сто назойливых молодых людей, которые пытались подзаработать. Они искали клиентов, желающих взять напрокат лошадь или *доли* (носилки), чтобы подняться на гору. Наш гид сначала долго кричал и размахивал палкой и таким образом добился, чтобы они отошли от двери автобуса, после чего раздобыл для нас носилки, которые несли четверо крепких мужчин, и лошадей, на которых можно было ехать или везти багаж.

Я взял лошадь, положил на седло рюкзак и направился по тропинке в гору. Пройдя несколько ярдов, я приобрел крепкий бамбуковый посох с металлическим наконечником, чтобы удерживать равновесие на скользкой тропинке, и отправился дальше. Гори-Канд находится на высоте примерно 6500 футов (2000 м) над уровнем моря, а наша цель,

Кедарнатх, расположен на высоте 11 750 футов (3580 м). Тропинка вьется вокруг горы на протяжении 14 километров. Шесть-семь человек из группы решили идти пешком, остальные предпочли носилки или лошадь. По мере того как высота растет, воздух становится все более разреженным, содержание кислорода в нем уменьшается, поэтому необходимо дышать через рот, чтобы в легкие попадало достаточно кислорода.

По мере того как я поднимался все выше и выше, я наполнялся поистине духовными переживаниями. Какая-то незнакомая сила побуждала меня читать мантры Гаятри вслух, а это означало, что в легкие поступало достаточное для поддержания сил количество кислорода. Я читал мантры и продолжал идти, не ощущая никакой слабости, связанной с высотой. Молодой человек, у которого я нанял лошадь, все время уговаривал меня сесть в седло, но моя решимость пройти весь путь пешком все больше возрастала. Честно говоря, я не думал о разреженном воздухе. Я просто продолжал читать мантры и остановился, только когда подошел к ступеням, ведущим в храм Кедар-натха. Когда я добрался до приюта для паломников, члены нашей группы встретили меня громкими приветствиями. Я был единственным, кто прошел пешком все расстояние от Гори-Канда до Кедарнатха.

Я обнаружил, что по меньшей мере шестерым из нас нужен кислород, чтобы побороть горную болезнь. В приюте постоянно присутствует врач и есть баллоны с кислородом, поэтому медицинская помощь нуждающимся была оказана немедленно. Выпив совершенно необходимую мне чашку кофе и перекусив, я вышел наружу — постоять и полюбоваться величественными горами. Пики позади храма были покрыты снегом, и он сверкал как серебро в лучах заходящего солнца. Тонкая, как струна, река Мандакини, текущая по склону, была белой от инея, словно бог Шива ставил опыты с гигантским тюбиком сахарной глазури, а далеко внизу кристально чистая вода весело катилась по каменным глыбам и по мере продвижения вниз набирала все большую силу.

Храм в Кедарнатхе очень старый; в нем помещается черный камень фаллической формы высотой в метр - символ Шивы. Мы смогли получить даршан (лицезреть лингам), стоя у дверей, но входить в святая святых было нельзя. Затем нам раздали кусочки сахара в качестве прасада. Это был памятный и духовно наполненный день.

6-й день

Мы встали очень рано, чтобы не опоздать в храм Кедарнатха на ритуал пуджи, который должен был начаться в 5 часов утра. Нам раздали по ведру с горячей водой, так как мы, по-видимому, не могли присутствовать на церемонии, не совершив омовения. В порыве энтузиазма мы забыли про меры предосторожности, не приняв которых нельзя было выходить на холодный горный воздух. Нет лучше средства создать себе проблемы, чем поступить подобным образом. В результате некоторые из нас сильно простудились и несколько дней проболели. Поскольку в Кедарнатхе очень холодно и несколько членов группы страдали от горной болезни, было решено после завтрака поискать пристанище пониже, в Рампуре.

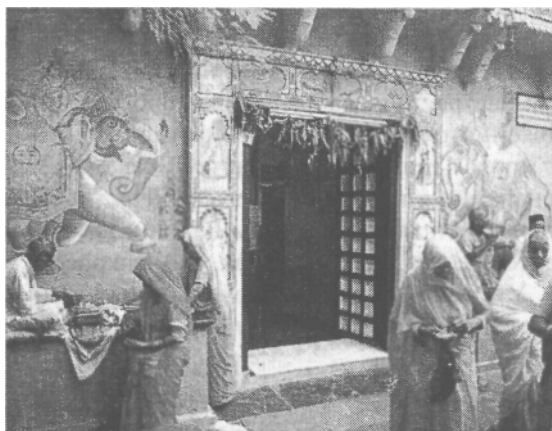
Храм в Кедарнатхе построен из черного камня и резко контрастирует с белым величием покрытых снегом пиков Гималайских гор. Внутри храм очень чистый, вымощенный камнем двор тщательно выметен. После завтрака мы совершили намаскар богу Шиве и начали спускаться вниз к Гори-Канду. В трех или четырех местах тропинку перерезал поток воды, поэтому те семь километров до деревни Рамбара, где нам предстояло остановиться на ланч, я решил ехать на лошади. Оставшуюся часть пути до Гори-Канда я шел пешком по горной тропинке. Далее путешествие оказалось сопряжено с непредвиденными трудностями как природного характера, так и вызванными человеческими деяниями.

Мы прибыли в Гори-Канд и сразу же оказались в гуще всеобщей забастовки. Автобусная остановка была забита брошенными транспортными средствами. Наш автобус припарковался таким образом, что бастующие не видели

его, поэтому нам удалось залезть в него и уехать, однако в Сон-Прайаге мы остановились, так как дорогу перегородили баррикады. К счастью, все лошади, которых мы наняли, были из Рампура, так что мы могли продолжать путь верхом. Затем в дороге над нами разверзлись небеса, и до Рампура мы ехали под проливным дождем. Всё в том числе и наши рюкзаки, промокло насквозь. Перед тем как уехать из Рампура, мы остановились в гостинице, где было электричество и комнаты были сухими и чистыми, поэтому мы смогли высушить вещи и переодеться в сухую одежду. Вечером повара приготовили нам великолепный ужин, и ночью мы смогли хорошо отдохнуть. После первой в жизни поездки верхом на лошади у меня болела каждая косточка.

7-й день

Из-за всеобщей забастовки нам пришлось остаться в Рампуре — выбора у нас не было. Поэтому мы попытались выжать все возможное из этого вынужденного выходного дня. Солнце на небе ярко сияло, и все заня-

Храмы были и остаются центром празднеств и важнейших событий в жизни верующих

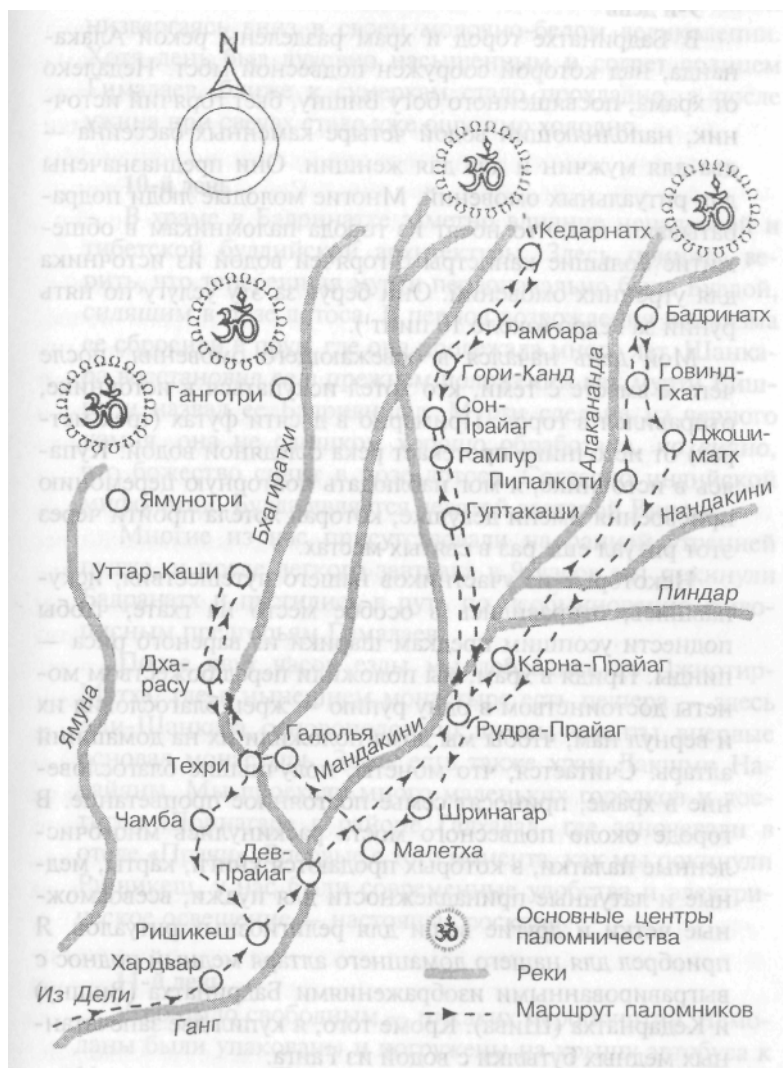
лись стиркой и сушкой одежды. Это был первый день праздника Ганеши, который мы проводили до завтрака в молитвах Ганеше, а затем пели религиозные гимны на санскрите и тамильском языке. Трое из группы не смогли принять участие в пении, поскольку говорили только на телугу¹. В качестве прасада все получили сладости, приготовленные из манго. После горячей ванны и хорошего ланча усталость прошла, а настроение повысилось.

8-й день

Мы поднялись очень рано и в пять утра выехали из Рампура в Бадринатх. Мы вновь направили наши стопы в Рудра-Прайаг; затем мы повернули на север и двинулись фактически параллельно течению реки Алакананда, восхищаясь ее красотой в местах слияния с другими, менее крупными потоками.

Пиндар сливается с Алаканандой в Карна-Прайаге; река Нандакини встречается с его водами в Нанда-Прайаге, а Вишну-Ганга заключает его в свои объятия у Вишну-Прайага. Наш автобус двигался по крутой, но поддерживаемой в хорошем состоянии горной дороге. В пути мы любовались живописными пейзажами, и после 13 часов поездки, которая проходила в приподнятом настроении, добрались до города Бадринатх, расположенного на высоте 10 350 футов (3150 м) над уровнем моря. Приют в Парамартх-Локе оказался вполне сносным, но в нем не было электричества. Подкрепившись, мы отправились в храм Бадринатх получить дар-шан у божества, перед тем как храм закроется в 7.30 вечера. Ужин при свечах был очень приятным, и еще более желанной после утомительного дня показалась теплая постель.

¹ Телугу (телугу) — язык народа телугу (андхра). один из национальных и наиболее развитых литературных языков Южной Индии. Распространен в штатах Андхра-Прадеш, Хайдарабад, Майсур и др.

Карта, на которой отражен маршрут, проделанный паломниками, и показаны основные места паломничества

9-й день

В Бадринатхе город и храм разделены рекой Алакананда, над которой сооружен подвесной мост. Недалеко от храма, посвященного богу Вишну, бьет горячий источник, наполняющий водой четыре каменных бассейна -два для мужчин и два для женщин. Они предназначены для ритуальных омовений. Многие молодые люди подрабатывают тем, что носят из города паломникам в общежитие большие канистры с горячей водой из источника для утренних омовений. Они берут за эту услугу по пять рупий за ведро (около 10 пинт¹).

Мой день начался в освежающего омовения, после чего я вместе с теми, кто хотел искупаться в источнике, отправился в город. Примерно в десяти футах (трех метрах) от источника протекает река с ледяной водой. Купаясь в источнике, я мог наблюдать повторную церемонию присвоения имени девушке, которая хотела пройти через этот ритуал еще раз в святых местах.

Некоторые из участников нашего путешествия, искупавшись, отправились в особое место на гхате, чтобы поднести усопшим предкам шарики из вареного риса -пинды. Придя в храм, мы положили перед божеством монеты достоинством в одну рупию — жрец благословил их и вернул нам, чтобы мы дома положили их на домашний алтарь. Считается, что монеты, получившие благословение в храме, приносят семье постоянное процветание. В городе около подвесного моста раскинулись многочисленные палатки, в которых продаются книги, карты, медные и латунные принадлежности для пуджи, всевозможные четки и другие вещи для религиозных ритуалов. Я приобрел для нашего домашнего алтаря медный поднос с выгравированными изображениями Бадринатха (Вишну) и Кедарнатха (Шива). Кроме того, я купил две запечатанных медных бутылки с водой из Ганга.

Во второй половине дня все паломники отправились на короткую прогулку к истокам реки Алакананда. Мы

¹ Пинта = 0,57 л. — *Прим. пер.*

видели, как она вытекает из отверстия в горе, с силой низвергаясь вниз в своем молочно-белом великолепии. Хотя день был духовно насыщенным и согрет солнцем Гималаев. ближе к сумеркам стало прохладно, а после ужина при свечах стало уже ощутимо холодно.

10-й день

В храме в Бадринатхе заметно влияние непальской и тибетской буддийской архитектуры. Здесь принято верить, что теперешняя мурти первоначально была Буддой, сидящим в позе лотоса. В период возрождения индуизма ее сбросили в пруд, где она пролежала много лет. Шанка-ра восстановил ее в прежнем положении как мурти Вишну и назвал ее Бадривишал. Мурти сделана из черного камня, она не слишком хорошо обработана, но видно, что божество сидит в позе лотоса. Согласно индийской мифологии, Будда является девятой аватарой Вишну.

Многие из нас присутствовали на ранней утренней пудже, и после легкого завтрака в 9 часов мы покинули Бадранатх и пустились в путь по необыкновенно живописным предгорьям Гималаев.

После двух часов езды мы добрались до Джиотир-Матха, где в нынешнем монастыре есть пещера — здесь Ади-Шанкара, основоположник школы веданты, впервые основал монастырь. Здесь есть также храм Лакшми Нарайяны. Мы проехали много маленьких городков и достигли Шринагара в районе Гадхавал, где заночевали в отеле «Прачи». Впервые с того момента, как мы покинули Ришикеш, у нас были современные удобства и электрическое освещение — настоящая роскошь!

11-й день

Утро было свободным — никаких мероприятий. Чемоданы были упакованы и погружены на крышу автобуса к 11 часам утра. После завтрака, плавно перешедшего в ланч, мы уехали из отеля и отправились в Уттар-Каши -нам предстояло проехать расстояние в 125 км через горы по хорошим дорогам. Однако пришлось нам и поволно-

ваться в тех местах, где дорога становилась неровно]! и пыльной.

Когда мы добрались до Уттар-Каши в 6.30 вечера, нам сказали, что дороги в Ганготри и Ямунотри перегорожены оползнями, скользкими и очень опасными. Необходимо было учитывать, что в группе есть пожилые люди. Мы приняли решение остаться в Уттар-Каши на двое суток.

12-й день

В этот день нам не нужно было ехать далеко на автобусе. Нашим ногам предстояло ступать по твердой почве, поэтому после завтрака мы отправились осматривать город Уттар-Каши (3500 футов — 1000 м), расположенный на берегах реки Бхагиратхи, которая берет свое начало в Ганготри. С начала ятры наш автобус преодолел, взбираясь и спускаясь, шестнадцать высоких гор.

Утром мы посетили храм Каши Вишванатх (Шивы), где каждый совершил пуджу и прочитал молитвы. В этих же местах находится храм Шакти-Девы (Матери-Богини), внутри которого стоит 30-футовая (девятиметровая) вырезанная из камня колонна, которую нельзя сдвинуть, прикладывая большие усилия, но которую можно слегка отклонить от вертикали движением одного пальца. На вершине колонны помещается каменный обух топора, а над ним — трезубец. Эта колонна очень древняя, сколько веков она существует, точно неизвестно. Недалеко от храма Девы находится *яджна-шала* большой площади (место жертвоприношения огня), где несколько лет назад провели крупномасштабный длительный *хаван* с молитвами за мир во всем мире.

В эту ночь во всем городе было выключено электричество с целью предотвращения политических выступлений протеста, но река Бхагиратхи в темноте спокойно несла свои воды в Дев-Прайаг, чтобы встретиться с Алаканандой.

13-й день

Поездки к Ганготри и Ямунотри оказались неосуществимыми, поэтому мы решили ехать в Массури и остаться-

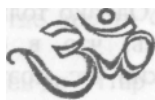
ся там на трое суток. Однако только мы выехали из Ут-тар-Каши, выяснилось, что в окрестностях Массури объявлен комендантский час, поэтому мы отправились в Чамбу и остановились там в отеле «Тришал Бриз», который расположен на вершине высокого холма, откуда открывалась панорама на многие горные вершины.

Ночь в Чамбе прошла спокойно, но в темные часы было очень холодно. В Чамбе тоже объявили всеобщую забастовку, поэтому на следующий день наш автобус задержали на несколько часов.

14-й день

Управляющий отелем отправился в центр Чамбы и договорился с бастующими о предоставлении нам безопасного проезда, чтобы мы могли вернуться в Ришикеш. Вскоре после ланча мы выехали из Чамбы и стали спускаться вниз к Ришикешу. Поездка прошла без особых приключений, но перед нашим автобусом о своих правах заявило стадо из сотни быков. Их *бандх* (забастовка) также задержал на некоторое время наше продвижение вперед.

Когда мы добрались до отеля «Ганга-Кинаре», все энергично захлопали в ладоши, выражая признательность водителю господину Калдипу Сингху за его труд и мастерство, и господину Джоши, нашему турменеджеру и гиду. Все мы с облегчением вздохнули — паломничество благополучно завершилось. Память о величественных горах и храмах с их обособленной от всего мира святостью навсегда останется со всеми, кто участвовал в этой ятре; некоторые сожалели о том, что всегда приходится возвращаться к мирским делам повседневной жизни, хотя всех нас благословил Бог.

ГЛАВА 10

ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРОСВЕЩЕНИЕ. РОЛЬ ТУРУ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЧЕГО?

Семейная жизнь верующих индусов, рассказы о богах, чарующие, веселые праздники и вопросы питания не должны отвлекать нас от того факта, что в конечном счете главное - это вера. Если мы забудем об этом, то рискуем оказаться в ловушке, о которой нас постоянно предупреждают учителя индуизма и священные писания: опасно смешивать эфемерное с реальным.

ЧТО ЕСТЬ НЕРЕАЛЬНОСТЬ?

Краткий ответ на этот вопрос: нереальность — мир пяти чувств; материализм; это иллюзия, что мир реален в том смысле, что мы можем вечно наслаждаться им. Это сансарическое путешествие, в которое мы пускаемся при рождении. Сансара означает приход и уход и содержит идею о том, что наше истинное «я», душа-атман, которая духовна и нематериальна, заперта в нашем теле и ей надлежит переходить из одного тела в другое до тех пор, пока мы не осознаем этот факт и не сделаем что-нибудь с этим. Сансара может показаться весьма привлекательной. Многие из нас полусутоливо

заметят: «Если я вернусь в этот мир, я бы хотел стать футболистом мирового класса, джазовым музыкантом, премьер-министром...» Мы забываем о том, что те преимущества, которые привлекают нас в жизни этих людей, преходящи.

РЕАЛЬНОСТЬ БЕСКОНЕЧНА

Индийские религиозные традиции стремятся утвердить положение о том, что проблема, которая стоит перед всеми людьми, — это проблема невежества. Вот почему мы ошибочно принимаем нереальные, временные радости жизни за что-то постоянное и вечно удовлетворяющее.

Как гласит одно из индуистских писаний (*Упанишад*),

Проведи меня от нереального к реальному, от темноты к свету, от смерти к бессмертию (*Брихадараньяка*, 1:3:28).

Именно против иллюзорных целей выступает большинство религий: стремления к богатству, власти, сексуальному удовлетворению, против алчности, гордости -- короче говоря, против всех тех стремлений, которые формируют в нас ложное убеждение, что жизнь весьма приятна и нет необходимости искать иного счастья.

ЦЕЛЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Цель освобождения (мокши) духа, души, или атмана, от очевидно бесконечной цепи перерождений мы можем представить различными способами. Одни предлагают аналогию с каплей дождя, которая вливается в общий поток воды и с ним возвращается обратно в океан, из которого она вышла. Другие предпочитают картину множества взаимосвязанных атомов, движу-

щихся друг вокруг друга. Центр движения может существовать, наподобие солнца в центре Солнечной системы, но его может и не быть. Не существует единой точки зрения на то, становится ли отдельная душа-ат-ман одним целым с Брахманом или же в некоторых отношениях обособлена от него. Кто-то, возможно, воспринимает цепь перерождений как процесс сбрасывания разнообразных оболочек, которые сковывают душу. Их необходимо убрать, если ставить перед собой цель освобождения души. Даже желание самому выжить в вечности будет восприниматься верующим индусом как проявление эгоизма, а значит, его необходимо отбросить. Может ли существовать лучшая цель, чем соединение с Вечной Реальностью, как бы это Сущее, Абсолютное или Бог ни понимались?

ПУТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Индусы верят, что существует много тропинок, ведущих к освобождению. Саньясин, тот, кто забывает даже свое имя, когда переходит к последнему этапу жизни, и подвергает кремации собственное изображение в знак того, что прошлое окончательно умерло, практикует отказ от земных привязанностей, чтобы осознать Брахман. Это один из традиционных путей достижения мокши, хотя именно его Ганди и Неру стремились отвергнуть. Неру в своих попытках построить новое независимое индийское государство сказал: «Арам харам хай» («Отдыхать запрещено»). Он считал, что уход от мира не способствует благополучию страны, но, в конце концов, он не был религиозным человеком. Другие с большим уважением относятся к образу жизни саньясинов и дают им еду, когда те собирают милостыню. Большинство верующих индусов, однако, следуют менее суровой тропой — они исполняют различные религиозные акты, *карма-маргу*, в которые входят бескорыстные деяния и пуджа, или проявляют

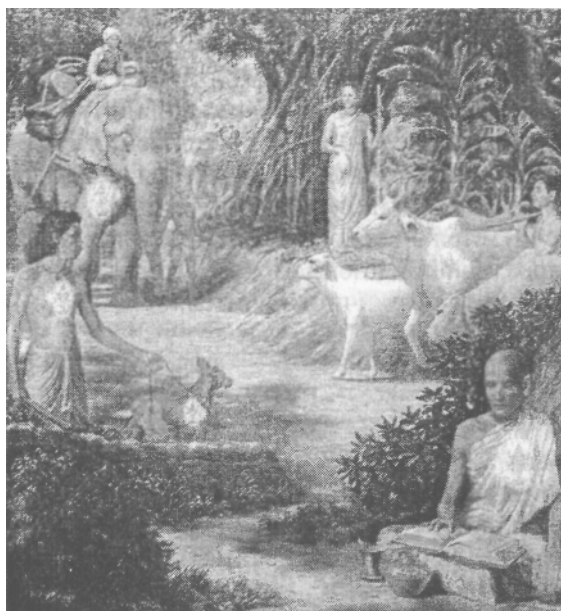

Джайнский храм в Дели

бхакти-маргу, то есть преданность и любовь, когда вера и Божья милость необходимы как средство освобождения (некоторые из этих актов рассматриваются более подробно в главе 12 этой книги). Третья *марга* философская, она связана со знанием (*джняна*). Кому-то покажется странным, что знание может иметь какое бы то ни было значение для спасения души, особенно применительно к слову «философия». Однако именно это слово в индуизме предпочитают термину «теология»; оно имеет отношение к понятию *даршан* — способ видения реальности, или истины. Цель философии индуизма - дать возможность верующему достичь духовного освобождения, а не играть в интеллектуальные игры словами, как, похоже, нередко поступает западная философия!

Несколько лет назад на «Би-би-си» сделали передачу об атеизме, в которой ряд участников утверждал, что это скорее западная, чем восточная религиозная проблема. В отношении сикхизма это, безусловно, не так, но что касается буддизма, джайнизма и индуизма, то эти религии допускают атеизм и с уважением относятся к нему. Давайте посмотрим, каким образом атеист может достичь освобождения.

Если кто-то придерживается полностью материалистического подхода, полагая, что существует только материальный мир, в этом случае освобождения достичь невозможно, так как нет нематериальной сущности, которую нужно освободить от материальных оков. Однако при условии существования души-атмана, которая тем или иным способом заключена в материальном теле и которая обречена на страдания реинкарнации до тех пор, пока оковы не будут наконец разбиты, освобождение возможно. С помощью техники аскетизма, которая подчиняет материальный мир, или йоги-ческой медитации, которая дает возможность практикующему выйти за границы этого мира, душа-атман может быть освобождена. Душа-атман, которая преодолевает притяжение материального мира, выходит

Смирный мудрец одновременно видит ученого брахмана, корову, слона, собаку и неприкасаемого

на орбиту вокруг Абсолютного или погружается в него и таким образом достигает освобождения. Существует шесть философских школ, которые считаются ортодоксальными (*астика*), то есть претендующими на то, что они основаны на *Ведах*. Более подробно мы поговорим о них позднее, здесь же заметим лишь, что две из этих школ являются наиболее важными: *адвайта-веданта*, монизм, и *вишишита-адвайта-веданта*, ограниченный монизм.

Адвайта учит, что материальный мир — это иллюзия и в конечном счете нереален. Когда на интуитивном уровне это становится ясно, мы осознаем идентичность Брахмана и атмана. Как говорится в одной из *Упанишад*, «*тат твам аси*» — «это (Брахман) то, что ты есть». Как только разум ухватил эту мысль, задачей

становится осознать ее и построить свою жизнь на основе этой истины. (Об основных представителях этих двух главных философских школ говорится в главе 11.) Для многих индусов путь к духовному освобождению лежит через следование наставлениям гуру, своего рода мастера (это обычно мужчины) или адепта, что среди мусульманских мистиков, суфиев, и христиан также считается необходимым. Действительно, широко распространено мнение о том, что этот путь не следует проходить без личного учителя.

ГУРУ

Двумя наиболее важными чертами индуизма являются то значение, которое придается в нем устному учению, и акцент на духовных переживаниях. *Ригведа*, самое раннее священное писание в индуизме, была создана до 1000 г. до н. э., однако полностью записана она была более чем через две тысячи лет (примерно к 1400 г. н. э.). Одной из причин такой значительной задержки было убеждение, что в письменном виде учение потеряет часть своей святости; другая причина, вероятно, заключается в том, что слово должно передаваться теми людьми, которые постигли его значение через интуицию и опыт. Этими людьми были в основном брамины. Сборник законов, известных под названием «Законы Ману» (примерно 200 г. до н. э.) выдвигает предположение, что такое положение вещей объясняется исключительным правом браминов изучать *Веды* и учить других. Однако в *Упанишадах* имеются сведения об учителях небраминах. Те, кто были браминами, могли также выполнять функции жрецов, но в данной книге нас интересует их роль как духовных учителей. Духовные учителя-мужчины, а в наши дни и женщины, получили название *гуру*. Гуру — это духовный наставник, а не учитель в обычном смысле этого слова. Тем не менее он не только обеспечивает

духовное руководство, но может быть и советчиком в делах, связанных с карьерой или браком. В конце концов, вся жизнь человека направлена на достижение мокши, и выбор несоответствующего вида занятий может задержать достижение конечной цели или даже вовсе помешать ему. О необходимости того, чтобы муж и жена шли к достижению мокши вместе, говорится в службе по случаю бракосочетания. Слово «гуру» состоит из двух смысловых слогов. «Гу» значит «тьма», а «ру» — «свет». Гуру — это тот, кто рассеивает духовную тьму и показывает свет ученику (именуемому *чела* или *ишиья*). Слово «гуру» может также быть связано со словом «тяжесть». Гуру снимает бремя сомнений и невежества, ту карму, которую несет ученик. Чтобы помощь гуру была действенной, ему необходимо обладать четырьмя основными качествами: *ишратийя*, знанием писаний; *брахмаништам* (это означает, что он сам утвержден в Брахмане, осознает духовную цель); *акама-кита*, отсутствием желаний; и *нишикаламика* -- безупречностью и свободой от коварства. Только такой человек может облегчить ищущему пути к освобождению. Как сказал гуру Чайтанья (1486—1533),

Гуру — это умелый рулевой, божественная милость, благоприятный ветер; если с такими средствами человек не стремится пересечь океан жизни и смерти, значит, он и в самом деле заблудился.

Рулевой, который не знает пути через океан рождений и перерождений сансары, в действительности хуже, чем бесполезен, — он может нанести громадный духовный вред.

