

Ольга Прилепова

РОДОСЛОВНАЯ
ॐ
ИОГИ

с древнейших времен до наших дней

Часть I

18+

Ольга Прилепова

**Родословная йоги с древнейших
времен до наших дней. Часть I**

«Автор»

2023

Прилепова О.

Родословная йоги с древнейших времен до наших дней. Часть I /
О. Прилепова — «Автор», 2023

В книге в увлекательной форме рассказывается об истории йоги, тантре, индийской философии и ее основных идеях: карме, реинкарнации и др. Проводятся параллели между древними и современными научными представлениями о мире. Повествование включает множество древних легенд и интересных фактов. Книга будет интересна всем, кто увлечен йогой, индуизмом, буддизмом, восточной философией, эзотерикой. Читайте с удовольствием!

© Прилепова О., 2023

© Автор, 2023

Содержание

Предисловие	6
Исторический экскурс	8
Хараппская цивилизация	9
Ведийский период	11
Индийский поход Александра Македонского	12
Император Ашока и эпоха Гуптов	14
Нашествие гуннов	15
Делийский Султанат	16
Династия Великих Моголов	17
Притча «Все к лучшему»	21
Период европейской колонизации	22
Борьба за независимость	24
Касты и варны	25
Легенда о Вишвамित्रе	26
Варна-ашрама-дхарма	27
Священные тексты древней Индии	28
Веды	29
Ригведа	29
Самаведа и Яджурведа	30
Боги Вед	31
Концепция Риты	31
Философские воззрения Вед	32
Атхарваведа	32
Веды и йога	33
Брахманы и Араньяки	35
Упанишады	36
Содержание упанишад	37
Единый Брахман	37
Религиозный ритуал	37
Атман	38
Сансара	38
Пять стихий	38
Великие изречения упанишад	38
Йога в упанишадах	39
Шрути и смрити	41
Пураны	42
Пураническое летоисчисление	45
Йога в пуранах	45
Итихасы	47
Махабхарата	47
Миф о нисхождении Ганги на землю	50
Миф о пахтании океана	51
Йога в Махабхарате	53
Махабхарата в искусстве	53
Рамаяна	54
Йога в Рамаяне	56

Итихаса-пурана	56
Бхагавадгита	58
Йога самообуздания	59
Йога знания	60
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Ольга Прилепова

Родословная йоги с древнейших времен до наших дней. Часть I

Слепые странники брели по дороге и повстречали погонщика со слоном. «Кто ты?» – спросили они. «Я веду своего слона в соседний город», – ответил погонщик. «А что такое слон?» Погонщик не знал, как объяснить слепцам, что такое слон, и предложил им потрогать слона и самим понять, что он из себя представляет.

Один из странников обхватил ногу слона и решил, что слон – это дерево или столб. Второй дотянулся до уха и сообщил, что слон похож на ковер. Третий ухватился за хвост и сказал, что слон – это веревка. Тот, который дотронулся до бивней, заявил, что слон похож на саблю. Странник, потрогавший хобот слона, опознал его как змею, а прикоснувшийся к боку слона – как стену.

Старинная притча

Предисловие

Сегодня во всем мире йогой занимаются миллионы людей, и у каждого из них есть свое понимание того, что такое йога. Для кого-то йога – это эффективный способ поддержания своего тела в хорошей физической форме. А для кого-то – древняя духовная и философская традиция. Для одних йога – это метод укрепления здоровья, а для других – возможность лучше понять себя и свои отношения с миром и другими людьми. Кто-то считает йогой способ расслабиться и восстановить эмоциональное равновесие, а кто-то – просто приятным времяпрепровождением. Некоторые видят в йоге экзотическую гимнастику, иные утверждают, что суть этой практики в медитации. И наконец, немало и таких людей, для которых йога стала образом жизни, мировоззрением, судьбой.

Слишком многогранное и разноплановое явление – йога в современном мире. Поэтому так сложно ответить на простой вопрос: что такое йога? Чтобы не быть похожими на бедных странников из старинной притчи, которые пытались создать представление о слоне по какому-то одному его фрагменту, попробуем посмотреть на йогу в целом. А сделать это можно, только проследив исторический путь, который она прошла за, как минимум, пять тысяч лет.

В какой исторической и культурной среде она зародилась, как развивалась, какими людьми были первые практики йоги, как они жили, к чему стремились, о чем мечтали? На протяжении тысячелетий менялась жизнь, люди и мир вокруг них, и вместе с этим менялась и развивалась йога. Как из множества ручейков и маленьких речек образуется великая река, так и йога сложилась из множества разных традиций, верований, идей, практик. И этот процесс не останавливается, он не прекратился, и сегодня йога продолжает развиваться и видоизменяться, отражая в себе, как в зеркале, современный мир и делая его лучше.

Кацусика Хокусай «Слепцы и слон»

Исторический экскурс

Когда мы начинаем разговор о йоге, пытаясь глубже вникнуть в суть понятий, мы нередко совершаем ошибку: мы пытаемся выстроить понимание целей и идей йоги, опираясь на присущий нам менталитет и представления о мире и о себе в этом мире. Но йога, как мировоззренческая система, как система развития человека зародилась в глубокой древности и совершенно в другой культуре. Среди людей, чьи представления о мире, цели, проблемы были очень далеки от наших. И, если мы действительно хотим понять, что же такое Йога, как ее правильно практиковать, и каких результатов можно ожидать от этой практики, нужно попытаться, прежде всего, понять и представить себе те исторические условия, в которых она зародилась и развивалась. Это тем более интересно, т. к. различные традиции утверждают, что знания йоги были переданы человечеству богами. Возможно ли, чтобы в подобных утверждениях была доля правды? Может быть, знание йоги действительно является наследием каких-то древних высокоразвитых цивилизаций? Или все же оно родилось в культуре древней Индии?

В попытках приблизиться к ответу на этот вопрос мы начнем с краткого экскурса в историю родины йоги – Индии и