Индуизм учит, что Бог, Брахман, присутствует во всем, и таково естественное состояние человечества, но для осознания этого необходимо преодолеть невежество. *Садху*, бродячий аскет или святой, может преодолеть невежество и освободиться, но при этом не имеет призвания разделить свою просвещенность с

другими. Гуру, однако, убежден в своем божественном предназначении. Чела, ученики, со своей стороны, равным образом убеждены в способности гуру помочь им достигнуть того же уровня *Брахма-видьи*, знания, которое является интуитивным и в то же время интеллектуальным, и осознания Брахмана.

Гуру нередко заявляют о своем божественном происхождении. Чайтанья часто рассуждал о том, что он не только предан Кришне, но и является его воплощением. В книге *Мундака-упанишада* Брахма, первый из богов, учил науке Брахмана своего старшего сына. В конечном итоге это знание было передано Ангирасу, ¹УРУ> учение которого содержит *Мундака-упанишада*. Иными словами, Брахма — это Ади Гуру книги *Мундака-упанишада*. Само слово «упанишад» означает «сидеть рядом» и отражает позу ученика, который приблизился к гуру в надежде быть допущенным сидеть у ног учителя, внимать его поучениям и откровениям, постигать скрытый, тайный смысл знаний.

По словам Чайтаньи, гуру необходим для достижения мокши. Это убеждение разделяют большинство индугов. Существуют те, кто предпочитает доверять практике аскетизма, но даже у саньасинов довольно часто бывают духовные наставники. Те, кто придает особое значение следованию по пути кармы и соблюдает все необходимые для этого ритуальные действия, тоже часто обращаются к гуру, который указывает им, какие действия нужно предпринять и какую пищу следует есть. Жрец, который проводит религиозные церемонии, и верующий индугов, который исполняет их (и пытается совершенным образом осуществить свою дхарму), знают, что существует эзотерическое знание, истины, которые не могут быть помещены в книги, мантры и техники медитации, слишком сокровенные, чтобы обнародовать их. Именно гуру обладает этими знаниями.

Учения некоторых гуру дали начало отдельным индийским религиям - - джайнизму, буддизму, сик-

Гуру — святые и духовные учителя

хизму — главным образом потому, что были основаны не на *Ведах* и всегда осуждали их авторитет и авторитет их толкователей, браминов. Большинство учений, однако, остались в рамках индуистской традиции, даже если в них не предусматриваются гуру-брамины. Для многих индусов важна не ортодоксальность учения, а то, насколько гуру понимает мольбу верующего. Великий гуру средних веков Кабир так иллюстрирует эту мысль:

Жемчужина находится в раковине, раковина находится в море. Ныряльщик достает ее оттуда. Никто другой не способен сделать это.

Иными словами, гуру только помогает нам достичь самореализации, превратиться в то, чем мы в действительности являемся. Он делает это, даруя даршан. Это больше, чем аудиенция, которую король предоставляет своему подданному. Это благосклонный взгляд. Он дарует милость. Он проникает в потайные глубины нашей души и доходит до самой сути наших нужд и по-

требностей. Когда ученик говорит: «Мой гуру знает все», он, возможно, и делает заявление о всеведении гуру, но, вероятнее всего, утверждает, что гуру знает, в чем ученик нуждается, прежде чем тот его спросит. Гуру подобен проницательному родителю. Некоторые ученые предполагают, что гуру играет такую важную роль в индийской религии потому, что природа расширенной семьи поощряет зависимость, а не независимую инициативу. Гуру — мудрый отец, на которого можно взвалить бремя всех забот, хотя его значимость этим не исчерпывается.

Даршан, благосклонный взгляд, получает не каждый, кто посещает гуру. Не все могут быть готовы к нему, и гуру это узнаёт. Он может не заметить их, как в одном из индуистских мифов Шива не замечал некоего ученика, исполнявшего грандиозный акт аскетизма, стоя на одной ноге около пещеры, где жил Шива, в течение тысячи лет. Только после периода столь длительного покаяния он был готов получить то, что Шива мог передать ему. С другой стороны, гуру может позволить искателям прислуживать ему, потому что знает, что им следует приготовиться к послушанию, которое необходимо ученикам.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Когда ищущий наконец готов стать чела, гуру приводит его к посвящению, или *дикише*. Обычно посвященному говорят особое слово или стих на санскрите, который он должен регулярно использовать при медитации. Стих или слово проговаривают шепотом в ухо чела, и он должен держать его в тайне; его выбирают лично для ученика, им нельзя делиться с кем-нибудь другим. В противном случае слово или стих потеряет свою силу. Как все религиозные переживания, это сугубо частное дело. Верующие индусы не свидетельствуют лично о способе, с помощью которого Бог про-

ник в их жизнь, как это происходит у верующих других религий. Для индуся это означало бы предательство.

Приняв посвящение, ученик берет на себя определенные обеты, связанные с различными сторонами его жизни. Это может быть обет безбрачия или воздержание от употребления наркотиков, в том числе алкоголя и табака, или же принятие строгой вегетарианской диеты. В основном гуру имеют посвященных чела двух типов. Есть ученики, которые отказываются от всего, что связано с их прежней жизнью, и постоянно проживают в ашрамах. Другие продолжают свои занятия и живут со своими семьями, но явятся к гуру в любой момент в том случае, если он вызовет их, чтобы дать им какое-то задание. Последние не придерживаются таких строгих обетов, как те чела, которые живут в ашраме. Работодатель, у которого работает такой посвященный, знает, что первейший долг — это долг по отношению к гуру, и не будет высказывать раздражение в связи с его отсутствием на работе, как бы это ни было неудобно для него (нередко работодатель имеет того же гуру, что и его сотрудник). В таких случаях служащий и наниматель скорее всего придерживаются одних и тех же правил в отношении питания и, возможно, воздерживаются от половых сношений, за исключением целей деторождения.

СМЕРТЬ ГУРУ

Когда в конце своей жизни гуру покидает наш мир, чтобы поселиться в своей небесной обители (слово «умирает» обычно не используется в таких случаях), его тело не подвергают кремации. Скорее всего его похоронят в позе лотоса, а сверху поставят памятник, именуемый *самадхи*. Место, где похоронен гуру, становится местом поклонения. Если гуру знает о приближении смерти, он может назначить преемника и

даже провести церемонию назначения. В иных случаях ученики должны принять того, кто займет его место. Гуру может объявить, что преемника не будет. Довольно часто устанавливается культ гуру. Преемник должен, разумеется, знать в совершенстве учения, как интуитивно, так и размышляя над ними. Он должен быть одним целым со своим гуру — настолько, что может даже принять его имя. Естественно, принципиальным требованием является духовная просвещенность. Невозможно взять на себя бремя других, если сам отягощен грузом кармы. Благоразумно было бы заранее заручиться уважением общины, однако это не так существенно; дарованного уходящим учителем авторитета должно быть достаточно.

Существует и другой вид гуру — это те, кто не имеет признанного учителя. Такой гуру может испытать озарение, во время которого он уверяется, что Бог призвал его стать гуру. Может быть также, что его семья или друзья угадывают в нем особые качества и просят его совета в важных делах, в том числе по поводу духовного совершенствования. В этом случае отношения «гуру-чела» возникают по взаимному согласию. Брамин скорее всего приобретет приверженцев всех классов — это будет зависеть только от того, разрешит ли он доступ к себе людям низкого происхождения. Гуру из низкой касты должен быть поистине замечательной личностью, чтобы завоевать признание и уважение со стороны браминов и других представителей высших каст. Еще труднее сделать это женщине. Ее могли бы поддерживать неиндусы, или же представители западного мира, или же те индусы, которым безразличен традиционный образ мыслей. Она может стать предметом необоснованных сплетен. Гуру основывает ашрам или поселение из нескольких домов за изгородью, которые станут местом его проживания и деятельности, где могут поселиться ученики и те, кто приезжает на выходные дни и в любое другое удобное для них время.

УЧЕНИЯ ГУРУ

Духовное освобождение — вот главная задача, которую гуру ставит перед учениками. *Садхана*, или средство ее достижения, может меняться. Как особый метод медитации на вооружение может браться сосредоточение. В наши дни в индийском обществе акцент часто делается на служении.

ОДИН ДЕНЬ В АШРАМЕ

Это только один пример. В других ашрамах могут вести другой образ жизни, однако всегда будет присутствовать та или иная форма послушания, или ашрама-дхарма.

3.30. Подъем и купание.

4.30. Арати и пение бхаджанов, религиозных песен.

7.00. Завтрак. Простая еда, состоящая из куска хлеба и чая.

8.00. *Сева*, бескорыстное служение, то есть работа для Бога как форма богослужения. Сюда может входить мытье посуды, уборка отхожих мест, работа в саду или в целом поддержание чистоты в ашраме. Верующие ученики должны делать то, что их попросят. Через это они учатся послушанию.

11.45. Песнопения.

12.00. Ланч, затем отдых. В жарком климате Индии это абсолютно необходимо.

14.00. Возвращение к севе. Сева может включать в себя поездки на джипе или грузовике с целью обслуживания всей общины; сюда входит работа в передвижных клиниках, обеспечение детей молоком и пищей.

В дневное время гуру отдает даршан. Те члены ашрама, которые хотят получить даршан, садятся вместе на открытом воздухе в присутствии гуру. Когда прислужники постучат им по плечу веером (*чори*), они могут приблизиться к гуру, чтобы получить аудиенцию. Гуру всегда

знает, кому требуется даршан и какова природа этой потребности.

18.30. Чай, затем арати и вечернее песнопение.

21.15. Сон.

В зависимости от учений гуру в ашрамах отмечаются различные праздники. В тех, которые посвящены Шиве, скорее всего, это будет *яджня* - церемония священного огня, которая продолжается ни много ни мало как десять дней, для Ганеши, или же Шанти-яд-жня, чтобы устранить зло и обеспечить мир и спокойствие.

Когда гуру устраивает публичные учения, его речь редко бывает усложненной. Здесь имеет значение качество проповеди. В его выступлении будет сделан акцент на идеалах гуру. Возможно, верующих будут побуждать признать Бога друг в друге, стремиться освободиться от страданий через отказ от всех привязанностей и обрести блаженство (*ананду*) путем послушания гуру, через медитацию и практику севы.

В наши дни есть гуру, чьих учеников можно найти по всему миру, и это могут быть как люди западного происхождения, так и индийцы. Время от времени их можно увидеть на экране телевизора, когда они говорят о чем-то настолько простом, очевидном, что аудитория находит это неубедительным. Так происходит потому, что аудитория жаждет глубоко философских проповедей и, как сказали бы ученики, далека от понимания образа мыслей гуру. Только те, кто вступают в очень доверительные отношения и осознают тот факт, что гуру - это его учение, выйдут за пределы своего невежества, обретут даршан и вступят в новую жизнь. Великие философы Шанкара и Рамануджа были людьми необычайно высокого интеллекта, а также гуру.

ГЛАВА 11

Если ортодоксальному верующему индуису задать вопрос о том, что входит в его веру, ответ, вероятно, будет содержать следующие положения:

- вера в конечную реальность;
- вера в авторитет *Вед* (в том числе *Упанишад*);
- вера в принципы кармы и сансары, а также в конечное достижение мокши; к этому часто добавляют исполнение дхармы, правильное поведение и соблюдение кастовых обязательств.

Имея это в виду, мы можем утверждать, что в основе философских систем, а также религиозных движений и учений индуизма лежит цель не только найти истину, но и осознать истину в жизни. Другими словами, учитель анализирует природу Реальности с тем, чтобы ученик не смог больше попасть в цикл перерождений, но достиг бы мокши. Таким образом, философия индуизма, возможно, ближе к западной теологии, чем к западной философии. Однако та философия, которая интересует нас в этой главе, имеет свои характерные особенности, и ее следует изучать саму по себе. Основной задачей философии можно считать устранение страдания, а не объяснение зла или Творения и существования, хотя эти темы часто становятся объектами дискуссий.

В философии индуизма существует шесть школ, или даршанов, которые основаны на *Ведах* (в том числе, конечно, на *Упанишадах* и *Гитах*).

Они называются *астика*, или ортодоксальные. Наиболее известными неортодоксальными, или *настика*, школами являются чарвака¹, буддизм и джайнизм, которые отрицают авторитет *Вед* как боговдохновенных учений и предоставляют свое собственное альтернативное мировоззрение и взгляды на пути к освобождению.

Шесть школ астики в настоящее время обычно группируют по две, однако первоначально такая организация не была обязательной, и пары не всегда дополняют одна другую. Эти пары следующие:

- ньяя и вайшешика;
- санкхья, или самкхья, и йога;
- миманса и веданта².

Происхождение всех этих систем относится к временам до Рождества Христова. Ньяя означает логический анализ. Используя восприятие, в том числе органы чувств и озарение, а также умозаключения, аналогии и устное свидетельство — что по мере развития системы привело к подключению авторитета священных

¹ Чарвака — материалистическая школа в древней и средневековой индийской философии. Произведения этой школы почти не дошли до наших дней, так как безжалостно уничтожались ее идейными противниками. Основателем школы: считается мифический мудрец Брихаспати, изложивший, по преданию, учение чарваки в *Бархаспатья-сутрах*; в *Махабхарате* в качестве основателя учения упоминается герой Чарвака. В некоторых источниках учение, идентичное чарваке, называется *локаята* (от «лок» — земной мир, народ, т. е. учение простых людей или учение о земном мире). Эта школа отрицала и богов, и жизнь после смерти и не признавала авторитета *Вед*. Таким образом, чарвака — типичная неортодоксальная школа индийской философии, *настика*. В Индии слово «чарвака» синоним слова «материализм».

² Ньяя — логика; вайшешика — космология; миманса — ритуал; считаются второстепенными в системах-даршанах. На религиозно-культурное развитие Индии оказали огромное влияние три оставшиеся системы: санкхья, йога и веданта.

писаний (*Шрути*), - можно достичь истинного знания, которое приведет к мокше.

Считается, что термин «вайшешика» произошел от понятия «категория знаний, означающих основное различие, индивидуальность, особенность». Огромное значение придается концепции материи, которая состоит из пяти элементов: земли, воды, света, воздуха и эфира, которые дополняют время, пространство, сущность бытия (атман) и разум. Все имеет свою уникальную суть, свои особые свойства, и освобождение достигается путем признания атомарной природы Вселенной, разницы между веществом и душой и разделения их. Для достижения цели необходимо нравственное поведение. Система в своем первоначальном виде не предполагает существование Брахмана, но позже, в ответ на критику, в нее был включен Иш-вара.

САНКХЬЯ

Старейшая система астики — санкхья. Происхождение ее неясно. Первоначально система, возможно, была материалистической (хотя она рассматривает материю как вечную и самосущностную, в имеющихся письменных источниках прослеживается тенденция к теизму; она связана с йогой как методом освобождения). Классический трактат по санкхье - *Санкхья-ка-рика*, он относится к III в. н. э.; классика йоги — это более ранний труд *Йога-сутра*, связанный с именем древнеиндийского мыслителя Панджали и датируемый II в. до н. э. Более ранние упоминания о ней можно обнаружить в *Гите*. Системе, таким образом, должно быть около 2300 лет. Основной принцип, на котором основана санкхья, -- полное прекращение страдания. Это достигается через йогу. Санкхья учит, что индивидуальные души (*пуруша*) и материя (*пракрита*) существуют с незапамятных времен, существуют вечно. Пу-

руша не был порожден (создан) и не порождает. Пракрити также вечна, но она способна порождать. Таким образом, она изменяется и развивается, хотя ее невозможно уничтожить.

«Конечная цель людей — полное прекращение боли». Эти слова приписывают Капиле, мудрецу, который считается создателем санкхьи¹.

Боль следует понимать в философском и духовном смысле как осознание неудовлетворенности, отчуждение от причины блаженства или покоя, стремление к иллюзорным целям или же неправильные привязанности. Она необязательно связана с физическим страданием. Индуисты расскажут вам немало историй о людях, чья жизнь была прекрасной с материальной точки зрения, которые никогда не испытывали физической боли, однако они остро осознавали, что страдают. В основе философских систем нередко лежит установление причин страдания, а затем описывается путь, который ведет к его прекращению, к достижению духовного освобождения, называемого нирваной, или мокшей. Индийский философ традиционно считался врачом души. Санкхью иногда описывают как старейшую философскую систему в мире, корни которой уходят к цивилизации долины Инда, чье существование оканчивается примерно к 1700 г. до н. э., несмотря на то, что ее легендарный основополагающий труд *Санкхья-карика*, принадлежит только к III в. н. э. Об этом говорится в *Шветашватара-упанишаде*:

Вечный среди вечных, мыслящий среди мыслящих, Единственный среди многих, он обуздывает желания: он причина. Его можно познать умозрительно (санкхья) и в процессе духовных упражнений (йога); зная этого Бога, может человек освободиться от любых пут.

¹ Принято считать, что санкхья создана на рубеже VIII—VII вв. до н. э.

И в *Бхагавадгите*, где Кришна говорит Арджуне:

Мудрость эта открылась тебе в теории (санкхья); слушай теперь, как ею нужно пользоваться (йога). Если через эту мудрость увеличивается твое искусство, сбросишь ты оковы, присущие всем деяниям.

«Санкхья» означает «перечисление», вероятно, из-за детализированного подхода, с помощью которого учение анализирует человеческую личность, хотя оно и не является единственным в своем роде. Это дуалистическая система, которая теоретически обосновывает две конечные, или вечные, реальности: пурушу и пракрити. Причина боли заключается в том, что душа, или космический дух (пуруша), не тождественна телу, или материи (пракрити). Пуруша по существу свободен, но его сдерживают телесные оковы, что и является причиной страдания. Доказательство существования пуруши принимает форму осознания людьми состояния, которое выходит за границы чувственного опыта, и стремления к достижению такого состояния. Существование пракрити самоочевидно. Санкхья подразделяет пракрити на двадцать четыре части (двадцать шесть, если включать саму пракрити), наиболее важными из которых являются три *гуны*¹, или пряди, вроде тех, из которых сделан канат; они отвечают за тенденцию к развитию или изменению, которая характеризует пракрити. Как мы уже говорили, пуруша не порожден и не порождает, но пракрити, хотя и не была порождена, будучи вечной, порождает. Три гуны — это *саттва*, *радžas* и *тамас*. Саттва — это потенциальное сознание, добро, удовольствие, боль, смущение. Хотя саттва может характеризоваться как положительная, она тем не менее привязывает пурушу к таким вещам, как мудрость или радость, таким образом умаляя сво-

¹ Гуна — нечто невоспринимаемое, но привязывающее душу к миру.

боду. Раджас — это активность или страсть, деятельное начало в вещах. Раджас ведет к стремлению и желанию. Тапс — начало пассивное и отрицательное, ведущее к лени и глупости, что приводит к равнодушию и обману.

Освобождение достигается избавлением пуруши от влияния саттвы, раджаса и тамаса, которые обматывают душу, как веревка, или же держат ее в рабстве, как цепи. Избавившись от них, пуруша может наслаждаться *кайвальей*¹, изоляцией, как одна монада² среди многих.

Дуализм санкхьи заключается не в существовании добра и зла или реального и нереального, но в разграничении неизменного и постоянно меняющегося. Это атеистическая система, не предусматривающая некой внешней силы (Бога или Божьей милости), которая помогла бы процессу освобождения. Фактически, такая помощь сама по себе исходит от пракрити, которая ведет в конечном итоге к отрешенности и свободе.

Понятие санкхьи в *Шветашватара-упанишаде* и *Бхагавадгите* можно перевести как «теория» или «знание». В самых ранних из прослеживаемых источников Бог не присутствует, и точно так же нет никаких советов о том, как может быть реализована кайвалья. Традиционно путь к освобождению пролегал через сочетание анализа санкхьи с практикой йоги, для чего последняя обеспечивается метафизической основой, хотя среди шести школ астики йога занимает отдельное место. В своей теистической форме санкхья добавляет к пракрити двадцать шестую категорию — Ишвару, Господа. Однако и в теистической форме санкхья учит цели достижения кайвальи, а не единения с Ишварой, который сам по себе отрешен, как об этом говорится в *Йога-сутре*:

Концентрация достигается преданностью Ишваре.
Ишвара — это особая ипостась Пуруши, которой чужды

¹ Кайвалья-артхам — освобождение. ²
Монада — неделимое единство, «я».

несчастье, карма, плоды или надежды. В нем произрастают семена всезнания. Он — гуру древних, неподвластных времени.

Он просто объект поклонения или фокус медитации. Такой Господь очень сильно отличается от развившейся в средневековые тантрической йоги, где пуруша (мужское начало) становится Шивой, а пракрита (женское начало) становится либо Шакти, либо Повелителем *Гиты*, Кришной, который предполагает скорее объединение, а не изоляцию. Йога — это средство достижения освобождения. В своем неосвобожденном состоянии пуруша оказывается подверженным воздействию малейших изменений в теле, смене настроений и влияниям, вызванным напряжением между тремя гуна-ми. В действительности он свободен, но эта свобода должна быть реализована на практике. Категории, упомянутые в санкхье, должны находиться под контролем, их влияние должно быть устранено. Это осуществляется через процесс, который требуется выполнять неукоснительно. Философ Патанджали описал восемь ступеней, или ветвей (*анга*), которые необходимо пройти.

1. Воздержание. Подразумевает такие понятия, как не причинение вреда любому виду жизни (*ахимса*), правдивые мысли и речи (*сатья*), контроль над чувственными желаниями и страстями, целибат (*брахмачарья*), отказ от жадности (*апариграха*) и воровства (*астейя*).

2. Соблюдение предписаний. Сюда входят позитивные качества и позитивная точка зрения, в частности, само дисциплина, чистота, самообладание. В *Гите* говорится:

«Тот, чей ум (буддхи) воспринимает друзей, компаньонов и врагов одинаково, является поистине выдающимся».

Простота, осознание собственной личности и мотивов поведения, постижение Бога во всем, принятие всех испытаний, которые Бог посылает, также играет ключевую роль.

3. Положение, поза (*асана*). Это важно, так как позволяет сосредоточиться на медитации и ничем не отвлекаться. Поза должна быть устойчивой и доставлять удовольствие. Замысловатые изгибы тела и конечностей, часто ассоциирующиеся в представлении западного мира с йогой, не приветствуются.

4. Регулировка дыхания. Каждый, кто хотя бы немного склонен к самонаблюдению, замечал, что дыхание учащается, когда человек расстроен, и что совет «сделай глубокий вдох» помогает обрести самообладание. В практике йоги дыхание подчинено строгой дисциплине, но цель этого все та же и результат тот же.

5. Уход от чувственного восприятия. Отключение ума от его обычных функций, как это происходит во время сна. Отключение настолько эффективное, чтобы не слышать даже хода часов, — то есть мы заставляем чувства служить уму.

6. Сосредоточение. Управление умом таким образом, что он концентрируется на одном объекте, а не порхает с предмета на предмет бесцельно и бесконтрольно.

7. Медитация. Наполнение ума одним единственным объектом, на котором он сосредоточивается.

8. Созерцание. Это состояние может называться по-разному: самореализация, состояние сверхсознания или озарение. Оно достигается, когда ход мыслей прекращается и ум индивидуума настолько поглощен объектом созерцания, что он теряет себя в объекте и не имеет представления о себе самом, без желаний, мыслей или воли. Это что-то вроде ощущения внезапного понимания, последовавшего после долгих размышлений. В этом состоянии независимости (кайвалъя) «я» существует изолированно, как лотос в грязном пруду, который не может запачкаться окружающей грязью. Следующая стадия — достижение мокши.

Йога — одна из шести философских школ астики. Вышеприведенное описание ее целей и задач может оказаться сюрпризом для некоторых западных читате-

Индус, практикующий йогу, во время медитации

лей, которые видели в йоге только физические упражнения. Мы, конечно, можем увидеть индусов, сидящих в забавных позах, но необходимо отдавать себе отчет, что ни одна из этих поз не является необходимой; управление своим телом — только третья ступень в списке задач йоги; этой ступени можно достигнуть сидя в удобном кресле!

ИШВАРА

Об одной категории мы еще не сказали — об Ишваре, что означает Господь, Повелитель. О нем упоминается в *Йога-сутре*. Возможно, там и не было необходимости отводить место Создателю, однако эта концепция признает ценность поклонения Богу для некоторых искателей совершенного. В *Йога-сутре* Ишвара описывается так:

Ишвара — это особая разновидность Духа, незатронутого страданием, деяниями (кармой) или последствиями деяний или мыслей. В Нем заключено высшее зна-

ние всего. Он был гуру древних, он не подвластен во времени.

Эта двадцать шестая категория йоги оставляет в философии место для бхакти (см. главу 12), хотя в текстах не много говорится о разделенной любви как объекте поклонения, помощи в медитации, концентрации и образце совершенства.

Как уже говорилось, санкхья-йога развивалась в течение столетий. Ее приверженцы время от времени подвергали критике ведические учения и ритуалы, хотя они включены в ортодоксальные школы философии. Это, возможно, говорит об эклектической природе индуизма. Можно также предположить, что корни санкхьи и йоги лежат вне арийской традиции, которая породила *Веды*. Речь может идти и о пережитках ранней цивилизации, процветавшей в районе долины Инда, которые были органично восприняты великой традицией.

МИМАНСА

Миманса, что в переводе с санскрита означает «исследование», связана с ведантой, но она была просто изложением *Вед* и не указывала пути к освобождению¹. Согласно мимансе, мокша достигается через уважительное отношение к *Ведам* и соблюдение перечисленных в них ритуалов. Позднее можно было проследить тенденцию слияния философской школы мимансы с ведантой. Таким образом эту школу стали называть *уттара-миманса*, а позднее - *миманса*.

¹ Философская школа миманса, или, как ее называют, пурва-миманса, возникла в результате развития ритуалистической стороны ведийской культуры, тогда как сама веданта является развитием ее философской, умозрительной стороны.

ВЕДАНТА

Веданта — наиболее известная на Западе область индуистской философии благодаря трудам таких писателей, как Кристофер Ишервуд. Веданта означает конец *Вед* и описывается также как полное знание *Вед*. Она служит своего рода дополнительным средством интерпретации философских систем, которые начали существование с *Упанишад* и сами по себе являются философскими трактатами в форме поучительных бесед гуру со своими учениками.

Нам предстоит рассмотреть две отдельные, отличающиеся друг от друга интерпретации *Упанишад*. Первая — интерпретация Шанкары.

ШАНКАРА

Шанкара, тамил, верующий в Шиву, родился на юге Индии в 788 г. н. э. Он стал саньясином, едва выйдя из детского возраста, и умер в возрасте 32 лет в 820 г. Его противники обвиняли философа в том, что он скрытый буддист, поскольку не смогли увидеть разницы между его учением о Брахмане и буддийской доктриной *шунья*¹. Сторонники Шанкары отмечали, что его имя означает «благосклонный» и является одним из эпитетов Шивы. На этом основании они утверждали, что Шанкара был одним из воплощений этого божества. Его часто называли величайшим философом индуизма. Помимо философских занятий, он также писал гимны Шиве и книги религиозного содержания. Веру в Ишвару он считал полезным, но более низким путем к знанию, *джняне*. Он основал четыре монастыря, которые существуют до сих пор: в Дварке на западе, Пури на востоке, Бадри на севере и

¹ Шунья — вселенная, совершенно лишенная реальности, пустота.

Шрингери на юге. Также он создал монашеский орден Дашанами.

Философская система Шанкары известна под названием *адвайта-веданта*, монизм. Она основана на твердой вере в авторитет священных писаний, *Шрути*. Строки из *Чхандогья-упанишады* (VI, 10:3) гласят: «Тат твам аси» -- «То, что ты есть». Шанкара использовал их для доказательства, что индивидуальная душа, или атман, и Брахман -- одно целое. Эта монистическая доктрина имеет определенное объяснение.

Мы верим, что все люди разные, не похожие один на другого. В действительности это иллюзия, основанная на невежестве (*авидья*). Абсолют, Брахман, — *сат-чит-ананда*, чистое бытие, или истина, чистое сознание и чистое блаженство, не обусловленное временем, пространством или причинностью. Что-либо меньшее должно, по определению, быть меньше, чем Абсолют. Индивидуальное «я», атман, должно обладать теми же свойствами. В противном случае оно не может быть вечным

Невежество побуждает нас видеть в блестящем предмете на берегу моря слиток серебра, в то время как это просто ракушка, или заключить, что палка, наполовину погруженная в воду, изгибается, в то время как на самом деле она совершенно прямая, или застыть от ужаса при виде змеи на тропинке, а затем обнаружить, что это просто веревка, или верить, что солнце становится красным, заходя за горизонт. Все мы - жертвы *майи*, иллюзии. Чувственный опыт и даже интеллект подводят нас. Правильное восприятие возможно только тогда, когда мы интуитивно соглашаемся,

¹ Каждая душа, даже когда она считается ограниченной, есть не что иное, как Брахман, то есть представляет собой единую всепроникающую реальность, делимую на различные объекты лишь по незнанию. Освобождение состоит в разрушении иллюзорных барьеров, оставляя то, что объединяет все объекты и все души, — чистое бытие, являющееся их сущностью.

что только Брахман реален, мир ложен, а индивидуум есть Брахман и больше ничего. До тех пор пока мы не достигнем такого уровня восприятия, мы будем нагромождать на реальное наши ложные представления и упорствовать в своем заблуждении.

Разумеется, Шанкара не занимался такими тривиальными вещами, как веревки и ракушки; его интересовало освобождение людей от цепей страдания. Закрепощение и освобождение, говорил он, существуют только в уме, но невежественные люди ложно приписывают их самому Атману. Так же они могли бы сказать, что солнце потемнело, хотя на самом деле оно просто закрыто облаками. Брахман, единственный бесконечный, неизменяемая реальность, остается не связанным. Он — чистое сознание.

Дуализму, расчету на действия и индивидуализму нет места в учении Шанкары. Брахмана, единственную реальность, можно осознать, только когда «снизошло», когда просвещенный ум воспринял свое единство с Единственным¹. Как только это произошло, страдание прекращается, поскольку оно воспринимается как несуществующее.

Учение Шанкары как будто не оставляет места для бхакти, преданности личному Богу или какому бы то ни было эмоциональному элементу в религии. Как уже было упомянуто, он писал гимны и в некотором отношении был верующим в Шиву. Однако поклонение Ишваре было для мудреца явлением более низкого порядка, чем непосредственное интуитивное переживание.

Но был человек, который в большей, чем кто бы то ни было, степени бросил вызов интерпретации реальности Шанкары.

¹ Адвайта-ведантисты сравнивают осознание своего единства с Брахманом (и как следствие этого — освобождение) с находкой ожерелья на шее того, кто забыл об этом и всюду искал свое ожерелье.

РАМАНУДЖА

Говорят, что Рамануджа жил с 1017 до 1137 г. н. э., однако дату его рождения могли изменить, чтобы поставить его сразу за Ямуной главой храма Шрирангам, Кузия Рамануджа поступил после неудачного брака. Несомненно, он возглавлял этот храм большую часть своей жизни, хотя это не мешало ему ездить по всей Индии, обращать людей в вишнуитский индуизм, восстанавливать храмы и участвовать в дискуссиях. Он написал на санскрите комментарии к *Веданта-сутре*, *Гите* и *Упанишадам*. Санскрит был выбран, вероятно, чтобы привлечь интеллектуальных читателей, незнакомых с тамильским — излюбленным языком альваров¹, поэтов бхакти. Естественно, большинство индусов владело лишь одним языком — языком той местности, где они жили. Санскрит был национальным языком брахма-нической традиции. В отличие от альваров, Рамануджа не отрицал касты, как это видно из ритуальной справочной книги его храма, которую он организовал по принципу кастовой принадлежности, хотя и принимал учение бхакти о том, что все касты могут достигнуть Бога. В ритуальной жизни храма было отведено место для слуг-шудр и аскетов-шудр.

Перед Рамануджей стояли три задачи:

- опровергнуть идею Шанкары о высшем и низшем уровнях истины;
- ответить на аргумент Шанкары относительно иллюзорности мира;
- принять своего рода единство Брахмана и атмана.

¹ Алызаны (*тамилск.* те, кто погружен в размышления о Боге) — южноиндийские поэты-мистики VII—X вв., создававшие экстатические гимны богу Вишну. Их религиозная преданность имела вид безумной страсти. Их песни занимают значительное место во всемирной религиозной литературе.

Он не мог принять атеистический, дуалистический анализ санкхьи, в котором всегда подчеркивалось достижение освобождения через знание, отрешенную и отрешающую практику йоги. Он твердо верил в зависимость от Бога и реальность существующего мира. Чтобы доказать это, он рассуждал следующим образом: мы владеем телом, которое служит «я». Мы говорим, например, «мое тело». Человек и мир — это тело Брахмана. У человека есть также два аспекта, состояние сознания и телесное состояние. Космос — это тело Брахмана. Здесь Рамануджа столкнулся с проблемой: буддисты критиковали теистов, указывая, что космос находится в состоянии непрерывного изменения — как же там может находиться неизменный Бог? Рамануджа прибегал к личной аналогии. Мы говорим: «Я помню...» Это предполагает существование чего-то постоянного, находящегося вне изменения, «я», которое способно наблюдать. Бог, по аналогии, неизменен.

Рамануджа доказывал, что существует множество индивидуальных «я», но они не являются полностью свободными и независимыми. Бог -- это внутренняя контролирующая сила, и любая свобода, которой обладают конечные «я», допускается Богом. По учению Рамануджи, Богу в определенной степени необходимы человеческие существа и он не может поддерживать самого себя без них. Слова *Гиты* «Мудрый — мое «я» (7:8) означают именно это. «Тат твам аси» означает, что атман обладает божественными атрибутами. Достигнув освобождения, *монада* жизни, *джива*, реализует свои основные богоподобные свойства и таким образом входит в вечную жизнь блаженства, произошедшую от зависимости от Бога. Пользуясь аналогией Шанкары о лотосе, растущем в воде, но не подверженном ее воздействию, Рамануджа указывает, что лотос в действительности находится в отношениях зависимости от пруда. Ему нужна вода, чтобы продолжать жить. Эта аналогия более точно описывает связь Брахман-атман, чем аналогия школы *адвайты*. Система Рама-

нуджи известна под названием *вишишита-адвайта-веданта*, или ограниченный монизм. Как и Шанкару, его озадачивала дуалистическая философия, однако он видел также опасность чистого монизма. Казалось, что монизм не может обеспечить какой-либо существенной связи между индивидуальной душой и Богом; дуализм отрицал существование такой связи. Рамануджа утверждал из своего опыта, что Божество. Брахман, реально и независимо и что души, атман, также реальны, но полностью зависят от Божества. Имея в виду санкхью, которая провозглашала, что дух и материя -пуруша и пракрити -- вечны, он писал в своих комментариях к *Гите*:

Тело, будучи сущностью, подверженной тлению, не может быть нетленным, атман, будучи нетленной сущностью, не может быть подвержен тлению... Никто не может убить атман; слово «убить» означает не что иное, как «отделить атман от тела».

Мир и, следовательно, все духовные и материальные сущности, составляют тело Брахмана; они - - продукт созидательной силы Брахмана. Таким образом они - части Брахмана. Индивидуальный атман зависим от Брахмана, и мокша не означает конец очевидного, но нереального различия, как учил Шанкара. «Тат» — это «то», абсолютное, первопричина, «твам» - - это «ты», внутренняя контролирующая сила, измененная воплощенной душой. Таков ограниченный монизм, *вишишита-адвайта-веданта*.

Учение Рамануджи о степени различия между атманом и Брахманом и идея о душе, зависимой от Бога, дала ему возможность оправдать бхакти (преданность), низший путь, который неохотно признавал Шанкара. В то время как Шанкара писал комментарий к *Гите* без всякого энтузиазма, только потому, что она была такой популярной, и находил акцент на бхакти тошнотворным, Рамануджа использовал возможность вы-

разить свои взгляды как истинное толкование книги, отмечая ее согласие с необходимостью ритуального действия как усилия, шага по тропе преданности, и принятие бхакти, акцентируя внимание на деятельном служении и божественной милости¹. Вопрос взаимоотношений между божественной милостью и человеческим усилием, который он не смог разрешить, в конечном счете привел к расколу между последователями Рамануджи. Одни образовали школу *маржара* (кошки) и считали, что в соответствии с учением Рамануджи верующий — это пассивный реципиент² милости Бога, который переносит Атман, как кошка переносит котят, держа их зубами за шкуру. Представители школы *марката* (хватка обезьяны) полагали, что верующему необходимо сделать усилие, подобное тому, которое делает детеныш обезьяны, когда вцепляется в свою мать. Но и те и другие соглашались, что Божья милость необходима.

Рамануджа также уделял значительное внимание доказательствам существования Бога, но считал, что познание Бога не достигается в результате человеческих рассуждений. Однако основным вкладом Рамануджи в индуизм является интеллектуальное и рациональное оправдание бхакти. Бхакти всегда была наиболее популярной религиозной тропой, потому что следовать ей мог каждый — как женщины, так и мужчины. Однако нередко интеллектуалы высмеивают бхакти как иррациональную и эмоционально окрашенную доктрину, подрывающую ортодоксальные

¹ Согласно неограниченному монизму Шанкары, высшее благо заключается в полном отрицании единичного «я» и осознании единства с Богом. Согласно Раманудже, освобожденный благочестивый человек (обладающий совершенным познанием Бога) нуждается в своем «я» для наслаждения высшим блаженством — чистым и постепенным созерцанием бесконечной славы Бога.

² Реципиент — здесь: принимающий; сосуд для милости Бога.

*Как воплощенная душа переходит из детского тела
в тело юноши и из него в тело старика, так же она
и после смерти переходит в другое тело*

основы индуизма. В Раманудже учение о бхакти
нашло своего защитника — брамина, безупречного в
соблюдении *Шастр*.

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА

Как мы видели, есть формы индуистской
философии, которые первоначально не требовали
доказательств существования Бога. Концепция Бога подме-

нялась космогоническими теориями и поиском путей к освобождению. Были также джайнские, буддийские и чарвакские философы, с которыми нужно было спорить. Учение этой последней группы мыслителей может быть сведено к утверждению: «Пока живешь, живи хорошо, даже если для этого нужно влезать в долги: после того как тебя кремируют, назад пути нет». Эти гедонисты высмеивали *Веды* и браминов и отрицали кастовую систему. Так, задолго до наступления христианской эры индуизм встретился лицом к лицу с отрицанием основных ведических и упанишадских учений о существовании Единой Конечной Реальности.

Теисты выстраивали защиту на следующих аргументах:

- Осознание порядка во Вселенной; например, фазы подчинены строго определенной периодичности; это означает, что должен существовать разум, который является источником этого порядка.
- Человеческая интуиция также указывает на существование Единого разума.

Они могли, разумеется, в дискуссиях о существовании Бога приводить аргументы, основываясь на авторитете *Вед*, и другие философы согласились бы с этим авторитетом. Например, *Беды* говорят о *Рите*, космическом порядке, который Боги, особенно Варуна, должны защищать. Этот порядок этичен, точно так же как и научен. В Книге Первой *Вед* содержатся следующие слова:

Того, кто Единственный, мудрецы называют многими именами (1.64.46).

В Книге Десятой есть интересное утверждение:

Своими словами мудрые поэты облачают Единственного во многие формы: Агни, Яма или Матарिशван (10.114.5).

Знаменитый *Гимн Начал* гласит:

В начале не было ни существования, ни
несуществования;
Ни мира, ни неба наверху.
Что окутывало все? Где? Что служило защитой?
Была ли вода глубокой и неизмеримой?

Тогда не было ни смерти, ни бессмертия, Ни единого
признака дня или ночи, Этот Единственный дышал без
дыхания, по собственному импульсу;
Кроме Этого больше не было ничего...

Вначале была любовь,
Которая явилась первичным зародышем разума.
Провидцы, ищущие мудростью в своих сердцах,
Отыскали связь между существованием и
несуществованием...
Боги возникли позднее, чем этот мир был сотворен -
Так кто же знает, откуда он появился?
Из какого творения пришел,
Держит ли все вместе или нет,
Он, который видит это на вышине, в небесах,
Только Он знает, — или, может быть, даже Он не
знает (10:129).

Это весьма и весьма поздний гимн, но тем не менее
ему более трех тысяч лет. Он прямое свидетельство су-
ществования в прошлом философских умозрительных
настроений. Агностицизм этих строк едва ли схож с
западным агностицизмом и в большей степени служит
примером выяснения первоначального существования
двойственности (о которой в нем упоминается) и
утверждения первичной единой реальности, не
поддающейся конечному постижению.

ГЛАВА 12

ПУТЬ БЛАГОГОВЕЙНОЙ ЛЮБВИ

Бхакти, вера в возможность взаимоотношений с Богом на основе любви, встречается в таких литературных источниках раннего периода, как *Шветашватара-упани-шада* (V — IV вв. до н. э.), откуда взяты следующие строки:

Его форму невозможно уловить взглядом, и нельзя увидеть Его глазом:

Кто узнал бы Его в сердце своем и в разумении своем, кто открыл сердце, чтобы там обитал Он, тот становится бессмертным (6:20).

Стихотворение заканчивается утверждением, что учение *Упанишад* можно понять только «человеку с огромной душой, тому, кто преданно и сильно любит (бхакти) Бога» (6:23).

В *Бхагавадгите* утверждается, что благосклонной любви Бога может добиться каждый, кто приходит к Нему, в том числе низшие касты, неприкасаемые и женщины (9:32:34):

Ищущие у Меня крова, хотя б они были дурного лона:
Женщины, вайшьи, даже шудры идут путем высочайшим.

Тем более чистые брамины, благоговейные раджа-риши¹ (бхакта²);

¹ Раджа-риши — святые цари (мудрецы).

² Бхакта — преданный слуга Господа.

В этот безрадостный, преходящий мир вступив,
Мне поклоняйся (бхадж¹)!
Размышляй обо Мне, Меня почитай; Мне жертвуй;
Мне совершай поклоненье,
Так ты придешь ко Мне, Мне предавшись, поставив
Меня высшей Целью.

Несколькими строфами ранее бог Кришна говорит:

Лист, цветок, плод или воду, если кто Мне приносит с
любовью (бхакти),
Благоговейное приношение это Я принимаю от
смирненного духом (9:26). И
Чтущие меня бхакты — они во Мне; Я же в них
пребываю (9:29)².

Альваров, вишнуитских поэтов бхакти (верующих в Вишну), чье творчество процветало в Южной Индии в период царствования династии Гупта³ (IV—V вв. н. э.), также не следует забывать. Однако именно о Чайтанье, Тукараме, Мирабаи, Кабире, Тулси Дасе и других, таких, как Гуру Нанак и Равидас, сегодня вспоминают большинство индусов, когда речь заходит о движении бхактов.

Перед учеником бхакти встают два вопроса. Первый - - каково происхождение бхакти? Это не *Веды*; бхакти появляется в какой-то степени неожиданно, никем не провозглашенная, в *Шветашватара-упани-шаде* и в *Бхагавадгите*. Возможно, бхакти была частью местной традиции, ассоциируемой с долиной реки

¹ Бхадж (бхаджасва) — посвети себя любовному служению.

² Строки из *Бхагавадгиты* даны в переводе Б. Л. Смирнова.

³ Гупта — династия правителей древнеиндийского государства Магадхи (Северная Индия). В период правления династии значительное развитие получили санскритская литература и искусство.

Инд и поглощенной арийским влиянием, чтобы вновь появиться несколько веков спустя. Период наибольшего расцвета этой традиции совпадает с проникновением на север Индии мусульман. Связан ли расцвет религиозной любовной поэзии с существованием ислама или нет — это еще один спорный вопрос. Можно только сказать, что эти и другие бхакты сделали Бога доступным низшим кастам, неприкасаемым и женщинам, тем, кого не допускали до служения под предлогом осквернения. Неудивительно, что многие из них в своих духовных поисках повернулись лицом к исламу. Многие представители низших каст приняли ислам, кто по религиозным причинам, кто из желания обрести социальную значимость, надежду вырваться из жестких рамок кастовой системы. Ислам, однако, не помог добиться освобождения, как и обращение в христианство в период правления династии Радж, которая сменила империю Моголов.

ИСЛАМ В ИНДИИ

Первые контакты мусульман с Индией осуществлялись через арабских купцов. Но влияние ислама не было ощутимым до 1001 г., когда набеги Махмуда Газни¹ на субконтинент привели к разрушению Сомнатха и захвату Пенджаба. Однако только с приходом в 1526 г. Бабура², первого могольского императора, произошло окончательное завоевание севера.

¹ Махмуд Газневи (969—1063) — правитель (султан) Хорасана, Афганистана. Пенджаба и части Средней Азии, крупнейший представитель династии Газневидов. Династия получила свое название от города Газни (Газна), расположенного на юго-востоке Афганистана и бывшего столицей государства Газневидов.

² Бабур Захиреддин Мухаммад (1483—1530) — падишах Индии, основатель династии Великих Моголов. Походы в Индию описал в поэме «Бабур-намэ», отличающейся большой исторической и художественной ценностью.

Правление Моголов в целом отличалось веротерпимостью. Время от времени вводилась *джизья* (подушный налог на немусульман), однако брамины чаще всего освобождались от уплаты налога или платили умеренную сумму подати. Правители вступали в смешанные браки с принцессами Раджпут¹, и при дворе поощрялось введение индусских обычаев. Храмы получали дотации от правительства. Многие из этого забылись индийцами в XX в., а именно теми, которые твердят о чуждой природе ислама, или теми религиозными деятелями, которые связывают индуизм с индийским национализмом. Для этих людей типичным представителем могольского владычества был император Аурангзеб (1658—1707). Он разрушал храмы, заменял их мечетями, безжалостно вводил джизью и закрывал индусские школы. Его благочестие породило разлад среди мусульман, поскольку он ввел строгий кодекс суннитской² морали для своих мусульманских подданных, которые, как и индусы и сикхи, привыкли к свободному веротерпимому режиму, повсеместно процветавшему во время правления Акбара Великого (1556—1605)³. Продолжительный упадок власти Моголов начался с императора Аурангзеба, чья захватническая политика позволила парадоксальным образом

¹ Речь идет о принцессах штата Раджастан. Народность, населяющая этот штат и некоторые прилегающие к нему районы Северной Индии, иногда называют раджпутами; довольно часто этим же термином обозначают и воинское сословие.

² Суннизм — одно из основных направлений в исламе, считающееся ортодоксальным или правоверным. Приверженцы суннизма признают Сунну (описание поступков и сборник высказываний Пророка Мухаммада). Коран и невозможность посредничества между людьми и Аллахом после смерти Мухаммада. Большинство мусульман мира являются суннитами.

³ Ахбар Джелаль-ад-дин (1542—1605) — падишах Индии из династии Великих Моголов. Пытался создать новое религиозное учение — так называемую «Божественную веру», представляющую собой эклектическое сочетание элементов индуизма, зороастризма, ислама и отчасти христианства.

*Индустский правитель Шиваджи, возглавивший
движение маратхов против Аурангзеба
(индийская миниатюра XVII в.)*

расширить границы империи до мыса Каморин, южной оконечности Индии, но привела в конечном счете к повсеместным бунтам против его правления.

НЕКОТОРЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ БХАКТЫ

ЧАЙТАНЬЯ

Чайтанья (1485—1533) был бенгальским вишнуите - ким брамином. Его приверженцы считали Чайтанью воплощением Кришны. В написанном им катехизисе мы читаем:

ВОПРОС: Какое знание превыше всего? ОТВЕТ: Нет другого знания, кроме веры в Кришну. ВОПРОС: Что из человеческого имущества считается богатством?

ОТВЕТ: Неизмеримо богат тот, у кого есть любовь к Радхе-Кришне.

ВОПРОС: Что есть величайшая из всех печалей?

ОТВЕТ: Нет печали, кроме разлуки с Кришной.

ВОПРОС: Какая среди песен естественна для всех живых существ?

ОТВЕТ: Это песня, чье сердце — забава для Радхи-Кришны.

ВОПРОС: Что главное среди объектов поклонения?

ОТВЕТ: Имя самой возлюбленной пары, Радха-Кришна.

Из его поэзии до нас дошло немного. Сегодня он наиболее известен как вдохновитель движения Харе Кришна.

МИРАБАИ

Мирабаи («баи» • почтительное наименование, которое часто присоединяют к имени женщины) родилась примерно в 1498 г. Она была раджпутской принцессой (некоторые исследователи считают, что она жила веком раньше). Культура кшатриев Раджастана содержала в себе обычай, согласно которому, если мужчины погибали в бою, их жены совершали *джохар*, массовое самоубийство, чтобы не попасть в руки врага. Целомудрие и послушание считались высочайшими добродетелями. Семья Миры принадлежала к верующим в Кришну. Ее прадед основал город Джодхпур, а ее дед одержал победы над наступающими Моголами. Говорят, что когда Мира была маленькой девочкой, аскет подарил ей мурти Кришны; вскоре после этого случилось так, что неподалеку праздновали чью-то свадьбу. Она спросила у матери, кто будет ее, Миры, жених. Мать ответила, указывая на Кришну: «Вот твой жених». Однако в 1516 г. она вышла замуж за сына правителя Мевара, вождя радж-путов.

Жизнь Миры и ее брак окружены легендой. Рассказывают, что в день свадьбы она исполнила брачные ритуалы с мурти Кришны, перед тем как исполнить их со своим мужем, а войдя в новый дом, она отказалась сменить Кришну на Дургу, их иштадевату¹. Говорят, что когда она посещала храм, то танцевала и пела перед людьми, часто с мужчинами и женщинами низших каст неслыханный поступок среди раджпутских аристократов. Когда муж Миры умер, она отказалась совершить *sati*²; затем ее отец и тесть погибли, сражаясь с Моголами. Новый царь пытался убить ее, тогда она покинула дворец и вела бродячий образ жизни, поклоняясь Кришне. Мира умерла в 1546 г.

Мирабаи заслуживает внимания потому, что она - редкий пример женщины-бхакта, а также благодаря действительно высоким достоинствам ее религиозных стихов, созданных, без сомнения, во время скитаний и не записанных при жизни. Привлекательность ее поэзии заключается в способности Мирабаи отождествить себя с Кришной на личном уровне, полностью осознавая его красоту и значимость его присутствия, а также умении выразить острую боль от разлуки с ним. Она считала себя невестой Кришны.

Иногда она описывала себя как возлюбленную, которая ждет и страдает от боли, когда Кришна не приходит.

Я желаю Тебя, о мой Повелитель, ибо час свидания наступил, но Тебя нет со мной.

Тучи застилают мое чело, а перед моими глазами густая тень.

Отец и мать отдали меня Тебе, я стала навсегда Твоей; кто, как не Ты, может быть моим Господином?

¹ Иштадевата — излюбленный, избранный бог или богиня.

² Сати — обычай самосожжения индийских вдов, когда они всходят на погребальный костер умершего мужа и сгорают вместе с ним.

Разлука волнует мне грудь: сделай меня своей: сделай
меня такой же совершенной, как Ты. о Владыка
Совершенства.

*(из А. Дою. Аппасами, «Храмовые колокола»,
УМСА¹. Калькутта, без даты).*

Посмотрите, как Он опять ранит меня.
Он клялся, что придет, но двор пуст, птица упорхнула.
как мои чувства.

Почему Ты должен стыдиться того, что говоришь?

Ты рассеялся как дымка, Толкатель горы, оставил
меня разбиться на куски.

И она также утверждает:

Любовь моя,

Он здесь, внутри,

Он не уходит, Ему не нужно приходить.

Она дерзко сравнивает верховного бога Кришну с
одним из самых низких человеческих существ, с
мойщиком. Его любовь очистила души всех преданных
ему:

Хари-дхоби забирает все грязные одежды.

В реке своей любви мылом мира, переливающимся
всеми цветами радуги на солнце, Он всех оmyвает.

И больше не вернется черная грязь.

Души, с которыми Он так поступил, как изношенный
муслин.

(Эти переводы взяты из «In the Darkness of the Heart»,
изд. Kerry Brown and Sima Sharma, Harper Collins, 1995.
Далее отрывки взяты из «Temple Bells».)

КАБИР

Кабир (1398—1518) был ткачом из Варанаси. Его
джулаха, каста ткачей, вероятно, массово обратилась в

¹ УМСА (Young Men's Christian Assotiation) — Христианский
союз молодых людей, международная организация.

Бог Шри Кришна со своей вечной супругой
Шримати Радхарани

ислам незадолго до его рождения в надежде улучшить социальный статус. Кабир — образец бхакта, который не причислял себя ни к индусам, ни к мусульманам. Другим таким был Гуру Нанак, более молодой его современник, учение которого, однако, вполне независимо от Кабира. Кабир писал:

Если Бог в мечети, тогда кому принадлежит мир?

Если Рама в образе, который находишь во время паломничества, тогда кому же знать, что случится без Него?

Харе [имя Кришны] на востоке; Аллах на западе. Загляни к себе в сердце, ибо там ты найдешь и Карима [имя Аллаха, означающее Щедрый], и Раму;

Все мужчины и женщины мира — это Его живые обличья.

ТУЛСИ ДАС

Тулси Дас (умер в 1623 г.), брамин, провел большую часть своей жизни в Варанаси, где написал *Рамачаритманас* (*Священное озеро поступков Рамы*) на хинди, а не на санскрите, который был недоступен большинству населения Индии и всем низшим кастам.

Много есть способов пересечь океан переселения душ, о котором говорят чистые слова *Вед*. Но Тулси говорит: «Истинного счастья сердца нельзя достигнуть, не отказавшись от идей «я» и «мое».

ТУ КАРАМ

Тукарам (1607—1649), шудра из Махараштры, считал паломничество и другие внешние проявления религиозности бесплодными. Единственный источник освобождения — Божья милость, а не поступки, которые ты совершал, не мысли, которые появлялись у тебя в голове.

Спаси меня, как слугу Твоего, который ничто. Храни
меня, о Господи, и о, умерь вихрь моей беспокойной
души.

Ах, нет, не бросай на меня
Вины моих прегрешений.
Мои бесчисленные нечистые дела я, Тука, говорю,
Я кладу на Твое любящее сердце.

Поэмы лауреата Нобелевской премии господина
Рабиндраната Тагора (1861 — 1941), а также «Мой
сладостный господин» Джорджа Харрисона также
можно было бы отнести к течению бхакти, которое не
иссякает, ибо имело чистые истоки.

ГЛАВА 13

ИСТОКИ ИНДУИЗМА

Мы уже отмечали разнообразие форм индуизма и то очевидное напряжение, которое временами ощущается между тем или иным проявлением религиозности: например, акцент на касте, чистоте и осквернении противопоставляется утверждениям, исходящим из традиций бхакти, — о действенности Божьей милости, которая приносит освобождение даже шудрам и женщинам, говоря словами *Бхагавадгиты*. Теперь пришло время поинтересоваться корнями индуизма и тем, как объяснить его разнообразие и кажущуюся противоречивость.

Чтобы дать ответы на эти вопросы, необходимо начать с известного и перейти в порядке рабочей гипотезы к неизвестному. Известным является религиозная мысль, которая отчетливо просматривается в *Ведах*. Затем мы должны рассмотреть то, что остается необъясненным, и спросить, из какого источника оно могло появиться.

Ведическая религия — это религия ариев, и основным источником наших знаний об этом служат *Веды*. Арии были народом европейского происхождения, народом, который распространился на запад вплоть до Ирландии (Эйре) и на восток, по таким территориям, как Иран и Индия. Они пришли в Индию примерно в 1700 г. до н. э. и заменили господствовавшую культуру долины Инда своей.

Природа ведической религии известна нам из *Вед*, они существуют в количестве четырех книг. Одна из

них, *Атхарваведа*, отличается от других, ее можно исключить из дискуссии по этому вопросу, поскольку она может в большей степени пролить свет на неарийские идеи, чем на ведическую религию, хотя в ней и содержатся некоторые гимны богам ведического пантеона. Основной ведический текст — это *Ригведа*. Она была составлена хотарами, жрецами, сведущими в мифах о важнейших богах и ответственными за жертвоприношения огня. Мы знаем, таким образом, что основным ритуалом культа было жертвоприношение, иногда с животными, и что в жертвоприношениях участвовали жрецы, которые занимались огнем, и жрецы -удгатары, которые пели гимны.

Содержание *Вед* весьма разнообразно. Там содержатся гимны богам, которым поклонялись арии. Боги были в основном мужского пола, и отражаемые в гимнах заботы и тревоги были связаны с такими природными явлениями, как бури и дожди. Ни много ни мало, как четвертая часть всех гимнов посвящена Ин-дре¹, который помог ариям одолеть народ даса в долине Инда, а также Вритре, силе, которая сдерживала молнии и дождь. Другим богом, занимавшим значительное место в культе ариев, был Варуна², вселенский царь, отвечавший за этический порядок.

Арии принесли с собой в Индию систему каст, хотя и не в полностью сформированном виде. Ученый по имени Башам полагал, что это была структура, состоявшая из двух классов, благородных и всех остальных; другой ученый, Думезил, утверждал, что в систему входило три класса: брамины, воины-кшатрии и вайшьи,

¹ Индра был богом тепла и света, дождя и бури; он мудрец и воин, повелитель Вселенной, гроза демонов, универсальный владыка. Воспеванию его доблестей и деяний посвящены 250 гимнов *Ригведы*.

- Варуна — бог Ночи, хранитель вечного порядка, знающий все обо всех, наказывающий виновных и прощающий покаявшихся.

обычные люди. В одном из гимнов *Ригведы*, *Пурушасукта*, или гимне Пуруше (Первочеловеку), написанном после того, как народ даса ассимилировался в системе варн, этой системе приписывается божественное происхождение. В нем утверждается, что брамины были сотворены из рта Пуруши, кшатрии - - из его рук, рабочие, вайшьи, из его бедер, а шудры, слуги-рабы, из его ступней. В том же самом гимне говорится, что солнце произошло из глаз Пуруши, боги Агни и Индра — из его рта, а земля — из его ступней. Таким образом, в этом гимне обнаруживается что-то из того монизма, который явственно замечен в некоторых из *Упанишад*.

Другая линия, которая прослеживается в *Ведах* и объявляется обычно более поздней (*Веды*, возможно, являются произведением пяти сотен или более лет религиозного развития), -- линия скептического философского вопрошания. Вот что можно прочесть в одной из *Вед*:

В то время не было ни небытия, ни бытия. Не было наполненного воздухом пространства, не было неба над ним. Что окутывало все? И где? Под чьей защитой? В то время не было ни смерти, ни бессмертия. Не было признака, различавшего день и ночь. Этот Единственный дышал без ветра своим собственным образом. Ничего другого, действительно нигде, ни вне всего не существовало...

Откуда вышло это творение, Он ли сделал это или не Он, Тот надзирающий за миром с высочайшего неба, лишь Он знает, или же, возможно, даже Он не знает.

(Книга 10:129)

Несмотря на множественность богов, здесь прослеживается более чем намек на единство. *Ригведа* фактически недвусмысленно утверждает это:

Тому, кто есть Единственный, мудрецы дают много имен; они называют это Агни, Яма, Матарисван.

Этому утверждению вторит *Яджурведа*:

Для проснувшейся души Индра, Варуна, Агни, Яма, Адитя, Чандра — все эти имена представляют только одну основополагающую силу и духовную сущность

Арии верили в космический принцип, Рита. Это было ненадежно и требовало поддержки как жертвоприношением, так и должным исполнением дхармы, соответствующим эквивалентом в земных терминах. Отсюда надлежащий порядок вещей, лежащий на ответственности жрецов, и причина, по которой *Веды* (и ритуальная система, которая положила им начало) в конечном счете должны были быть дополнены *Шаст-рами* — руководствами или трактатами, которые устанавливали все --от порядка проведения ритуалов до общественного порядка — и которые включали в себя философские труды, в частности «Законы Ману».

Акцент в арийской религии делался в основном на успешной и счастливой жизни здесь и сейчас; однако в *Ведах* также можно найти упоминание о загробной жизни (ученые не нашли согласия по этому вопросу), причем праведные идут в Мир Отцов, а грешники — в Глиняный Дом. Переселение душ не входило в ведическое учение, но упоминание о нем обнаруживается в одном или двух последних абзацах *Вед*, без сомнения, как результат неведического влияния. Из подобных примеров, из факта включения *Атхарваведы* в состав текстов шрути (о чем уже говорилось) и из непосредственного открытия Брахмана формируется своего рода указание на силу традиции долины Инда или, возможно, на эклектизм, который становится одной из характеристик позднего индуизма.

Теперь мы должны попытаться установить источник наиболее важных аспектов религии, которые нельзя обнаружить в *Ведах*: например, Матери-Богини и женского начала в индийской религии; йоги и бхак-

ти, глубоко религиозного явления, основанного на вере в личного и любящего Бога.

Когда арии пришли в Индию, они столкнулись с народом, который называли «даса» или «дьяс» — темнокожими курносыми почитателями фаллоса, с народом, на который они взирали с откровенной насмешкой. Этот народ арии, вдохновляемые Индрой и Агни, за-воевали, и при их появлении «темные бросились врассыпную, бросая все свои пожитки».

Археологи нашли о темнокожем народе побольше сведений. В долине Инда были обнаружены остатки городской цивилизации, датирующейся примерно 2500 и 1700 гг. до н. э., которая процветала в районе долины реки Инд, там, где сейчас расположен главным образом Пакистан. Ее природа и степень развития стали известны в значительной степени благодаря раскопкам, произведенным начиная с 1920 г. Ведические ссылки задуманы, чтобы указать на тех, кого арии завоевали. С оставшимися в живых, вероятно, вступали в брак. Основными городами долины Инда, обнаруженными при раскопках, были Мохенджо-Даро и Хараппа. Другие места, такие, как Калибанган, Лотхал и Суркотада, изучались начиная с 60-х годов нашего века, и работы в них еще продолжаются.

Единственное прямое литературное свидетельство существования религии Инда — это ведическая ссылка на фаллический культ, о котором упоминалось выше. Она открывает любопытную связь с открытием фаллических символов и других артефактов, которые могли бы ассоциироваться с культами плодородия, таких, как статуэтки женщин, возможно, представлявшие Мать-Богиню.

Наиболее важной находкой является печать с изображением рогатого мужчины с тремя лицами и с восставшим фаллосом. Мужчину окружают козел, тигр, слон, бык, кобра и носорог. Это изображение идентифицируется с богом Шивой Пашупати, Повелителем животных. Однако это лишь предположение, поскольку

ку других литературных доказательств нет. Основания для подобных предположений следующие:

- Ведическое упоминание о фаллическом культе дасов имеет большое значение; лингам ассоциируется с Шивой в позднем индуизме.
- Шива не входит в число ведических богов. Весьма привлекательно обосновать его существование как божества цивилизации долины Инда и его позднейшее включение в постведический брахманизм. Он является объектом внимания одной из главных книг *Упанишад*, *Шветашватары*.
- Культы плодородия имеют неарийское происхождение. Их существование можно объяснить как пережиток цивилизации Инда, и они ассоциируются с Шивой.
- Ведические утверждения об уничтожении народа даса не выдерживают проверки данными археологических исследований. Далеко не все раскопки свидетельствуют об уничтожении дасов. Если имели место смешанные браки между арийскими воинами и женщинами Инда, что представляется вполне вероятным, логично допустить, что это привело к культурному синтезу.

Такого рода экстраполяция является тем методом, который приходится использовать ученым, чтобы попытаться обнаружить природу религии цивилизации реки Инд. Если пойти дальше, традиция преданности любящему и милостивому Богу, бхакти, также не обнаруживается в *Ведах*. Впервые мы встречаемся с ней в *Шветашватара-упанишаде*, о которой говорилось выше. Есть искушение усмотреть в этом также наследие цивилизации Инда.

Другие археологические данные породили аналогичные размышления. Обнаруженная при раскопках открытая площадка, которая могла служить местом для жертвоприношений, и статуи наводят на мысль о

возможности храмового культа, который не практиковался арийскими кочевниками. Другой важной находкой стало открытие в Мохенджо-Даро огромной купальни. Весь комплекс, в котором имеются боковые комнаты со статуями, возможно, указывает на практику религиозных купаний с целью смыть пятна осквернения. Возможно, здесь тоже прослеживается связь с ритуалами культа плодородия: высказывались предположения, что комнаты использовались в целях культовой проституции. Более вероятной представляется связь с церемониальным значением воды для прибрежной цивилизации (той, что существует на берегу реки), которое является исключительно важным аспектом более позднего и современного индуизма.

Многие ученые склонны отделять арийское от неарийского, руководствуясь исключительно *Ведами*. Так же они рекомендуют отнестись и к индуизму, который распознается как таковой между 200 г. до н. э. и 200 г. н. э., а именно: изъять из индуизма все только арийское, используя *Веды* как литературный источник, а то, что останется, считать привнесенным цивилизацией долины реки Инд. Такое умозаключение хочется принять, особенно имея в виду эклектическую природу индийской религии и тот факт, что это единственная возможность проследить развитие религии Даса, поскольку, даже в том случае, если двуязычный текст позволит нам расшифровать печати цивилизации Инда, в них не слишком много литературного материала.

Однако необходимо сделать предупреждение. Неарийские практики индуизма в большинстве случаев могут объясняться другими влияниями, особенно если речь заходит о ранних культурах Юга, штатов Карнатаки¹ и Андхра-Прадеша. Более того, недостаток литературных свидетельств делает утверждения о верованиях особенно рискованными. Не исключено, что вера в

¹ Карнатака — штат в Индии, до 1973 г. носил название Майсур.

перерождение души, колесо сансары и карму (о которых едва упоминается в *Ведах*), а также философия йоги и убеждения бхакти происходят от дасов, но уверенности в этом пока нет и, возможно, никогда не будет. Если все эти верования были не местного происхождения, мы пока остаемся без источников, которые помогли бы пролить свет на древнюю религию. Националистически настроенные индусы могут свести на нет арийское влияние, объясняя происхождение индуизма исключительно верованиями и обрядами, которые имели место в самой Индии; другие заявляют, что для того, чтобы найти корни индуизма, мы вообще не должны принимать во внимание Северную Индию, а изучать только говорящий по-тамилски Юг. Этот язык - истинный родной язык индуизма, говорят они, отвергая тем самым попытки сделать хинди языком всего субконтинента. Стремление придать науке идеологическую окраску не является исключительно западным явлением...

ГЛАВА 14

ЭТИКА

Даже в наши дни, когда индивидуализм, кажется, доминирует в общественном сознании, детям из семей, где принято употреблять в пищу мясо, вероятно, не суждено стать вегетарианцами. Таков их жизненный путь. Подобным же образом потомок родителей, чьи предки из поколения в поколение служили в вооруженных силах, рассматривают службу в армии как вполне естественное занятие. Не все решения являются вопросом личной этики. В индуизме особенно сильно влияние семьи и касты. Вегетарианство Махатмы¹ Ганди в своей основе -- результат воспитания в семье вайшьев. В Англии, где он впервые в жизни встретился с мясными блюдами и должен был решить, есть или не есть мясо, вегетарианство в конце концов стало для него вопросом совести. Когда он увидел, как в Англии обращаются со священными животными Индии, ему пришлось отказаться и от коровьего молока, что стало вопросом этики; однако сомнительно, чтобы многие индийцы считали этот вопрос этическим до того, как Бапу (как иногда называют Махатму Ганди) принял свое решение. Ахимса, непричинение зла, было уче-

¹ Махатма (букв. — великая душа) — адепт высшей степени. Махатмами народная молва называла полумифических мудрецов, связанных с Шамбалой — тайным координационным центром земной цивилизации.

*Посланник богов удаляется с эмбрионом учителя
джайнизма Махавиры
(миниатюра рукописи XV в.)*

нием джайнов¹ и связано с сохранением духовной чистоты; Ганди связывал соблюдение ахимсы с этическим принципом благоговения перед жизнью и соотносил его с политическим принципом ненасильственного сопротивления. Между прочим, в *Махабха-*

¹ Джайны — последователи джайнизма, учения, названного по имени своего основателя — Джины (Победителя) и возникшего до VI в. до н. э., когда в Индии складывались касты. Джайнизм отрицал существование богов, не признавал авторитета *Вед*, но полагал наличие жизни после смерти. Таким образом, если по первым двум характеристикам эту школу мыслителей можно отнести к настике, то третья роднит ее с астикой. Джайнизм также проповедовал непротивление злу насилием. В настоящее время джайнизма придерживается около 2 млн индийцев.

рате (написанной предположительно между 300 г. до н. э. и 300 г. н. э.) утверждается:

Способ жизни, основанный на полном непричинении вреда всему живому или (в случае крайней необходимости) минимальном вреде, есть высочайшая нравственность.

Иногда кажется более уместным использовать латинское слово «*mores*» вместо слова «этика», так как оно имеет более широкое социальное значение — нравы, мораль общества в данный момент времени. В этом смысле индус ведет себя в соответствии с дхармой, которая меняется от одной джати к другой. Один может есть мясо, другой будет вегетарианцем. В соответствии с *Бхагавадгитой*, такое положение вещей может существовать среди варн. Как мы уже видели, царя Арджуну, кшатрия, просят участвовать в сражении — такова его дхарма, -- но он не имеет желания делать это по многим причинам. Он как будто стремится вести себя как брамин, которому не пристало осквернять себя кровопролитием. Его возничий, который оказался высшим божеством, Кришной, упрекает его, говоря, что «лучше исполнить плохо свою дхарму, чем хорошо чужую».

КАСТА

Сам факт того, что в *Гите* обсуждается вопрос об исполнении кастовых обязанностей, указывает, что даже две тысячи лет назад система каст имела своих критиков. Это — буддисты, джайны и чарваки. Таким образом, можно утверждать, что кастовая система стала этическим вопросом задолго до того, как Арья Самадж, Ганди и человек, построивший современную конституцию Индии, Амбхедкар, подвергли критике кастовую дискриминацию, и, в соответствии с индийской кон-

ституцией, система каст была объявлена вне закона. Конституция также обеспечила бесправным классам, именуемым ранее «неприкасаемыми», равные права в некоторых областях, например в образовании.

Неприкасаемость -- это еще один этический вопрос, который вытекает из кастовой системы. Неприкасаемыми назывались те мужчины и женщины, которые находились вне индусской структуры варн и были в состоянии постоянного осквернения по причине своего рождения и вида деятельности. Индийская конституция объявила эту практику, которую Ганди охарактеризовал как «преступление против человечности», противозаконной. Было декларировано равное для всех право на труд и образование, но притеснения продолжают и поныне. Такие случаи трудно доказать, а веру в чистоту и осквернение нельзя уничтожить парламентским законодательным актом. Необходимо признать, что в основном притеснения далитов, или «задавленных», как они сами себя теперь называют, вместо хариджанов, «детей Бога», патерналистского названия, которое дал им Ганди (что может также означать «дитя любви», или «незаконнорожденный»), имеют социальную и политическую подоплеку, а религия служит, как это часто бывает, предлогом для оправдания бесчеловечности.

ЖЕНЩИНЫ

Это еще одна этическая область, значение которой возросло за последнее время, хотя индуизм на протяжении своей долгой истории был свидетелем резких изменений в положении женщин. Рассматривая этот вопрос более подробно, мы, возможно, достигнем определенного видения всей традиции. Было бы упрощением вообразить индуизм религией, которая всегда была одной и той же. Такой взгляд далек от истинного положения вещей.

Ученые в своих исследованиях склонны разделять вопрос о положении женщин в индуизме на три периода: с древних времен до примерно III в. до н. э.; долгий промежуточный период, который длился вплоть до XIX в., когда мало что изменялось; период нового времени. Существуют некоторые свидетельства, что в ведическую эпоху женщины проходили обряд получения священной нити, упанаяну, и впоследствии изучали *Веды* с гуру. Действительно, в *Брихадараньяка-упа-нишаде* содержится сообщение о женщине-философе, Гарджи Вакакнави, задававшей вопросы знаменитому учителю Яджнавалкье, который, по некоторым источникам, был создателем доктрин йоги. Хотя это единственный пример, его достаточно для утверждения, что такие случаи бывали. Справедливости ради надо добавить, что в той же *Брихадараньяка-упанишаде* рассказывается, как Яджнавалкья наставлял свою жену Майтрею в вопросе природы души. Там же преподается ритуал для обеспечения рождения ученой дочери. Существует также свидетельство о том, что не только мальчики, но и девочки могли совершать жертвоприношения и что замужество для женщин не было обязательным -- они могли стать аскетами и стремиться к достижению мокши. В неортодоксальных движениях буддизма и джайнизма женщины играли важную роль. Существовала, однако, и противоположная тенденция. В *Махабхарате*, которая относится к этому же раннему периоду, мудрец Диргхатамас требовал, чтобы все женщины выходили замуж. Куни, незамужней женщине, было сказано, что она, несмотря на все ее достоинства, не попадет на небеса, если не выйдет замуж. Она убедила мудреца Шрингавата жениться на ней и осталась с ним одну ночь, успешно выполнив тем самым требование. В *Атхарваведе* подробно приводится ритуал, предназначенный обеспечить рождение сына, а не дочери.

Все эти свидетельства говорят о том, что женщины играли важную роль в той традиции, которая стала ин-

дуизмом, но что существовали также и определенные ограничения прав женщины, связанные, возможно, с отличающимися друг от друга арийскими и дравидийскими обычаями. Отношение к женщинам было двойственным. С одной стороны, женщина должна была почитаться, как Лакшми, чьи слезы могли тронуть тирана, но в *Ригведе* говорилось также, что женщина переменчива и непостоянна, а *Махабхарата* изображает ее искусительницей. Ко времени появления *Законов Ману*, примерно в 300 г. н. э., эта двойственность разрешилась не в пользу женщин. Ману утверждает, что женщины всегда должны быть защищены: отцами, затем мужьями и в конце, если это необходимо, сыновьями. Эти же законы устанавливают, что женщины должны повиноваться своим защитникам.

История промежуточного периода - - это история угнетения женщин, хотя и существует немало примеров обратного. Когда великий философ IX в. Шанкара вел спор с Манданамишрой, жена последнего выступала в роли судьи. Тем не менее положение женщин ухудшилось столь резко, что в буддизме к IV в. н. э. даже женские монастыри вышли из обычая. В индуизме нормой становились детские браки, а с ними и пренебрежение образованием для девочек; церемония получения священной нити стала формальностью, и девочки более не постигали премудрости *Вед*, занимаясь с гуру. Фактически стало возможным помещать девочек на одну ступень с шудрами, как не имеющих собственной священной нити, а их положение целиком зависело от родственников мужского пола или от мужа.

Один фактор, похоже, больше чем все остальные повлиял на принижение роли женщины в индуистской традиции — концепция ритуального осквернения. В соответствии с этой концепцией, женщины становятся периодически нечистыми, главным образом из-за менструаций. При контакте менструирующей женщины с пищей пища становилась нечистой, так же

как и те люди, которых женщина могла случайно коснуться. Даже в наши дни есть гуру, которые не позволяют женщине смотреть на них — это, например, те, кто состоит в движении Свами Нарайян. Женщины должны поворачиваться спиной к такому гуру, чтобы не осквернить его.

Приход ислама, а с ним — изоляции женщин, в том числе из индусских семей, еще больше понизил их статус. В последнее время произошли определенные изменения. Индусские реформаторы, такие, как Рам Мо-хан Рой и гуру Свами Нарайян, выступили против аборт, делающихся в тех случаях, если известно, что родится девочка, и практики сати, которая в 1829 г. в ответ на индусское давление была объявлена британцами вне закона Брахмо Самадж, реформистское движение, основанное Рамом Мохан Роем, построило ряд школ для девочек, где, правда, основное внимание уделялось ведению домашнего хозяйства, а не карьере. Арья Самадж, более позднее движение, поощряло составление учебных планов по полной школьной программе, а не только тех, которые состояли из обучения домоводству. Движение также выступало против детских браков и утверждало, что современный статус женщин не отражал их положения, описанного в *Ведах*. Движение разрешало женщинам участвовать в ведической церемонии огня, хаване. Профессор Д. К. Карве¹ в 1893 г. после смерти своей первой жены женился на вдове. Именно за это успешно сражалось движение Брахмо Самадж, но поступок известного брамина произвел гораздо более сильный эффект, чем любое законодательство. Развод был законодательно утвержден только с принятием Акта об индусском браке 1955 г.

Индусские феминистки ссылаются на ранний период в индуизме, тем самым заявляя, что хотят вернуть тот статус, который женщины когда-то имели. Они

¹ Карве Дхондо Кешев (1858—1962) -- индийский социальный реформатор, математик, педагог.

также по-своему интерпретируют такие мифы, как история Рамы и Ситы, подчеркивая роль женщин большой силы духа и мужества. Однако брамины учат, что только мальчики могут проходить ритуал получения священной нити, исполнять похоронные обряды и ежегодные поминальные церемонии в память умерших. Сын по-прежнему предпочтительнее дочери. За таким положением дел стоят серьезные экономические причины, которые не всегда могут быть поняты правильно. Сыновья остаются со своими родителями. Они — их единственная поддержка в старости в обществе, где выплата пенсий — редкость. Дочери уходят из дома к мужьям. Нищенки по-прежнему благодарят дающего словами: «Да благословит вас Бог сыновьями». Индусским женщинам предстоит пройти долгий путь, прежде чем те идеалы, которые, по их утверждению, существовали в ведический период, станут реальностью сегодняшнего дня.

Часто происходящие «смерти от приданого», когда молодая замужняя женщина таинственным образом умирает в доме родителей ее мужа, потому что приданое было недостаточным или не полностью выплачено, указывают на более низкое положение женщины по сравнению с мужчиной, и оправдывают необходимость вмешательства индийского парламента, который в 1994 г. запретил использование амниосентеза и ультразвука для определения пола зародыша - - в последние годы процент аборт, сделанных с целью избавиться от зародыша женского пола, стал настолько высоким, что потребовалось введение законодательного акта.

Упоминание о законодательном акте, принятом, чтобы поставить вне закона дискриминацию далитов и женщин, должно напомнить нам о том, какое низкое положение в обществе они занимают. Некоторые индусы твердо убеждены, что индийское правительство не имеет права вмешиваться в такие дела; обычаи носят чисто религиозный характер и, заявляют они, правительство не вправе посягать на них.

МЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА

Медицинская этика индусов во многом отличается от кодекса чести западных медиков. Для большинства индусов вопрос о том, когда остановить аппарат жизнеобеспечения, абсолютно нереален, как и операция по пересадке органов. Однако множество бедных людей соглашались за деньги расстаться с одной почкой, чтобы удовлетворить потребности Запада. Контроль за рождаемостью широко распространен в теории и нередко применяется на практике. Индия значительно снизила уровень рождаемости, однако необходимо помнить, что в стране, где лишь незначительная часть населения может воспользоваться системой пенсионного обеспечения, гарантия обеспеченной старости для родителей заключается в том, чтобы иметь как можно больше сыновей, которые будут о них заботиться. На плакатах и придорожной рекламе в Индии можно увидеть изображение матери и отца с сыном и дочерью под лозунгом: «Счастливая семья — это семья с двумя детьми!» Требуется мужество, чтобы использовать этот лозунг на практике, особенно когда один из двух детей уйдет в другую семью, чтобы поддерживать тамошних стариков!

Аборт законодательно разрешен и принят индусами как средство прерывания нежелательных беременностей и, следовательно, как средство контроля за рождаемостью. О том, что его нельзя использовать, чтобы исключить шанс рождения дочери, уже упоминалось выше. Самоубийство никогда не считалось дурным поступком в индийском обществе. Оно часто рассматривалось как акт религиозного достоинства, окончательный акт аскетизма. Но его не одобряют, если это способ избежать страдания. Убийство из жалости неприемлемо, но употребление опиума для облегчения боли рано или поздно приводит к смерти.

НАРКОТИКИ

Большинство индусов не приветствуют употребление наркотиков, таких, как героин или крэк¹, но, с другой стороны, в некоторых индуистских группах всегда существовала традиция употребления галлюциногенов для усиления духовного осознания. Для этой цели часто применялся каннабис². Из гашиша делают сигареты, а иногда его жуют, как ганжу³. Бханг -- это напиток, приготовленный из листьев конопли.

АЛКОГОЛЬ

Алкоголь присутствует в жизни индусов. В *Ригведе* упоминается *сома*, особый опьяняющий напиток. Растение, из которого его приготавливали, больше не существует. Алкоголь и его производство считаются оскверняющими, но запрет на употребление алкоголя в некоторых индийских штатах имеет социальную подоплеку и не связан с религиозными соображениями.

ПИЩА И ПОСТ

Вегетарианство не распространено повсеместно. Не все индусы вегетарианцы. Некоторые едят бара-

¹ Крэк — бикарбонат кокаина в виде твердых кристаллов; его нагревают и вдыхают как стимулятор. Впервые появился в Сан-Франциско в начале 1980-х; к нему очень быстро возникает привыкание.

² Каннабис — гашиш, приготовленный таким образом, что сила его воздействия сравнима с марихуаной («гашишем Запад ного полушария»).

³ Ганжа — менее активная форма каннабиса, поскольку для ее приготовления используются и листья, и стебли, и цветки конопли, а не только смола. Самым слабым наркологическим воздействием обладает бханг (листья конопли).

нину, однако очень редко можно встретить того, кто ест мясо коровы. Члены касты Праджапати, гуджаратские ремесленники, едят мясо, но, например, в самолете они попросят принести им вегетарианскую пищу, чтобы избежать опасности съесть говядину. Теми же самыми мотивами индусы могут руководствоваться в гостях у друзей неиндусов. Существуют также вегетарианцы, которые не едят лук и чеснок. Иногда воздерживаются от пищи красного цвета, например свеклы, моркови, арбуза, и красного вина, потому что красный -- это цвет крови. Такие группы, как ISKCON или приверженцы Сатьи Саи Бабы, -- вегетарианцы. Это может быть связано с убеждением, что мясо возбуждает сексуальную страсть и гнев, а также, возможно, потому, что дыхание, с помощью которого произносятся священные мантры из *Бед*, не должно быть отравлено.

Время от времени индусы постятся, например на праздновании рождения Рамы и Кришны. Обычно во время поста («врат» или «барат» на пенджаби) избегают только строго определенной пищи. Сюда входят блюда с рисом, пшеницей, пшеном и бобовыми, однако из каждого правила есть исключения. Когда особые молитвы возносятся Ширди Саи Бабе (предыдущее воплощение Сатьи Саи Бабы), женщины могут есть смесь бобовых, риса и шпината и больше ничего. В разрешенную пищу включаются молоко, арахис и топленое масло (гхи). Высокое содержание белка во многих вегетарианских или постных блюдах означает, что такой режим питания ни в коей мере не угрожает здоровью. Так что напрасно волнуются консервативно настроенные старички на Западе, которые воспитаны в убеждении, что с мясом поступает основная часть белка. Некоторые индусы, когда они приезжают в такие страны, как Великобритания, воспринимают идею мясоедства, однако вернувшись к прежним индийским традициям питания, они не ощущают никакого ухудшения здоровья! Враты ассоциируются с определен

ными группами: по четвергам можно поститься с Саи Бабой, по пятницам — с последователями Сантоши. Особый пенджабский пост, *карва чаут*, продолжается примерно одиннадцать дней перед Дивали. Индусские жены, а иногда и дочери сикхов соблюдают его ради благополучия своих мужей и постятся от рассвета до восхода луны. Было бы преувеличением сказать, что индусские женщины всегда постятся, но они делают это достаточно часто.

Индусы, озабоченные ритуальной чистотой, берут пищу с собой, особенно когда отправляются в поездку или на работу, предпочитая не рисковать, покупая пищу в столовой или буфете. Конечно, многие индийцы делают это просто из соображений гигиены или же потому, что предпочитают есть домашнюю еду.

ЗДОРОВЬЕ И РАБОТА

Об аскетизме мы упоминали много раз. Несмотря на его значение, много внимания уделяется богатству, *артхе*, и досугу, *коме*. Это достойные цели в жизни. Однако человек не должен становиться рабом подобных целей. Само существование четвертой жизненной стадии служит напоминанием о том, что богатство имеет ограниченную ценность. К тому же оно должно быть заработано честным и соответствующим кастовой принадлежности трудом. Традиционно брамин не может быть врачом или солдатом, так как эти занятия подразумевают соприкосновение с кровью, но сегодня браминов можно обнаружить на любых постах и в любой сфере деятельности, хотя низкий статус мясника (так же как и разделывателя туш) удержит их от того, чтобы стать продавцами мяса.

Поскольку индийская армия состоит из добровольцев, трудно определить, насколько важно понятие пацифизма для большинства индусов и играет ли в этом

существенную роль чистота и стремление избежать осквернения или же сознание присутствия Бога в каждом человеке, как это было с Ганди. Большинство аюрведических врачей - - брамины. Скорее всего, те индусы, что очень озабочены ритуальной чистотой, моются и надевают чистую одежду, как только возвращаются с работы домой, если они работают в условиях, которые могут вызвать ритуальное осквернение, как это имеет место в городах.

ПРЕДРАССУДКИ

Предрассудки часто рассматриваются как наиболее трудноискоренимое зло в современной Индии. Система варн (см. главу 6) оправдывала предрассудки и способствовала их дальнейшему укоренению на протяжении множества веков своего развития. Варна означает цвет, и в брачных объявлениях по-прежнему подчеркивается светлый цвет кожи женщины, а мужчина ищет невесту с бледной кожей. В городах продвижение по работе возможно, если приезжий скрывает свою фамилию, которая часто означает касту человека. В конце концов, в Индии был премьер-министр и несколько министров кабинета, которые вышли из каст неприкасаемых, или далитов, но намного больше зафиксировано случаев самоубийства из-за того, что, несмотря на диплом с отличием или прекрасную квалификацию, человек обнаруживает, что не может вырваться из цепей запретов, наложенных традицией. Да-литы могут добиться признания во время выборов. Они достаточно многочисленны, чтобы повлиять на результаты голосования во многих избирательных округах, но они недостаточно хорошо организованы, чтобы деятельность их кандидата стала по-настоящему эффективной. Как только член парламента избран, предвыборные обещания легко забываются. Те, кто сталкиваются с предрассудками и дискриминацией по

признаку касты или рода, могут только надеяться на то, что появится лидер, который сможет использовать их потенциальную силу. Со времен Махатмы Ганди никто не сумел объединить, пользуясь его выражением, «несметные массы» в Индии.

ЗАБОТА О БЕДНЫХ

Этот вопрос следует рассмотреть по двум причинам. Во-первых, люди на Западе часто думают, что только мать Тереза заботилась об индийских бедняках. В действительности есть много индусов, которые проявляют внимание к эксплуатируемым и убогим. Во-вторых, ходят упорные слухи об индусах, которые не помогают увечным и бедным, потому что те несут свой жребий - - последствия кармы, а идти против кармы - - это попытка противоречить воле Бога, что повлечет за собой ужасные последствия. Мы должны признать, что всегда существовали люди, которые, ссылаясь на волю Божью, освобождают себя от необходимости помогать другим. Обычно самые обеспеченные! В действительности забота о нуждающихся -это достойный акт, который может принести кармическую пользу тем, кто это делает.

Против опасений о вмешательстве в карму говорит факт существования в индуизме учения о социальной ответственности. Человек должен заботиться о расширенной семье и о *бирадарии*¹. Те индусы, которые нанимают слуг, часто по-отечески заботятся о них. На Западе «слуги» — понятие, давно ушедшее в прошлое, в то время как в Индии школьные учителя могут нанимать слуг, по крайней мере на полдня, даже если они

¹ Бирадари (братство) — инструмент самоуправления внутри касты; это может быть совет, сформированный главами семейств одинакового происхождения. Также группа внутри касты, объединенная происхождением и родом занятий.

никогда не будут иметь достаточно денег, чтобы купить себе автомобиль! Заработная плата низкая, технические новшества дорогие: мотороллер - - это самое большее, что учителя и врачи могут надеяться приобрести, хотя сейчас все больше людей стало присоединяться к классу автовладельцев. Предоставить работу бедному, наняв его в качестве мойщика, или прачки, или гладильщика одежды, для уборки дома и сада - это акт социальной ответственности в стране, где не существует пособий по безработице и практически нет пенсий. Не дать им работы было бы свидетельством жадности, а индусам следует быть людьми душевно щедрыми. Часто иметь слугу означает проявить заботу и о семье слуги и до определенной степени включить людей из этой семьи в свою семью, помочь их детям получить образование. Когда кто-нибудь заболевает, счета от врача оплачивает работодатель. По традиции индусы верят, что есть пять самых дурных поступков, которые они не должны совершать:

- Убийство ученого брамина, ибо это попытка помочь невежеству против мудрости и знания.
- Употребление алкогольных напитков, особенно крепких, ибо это затуманивает ум.
- Кража золота.
- Неуважение к гуру и его жене.
- Разрешение преднамеренного аборта.

В прошлом эти пять проступков означали угрозу нравственности, благополучию, а значит, и общественному устройству. Теперь, когда жизнь стала намного более сложной и, очевидно, менее связанной с религией, эти традиции больше не соблюдаются. Некоторые индусы отмечают упадок нравственных устоев в обществе в целом и объясняют это пренебрежением традиционными ценностями.

ГЛАВА 15

ИНДУИЗМ НАЧИНАЯ С 1757 ГОДА

20 мая 1498 г. Васко да Гама на своем корабле вошел в гавань Каликут, ознаменовав тем самым открытие пути для европейской торговли с Востоком, минуя страны ислама. Европейцы установили торговые посты по всей Индии, но только в 1757 г., когда британские войска под командованием сэра Роберта Клайва¹ разгромили французов и их союзников, перспектива колонизации Индии Англией стала реальностью. Империю Моголов заменили британцы, которые правили Индией до 1947 г.

За этот период индуизм продолжал активно развиваться, и во многом благодаря присутствию европейцев. В более ранние века на индуизм оказал значительное влияние ислам, о чем мы уже говорили, но к 1757 г. ислам уже утратил свою силу, хотя империя Моголов просуществовала еще сто лет. Последнего Могола попросили вмешаться в спор между двумя людьми, который происходил сразу за стенами Красного Форта². Гово-

¹ Клайв Роберт, барон Плэсси (1725—1774) — военный и администратор, установивший английское правление в Индии после победы над французскими войсками при Аркоте в 1751 г. и над бенгальцами при Плэсси (деревушка под названием Палаши на берегу реки Бхаджарати) в 1757 г.

² Красный Форт (Лал Кила) — крепость Моголов в Старом Дели, названная так потому, что стены всех ее дворцов были сложены из красного песчаника. Построенная в XVII в., она до сих пор остается одной из главных достопримечательностей города.

Индийский Великий Могол что и европейская колонизация Индии. (индийская миниатюра XVIII в.)

рят. он снветил: «Моя власть не распространяется так далеко». Когда Клайв выиграл сражение при Плэсси в 1757 г., положение вещей было практически таким же.

Индуизм 1757 г. исследовател и характеризу - ют как застойный. Религия пережила исламиза-цию императора Ауранг-зеба, правившего с 1658 по 1707 г., и его непосредственных предшественников, но основы индуизма не были затронуты. Европейское Просвещение наступило примерно в то же время,

что и европейская колонизация Индии. Европейская (в основном французская, но и британская тоже) культура принесла с собой скептицизм и временами критическую враждебность по отношению к Индии. Колонизаторы открыто нападали на язычество, с которым столкнулись в кастовой системе, и возмущались положением женщин, в особенности обычаями сати, детоубийства и затворничества вдов. Казалось, что атеистические настроения распространились в Индии с еще большей силой, чем в Европе. Разумеется, европейцы не были первыми, кто подверг критике попрание прав человека. Будда и Сикх Гуру¹

¹ Сикх *Туру* (Говинд Сингх) — в сикхизме десятый гуру. Находился у власти с 1675 по 1708 г. Провел кардинальные изменения в сикхской общине. Упразднил институт гуру и создал *халь-су* — сообщество особо преданных сикхов.

были среди тех, кто во всеуслышание выразили свое неодобрение этим обычаям. Несомненным вкладом европейцев в культуру Индии стала возможность проводить задуманные планы в жизнь (особенно когда Индия стала колонией) и европейское образование, которое многие либеральные индусы находили предпочтительным. В этом отношении их позиция заметно отличалась от позиции мусульман, которые большей частью сохранили свою лояльность по отношению к Персии¹, управляли сами через Ост-Индскую компанию и, таким образом, участвовали в развитии британской Индии в течение всего XIX в.

Рам Мохан Рой был первым выдающимся индусом, который отреагировал на влияние европейцев. Нужно заметить, что его первоначальное образование и работа уже предполагали его вступление в контакт с монотеизмом и антикастовыми убеждениями ислама. Бенгальский брамин, он жил в той части Индии, которая была центром деятельности Ост-Индской компании и британского владычества вплоть до времени правления короля Георга V².

РАМ МОХАН РОЙ (1772 или 1774-1833 гг.)

Рам Мохан Рой родился в семье брамина, служившего в мусульманском правительстве Бенгалии и позднее в Ост-Индской компании. По своим религиозным убеждениям Рой был приверженцем учения гуру Чайтаньи. В школе в Патне он изучал персидский язык и смог познакомиться с учениями суфийских мистиков. Вероятно, он сталкивался и с рацио-

¹ Персия — название древнего Ирана, которым пользовались в основном на Западе вплоть до 1935 г., когда правительство Ирана потребовало официально прекратить использование этого наименования

² Георг V (1865—1936) — король Великобритании с 1910 г.

налистическими учениями мусульман. Он служил в Бенгальской гражданской службе, управлявшейся британцами. Рам Мохан Рой был развит не по годам и уже в возрасте шестнадцати лет написал свой первый трактат -- критику того, что он называл идолопоклоннической системой индуизма, данную с позиций ислама. Это вызвало временный разрыв с семьей. Встал вопрос, действительно ли можно считать Роя индусом. Было решено, что он определенно не является ортодоксальным брамином в строгом смысле этого слова. Если бы он таковым являлся, то не имел бы никаких социальных или служебных контактов с неиндусами, чье присутствие оскверняло бы его. Его труды на тему христианства показывают, что он не принимал Троицу и страдания Христовы во искупление грехов человечества. По своим взглядам он представлял собой нечто среднее между свободомыслящим индусом и унитарием¹. И действительно, в 1816 г. он основал колледж *Веданты* в Калькутте для «пропаганды и защиты индусского унитаризма». В 1823 г. Унитариянское общество в Лондоне опубликовало «Заповеди Иисуса: руководство для достижения мира и счастья», в Индии «Заповеди» появились в 1820 г. Во время спора по поводу «Заповедей» с христианскими миссионерами в Серампоре Рой убедил одного из них, преподобного Уильяма Адама, баптиста, стать унитарием! Важное

¹ Унитарии — последователи унитаризма, религиозного движения, появившегося в XVI в., во времена Реформации. Унитарии считали источником вероучения только Библию (Священное Писание), отвергая священное предание, то есть решения церковных соборов, суждения Римских Пап, отвергали божественность Христа и положение о Троице, полагая, что Бог существует только в одном лице. Отвергали учение о грехопадении и таинства (в том числе и те, что признавались протестантами). Преследовались и католиками, и ортодоксальными протестантами. В XVII в. обосновались в Англии, а в первой половине XIX в. центр движения переместился в США.

значение для Роя имели также социальные реформы. Он присутствовал на сати, которое совершила его невестка, и это еще в большей степени настроило Роя против бесчеловечного обычая. Именно под его влиянием британское правительство, обычно неохотно вмешивавшееся в религиозные дела индийцев, объявило сати вне закона. Он выступал в поддержку женского образования и против практики детских браков.

Рам Мохан Рой часто называют основателем современного индуизма. Это широко распространенное утверждение следует рассматривать с разных точек зрения. Он, несомненно, пробудил разум многих индусов от интеллектуального застоя. Его критика религии могла проистекать из того, что он знал о христианстве, но, предчувствуя обвинения в идолопоклонстве и в том, что Рой сам называл причудливой мифологией и этикой индусов (в особенности обращение с женщинами), он продемонстрировал стойкую способность индуизма к самокритике и реформаторству. Возможно, именно его идеи отвлекли интеллектуальную часть индусов от принятия христианства. Пусть Рой мало сделал для облегчения положения низших каст, но он подверг резкой критике эксплуатацию их браминами, а также тот способ, которым далитов часто лишали доступа к духовному наследию из-за позиции, занимаемой браминами. Можно утверждать, что движение Брахма Самадж, основанное Роем, способствовало появлению людей, которые взяли на себя дело освобождения угнетенных классов.

Своей эклектической природой индуизм во многом обязан Рою. Можно спорить о том, что открытость Роя другим точкам зрения характерна для этой религии и что благодаря этому приходит способность находить ответы в пределах богатейшего разнообразия самого индуизма. Разумеется, в своей готовности изучать суфизм и христианство Рой первым выдвинул

подход, который предстояло принять многим другим индусам, в частности Рамакришне, еще одному бенгальскому брамину. Рой умер в Великобритании, утомленный поездками в Англию и во Францию, во время которых он произвел на публику громадное по своему воздействию впечатление. Можно сказать, что он предвосхитил влияние Вивекананды, ученика Рамакришны, которое распространилось семьдесят лет спустя.

Одной из целей поездки Рам Мохан Роя в Европу был отчет Британскому правительственному комитету о социально-экономическом состоянии Индии. Он, вне всякого сомнения, был патриотом, а не слепым подражателем любым западным начинаниям и идеям. У него было свое видение будущего Индии. По этой причине он ратовал за введение в стране современного научного образования и противился попыткам британского правительства организовать колледж с преподаванием санскрита. Движению «Свободная Индия» еще только предстояло появиться в далеком будущем. Но было бы несправедливо встать на сторону поздних индусских националистов, которые критиковали Роя за сотрудничество с Великобританией, хотя он, безусловно, не был основателем освободительного движения. В то время, когда большая часть Индии не была еще под британским контролем, а империя Моголов еще не утратила своего влияния, едва ли существовала перспектива обретения независимости. Это была идея, о которой, можно сказать, Индия забыла. Индуизм - это многогранная религия, не имеющая основателя. Следовательно, Рам Мохан Рой не может считаться основателем современного индуизма. Однако он был тем человеком, который пробудил индуизм от сна и вдохнул новую жизнь в окостеневшие формы религиозной мысли. Влияние творчества этого мыслителя ощущалось на протяжении всего XIX в. и длится по сей день.

БРАХМА САМАДЖ

В 1828 г. Рам Мохан Рой основал движение Брахма Сабха, которое в 1830 г. стало именоваться Брахма Самадж (или Брахмо Самадж). Его члены собирались каждое воскресенье по вечерам, чтобы поклоняться Вечному, Неизменному Сущему, воодушевляя друг друга чтением избранных отрывков из *Вед* и *Упанишад* и проповедей и гимнов, написанных самим Роем. Собрание начиналась чтением стихов на санскрите, которое проводили брамины в отведенной для этого комнате. Членами движения были преимущественно представители высших каст и интеллектуалы. Движение пыталось очистить индуизм от того, что оно считало проявлениями излишеств (впоследствии они были открыто осуждены движением Арья Самадж). Его рационалистический подход после смерти Роя становился все более эклектичным, с использованием мусульманских и христианских элементов. Это учение не нашло поддержки в XIX в., когда в основу политики Индии легли идеи национализма и индуизм приобрел националистическую окраску. Брахма Самадж продолжает существовать, но влияние его на индусскую мысль и жизнь минимально.

АРЬЯ САМАДЖ

Движением совсем другого рода является Арья Самадж. Это общество, занятое реставрацией чистой ведической религии, обязано озарениям одного человека, Дайянанды Сарасвати.

Дайянанда Сарасвати¹ родился в Гуджарате в 1824 г. в семье шиваитского брамина. В возрасте четырнадца-

¹ Дайянанда Сарасвати (1824—1883, настоящее имя Мула Санкара) — аскет и социальный реформатор. Умер после резкой критики махараджей, что породило в его приверженцах подозрение об отравлении.

ти лет во время ночного бдения он увидел, как в дом забежала мышь, обнюхала мурти и съела пищу, которая лежала рядом. Когда домочадцы проснулись, он рассказал о том, что видел. Родители сказали мальчику, и абсолютно справедливо, что мурти не является видимым присутствием божества, а только его символом. Однако переживание произвело свой эффект -он не мог больше принимать идею о поклонении образу. Он начал подвергать сомнению и другие аспекты этой традиции и ушел, чтобы жить жизнью садху¹. Он изучил йогу и нашел себе гуру, Вирджананду Сарасва-ти, который попросил его принять обет освободить индуизм от ненужных примесей: поклонения образам, веры в аватары (доктрину о божественном перевоплощении) и идей, содержащихся в *Пуранах* — мифах, заложивших основу общепринятого индуизма. Его взгляды вызвали беспокойство среди ортодоксальных браминов, и они устроили с ним диспут в Варанаси (также рассказывают о Банаресе и Каши). Хотя он и был побежден, это его не остановило, и в 1875 г. он основал движение Арья Самадж, которым руководил вплоть до своей смерти в 1883 г.

Дайянанда охарактеризовал свое учение, ставшее доктриной Арья Самадж, следующим образом:

Я считаю его единственно приемлемым для людей всех возрастов. Я ни в коей степени не тешу себя идеей основать новую религию или секту. Моя единственная цель — верить в истину и помогать другим верить в нее, отвергнуть обман и помочь другим сделать то же самое.

Ключ к пониманию его идей и воздействие, которое он оказывал на других, лежит в его убежденности, что *Веды* — самое старое священное писание и в них содержатся вечные истины, которое все человечество

¹ Садху — святой человек, отшельник, аскет, оставивший свой дом ради служения Богу, монах.

должно принять. Это идеи о том, что существует единый Бог, первоисточник всего истинного знания; что Бог — это Вся Истина, Все Знание, Все Блаженство, Бестелесный, Всемогущий, Справедливый, Милосердный, Извечный, Неизменный, Безначальный, Несравнимый, Поддержка Всего и Причина Всего, Всепроникающий, Всеведущий, Нетленный, Бессмертный, Свободный от страха. Вечный, Святой, Причина Вселенной, Тот Единственный, кому должно поклоняться. *Веды* — это книги истинного знания, которые каждый арий должен прочитать или услышать, как читают, учить им и проповедовать их другим.

Это парафраз из первых трех принципов Арья Самадж. Другие семь принципов были призваны укрепить первые. Через большую часть принципов проходит одна дополнительная линия, а именно: настоятельное требование, чтобы со всеми человеческими существами обращались с любовью и справедливостью, в соответствии с их заслугами. Наиболее важными последствиями этого учения была отмена кастовой системы и дискриминации женщин, а также появление программы социальных реформ, учреждение школ и колледжей, с тем чтобы бедные и социально обездоленные могли получить образование. Кроме того, утверждался критерий истины -- *Веды* в толковании Дайянанды. Это привело движение к конфликту с сикхами в Пенджабе, где в то время была возможность установить союз между сикхами и ариями против христианских миссионеров, и вызывало мощную реакцию со стороны ариев, направленную против миссионеров и к встречному заявлению со стороны последних, что Иисус и Библия — выражение Божественной истины. Арийские миссионеры ходили по деревням, убеждая людей принять участие в *шаддхи*, церемонии очистительной нити. Особенно успешны были их действия по завоеванию душ людей низших каст, а также по формированию национального самосознания. В 1891 г. движение насчитывало 4 тысячи членов, а к 1931 г. число

участников выросло до одного миллиона. Они проводили резкую критику движения Брахма Самадж. В мае 1882 г. журнал «Арья Мэгэзин» охарактеризовал это противостояние следующим образом:

Они выступали против соблюдения праздника Дур га Пуджа, так как его невозможно реформировать, и принялись дарить друг другу подарки на Рождество, против которого они не возражают. Так, они считали все национальное злом, а все европейское — добром.

Проще говоря, арии считали, что движение Брахма Самадж презирает индусское наследство, которое они объявляли основой всякого учения и культуры во всем мире, как пришедшее от старейшей мировой цивилизации. Скорее всего, движение «Свободная Индия» рано или поздно развилось бы без участия Арья Самадж. И конечно, можно было бы поспорить о том, что Брахма Самадж призывало Индию оставаться британской территорией, однако Арья Самадж продолжает свою образовательную работу, особенно через анг-ловедческие школы и колледжи Дайянанд (DAV), и члены его гордятся тем, что они индусы, критикуют Запад и христианскую религию, а также проявляют высокую гражданскую сознательность, которая проявляется в работе с бедными.

СВАМИ НАРАЙЯН (САХАДЖАНАНД) (1781-1830)

Свами Нарайян был еще одним человеком, основавшим движение, которое приобрело значительное влияние в Индии и за ее пределами, хотя самой известной личностью, связанной с этим движением, был человек, родившийся под именем Гханашиям Харип-расад Панде. Свами Нарайян был посвящен в орден Нарайян — орден, учение которого было основано на

трудах философа Рамануджи. После посвящения ему дали имя Сахаджананд. Сахаджананд родился в Уттар-Прадеше. Когда ему было одиннадцать лет, его родители умерли, и тогда он отрекся от мира, стал бродячим учеником и в конце концов поселился в Дварке, в штате Гуджарат. Благодаря ему движение Свами Нарайян стало широко известно, а в последнее время оно приобрело верных последователей, сначала среди вос-точноафриканских гуджаратцев, а позднее - в Великобритании и других странах, куда мигрировали гуджаратцы, в частности в 1972 г., когда правительство Уганды изгнало из государства лиц азиатского происхождения. Гуджаратцы образуют в Великобритании самую крупную индусскую этническую группу.

Сахаджананд поддерживал строительство больниц и проявлял заботу о бедных. Он присоединился к противникам сати, в результате чего этот обычай был объявлен вне закона, он осудил практику аборт в случае, если должна родиться девочка. Он также выступал за право молодых вдов повторно выходить замуж, если они этого хотят. Однако в сатсанге¹ соблюдаются строгие правила в отношении разделения полов. Проводятся отдельные женские собрания, а на смешанных женщины должны сидеть сзади и лишь наблюдать за происходящим, а также поворачиваться спиной к вождям общины (*ачарьям*), когда встречаются с ними. Причина таких строгостей — ритуальное осквернение.

Свами Нарайян соглашался с существованием каст, хотя во время встречи с епископом англиканской церкви Хебером сказал, что в будущем они не будут существовать, и ввел в свое учение запрещение брать пищу или воду от людей низших каст, которые у него подразделяются на две группы: сат шудры, традиционно занимавшие свое место в индуизме, и шудры, те, кого раньше называли неприкасаемыми и которые теперь называют себя далитами. Сат шудры могут присоеди-

Сатсанг — собрание преданных.

няться к движению и становиться аскетами. И действительно, третий преемник Сахаджананда Прагджи Бхакта (умер в 1897 г.) был из джати портных.

Сатсанг принимает истины всех религий, приветствует вегетарианство и имеет пацифистскую основу. Он требует высоких моральных принципов от своих членов, и выработанная ими дисциплина часто приводила к тому, что они становились надежными и преуспевающими бизнесменами, такими, как джайны¹. Богатство, однако, должно вести к щедрости; в нем самом нет подлинной ценности, и его рассматривают как огромную угрозу духовному развитию. Сахаджананд учил, что от раздачи богатства наступает блаженство. Движение продолжает оставаться очень гуджаратским с точки зрения состава его членов и культуры. Что произойдет, когда дети членов движения из западных стран перестанут понимать гуджаратский язык, еще предстоит увидеть.

ШРИ РАМАКРИШНА (1836-1886)

Шри Рамакришна был бедным бенгальским брамином. Он верил, что Бог присутствует в каждой религии, что его можно найти в любой из них. Он учил: «Истинно религиозный человек должен понимать, что другие религии — это также тропинки, которые ведут к истине». Это утверждение стало одним из принципов современного индуизма. Он также утверждал: «Каждый человек должен следовать за своей религией. Христиане должны следовать за христианством, мусульмане — за исламом и так далее. Для индуса древний путь арийс-

¹ Джайнская община жестко дисциплинирована, а принятие принципа ахимсы не позволяет ей заниматься крестьянским трудом (грех разрезать земляного червя плугом или бороной). Поэтому джайны занимаются преимущественно ремеслом и торговлей, что позволяет им играть заметную политическую роль в жизни страны и обладать немалым капиталом.

ких риши самый лучший». Наиболее знаменитым и влиятельным из его последователей был Нарендра Натх Датта, более известный как Свами Вивекананда (1863—1902). Именно присутствие Вивекананды на съезде Парламента религий в Чикаго в 1893 г. позволило многим представителям западного мира познакомиться с духовными богатствами Востока, поразившими их до такой степени, что некоторые из них подвергли сомнению целесообразность отправки миссионеров в Индию! Шри Рамакришна отнюдь не руководствовался в своих действиях политическими соображениями, и к христианству он относился без антагонизма, хотя его деятельность пришлась на то же время, что и деятельность Дайянанды Сарасвати. Сам он не основал никакого общества, но его ученики открыли Миссию Ра-макришны, в которой его синкретизм (смесь идей из нескольких религий) получил дальнейшее развитие, в связи с чем в деятельности Миссии сказывалось определенное влияние христианства. Однако подход был эклектичен, и из христианского учения предпочтение было отдано только либеральным аспектам. Как и в случае с Рам Мохан Роем несколькими десятками лет ранее, интерпретация христианства Рамакришной и его последователями огорчила многих христиан в связи с их пренебрежением идеей спасительного воздействия смерти Иисуса и Его воскресения. Это очень типичный индусский подход — высоко ценится свет, который Иисус принес человечеству, но идея победы над злом через участие в смерти Христа представляется непривлекательной, если не оскорбительной.

АННИ БЕЗАНТ (1847-1933)

Анни Безант не была ни индианкой, ни индуской. Она отправилась в Индию под впечатлением встречи с мадам Блаватской, которая произошла в 1889 г. в Теософском обществе. В Индии в 1904 г. Анни Безант ос-

новала Ассоциацию мадрасских индусов с целью «способствовать социальному и религиозному развитию индусов в национальных рамках, в гармонии с духом индусской цивилизации». Она была президентом Индийского национального конгресса с 1917 по 1923 г. Мы упоминаем здесь о ней, чтобы еще раз указать на то «перекрестное опыление» культур, которое происходило между Европой и Индией в конце XIX в.

РАБИНДРАНАТ ТАГОР (1861-1941)

«Я певец песен, меня всегда привлекает то напряжение, которое исходит от Дома Песен» — это одно из знаменитых изречений Тагора. Он тоже был бенгальским брамином. Удостоенный Нобелевской премии в 1913 г., Рабиндранат Тагор призывал верить в Божественную любовь, а его разоблачение национализма как «организованного себялюбия» привлекло к нему либеральную интеллигенцию Запада в то время, когда происходил процесс создания Лиги Наций. Вместе с Неру и Ганди (к которому, может быть, он первый обратился как к ма-хатме) Тагор олицетворял Индию на Западе. Возможно, он был даже более популярен, чем Ганди, поскольку не считал колониализм ответственным за несчастья Индии, а независимость — решением всех проблем. Вместо этого он придавал большое значение образованию и основал в Больпуре, неподалеку от Калькутты, Шанти Никетан (Обитель мира). В колледже нет храма, который подчеркивал бы роль религий в поисках мира.

Не стыдитесь, братья мои, встать перед гордыми и могущественными

В своей белой одежде простоты.

Пусть корона ваша будет выкована из смирения, ваша свобода — это свобода вашей души.

Каждый день созидайте Божий трон на обильном бесплодии вашей бедности.

И знайте, что огромное не есть великое и что гордость не длится вечно.

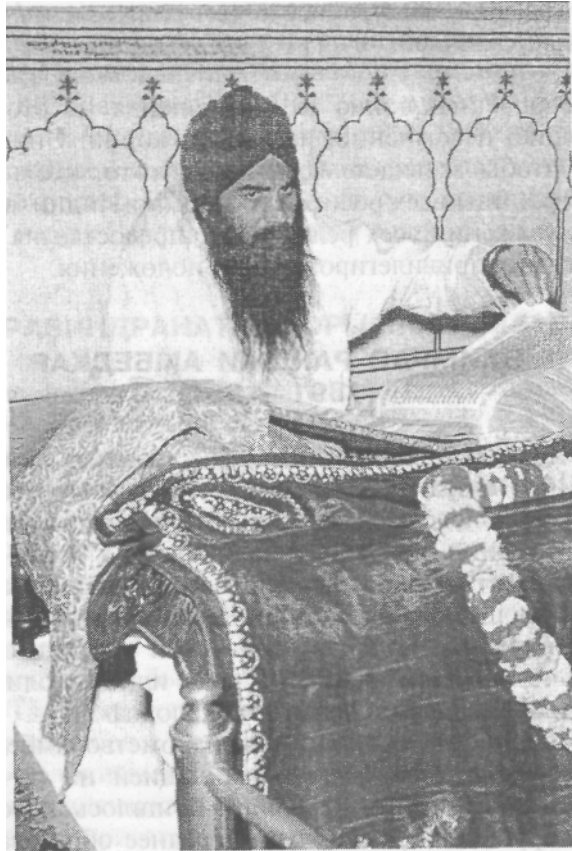
Тагор, Рамакришна и Вивекананда - это люди, имеющие, несомненно, индусские корни. Они появились, чтобы засвидетельствовать что-то, что переступило границы всех религий и открыло Индии мирской идеал уважения всех религий, не предоставляя ни одной из них привилегированного положения.

БХИМРАО РАНДЖИ АМБЕДКАР (1891-1956)

История детства Амбедкара рассказывает нам о том, как он и его брат собрались навестить своего отца, солдата. Телега подобрала их на дороге, но в ходе разговора кучер выяснил, что они принадлежали к махарджати, сборщикам туш животных — занятие в высшей степени оскверняющее. Тогда он приподнял один край повозки и вытряхнул их на дорогу. Мальчики умирали от жажды, но никто не хотел дать им воды или позволить приблизиться к бочкам с водой или колодцам.

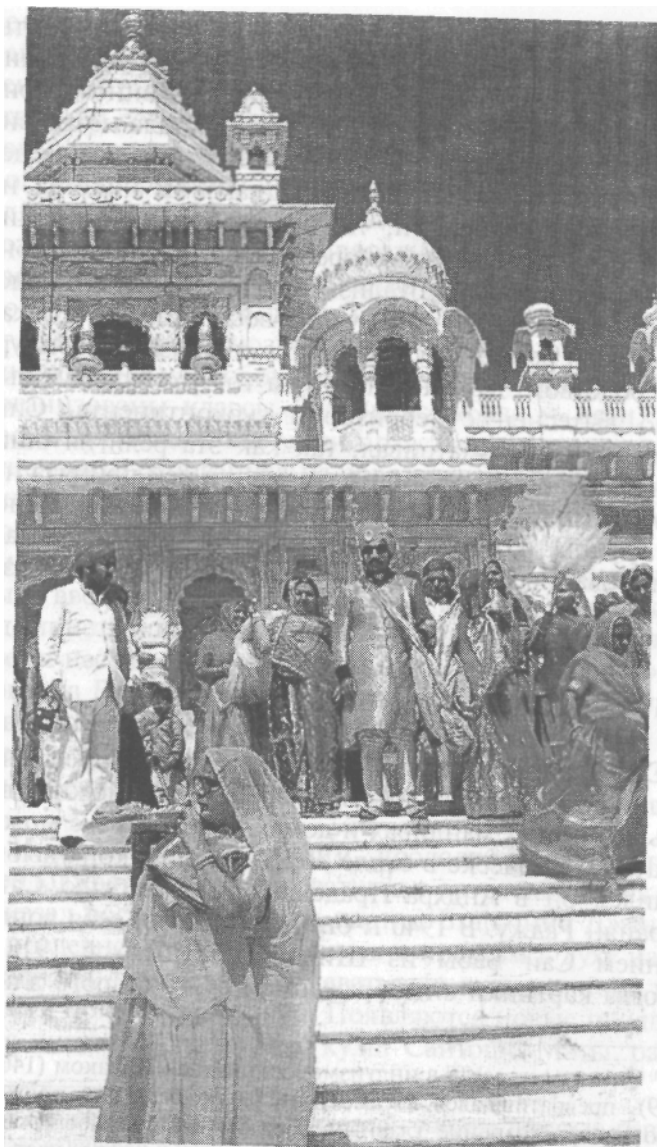
Очевидно, это было первое знакомство Амбедкара с кастовой системой и дискриминацией на почве неприкасаемости. Хотя мальчику пришлось преодолеть много трудностей, он получил среднее образование, и учитель-брамин по имени Амбедкар поддерживал его намерение учиться дальше. Молодой человек решил сменить фамилию Амбавадекар на фамилию своего учителя, но его надежды, что это защитит его от дискриминации, не оправдались. Он поступил в Высшую школу Элфинстоун в Бомбее, получил диплом, был принят на службу к махарадже Бароды¹, откуда его направили в США, где он защитил докторскую степень.

¹ Барода (Ваходара) — административный центр на востоке штата Гуджарат.

*Учение гуру Нанак записано в священной
книге сикхов*

Когда он в 1917 г. вернулся в Индию, то обнаружил, что даже покровительство махараджи ничего не значит на работе. Никто не хотел работать с ним или даже подать ему стакан воды, он нигде не мог найти жилища. Он продолжил образование в Англии, но на родине его опять преследовала дискриминация. Он провел и выиграл кампанию за право неприкасаемых на водоснабжение, принял участие в конференциях Круглого

Знаменательные события, включая дни рождения и кончины гуру, отмечаются в жизни сикхской общины праздниками

стола вместе с британцами, где обсуждались проекты конституции Индии. Он отвоевал значительное количество мест для неприкасаемых в предложенном варианте состава парламента. Когда Индия стала независимой, Амбедкар как министр юстиции отвечал за введение индийской конституции. Однако он никогда не был полностью убежден, что кастовая дискриминация может быть окончательно преодолена, и в конце концов решил перейти в буддизм. Он предпочел его христианству и исламу, потому что воспринимал его как индийскую религию, связанную с индуизмом культурным родством, даже несмотря на то, что буддизм был давно вытеснен с территории субконтинента. Сикхизм¹ он не рассматривал, так как эта религия ошибочно считается формой индуизма и в ней принята неприкасаемость. Его последователи, 600 тысяч членов той группы, которая тогда была известна как класс изолированных, приняли буддизм вместе с ним незадолго до его смерти.

САТЯ САИ БАБА (1926 - ?)

Саи Баба, возможно, больше известен за пределами Индии, чем в ней самой. Его изображение можно увидеть во многих мандирах и домах. Его сразу же можно узнать по прическе в стиле «афро» и широкой улыбке. Родился он в Андхра-Прадеше; его имя было Сатя Нарайян Раджу. В 1940 г. он провозгласил себя воплощением Саи Бабы из Ширди, умершего в 1918 г. Иногда картинки с изображением этого старого длин-

¹ Сикхизм — секта в индуизме, основанная Нанаком (1469—1539), превратившаяся в самостоятельную религию, получившую распространение главным образом в Пенджабе. Основа сикхизма — монотеизм, отрицание идолопоклонства, каст, равенство сикхов перед Богом. Мужчины сикхи добавляют к своему имени слово «сикх» (лев), женщины — «кау» (принцесса).

новолосого человека, типичного аскета, можно также найти в частных домах. В 1963 г. Саи Баба сделал заявление, что он - - воплощение Шивы-Шакти, божественной созидательной силы, существующей в мужской и женской форме. В соответствии с учением Бабы Бог - вне формы (ниргуна). Внешние проявления иллюзорны и нереальны. Широко известные чудеса, которые принято ассоциировать с йогой, — это знаки паранормальных возможностей (сиддхи). Любовь и Бог — единое целое, поэтому поклонение Богу состоит из пения религиозных песен (бхаджанов) и служение общине на любом уровне (сева). Для детей были организованы классы Бал Викас. «Бал» -- дети, «ви-кас» — помощь в цветении нравственным и духовным существам, основанная на образе жизни в мире, ненасилии, истине, правильном поведении и любви. С помощью правительственной поддержки программа сат-санга «Образование с человеческими ценностями» была введена в школах. В 1984 и 1985 гг. при участии Администрации образования Лондона (в настоящее время несуществующей) организация «Sai Council» открыла в Великобритании курсы для учителей по нравственному образованию в этнически смешанном обществе. Движение привлекает новых членов из всех этнических и религиозных групп.

Индуизм, как мы видим, продолжает развиваться. Продолжает жить консервативная ортодоксия, как это показал рост численности партии Бхаратийя Джаната¹ за последнее время. Ее призыв к индусам в духе национализма заставляет сомневаться в эклектичной, терпимой природе индуизма. Появляются новые проявления индуизма, например, культ Сантоши Маты, ранее

¹ Бхаратийя Джаната — народно-социалистическая партия, образовавшаяся в результате слияния Социалистической партии и Крестьянской рабочей партии. Окончательно сформировалась в 1980 г.

малоизвестного божества (дочери Ганеши), которая после появления кинофильма, где она упоминалась, за одну ночь стала популярной богиней.

Повсеместное распространение индуизма и уважение к саната-дхарме, проявившееся благодаря усилиям Махатмы Ганди и других индусов нашего времени, означает, что интерес Запада к восточной духовности не затихает. Какое воздействие медитация и привязанность к гуру окажут на христианство в его борьбе против материализма, это предстоит еще увидеть — так же как и способ, с помощью которого сами индусы собираются совладать с материализмом, бросающим вызов традиционным ценностям индийского общества.

Некоторые из этих вопросов освещаются в нашей заключительной главе.

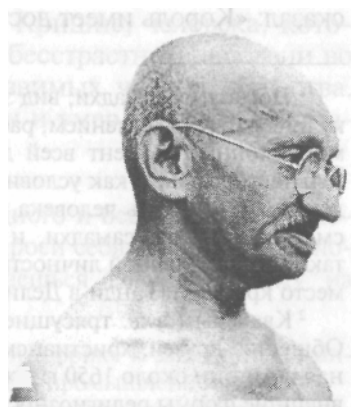

ГЛАВА 16

МОХАНДАС КАРАМЧАНД ГАНДИ

Посвящать целую главу книги одному индусу, возможно, покажется кому-то излишним, однако причина этого, мы надеемся, станет ясна по мере того, как будет разворачиваться история Ганди и его религиозных убеждений. Она заключается в его способности подвергать критике индуизм изнутри, выделяя характерные особенности религии на протяжении веков.

Ганди был крупнейшей фигурой двадцатого столетия и настолько значительной личностью, что столетнюю годовщину его рождения отмечали в 1969 г. почти в каждой стране мира, выпустив посвященные этой дате марки. В Индии его, вероятно, лучше всего помнят за вклад в борьбу за независимость (в этом Ричард Аттенборо оказал ся прав. В 80-е годы Аттенборо поставил фильм «Ганди», который привлек к великому индийцу внимание многих людей, которые раньше не слышали о нем. Его духовность была отражена в фильме косвенным образом, в основном подчеркивалась его политическая роль). Почти в каждом городе в Индии

Махатма Ганди

есть улица, названная его именем, большинство городов всех масштабов гордятся памятниками в его честь. Его самадхи¹ в Дели, квадратный постамент из черного мрамора, - это место, куда все приезжие знаменитости приходят засвидетельствовать свое почтение. В Лондоне на Тависток-Сквер можно увидеть красивый, волнующий душу памятник, поставленный в его честь. Вокруг него по-прежнему растет календула.

Если Рам Мохан Рой и его движение Брахма Самадж познакомили западных философов и рационалистов с индийской мыслью, то Ганди завладел всеобщим вниманием, взбудоражив воображение людей. Конечно, не каждый проникался доверием к этому «полуголому факиру», как называл его британский премьер-министр военного времени Уинстон Черчилль, но, когда он в 1931 г. посетил Англию, то завоевал симпатии и уважение множества людей, от квакеров² до рабочих. Пресса сочла его «неплохим образцом для подражания». Он сказал кому-то из журналистов: «Вы, ребята, носите брюки гольф, мои будут покороче». После того как Ганди, в своей обычной набедренной повязке, шали, сандалиях, с часами стоимостью в доллар, посетил Букингемский дворец, приглашенный королевской семьей «на чай», он сказал: «Король имеет достаточно для нас обоих».

¹ Поскольку самадхи, вид знания, которое приходит к человеку вместе с просветлением, рассматривается в индуизме как кульминационный момент всей духовной и интеллектуальной деятельности, а также как условие освобождения от цикла перерождений, то и смерть человека, обладающего таким знанием, рассматривается как самадхи, и место, где происходила кремация такой просветленной личности, тоже считается самадхи. Поэтому место кремации Ганди в Дели называется самадхи Ганди.

² Квакеры (*букв.* трясущиеся; употреблялось в насмешку) - Общество друзей, христианская протестантская секта, основанная в Англии около 1650 г. Джоном Фоксом. «Друзья» отвергают внешние формы религиозности (церковную организацию, обряды), а также присягу и военную службу.

Мохандас Карамчанд Ганди, известный среди широких масс как Бапу, родился 2 октября 1869 г. в городе Порбандар, в Гуджарате. Его семья принадлежала к Ба-ния джати в варне вайшьев. Когда в возрасте восемнадцати лет Ганди приехал в Англию, чтобы выучиться на юриста, он был уже женат и имел сына. Ранние годы брака не были счастливыми, и полученный опыт убедил его в неразумности обычая детских браков. Королевским адвокатом Ганди стал в 1891 г. В 1893 г. он отправился в Южную Африку выступать в суде на стороне мусульманского купца. Тогда, в Марицбурге¹ он впервые столкнулся с дискриминацией. Хотя у него был билет первого класса, его принудили покинуть купе, потому что сидевший в купе белый господин возражал против присутствия там «кули». Это событие повернуло всю его жизнь в сторону борьбы с дискриминацией и угнетением, которые характеризовали, с его точки зрения, британский колониализм, хотя сначала он сотрудничал с британцами и видел достоинства в их управлении Индией. Он был убит в Дели 30 января 1948 г.².

В основе активной жизни Ганди лежала глубокая духовность. Его можно было бы охарактеризовать как совершенного кармайогины *Бхагавадгиты*, человека, преданного служению Раме, семейной ишта-девате (божеству-охранителю), а не Кришне, человека, который выражал свою любовь в бесстрастном действии во имя особенно социально уязвимых членов общества. И с именем Рамы на губах он и умер. На его талисмানে было написано:

Вспомни лицо самого бедного и беспомощного человека, которого ты видел, и спроси себя, пойдет ли тот поступок, который ты собираешься совершить, ему на

¹ Марицбург — город в Южной Африке к западу от Йоханнесбурга, центра золотодобывающей промышленности.

² Махатма Ганди был убит террористом из религиозной организации Хинду Махасба.

пользу, приобретет ли он что-нибудь от этого? Вернет ли это ему власть над его жизнью и судьбой? Иными словами, приведет ли это к сваряджу, управлению самими собой голодных и духовно голодающих наших соотечественников?

Тогда ты обнаружишь, что твои сомнения растаяли.

Нетрудно увидеть, что это учение выведено из первых строк *Ишиа-упанишады*, наиболее предпочитаемого им индуистского текста:

Все это, каждый шаг на земле пронизан Господом. Когда согласишься принять это, ты сможешь наслаждаться жизнью. Не домогайся чужого богатства.

Ганди не был природным аскетом, и ему всегда противостояли те, кто следовал путем самоотречения и достигал того, что отказывал в помощи нуждающимся. Такой аскетизм - - простое себялюбие. Есть только один путь — и своим примером он доказал это — путь действия, а не бездействия. Это и есть предпочтительный путь индуизма. Так он косвенно критиковал традицию, а именно, четвертый этап жизни — этап сань-ясына.

Его метод обучения был практическим. Рассказывают о молодом американце, который пошел за ним в шесть часов утра в надежде услышать мудрые слова, но обнаружил, что Ганди ничего не говорит, а только постоянно нагибается и убирает с тропинки нечистоты. «Вы будете учить меня?» — спросил молодой человек. «Я все время учу тебя; может быть, ты не слушаешь», - таков был ответ Ганди. С. Ф. Эндрюс, христианский миссионер из Англии и близкий друг Ганди, охарактеризовал его как «святого действия, а не созерцания».

Основными литературными произведениями, которые оказали влияние на Ганди, человека очень начитанного, были «Последнему, что и первому» Джона

Раскина¹, «В чем моя вера» Льва Толстого (с которым он состоял в переписке). Нагорная проповедь из Евангелия от Матфея, *Бхагавадгита*, *Упанишад*ы и особенно любимая им *Рамаяна*. Хотя Ганди требовал, чтобы британцы ушли из Индии, и возражал против христианских миссионеров, он был большим индусом в своем эклектизме, чем арья-самаджи и те многочисленные националисты, которые отвергали и западную мысль, и западное политическое присутствие.

Однако общение с людьми влияло на него больше, чем чтение. Наиболее заметными личностями в этом смысле, вероятно, были джайн Райчандбхай, который по своему значению был для Ганди как гуру, и жена Ганди, Кастурбаи, на которой он женился, когда обоим было по тринадцать лет. Его обращение с Кастурбаи, особенно в юные годы, часто грешило невниманием. Он почти силой заставлял ее принимать его идеи о бедности, признавать неприкасаемых • - ее, женщину из очень ортодоксальной семьи, принадлежащей к обществу, соблюдающему религиозное осквернение. Ее верность и здравый смысл помогли ей завоевать его уважение и сделали Ганди более терпимым человеком. Когда она умерла в 1944 г., Ганди был безутешен, и каждый месяц двадцать второго числа (она умерла 22 февраля) до самой его смерти по ней справлялась поминальная служба, на которой читали особые молитвы и отрывки из *Гиты*.

Важное учение, которое Ганди использовал со значительным практическим эффектом, была доктрина об ахимсе, ненасилии. Ахимса, пост и аскетизм были тремя постулатами, которые он извлек из джайнизма Райчандбхая, хотя в каждом случае Ганди модифицировал их и давал им свое истолкование. Джайн скло-

¹ Раскин Джон (Рескин; 1819—1900) — английский теоретик искусства, критик, публицист. Оказал значительное влияние на вкусы викторианской Англии, полагая, что уродства цивилизации можно преодолеть воспитанием в духе «религии и красоты».

нен рассматривать стремление избежать осквернения как главную причину, по которой нельзя причинять вред живым существам; для Ганди такой причиной стало его благоговение перед жизнью. Это касалось и его противников, причем до такой степени, что вызывало их раздражение. Однако это же иногда привлекало их на его сторону. Джайны также верят в многообразие реальности, *анеканта-ваду*, то есть в то, что у нас может быть только фрагментарное знание истины. Это привело Ганди к убеждению, что мы не имеем права навязывать тот фрагмент, которым располагаем сами, другим людям или считать, что этот фрагмент -полная и совершенная истина. Аскетизм джайнов в действительности может быть направлен на личное духовное совершенствование; Ганди оправдывал аскетизм с социальной точки зрения, то есть как образ жизни в стране бедных, на основе, во-первых, того факта, что соблюдение поста аккумулирует энергию, и, во-вторых, когда нужно успеть сделать в жизни столько дел, время, которое уходит на потребление пищи и приобретение одежды, лучше потратить на достижение великих целей независимости и социального благополучия. И здесь, как и во многих других случаях, мы видим подход Ганди, когда установившиеся традиции он истолковывает по-своему или развивает их.

Ганди был глубоко религиозным человеком, но не мистиком, хотя он осознавал присутствие внутреннего голоса Бога. Ганди писал:

Время, когда я начал распознавать этот голос, было, могу сказать, временем, когда я начал молиться регулярно. То есть примерно в 1906 г.

Позднее он более подробно описывал свои переживания:

Голос звучал как будто издалека и в то же время довольно близко. Ошибки не было: так звучал бы челове-

ческий голос, определенно разговаривавший со мной. Ты не можешь ему сопротивляться. Я не спал, когда слышал этот голос. Перед тем как его услышать, я находился в состоянии жесточайшей внутренней борьбы. Внезапно раздался этот голос. Я слушал, уверился, что это был голос, и борьба прекратилась. Я был спокоен... Даже если бы весь мир объединился против меня, я не был бы так потрясен, как от сознания того, что я услышал голос Бога.

Каждый день утром и вечером он проводил молитвенные собрания, сначала в своем ашраме в Сабарма-ти, затем в Вардхе. В сборник гимнов ашрама, *Бхад-жанавали*, входил гимн «Скала веков», «Жди вместе со мной», «Кто увидит истинную доблесть» и его любимый христианский гимн «Веди, свет добра». Акцент некоторых христианских идей на «крови агнца», или «власти крови», оскорблял его как вегетарианца и верующего в ахимсу (хотя гимн «Когда узрю я дивный крест» также был одним из его любимых). Бог милостив, он сострадает и защищает. Таков был его опыт, теологическая основа которого лежит в *Рамаяне*, где Рама, его ишта-девата, разыскивает свою жену и по долгу своего положения заботится о своих подданных. Из этого вытекает идея лока-санграхи: благополучие всех, не только забота о жителях царства Рамы, но и всего человечества и вера, что каждый должен разделять эту заботу. Лока-санграха также основа Рамрад-жьи, царства справедливости на Земле, всеобщая идея, которая не ограничивается индуизмом или Индией.

В мандирах, особенно тех, где почитается Рама, стоит Хануман в позе дающего даршан до того, как это сделают другие, выражая тем самым свою готовность служить царю. Ганди выражал свою преданность Раме следующим образом:

Хануман обнажил свое сердце и показал, что там нет ничего, кроме Раманами. У меня нет силы Ханумана, чтобы разорвать себе грудь, но если вы хотели бы сделать

это. то, уверяю вас. вы не нашли бы там ничего, кроме любви к Раме, которого я вижу стоящим лицом к миллионам голодных Индии.

Бог и дхарма неразрывно связаны между собой и сочетаются с мокша. Таким образом, религия и политика не могут существовать отдельно друг от друга. Дхарма и мокша — это социальные, а не индивидуальные понятия, или *самаджик*, если воспользоваться выражением Ганди. В *Гите* бог Кришна — это друг (бандху), который приходит к Арджуне, когда он в беде. Необходимо помнить об этом, когда мы читаем, что для Ганди «Истина есть Бог». Истина — не безличный абсолютизм и не замена Бога. Истина проясняет значение слова «Бог», когда он употребляет этот термин. Это также источник силы; отсюда понятие *сатьяграха*, сила истины, которое ввел Ганди. Однажды он объяснил:

Суть выражения — в неуклонном следовании истине, отсюда истина-сила. Я также называл это любовь-сила или душа-сила.

Свидетель многих его поступков Мадлен Слэйд писала:

У Бапу (ласковое имя, которое значило намного больше для Ганди, чем звание махатмы, которое он не любил) именно его жизнь и действия (от самых значительных до мельчайших) говорят гораздо больше, чем слова.

Достаточно привести один пример. Как-то раз он шел пешком от деревни к деревне в Восточной Бенгалии - жертвы общинного бунта нуждались в утешении - и увидел ребенка, которому необходимо было сделать клизму. В конце концов он раздобыл ее и вернулся обратно, чтобы оказать помощь больному ребенку.

Для него было необходимо удостовериться, что он действует на основании справедливых мотивов. В пре-

жние дни, будучи юристом, он получил урок, который запомнил на всю жизнь. Его старший брат Лаксмидас враждовал с британским политическим представителем в Порандаре, человеком, который мог обеспечить ему пост премьер-министра в этом маленьком штате; Мохан (Ганди) познакомился с этим человеком в Лондоне. Естественно, брат ожидал от него поддержки, и Ганди поступил так, как требовала семья, несмотря на то, что чувствовал себя крайне неловко при мысли о ходатайстве за брата. Представитель отвечал, что, если у Лакс-мидаса есть какие-то жалобы, ему следует искать удовлетворения через соответствующие каналы. Когда Ганди продолжал упрямо настаивать на своем, представитель распорядился, чтобы полицейский выбросил его вон. Ганди потерпел неудачу. Анализируя случившееся, Ганди пришел к выводу, что причина неудачи кроется в том, что он действовал не с позиции истины. В глубине души он знал с самого начала, что пытается защищать неправо дело, поэтому вся ситуация не имела ни малейшего шанса на успех. В том случае, если появляется искушение усмотреть бессердечный принцип в деле во имя истины, можно руководствоваться следующими двумя фразами: «Из истины рождаются любовь и нежность» и «Ищущему истину надлежит иметь сердце мягкое, как лотос». Эти постулаты привели Ганди к решению отказаться пить молоко, когда он увидел, как обращаются с коровами, и, главное, заставили отвергнуть идею неприкасаемости, этот самый бесчеловечный принцип индусского общества.

Трудно, если вообще возможно, включить учение Ганди в ту или иную индусскую философскую школу, однако некоторые исследователи склонны считать его адвайтистом, на основании его веры в высшее единство между Богом и Вселенной.

Он писал:

Я присоединяюсь к убеждению или философскому принципу, что вся жизнь в сущности — это одно целое и

что все люди, сознательно или бессознательно, действуют ради реализации этой идентичности. Убеждение требует живой веры в живого Бога, который является высшим и конечным арбитром нашей судьбы.

И здесь западный читатель, воспитанный на сказках о восточном фатализме (в форме кармы или кismet¹), должен понять, что это — убеждение, выраженное словами «В его руках весь мир» или молитвой «Тобой будет сделано». Бог Ганди — это действенное, а не только интеллектуальное понятие.

В другом месте он пишет:

Конечная цель человека — реализация Бога, и вся его деятельность, социальная, политическая и религиозная, должна быть направляема конечной целью видения Бога. Непосредственная работа всех человеческих существ становится неотъемлемой частью этих усилий просто потому, что единственный путь найти Бога — это увидеть Его в Его творениях и быть единым целым с Ним. Это может быть сделано только служением всему. Я -- составная часть целого, и я не могу найти Его в отрыве от всего человечества.

Поиски спасения, или освобождения, могут быть продиктованы эгоистическими побуждениями, утверждал Ганди; отсюда его критика саньясинов, которые покидают общество и в том числе свою семью, чтобы следовать собственным духовным путем. Буддийские учителя и Свами Вивекананда придерживались той точки зрения, что никому не суждено обрести мокшу, пока последний человек не достигнет освобождения. Ганди разделял точку зрения, что

...он истинный вайшнава (верующий в Вишну), он ощущает страдания других, как свои собственные.

¹ Кисмет (*тюрк.*) — рок, фатум, судьба, предопределение. 282

Это начальные слова его любимого гимна, написанного Нарсинхом Мехтой¹. Иногда утверждают, что, совершенно не желая достигнуть мокши. Ганди хотел вновь родиться неприкасаемым.

ПОСЛЕДСТВИЯ УБЕЖДЕНИЙ ГАНДИ

Цели и методы Махатмы основывались на его убеждениях. Идея ахимсы убедила его, что те, кто применял внешнюю силу, на самом деле были в сетях насилия. Во время его заключения в течение 2089 дней в индийской и 249 дней в южноафриканской тюрьме его тюремщики часто обнаруживали что это они, а не он, были пленниками. Некоторые обвиняли его во вводящих в заблуждение манипуляциях, в игре на их слабостях, но часто он побеждал своих противников с помощью сатьяграхи, убедительной правды своих доводов.

Менее очевидно, но не менее реально на вопросы о кастах и положении женщин влияла его вера в присутствие Бога во всех человеческих существах. По вопросу о кастовой системе он писал:

Каста не имеет ничего общего с религией. Это понятие наносит вред как духовному, так и национальному росту.

А также:

Варна-ашрама-шастра сегодня практически не существует. Кастовая система наших дней — это наиболее полная противоположность варна-ашрама-дхарме. Чем быстрее общественное мнение избавится от нее, тем лучше.

¹ Нарсинх Мехта (Махата) — гуджаратец, поэт бхакти; жил и творил в XV в.

На авиаконвертах сегодня часто можно прочесть его слова: «Неприкасаемость — это преступление против человечества», но тем не менее она существует, и каста по-прежнему обладает потенциальной силой в жизни индусов, хотя теоретически большинство индусов согласны с конституцией, которая объявляет вне закона кастовую дискриминацию. Поддержка авторитета Ганди очень важна для воодушевления тех, кто работает над уменьшением ее последствий. Необходимость в этой работе по-прежнему существует. Не так давно в британской прессе было опубликовано сообщение о индусской девушке-далите, которая получила диплом о высшем образовании, но не могла найти другой работы, чем та, которой занималась ее мать: работы посудомойки и уборщицы. По-прежнему пренебрегают на практике следующими словами Махатмы:

Мужчины должны научиться освобождать место женщине, и та община или страна, в которой не уважают женщин, не может считаться цивилизованной. Родители не должны более организовывать браки и брать приданое. Эта система в конечном счете связана с кастой. Пока выбор супруга будет ограничен несколькими сотнями молодых людей или девушек какой-то определенной касты, система будет продолжать существовать, неважно, сколько слов было сказано по поводу ее отмены. Чтобы уничтожить это зло, девушки и юноши или их родители должны порвать с кастовыми цепями. Все это означает воспитание характера, который коренным образом преобразует менталитет молодежи нации.

Система приданого (хотя она объявлена нелегальной) и смерти из-за приданого показывают, насколько глубока пропасть между законом и реальной жизнью, насколько сильны традиции, которые можно обнаружить не только в индуизме, но и среди индийских христиан, мусульман, а также сикхов.

Религиозный плюрализм¹ — это еще одно убеждение, которое имело практические последствия. Ганди, как мы видели, сочетал личную приверженность к индуизму с открытостью другим религиям. На практике это означало, что у него были друзья и влияние во всех духовных традициях, однако, когда возникала общинная рознь, чтобы добиться отделения и независимости, его всегда можно было найти в районах волнений, где он грозил довести себя постом до смерти, если гармония в отношениях между индусами и мусульманами не восстановится. Его горячая мольба «Давайте будем держаться своей религии и в ней становиться лучше» означала призыв строить не преграды, а мосты.

ГАНДИ И ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ

Именно в области религии учение Махатмы, вероятно, вспоминается чаще всего. В наши дни заметно возрождение национализма и как следствие этого -рост подозрительности по отношению к исламу и христианству как религиям, чуждым Индии и угрожающим ценностям индусов. Сегодня даже от умеренных индуистов можно услышать, что они были слишком терпимы к религиям меньшинства. Об этом свидетельствует и подъем воинствующего индуизма, который выражается в росте числа членов партии Бхаратия Джаната (BJP), которая получила значительную поддержку на выборах 1991 г. Значительной поддержкой эта политическая партия обязана движению Раштрия Свайямсевак Сангх (RSS) и организации, которая была основана как оппозиционная плюралистическим установкам Неру и Ганди, — то есть тем, кто успешно защищал учреждение светского государства (такого, в

¹ Плюрализм — мировоззрение, противоположное монизму и утверждающее, что в основе мира лежит множество самостоятельных, независимых духовных сущностей.

котором все религии пользуются равным уважением и ни одна не имеет каких бы то ни было преимуществ). RSS хотела учреждения индуистского государства. Одним из тех, кто поддерживает это движение, был человек, организовавший убийство Ганди в 1948 г. Недавние столкновения между мусульманами и индусами, которые достигли своей высшей точки во время споров относительно храма-мечети в Айдохье¹, говорят об угрозе веротерпимому секуляризму², введенному Махатмой, и побуждают индийцев, особенно индусов, усомниться в уместности его учения в наши дни. На Ганди в сильной степени повлияла джайнская концепция ахимсы, в результате чего он отверг насилие и стал пацифистом. Сатьяграха (истина-слаа) — понятие, которое он выработал и впервые применил как метод ненасильственного сопротивления в Южной Африке, опирается на нравственную силу истины чьих-либо аргументов, -- такова была форма пацифизма Ганди. Ее действенность в условиях того кризиса, перед которым стоят сегодня индуизм и другие религии в Индии, еще предстоит исследовать. Возможно, она может быть эффективным инструментом в руках только такой личности, которая обладает нравственными качествами Махатмы. Значение Ганди в контексте внутри-религиозного противостояния, не только между индусами и мусульманами, но и между индусами и сикха-

¹ Версия о том, что мечеть Бабри Масджид в Айдохье, возведенная в 1528 г. Бабуром, построена на месте разрушенного им индусского храма Рамы и Ситы, неоднократно использовалась для разжигания межрелигиозной розни между мусульманами и индусами. Последнее серьезное столкновение произошло в 1993 г. и вызвало волнения в ряде других районов Индии. Айдохья входит в число городов, часто посещаемых паломниками, поскольку предполагается, что именно здесь родился Рама.

² Секуляризм — с конца XIX в. обозначение любой формы эмансипации от религии и церковных институтов, а также (в Западной Европе) переход лица из духовного состояния в светское, мирское.

Предание огню тела Ганди на берегу Ганга 31 января 1948 г.

ми в Пенджабе, а также в связи с отдельными заявлениями по поводу того, что христиане и мусульмане не являются настоящими индийцами, заключается в том, что он показал возможность альтернативы сектантскому насилию.

Махатму Ганди публично почитают везде в Индии, однако при этом иногда считают его фигурой прошлого, главным образом на основании его взглядов в отношении западной технологии и товаров. Каждый день он проводил определенное время за прялкой, не столько ради самой пряжи, сколько для того, чтобы укрепить веру в традиционные пути Индии. Он проповедовал *свадеши*, использование только тех тканей и сырья, которые произведены в Индии. Большинство индийцев, как и большинство народов тех стран, которые когда-то были европейскими колониями и которые стремятся к экономическому возрождению, ищут на Западе и в западных технологиях решения своих экономических трудностей. Вероятно, существуют отдельные обозреватели, главным образом из стран Запада, которые сомневаются, что Индии нужна технологическая революция, но индийские политики подозревают, что за подобными заявлениями стоит план Запада сосредоточить власть в руках Европы и Америки. Значение Ганди в этом вопросе вызывает сомнения. Маловероятно, что Индия возвратится к своему

доиндустриальному прошлому. Но она могла бы, однако, прислушаться к точке зрения о том, что землю в деревнях нужно отдать крестьянам, а не богатым землевладельцам.

Фигура Ганди, как до него Рам Мохан Роя и Даай-нанды Сарасвати, — это напоминание о том, что индуизм имеет возможность подвергаться критике и реформироваться изнутри. По мере того как эта религия движется во все более и более националистическом и воинствующем направлении, появляются и другие индуисты, которые хотели бы сохранить секуляристские принципы индийской конституции и которые верят, что пришло время опять повернуться в сторону учения и деятельности Махатмы.

ГЛАВА 17

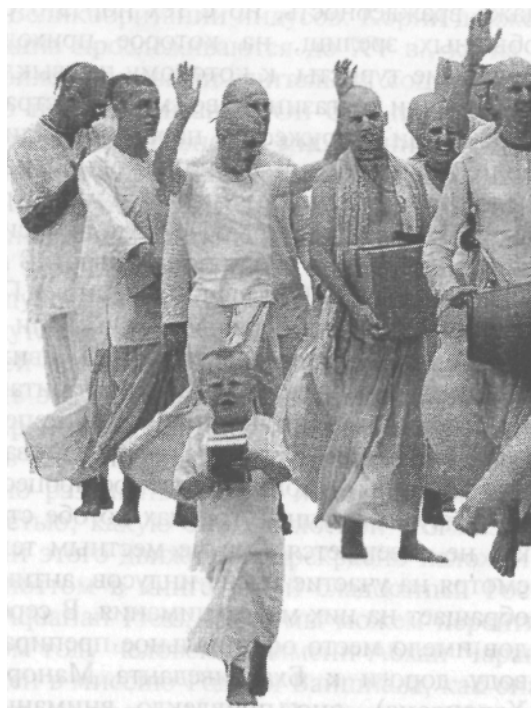
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНДУИЗМА НАШИХ ДНЕЙ

Индуизм — это мировая религия не только в отношении ее широкой распространенности, но также и в отношении ее влияния на новые веяния и ее способности привлекать под свои знамена людей самых разных культур.

Индуизм не принято считать миссионерской религией, но в некоторых своих формах он может проявлять себя таковым. Среди племен Индии действуют различные движения, которые выполняют задачу привлечения этих племен в индуизм. Арья Самадж по-прежнему пытается направить индусов в русло определенного мышления. На Западе, однако, наиболее известно движение ISKCON, Международное общество Сознания Кришны, чаще называемое Харе Кришна. Когда-то его считали просто культовым движением хиппи 1960-х годов. В настоящее время, несмотря на опасения некоторых ультраортодоксальных индусов в Индии, это движение является принятой формой индуизма. Когда в 1980-х годах на острове Иниш-Рат в Северной Ирландии открывался храм, на церемонии присутствовали родившиеся в Индии индусы из разных частей Соединенного Королевства и Ирландской республики. Во время диспута Бхакти Веданта Манор в 1990-х годах большинство британских индусов поддержали ISKCON. Его красиво изданные печатные издания можно увидеть во многих мандирах и домах, они вносят весомый вклад в религиозное воспитание

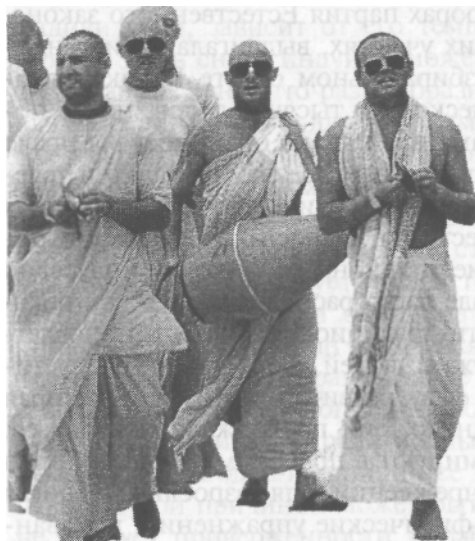
родившихся в Великобритании индусов. Корни движения Харе Кришна прослеживаются до XV в., когда в Бенгалии появился духовный учитель и социальный реформатор по имени Чайтанья. Он был приверженцем Кришны (в действительности многие индусы считают его аватарой этого божества). Следуя доктрине, разработанной философом XIII в. Нимбаркой, известной под названием «дуалистический монизм», он верил, что Бог — это одновременно то же самое, что индивидуальные души, и при этом отличное от них. Чайтанья много путешествовал по Северной Индии, где побуждал людей верить в Кришну. Обычно он стремился выражать это через *киртан*, пение религиозных песен, хотя сохранилось только восемь его стихотворений. Он умер в 1534 г., а движение, которое он основал, продолжало развиваться, хотя и не пользовалось той популярностью, какую оно имело при его жизни. Далее в истории этого движения (прекрасно изложенной Кимом Кноттом в книге «Мой сладостный Господь», изд-во Aquarian Press, 1986) мы можем перейти к 1933 г. В этом году человек по имени Абхай Чаран Де был посвящен в миссию Годийя Вайшнава, как она тогда называлась, и получил имя Прабхупада. У гуру Абхая, Бхактисиддханты Сарасвати, было видение: Чайтанья достиг англоговорящего мира за пределами Бенгалии и Индии. За две недели до смерти в 1936 г. он передал дела своему ученику. Прабхупада начал издавать журнал на английском языке под названием «Назад к Богу» и подготовил комментарий к *Бхагавад-гите*. В 1959 г. он покинул свою семью, чтобы выполнить обет саньясына, и в 1965 г. отплыл в Соединенные Штаты. В конце концов он привлек к движению несколько молодых людей и студентов, в сентябре 1966 г. посвятил своих первых учеников и провел церемонию бракосочетания двоих из посвященных. Вскоре после этого он объявил, к их ужасу, что они «будут петь на Вашингтон-сквер-парк». Это был неслыханный акт, он мог вызвать только насмешки и

даже враждебность, но с тех пор это стало одним из обычных зрелищ, на которое приходят посмотреть приезжие туристы, к которому привыкли и рабочие, и посетители магазинов во многих странах. В августе 1968 г. три супружеские пары приехали в Англию. Задолго до этого они добились одной из своих важных целей: встретились с «Битлз». «Харе Кришна Мантра» вышла в августе 1968 г. отдельным синглом, причем верующие пели в стиле поп-музыки. В первый же день было продано 70 тысяч пластинок. При этом большинство англичан впервые услышали о движении. В дни, когда создавалась эта книга, движение ISKCON перестало привлекать внимание британской публики. Его поющие киртан процессии теперь привлекают мало внимания. Ратхаятра — празднование дня рождения Кришны — сопровождаемое процессиями в Лондоне и других крупных городах по обе стороны Атлантики, не освещается больше местным телевидением; несмотря на участие тысяч индусов, антикультуовая пресса обращает на них мало внимания. В середине 1990-х годов имело место официальное препирательство по поводу дороги к Бхактиведанта Манор (дар Джорджа Харрисона), оно привлекло внимание большинства средств массовой информации. ISKCON больше не завоевывает приверженцев пачками (в любом случае, большинство движений приобретает десятки или сотни последователей, а не тысячи, несмотря на запугивание прессы и тревогу родителей; а в первые два года из трех обращенных выбывает двое). Притягательность новизны прошла, чтобы уступить место работе уважаемой, а не подозреваемой миссионерской организации, чья литература и образовательные услуги широко используются в индусской общине и в школах в Великобритании, где их высоко ценят. Изучающие религию возразили бы, что один тип воздействия, эфемерный и ограниченный, сменился на другой, действующий более длительно и эффективно, за который британские индусы безмерно благодарны. Другие мог-

ли бы говорить о неудаче, если бы ставилась цель завоевать сердца и умы людей Запада. Одной из отличительных черт ISKCON является требование придерживаться определенного образа жизни, куда входит воздержание, отказ от табака и алкоголя, а также наркотиков и вегетарианство. Столь строгая приверженность установленным правилам, возможно, не привлекает людей конца XX в.

Ни одному движению, ни одной существующей религии, такой, например, как ислам, не удалось пока еще заменить или потеснить христианство на Западе, несмотря на упадок интереса к этой религии и уменьшение числа членов. Вакуум, возможно, будет заполнен до некоторой степени движениями, предлагающи-

*Группа приверженцев общества
Сознания Кришны из Австралии*

ми различные техники, помогающие духовному развитию, и не требующими членства в какой-либо организации. С точки зрения этих менее формальных способов индуизм обладает определенным воздействием на не-индусский мир. Наиболее важными из этих способов являются медитация и йога. Эти дисциплины стали популярными благодаря таким учителям, как Гуру Махариши Махеш Йоги и Свами Абхишиктананда.

Слава Гуру Махариши Махеш Йоги связана с «Битлз», однако со времени распада группы число его последователей не уменьшилось. Его учение о трансцендентальной медитации (ТМ) основано на веданте, но он утверждает, и вполне обоснованно, что эту технику можно использовать независимо от индусской

философии. Курсы ТМ имеются во многих британских городах. В 1992 г. на всеобщих выборах и в 1994 г. на Европейских выборах партия Естественного закона, основываясь на своих учениях, выдвигала свои кандидатуры в каждом избирательном округе Великобритании. Она собрала несколько тысяч голосов, но не получила мест в парламенте. Однако она завоевала право участвовать в политических передачах на радио и телевидении в соответствии с количеством выдвигаемых кандидатов; манифест партии послали каждому избирателю. Наличие медитационных центров индусской ориентации на Западе часто рассматривается как показатель неспособности традиционной религии удовлетворять духовные нужды людей. Когда-то их распустили как проходную фазу развития молодежи, которая осталась позади, однако, они продолжали появляться. Классы йоги рекламируют в программах большинства образовательных учреждений для взрослых. Иногда акцент делается на физические упражнения, призванные улучшить здоровье. Как мы уже отмечали ранее, занятия йогой для здоровья не достигают истинной цели этой практики, если ее задачи чисто физические. Йога — это остановка какой бы то ни было умственной деятельности. Ее цель — не что иное, как опустошение ума. Такую пустоту некоторые христиане считают опасной, так как полагают, что ум заполнит зло. Соответственно, они не поощряют занятия йогой. Абхишиктананда, однако, утверждает, что к пустоте стремятся не ради ее самой, но ради того, чтобы, как только ум опустошен и мыслительный процесс остановился, идущая из глубины мощь света, которая обычно остается скрытой и недействующей внутри каждого человека, поднимается и начинает сама по себе распространяться во все стороны. Об этом говорят квакеры: о Боге в каждом человеке и внутреннем свете. Христиане, практикующие йогу, считают, что медитация помогает им отвечать на присутствие Бога.

Разумеется, йога - это путь, пригодный не для каждого. Индуистские духовные мастера подчеркивают, что путь, наиболее подходящий для того или иного индивидуума, зависит от его темперамента и призвания. И здесь снова индуизм может предложить что-то христианам. Ясно, что разнообразие так же характерно для их религии, как и для индуизма, но в течение многих веков в христианстве нормой пытались сделать единообразие. Возможно, что понимание индуизма помогло бы христианам вновь открыть разнообразие, которое его исследователи тоже стали осознавать. Однако индуизм существует не для того, чтобы обслуживать другие религии, и одной из наиболее важных и привлекательных сторон йоги является та, что, в отличие от молитвы, которая заранее предполагает существование божества, йога не нуждается в привязке к каким бы то ни было религиозным убеждениям. Возможно, в этом одна из причин ее популярности на Западе. Другой причиной может быть тот факт, что йога не требует приверженности к набору доктрин или к определенному образу жизни, как это имеет место в большинстве новых религиозных движений.

Мы коротко коснулись личности Свами Абхишиктананды. Его настоящее имя Анри Ле Со, он родился в маленьком городке в Бретани в 1910 г., а умер в Индии в 1973 г. Он стал священником и членом ордена Святого Бенедикта, служил во французской армии до ее поражения в 1940 г. В 1947 г. он отправился в Индию вместе с другим французом, священником из Лиона по имени Жюль Моншанен, в 1950 г. основал там христианский ашрам в Шантивараме. Это был год, когда умер Шри Рамана Махарши. Ле Со недолго знал великого мудреца, но духовность Шри Рамана Махарши произвела на него глубокое впечатление. Во время ведического пения последователей учителя он почувствовал «призыв, который проникал через все», и на основании этого впечатления он писал, что «его воздействие на меня было уже слишком сильным, чтобы

когда-либо я смог от него отречься». Следуя индийским традициям, Ле Со принял новое имя, Абхишикта-нанда (Блаженство помазанника). Шантиварам находится к северу от Мадраса. Абхишиктананда все сильнее чувствовал, что его ашрам должен быть на севере, недалеко от Гималаев и Ганга. В 1968 г. он переехал на север, оставив свой первый ашрам Беде Гриффитсу. Там он и жил до своей смерти в 1973 г. Абхишиктананда приехал в Индию, считая, что, став саньясином, он сможет лучше свидетельствовать о христианстве индусам. К тому времени, когда умер Рамана Махар-ши, он уже не мог утверждать, что христианство — единственный истинный путь к Богу, более того, он стал верить, что христианство - - это осуществление индуизма. *Упанишад*ы были для него истиной, и *Библия* тоже была истиной. Как он писал одной из своих сестер, для него первоочередной заботой было «переносить мед, который я собираю в индусском мире, и наоборот, какие бы нарушения в порядок вещей это ни вносило по временам». Поскольку Бог становился все в большей степени «космической тайной», а «космический Христос» все больше идентифицировался с Ишварой и Пурушей (архетипом человеческого существа) из *Упанишад*, он обнаружил, что ему все труднее и труднее выражать свои убеждения и переживания в словах. Его можно было бы назвать христианским ад-вайтистом. Фильм о его жизни показывали по телевидению в 1994 г.

Джеймс Стюарт написал книгу «Свами Абхишиктананда: его жизнь со страниц его писем» (Indian SPCK, Дели, 1989 г.), которая может быть полезна тем читателям, которые хотели бы больше узнать об этом человеке. Беде Гриффите — еще одно имя, которое приходит на ум, когда речь заходит об индусском влиянии на христианскую веру и практику. Он умер в 1993 г. в Шантивараме (Лес мира), ашраме, переданным ему Аб-хишиктанандой и его товарищем Жюлем Моншаненом, Свами Панамой Аруби Анандамом. Он тоже был бене-

диктинец, и его ашрам был подлинно христианским, основанным на правилах этого монастырского ордена. Однако он одевался как саньясин и в культ включил индуистскую символику, например, употреблял сандаловую пасту, которую наносил между глаз во время утренней молитвы, чтобы обозначить посвящение в сан, кумкум в середине дня как символ просвещенности и пепел вечером для очищения. Но такой порядок вещей не был формой синкретизма¹. Он использовал символический язык земли, в которой жил, так же как это имеет место в западных практиках, и облачение священника, первоначально принадлежащее европейскому миру, тому, где распространялась религия. Однажды он так обозначил свою цель: «Мы пытаемся жить внутри христианской созерцательной традиции, но следуем обычаям и образу жизни Индии. Иными словами, идти путем всецело индийским и всецело христианским» (обратите внимание, что он не употребил слово «индусский»). Возможно, его следовало бы охарактеризовать как христианина, на которого повлиял индуизм и который корнями своими остался в христианской традиции в гораздо большей степени, чем Свами Абхишиктананда.

Существует множество других способов, которыми западный мир проявляет свой интерес к индуизму. Сюда входят как кухня, так и музыка. Необходимо заметить, что большая часть людей, которые с удовольствием едят индийскую пищу, не вникают в концепции, лежащие в основе ее приготовления; в самом деле, большинство не отличает бенгальский ресторан, хозяин которого мусульманин, от бенгальского же ресторана, которым владеет индус. Тем не менее распространение вегетарианства, начавшееся в 70-х годах, часто связывают с индусскими идеями телесного здоровья. Аналогичным образом значение концертов, по-

¹ Синкретизм — сочетание разнородных, противоречивых воззрений, несовместимых друг с другом.

священных индийским танцам и музыке, девятичасового представления *Махабхараты* по телевидению и влияния индийской музыки на западных композиторов, возможно, трудно оценить, но по крайней мере оно указывает на интеллектуальную позицию, весьма далекую от той, которую занимал Лорд Маколей, заявивший в 1834 г., что одна полка книг европейских писателей стоит больше, чем вся литература Востока!

Терпимость и уважение — таковы цели британского правительства, и в связи с этим они недавно признали те явления, которые происходят в школах в деле религиозного образования. Это обязательный предмет, от которого учителя и школьники могут освободиться, только если они напишут официальное заявление. Так поступают очень немногие. Циркуляр Департамента образования, выпущенный в январе 1994 г., требует, чтобы детям преподавали все крупные религиозные традиции, существующие в Великобритании на сегодняшний день. Можно утверждать, что Соединенное Королевство — это единственная страна в мире, где каждый ребенок должен знать об индуизме, так же как и о буддизме, христианстве, исламе, иудаизме и сикхизме, но цель религиозного образования — сделать так, чтобы дети поняли суть каждой религии. Повлечет ли изучение религии за собой какие-либо практические шаги, или будет иметь только познавательное значение, покажет время.

Важную роль в межрелигиозном диалоге, как показал 1993 г., — год Межрелигиозного диалога и сотрудничества, ставший таковым в связи со столетним юбилеем чикагского Парламента религий¹, — играет группа Брахма Кумарис. Группа организовала паломниче-

¹ Чикагский Парламент религий — экуменический съезд религиозных деятелей в Чикаго, где представлены все религии. Впервые состоялся в 1893 г. В последнем съезде, происходившем в августе-сентябре 1993 г., активно участвовали представители и католической, и православной церкви.

ство на гору Абу¹. Дом Всемирного сотрудничества в Лондоне - еще один значительный межрелигиозный центр в Великобритании. Подобные центры существуют и в других странах. Брахма Кумарис признает, что имеет индусское происхождение. Деятельность движения началась в 1930 г. в Хайдарабаде, провинция Синд. Оттуда, подвергшись преследованиям, его члены перебрались в Карачи и в конце концов к горе Абу в Раджастане, где и находится в настоящее время их штаб-квартира. Они придерживаются вегетарианского образа жизни, дают обет безбрачия; курение и алкоголь также запрещены.

«Медитация — это и путешествие, и пункт назначения, она открывает тайны сознания, сокровища души и придает силы лучше понимать и эффективнее действовать в нашем взаимодействии друг с другом и с нашим драгоценным миром», -- говорится в одной из брошюр движения. Брахма Кумарис действует в Организации Объединенных Наций через движение Всемирное сотрудничество за лучший мир. Из их печатных изданий явствует, что движение ведет работу в 55 странах мира, и, по оценкам независимых экспертов, число его членов достигает 250 тысяч человек. Индусское влияние прослеживается здесь в участии в нем индийцев и в манере одеваться многих его членов, а также в их убеждении, что мы живем в конце кали-юги, четвертой эры, или кальпы², индуизма, за кото-

¹ Абу-гора, на склонах которой расположен одноименный город, находится в штате Раджастан на северо-западе Индии. Город знаменит своими храмами, выстроенными примерно в 1200 г. до н. э. (Теджпал) и в 1031 г. (Вимана Висохи).

² Индусы измеряют время в кальпах — более 4 млрд лет, и в югах, самая короткая из которых составляет более 400 тыс. лет. Кали-юга, темный или железный век (432 тыс. лет), последний из ряда веков, на которые разделен период эволюции человека. Он начался в момент смерти Кришны (за 3102 г. до Рождества Христова), и его первый цикл в 5 тыс. лет закончился между 1897 и 1989 г

рой последует новый Золотой век; кроме того, они верят, что человеческие существа — это души, а не тела, которые обретут ментальное единство с Богом: сознание души. Это движение уникально тем, что им руководит женщина. Оно ведет энергичную работу по улучшению природы индивидуумов и по созданию жизни, основанной на мире. Такого рода глобальная забота о благе человечества вылилась и в другую форму: заботу об окружающей среде. Индусы всегда учили единству жизни; человечество и окружающая среда — это одно целое. Другим международным движением является Миссия Рамакришны. Возможно, оно не добилось того успеха, на который надеялся его мечтательный основатель, но через центры Миссии и с помощью деятельности монахов, подобных Свами Бхавь-янанде, который умер в Англии в 1993 г., оно участвует в работе таких организаций, как Мировой Конгресс религий и Interfaith Network, Великобритания, напоминая людям о вере, об индусском учении и о том, что многие пути ведут к одной цели.

Сэр Сарвепали Радхакришнан (1888—1975), профессор восточных религий и этики в Оксфорде и президент Индии с 1962 по 1967 г., был еще одним интеллектуалом, который донес до мира осознание глубины индуизма. В период между деятельностью в Оксфорде и президентством он представлял Индию в Организации Объединенных Наций.

Возможно, этот краткий обзор, посвященный прямому или непрямому вкладу индуизма в западную жизнь и образ мышления, в какой-то степени противоречит образу, по-прежнему муссируемому средствами массовой информации, составленному на основе деятельности и образа жизни таких людей, как Бхагван Раджниш, чья благоговейная медитация и «оранжевые люди» (как называют его наиболее ревностных поклонников в связи с их манерой одеваться) были сенсацией в 70-х годах. Когда он умер в 1992 г., его движение было в значительной степени дискредитировано.

ИНДУССКАЯ ДИАСПОРА

Начиная по крайней мере с 1830 г. индусы перемещались по всему свету, и в настоящее время их можно обнаружить в любой стране мира. Поначалу они перебирались в Карибский бассейн, чтобы работать там на плантациях, когда освобожденные рабы отказались работать на своих прежних хозяев. Особенно много их отправилось в Тринидад и в страну, которая теперь называется Гвиана. Отсюда длинная династия крикетистов индийского происхождения, которые играли за команду Вест-Индии, и в том числе один капитан команды, Рохан Канхаи. Индийцы переселялись также на острова в южной части Тихого океана, на Маврикий, в Восточную и Южную Африку. Вторая волна миграции имела место после Второй мировой войны, направляясь в основном в Великобританию и Северную Америку.

Эффект, который производили поселения индийских иммигрантов на жизнь этих стран, незначителен по сравнению с влиянием таких интеллектуальных личностей, как Вивекананда и Ганди. Происходит это потому, что подавляющее большинство индусов, осевших в этих странах, - экономические эмигранты, которые нередко соглашались на самую низкооплачиваемую и грязную работу. Их дети и внуки теперь владеют различными профессиями, но их вклад в жизнь страны, где они живут, в большей степени экономический, чем культурный. Они приехали в страны с давно установившимися культурными традициями и, в отличие от британцев в Индии, они не стоят у власти, чтобы определять развитие образования и других областей культуры. Так что в основном мы должны говорить о воздействии эмиграции на индусские общины. Здесь мы сосредоточимся на Великобритании, стране, которая стала домом для самой большой популяции индусов за пределами Индии. О ее величине можно только догадываться, поскольку переписи населения Великобритании не вклю-

чают вопрос о религии, но д-р Ким Кнотт из Университета в Лидсе предполагает, что эта цифра должна составить примерно 360 тысяч человек.

Основной приток индусских иммигрантов в Великобританию пришелся на 50-е годы, как реакция на потребность в рабочей силе, которую даже ирландские иммигранты не могли удовлетворить, хотя они были и продолжают быть крупнейшим этническим меньшинством в Великобритании. Эти индусы приехали из Гуджарата, Пенджаба и Восточной Африки, хотя ныне в британском населении представлены все регионы как Индии, так и Карибского бассейна. Общая цифра в настоящее время достигает, вероятно, 400 тысяч человек, из которых почти две трети родились уже в Великобритании. Для новых иммигрантов стало нелегко получить право на въезд в Соединенное Королевство, несмотря на то, что они могут быть родственниками или престарелыми родителями уже живущих там индусов.

Иммигранты приехали с территорий с давними традициями миграции. Те, кто приехали из Восточной Африки, как же как сикхи и мусульмане, были потомками людей, прибывших туда в 90-е годы XIX в., чтобы наладить во вновь развивающихся районах Британской империи торговлю и ремесло. Они построили железные дороги, создали предприятия в новых городах и уехали, когда бывшие колонии стали независимыми государствами и начали развивать программы африканизации. Многие продолжали жить в таких странах, как Кения, но президент Уганды Иди Амин изгнал из страны практически всех лиц индусского происхождения. Они даже не смогли взять с собой почти ничего из своего имущества, однако другим восточноафриканцам это удалось, и они смогли обеспечить средствами и возглавить общины индусов уже в Великобритании. Часто можно услышать утверждение, что рост числа мандиров, последовавший за их прибытием, был больше чем совпадением. Иммигранты приез-

жали в регионы и получали работу там, где необходима была рабочая сила: в Мидлэнд, Йоркшир, Ланкашир, Лондон, на текстильные предприятия, а не в находящиеся в упадке угольную и судостроительную отрасли промышленности. Часто гуджаратцы селились в одной части города, а пенджабцы в другой; хотя они могли быть одной и той же индуистской веры, но говорили на разных языках. В своей работе «Индуизм в Лидсе» (Университет Лидса, кафедра теологии и религиозного образования, 1986 г.) Ким Кнотт приводит тщательно составленную карту индийского поселения в Лидсе.

Ортодоксальные, крайне строгие индуисты никогда не пересекают Кала Пани — так называется океан, омывающий берега Индии. Таким образом, те, кто эмигрировали, придерживаются несколько более свободных взглядов на работу, которую они выполняют, на чистоту и осквернение, на социальное перемешивание между кастами. Необходимо отметить, однако, что комитеты по управлению мандирами часто возглавляются индусами, хотя трудно определить, происходит ли это по кастовым причинам или же потому, что они наиболее высокообразованные члены общины; по-прежнему часто организовываются браки, причем кастовые соображения играют здесь важную роль.

Черты традиционного индуизма не всегда очевидны в мандирах. Пища будет вегетарианской, однако известно, что посетителей приглашают в кухню, чтобы они посмотрели, как пища приготавливается (не следует предполагать, что семья, куда они придут в гости, будет разделять такую точку зрения). Несмотря на сказанное выше, президент не обязательно будет брамином, и в руководстве могут быть женщины. Фактически, мандиры — это инструменты развития новой концепции индуизма, в основе которой — община верующих и единство веры. Мы несколько раз выдвигали предположения, что в Индии существуют индусы и индуизмы; можно сказать, что сейчас появляется

еще один новый индуизм, по мере того как различия уступают место акценту на некие основные существенные моменты и единство. Порядок проведения культовых обрядов часто приходится менять и ограничивать во времени в зависимости от наличия людей, которые могут их проводить. Возрастающий приток иммигрантов сделал возможным нанимать жрецов в мандиры на полный рабочий день, однако многие из них действуют только по воскресеньям или вечерами, когда люди освобождаются от своих повседневных обязанностей.

Передача культурных ценностей сознательный процесс, потребность в котором никогда не возникала в Индии, где расширенная семья и деревня воспитывают детей в соответствии с родительскими и социальными аспектами их дхармы. Здесь же бабушки и дедушки отсутствуют, у родителей нет времени рассказывать истории своим детям или совершать пуджу, которую дети могут наблюдать и в которую они постепенно вовлекаются. В мандирах или в школах, снятых на выходные дни, существуют классы, где детям преподают гуджара-ти, хинди или пенджаби, а также музыкальные и танцевальные классы. Мы уже отмечали позитивный вклад ISKCON в обеспечение индусских детей книгами на английском языке, которые они могут читать и показывать учителям в школе, уверенные, что книги произведут хорошее впечатление на учителей, которые, возможно, были бы склонны давать отрицательные комментарии по поводу качества печатной продукции из Индии. Привлекается также внимание к потенциальной возможности для детей узнавать побольше об индуизме в рамках уроков религиозного образования в школе, и таким образом их самооценка могла бы вырасти. Однако, к сожалению, мы вынуждены признать, что образовательная система в странах диаспоры чаще представляет собой угрозу для индусских, мусульманских, сикхских и еврейских детей, так как, помимо религиозного образования (в тех странах, где в учебный план введен этот предмет, и в тех школах в Великобри-

тании, где к нему относятся серьезно), учебный план не уделяет совсем или почти не уделяет внимания языку, истории, музыке, литературе или этике той культуры, которую эти дети приносят в школу. Немало существует представителей второго поколения эмигрантов, которые забыли традиции своих отцов, так как им косвенно внушили мысль о ненужности таких традиций за пределами Индии, земли, на которую они никогда не вернутся. Это не стопроцентно полная картина, но она вполне типична для многих индусов, родившихся в Великобритании. Многие из них толкают назад к традиции расизм, поскольку до их сведения было доведено, что они не британцы. Другие, благодаря позитивным причинам, вырастают в обстановке индусских культурных ценностей, посещают мандиры, соблюдают посты, отмечают праздники и развивают свою духовность, будучи при этом членами британского общества «фаст фуд» (быстрого приготовления)! Роберт Джексон и Элеанор Несбит документально воспроизвели эти факты во всех подробностях в отношении Ковентри (книга «Индусские дети в Великобритании», Tretham Books, 1993).

А тем временем в Индии в индуизме происходят изменения. Их трудно измерить с количественной точки зрения, точно так же, как и любые социальные, политические или религиозные явления во всем мире. Средства массовой информации могут утверждать, что «все сгорают от нетерпения» узнать новости Мирового Кубка или что последний политический кризис или скандал в королевской или президентской семье — это именно то, о чем разговаривают за кофе. Мы все знаем, что это неправда. Подобным же образом жизнь индусов в Варанаси или в одной из тысяч индийских деревень может остаться незатронутой какими-то событиями, о которых мы говорим. Когда Махатма Ганди был убит Натхурамом Годсе в 1948 г., для тех, кто следил за развитием Индии, это было напоминанием о том, что особый индийский светский идеал государства, где все религии уважаются в равной степени и ни

одной не предоставляется привилегированный статус, разделяют не все. Превосходство партии Конгресса давало основания полагать, что национализм не играет значительной роли, но в 1970 г. образовалась партия Бхаратийя Джаната (BJP). Это была коалиция нескольких индуских сектантских и националистических группировок, включая Раштрийя Свайямсевак Сангх (RSS), которые считали, что секуляризм, поддерживаемый династией Неру и правительством Конгресса, зашел слишком далеко. Преобладающее индуское население, которое составляет 80% населения Индии, было отодвинуто на задний план по сравнению с различными группами национальных меньшинств, в частности, мусульман. В 1991 г. они почти победили на всеобщих выборах. Споры вокруг мечети в Айодхье, построенной на месте бывшего мандира, где родился Повелитель Рама, стали центром волнений и насилия в 90-е годы и привели к тому, что BJP смогла открыто выступать с критикой центрального правительства по поводу бездействия и тайного пота-кания мусульманскому меньшинству.

До последнего времени общинные волнения удавалось держать на местном уровне; в настоящее время индийскому правительству, которое практиковало тщательный, строгий контроль за радио и телевидением, приходится иметь дело с новым фактором — имеется в виду распространение спутникового телевидения для передачи программ по всему миру. Миссис Индира Ганди, дочь Неру, умела мастерски использовать телевидение. Она сделала доступными для населения черно-белые телевизоры, так что каждая деревня могла их себе позволить. Вечерние новости редко содержали меньше шести роликов о ее ежедневной деятельности и ни одного — о деятельности ее оппонентов, если только они не были дискредитирующими. Газеты не подвергались цензуре, что нередко дорого обходилось их владельцам и журналистам, однако сравнительно мало людей могли позволить себе купить

газету. Теперь же CNN приносит новости в дома и деревни, которые вложили деньги в спутниковые тарелки, чтобы ловить спортивные передачи и кинофильмы. Когда столкновения по поводу храмов-мечети в Айодхье стали новостью международного масштаба, вся Индия могла узнать об этом, и общинные волнения стали быстрее распространяться и лучше координироваться, чем в прежние времена.

Воздействие международного телевидения на индийскую жизнь пока нельзя оценить, но индийская киноиндустрия уже давно оказывает значительное влияние, и не только в Индии. В конце 80-х годов мандиры и гурдвары¹ в Великобритании недосчитывались прихожан после полудня по воскресеньям, когда по телевидению должны были показывать индийские фильмы. Дети жаловались и капризничали, если какие-то дела не давали им прийти домой к началу фильма. Девяносточетырехсерийный индусский фильм «*Махабхарата*» с английскими субтитрами оказался настолько популярным, что серии стали повторять каждую неделю. Видео сделало возможным просмотр фильмов в любое время, и жизнь в мандирах и гурдварах вернулась в нормальное русло. Смогут ли эти программы воздействовать на детей, чтобы они стремились изучать язык родителей, -- вот интересный предмет для исследования. Разумеется, дети вполне могут удовлетворяться субтитрами!

Фильм Виджая Шармы «Джай Сантоши Ма» — это фильм об индусской богине, которая, как категорически заявил один брамин, «не является ведической»! Это история о Сантоши Мата, богини удовлетворенности, дочери Ганеши и его жены Риддхи-Сиддхи, то есть внучке Шивы и его шакти. Это обеспечивает ей место в индусском пантеоне, но не такое высокое, как у ее классических коллег с более прочным положением. Ее популярность как будто связана со способностью по-

¹ Гурдвар (дверь к гуру) — место поклонения сикхов.

нимать и отвечать на самые разные современные проблемы и нужды женщин. Верующие в Сантоши Мату выполняют врату¹ каждую пятницу. Обет состоит из поста в течение дня и совершения простого и недорогого жертвоприношения гура, сахара-сырца, стоимостью в четверть анны² и кана (нута). Поскольку в 1957 г. анна перестала быть законной валютой, это означает, что поклонение богине имело место до этого года (такие казалось бы незначительные детали на самом деле очень важны, поскольку история культа богини не вполне ясна). Участники культа заявляют, что ей поклонялись там, где теперь Пакистан, и что культ был принесен в Индию индусскими беженцами. В Хардваре при выяснении возраста мандира исследователи получили ответ: «Он очень старый». (Надпись в мандире гласит, что он был построен в 1964 г.!) Материальные дары — это не то, чего хочет богиня. Она желает получить любовь. Блага, о которых просят, — это такие вещи, как стиральная машина. («Нет смысла просить Парвати или Амбаджи о таких вещах, они не знают, о чем я прошу», — вот что сказала одна женщина.) Другая петиция богине — продвижение мужа по службе. Когда просьба удовлетворена, необходимо приготовить специальную трапезу и накормить группу мальчиков из восьми человек. Фильм «Джай Сантоши Ма» описывает, как Сантоши терпит притеснения и затем преодолевает жестокость трех своих невесток, Парвати, Лакшми и Брахмани (история не является частью подлинного мифа). Это испытание, через которое должны пройти многие невесты. В конце концов она побеждает, а три женщины и их супруги, Шива, Вишну и Брахма, почтительно ей кланяются. Возможно, по-

¹ Врата — в джайнизме — религиозный обет, а также закон богов, сила богов.

² Анна — разменная монета, обращавшаяся в Индии и Пакистане до перехода этих стран на десятичную денежную систему (в Индии до 1957 г.) и равнявшаяся 1/16 рупии.

пулярность Сантоши частично объясняется ее бунтом против истеблишмента.

Совсем иной характер носит история Руп Канвар, которая привлекла внимание международной общественности в сентябре 1987 г., когда она совершила сати, взойдя на погребальный костер человека, ставшего ее мужем лишь девять месяцев назад. Ей было 18 лет. Говорили, что это был сороковой по счету случай такого рода со времен Независимости. За предшествующие сто лет было зафиксировано всего четыре смерти, совершенные подобным способом. Почему именно Руп Канвар обрела такую известность или печальную славу, а не другие женщины, трудно понять. Ее юность, возможно, была тому причиной; для нас же достаточно сказать, что защитники этого акта, главным образом, хотя и не исключительно, мужчины толпой пришли в ее деревню в Раджастане, чтобы почитать ее и поклоняться ей. Для многих она стала богиней, а площадка, где был возведен погребальный костер, на котором она сгорела, - местом паломничества. Она, без сомнения, приобрела уважение и значимость в доме родителей мужа, чего она, конечно, не видела за время краткого периода жизни с ними. Мы упоминаем этот эпизод, чтобы напомнить самим себе о том, что старые традиции индуизма по-прежнему имеют сторонников, которые оправдывают их. Сати объявлен вне закона полтора века назад, подавляющее большинство индусов согласно с теми, кто работал над его отменой в 1820 г., но есть и такие, кто готов собрать теологические доводы, чтобы оправдать его.

Кастовое угнетение также имеет своих сторонников, тех, кто считает, что порядок, установленный *Ведами*, нельзя изменять. Они не стремятся никого угнетать, просто утверждают, что так называемые либералы пренебрегают дхармой, что результат несоблюдения космического порядка (Рита) должен быть катастрофическим. Далиты тем временем продолжают бороться за

права, которые дарованы им Конституцией. Они сформировали собственную политическую партию, Бахуджан Самадж (BSP), и не хотят терять время, взаимодействуя с другими группами, которые, как они утверждают, не предлагают ничего, кроме слов. Даже Махатма Ганди стал для них, как это видно из приведенной ниже статьи, объектом презрения.

«Гардиан», пятница, 15 апреля 1994г.

«ЗАДАВЛЕННЫЕ ИНДИИ» ПРОТИВ ГАНДИ

Джон Ретти для «Нью-Дели»

Впервые со времени убийства Махатмы Ганди, которое произошло 46 лет назад, его роль как почитаемого и святого «отца нации» подверглась нападкам со стороны людей, которых он называл хариджанами, или детьми любви, — со стороны неприкасаемых.

Теперь они называют себя далитами, задавленными, и лидеры партии Бахуджан Самадж (BSP), которая пришла к власти в северном штате Уттар-Прадеш в прошлом году, объявили Ганди «величайшим врагом далитов».

Высшие касты, которые преобладают в средствах массовой информации, чиновничестве и вооруженных силах, реагировали с возмущением. Но, осознавая появившуюся избирательную силу далитов, премьер-министр Индии, брамин П. В. Нарасимха Рао, отправился вчера в Бомбей на открытие памятника их герою, покойному д-ру Баба-сахебу Амбедкару.

«Амбедкар выполнил чудовищную по своей трудности задачу требования прав для людей, находящихся в самом низу, но еще более чудовищно сложная задача претворения его идеалов в жизнь остается, — сказал мистер Рао. -Только когда кастовая дискриминация прекратится и политические партии перестанут зарабатывать очки на существующем положении вещей, мы сможем сказать, что его мечта осуществилась».

Мистер Рао был не единственный, кто обратил себе на пользу 103-ю годовщину со дня рождения Амбедкара, неприкасаемого, который поборол систему, уехав в Соединенные Штаты, а затем в Великобританию, стал блестящим адвокатом и составил проект Конституции Индии.

Лидеры многих государств и политических партий присутствовали на митингах общественности, чтобы увидеть, как украшают памятники Амбедкару или открывают новые.

Этот день подчеркнул то, что показали результаты выборов, состоявшиеся в ноябре прошлого года: далиты требуют возможности пользоваться своими правами.

Ганди, чья каста торговцев является подгруппой варны вайшьев, третьей по социальной шкале, вырос как ортодоксальный индус, хотя и выступал против клеветнических измышлений о неприкасаемых. Большую часть своей жизни он верил в касты как в упорядоченную систему выполнения долга и «следования призыву отцов», систему, которая могла защитить Индию от алчности и продажности Запада. Но в результате долгих споров с Амбед-каром он постепенно согласился, что жесткая кастовая система была несправедливой, и стал даже защищать межкастовые браки.

Для современных далитов такая перемена была слишком незначительной и слишком поздней.

«В нашем обществе всё по-прежнему решают высшие касты, которые все — чела (ученики и последователи) Ганди, — заявила мисс Майявати, заместитель лидера BSP. — Эти люди обращаются с Ганди как с Богом. А я нет».

Она обвиняла Ганди в том, что его «жесты попахивали формализмом», когда он помогал неприкасаемым чистить отхожие места и делил с ними трапезу, — действия, которые правоверный индус считает исключительно оскверняющими.

«Массы далитов вновь пробуждаются и понимают, что все эти годы их вели в неверном направлении, — заявила

она. - - Это пробуждение непременно приведет к тому, что они станут более настойчивыми в требовании предоставить им их права. Если они не получают их, они будут сражаться за них».

Социалист-ветеран, историк, социолог, избранный однажды в члены парламента, Мадху Лимайе сказал, что BSP делает серьезную ошибку. Положение далитов по-прежнему плохое, хотя, учитывая, что в парламенте, бюрократическом аппарате и вооруженных силах для них зарезервированы места, оно стало намного лучше, чем во времена его юности.

«Майявати и другие наносят далитам огромный вред, потому что они потеряют сочувствие миллионов тех далитов, которые с уважением относятся к Ганди», — сказал он.

Хотя из Ганди в прошлом действительно сделали кумира, в том числе и для далитов, независимая страна, которую он стремился выковать, немного сделала для подавляющего большинства далитов.

BSP — это двигатель их нетерпения, но может ли она стать тем средством, которое решит их проблемы, — это другой вопрос. М-р Лимайе думает, что нет. Он обвиняет лидера BSP Канши Рама в том, что тот избавляется от вопросов о своей экономической политике с помощью фраз типа: «Только дайте нам власть, остальное приложится».

«Партия, у которой нет стратегии производства и создания рабочих мест, не имеет будущего, — заявил м-р Лимайе. — Она вряд ли проживет больше трех лет».

Вопрос с далитами не решается быстро. BSP, возможно, очередная попытка оказать давление на правительство; и вряд ли она окажется последней. Может быть, для решения этой проблемы потребуется еще один Ганди или Амбедкар. Личности, а не партии, по-видимому, оказывают наибольший эффект на развитие Индии.

ИНДУССКАЯ МАХАСАБХА

В индуизме не существует централизованной власти. Ближе всего под определение централизованной власти подходит Великая ассамблея, индусская Махасабха, которая объединяет множество сектантских групп и аскетических орденов. Она открывается в то время, когда большие массы индусов собираются в одном месте, например, во время Кумбха-мела¹, праздника, который проводится в месте слияния рек Ганга и Дамны в Аллахабаде каждые двенадцать лет. Известно, что примерно пятнадцать миллионов человек принимают участие в этом празднике, который продолжается пять дней. В действительности оказалось, что на последнем сборе, *Аскет* который состоялся в январе 1995 г., *во время* присутствовало более семнадцати *праздника* миллионов человек. Фактически, по *Кумбха-мела* определению, члены Махасабхи — это ортодоксальные консервативные индусы. Маловероятно, что они положительно ответят на требования женщин или далитов или позволят вовлечь себя в решение каких-либо других соци-

¹ Кумбха-мела — один из самых грандиозных праздников, связанных с паломничеством. Отмечается раз в двенадцать лет. Связан с поверьем, что капли амриты, украденной демоном, пролились на землю в четырех пунктах: Насийке, Харидваре, Уджайне и Прайаге. Верующим надлежит посетить эти места и обязательно искупаться, так как купание в этот праздник очищает душу и тело. Следующий Кумбха-мела будет проводиться в 2010 г.

Жизнь джайна — это аскетизм и медитация

альных и политических вопросов. Если бы они сделали это и о чем-то договорились, неизвестно, какой практический результат мог получиться.

Будущее индуизма так же трудно предсказать, как и будущее любой другой религии. Поэтому не будем пытаться!

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

- Аватара** — воплощение Бога (поклонение аватарам Вишну шире распространено, чем аватарам Шивы).
- Агни** — Повелитель огня.
- Акара** — форма, внешний вид.
- Антарала** — пространство между залом для сбора верующих и внутренним алтарем в храме.
- Ардхамандапа** — крыльцо при входе в храм.
- Ария** — благородный. **Артха** — одна из четырех целей в жизни: зарабатывание денег.
- Аскетизм** — практика строгой самодисциплины, поста, медитации и молитвы.
- Атман** — оживляющая энергия в живых существах, обычно соотносится с душой.
- Атхарваведа** — четвертая *Веда*.
- Аум** — священный слог (пишется также Ом), считается, что он содержит звук всей Реальности.
- Ашрама** -- жизненный этап, например, этап ученичества, этап главы семьи и т. д.
- Брамин** — член первой группы в социальном разделении, именуемом варнами.
- Брахма** -- созидательный аспект Брахмана в индуистской Тримурти.
- Брахман** — Высший Дух в индуизме.
- Брахманы** — религиозные тексты, составленные для жрецов, используются при совершении жертвоприношений.
- Брахма-сутры** -- священные книги, написанные в форме кратких стихотворений и содержащие философское учение индуизма.
- Брахмачарья** — жизненный этап ученичества.
- Бхагавадгита** — одна из важнейших религиозных книг в индуизме, пользующаяся популярностью у индуистов.
- Вайшья** — член третьей группы в разделении индийского общества на варны.
- Варна** - социальная категория (четыре варны: брамины, кшатрии, вайшьи и шудры).

Ванапрастха — жизненный этап ухода от дел. **Веданта** — философская система, разработанная в конце ведического периода. **Вимана** — внутреннее святилище в храме (см. *Гарбхагриха*).

Ганга — индийское название реки Ганг; в древнеиндийской мифологии небесная река, дочь царя гор Химавата и сестра Парвати, излившаяся на землю.

Гарбхагриха — комната, центр храма, где устанавливается образ божества, самое святое место в храме.

Гаятри (*санскр.* песня) — гимн из Ригведы, восхваляющий бога Солнца, самая известная мантра, подобная по известности молитве «Отче наш» в христианстве. Также Гаятри в древнеиндийской мифологии — жена Брахмы и мать четырех *Вед* и дважды рожденных (т. е. трех высших каст).

Гопурам — самое высокое сооружение над главными воротами храма в Южной Индии.

Грихастха — глава семьи; второй этап в жизни человека.

Гуру — духовный учитель, знаток метафизических и этических доктрин.

Даршан — лицезрение образа божества в храме.

Дева — санскритский термин, обозначающий Бога.

Девата — второстепенное божество.

Деви — санскритский термин, обозначающий Богиню.

Джати — индийское слово, обозначающее касту; характеризует социальное положение, которое определяется профессией.

Джняна — философское знание Бога, человека и положения человека в мире.

Дхарма — религиозный или нравственный долг индуса, основанный на его возрасте, образовании, профессии и социальном положении.

Дхарма-шастра — книга обычного права, связанная с социальным поведением.

Дхоти — распространенный в Индии тип мужской одежды: хлопчатобумажная набедренная повязка из полосы ткани от 2 до 5 метров длиной и 1 метр шириной, задрапированная наподобие шаровар. Члены высших каст носят преимущественно длинные дхоти, а низших — короткие, более удобные для работы.

Инд — священная река. Индусское название — Синдху.

Ишвара — личное божество, которому поклоняется индус.

Ишта-девата — личное божество, которому поклоняется индус. То же, что *Иивара*.

Йога — философская система, сочетающая физические упражнения и медитацию.

Кама — удовольствие в жизни, получаемое от хороших вещей; третья жизненная цель.

Карма — общий результат действий человека (слово также обозначает действие).

Каста — профессиональная группа в пределах более крупного разделения общества на Варны.

Кумкум — освященная мастика из смеси сандалового масла с окрашенной глиной или киноварью, используемая при совершении пуджи. Применяется также для нанесения на лоб в виде точки или полос (тилак) и бывает окрашена не только в красный цвет, но и в желтый, и в белый, и в черный.

Кшадгри — член второй группы в разделении индийского общества на варны.

Мангала-сутра — свадебное ожерелье индусской женщины.

Мандала — религиозная диаграмма, используемая при совершении особой пуджи или в медитации; так же именуются десять книг, составляющие Ригведу Самхиту — сборник гимнов древним божествам.

Мандап — место для сбора верующих в храме.

Мантра — священная формула, всегда произносится на санскрите.

Мокша (мукти) — освобождение души от последовательности рождений и смертей.

Мурти — лик, знак, образ божества в храме. Тримурти — три образа или три лика.

Намаскар — индийские слова для приветствия.

Ом — священный слог (см. *Аум*).

Пинда — шарик из вареного риса, предлагаемый духам умерших предков во время шраддхи.

Прасад — получившее благословение подношение, распределяемое среди верующих в конце пуджи.

Пуджа — распространенная форма поклонения божеству у индусов, включает приношения и божественные почести, оказываемые божеству.

Пураны — древние индусские мифы и легенды, посвященные Вишну и Шиве. Содержат сказания о мироздании, о

царях, о философских учениях, о кастах, празднествах, сведения по праву, политике, медицине и пр.

Ригведа — первая из четырех древних священных книг.

Самаведа — третья *Веда*, древняя священная книга.

Самскара — ритуал жизненного цикла, исполняемый на важных стадиях жизни человека, предназначенный для очищения тела и духа.

Саната-лхарма — древний или вечный жизненный путь.

Сансара — цикл последовательных рождений, смертей и перерождений.

Санскрит — древний язык Индии.

Саньясин — человек, который отказывается от имени, семьи и большей части своего имущества и посвящает свою жизнь медитации, с тем чтобы достичь освобождения (мокши).

Сатья — истина.

Сатьяграха — «настаивание на истине», метод отказа от сотрудничества с несправедливостью, используемый Махатмой Ганди.

Священная нить — петля из трех или четырех крепких хлопчатобумажных нитей, используемая в церемонии посвящения.

Смрити — священная книга, составленная мудрецами «изустно».

Упанишада — философская книга индусов. **Хаван**

— жертвоприношение священному огню.

Шикхара — пирамидальная крыша, шпиль; самое высокое сооружение над образом божества в храме в Северной Индии.

Шраддха -- ежегодные ритуалы подношения пинд духам умерших предков.

Шрути — священная книга. Считается, что она была «явлена» Богом, чтобы научить мудрости людей, и далее «услышана» ими.

Шудра — ремесленник, член четвертой группы в разделении индийского общества на варны.

Яджурведа — вторая Веда; древняя священная книга ариев, посвященная совершению жертвоприношений.

Яма — дух смерти.

Ямуна — священная река на севере Индии; пишется также Джамна.

Ятра — паломничество; термин, означающий также процессию.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>ПРЕДИСЛОВИЕ</i>	5
<i>ГЛАВА 1. РАЗНООБРАЗИЕ И ЦЕЛОСТНОСТЬ</i>	7
<i>ГЛАВА 2. ХРАМ</i>21
<i>ГЛАВА 3. МУРТИ И МИФОЛОГИЯ</i>	37
<i>ГЛАВА 4. БОГИ И ЖРЕЦЫ</i>	53
<i>ГЛАВА 5. СЕМЬЯ</i>	72
<i>ГЛАВА 6. РЕЛИГИЯ В ДОМЕ</i>	93
<i>ГЛАВА 7. СЕМЕЙНЫЕ РИТУАЛЫ И ЦЕРЕМОНИИ</i>	118
<i>ГЛАВА 8. СВЯЩЕННЫЕ ПИСАНИЯ</i>	150
<i>ГЛАВА 9. ПАЛОМНИЧЕСТВО</i>	164
<i>ГЛАВА 10. ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРОСВЕЩЕНИЕ РОЛЬ ГУРУ</i>	184
<i>ГЛАВА 11 ФИЛОСОФИЯ ИНДУИЗМА</i>	199
<i>ГЛАВА 12. ПУТЬ БЛАГОГОВЕЙНОЙ ЛЮБВИ</i>	219
<i>ГЛАВА 13. ИСТОКИ ИНДУИЗМА</i>	230
<i>ГЛАВА 14. ЭТИКА</i>	238
<i>ГЛАВА 15. ИНДУИЗМ НАЧИНАЯ С 1757 ГОДА</i>	253
<i>ГЛАВА 16. МОХАНДАС КАРАМЧАНД ГАНДИ</i>	273
<i>ГЛАВА 17. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНДУИЗМА НАШИХ ДНЕЙ</i>	289
<i>СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ</i> ...	315

Файл взят с сайта
www.kodges.ru
на котором есть еще
много интересной
литературы

wbooks.ifolder.ru — бесплатный файловый хостинг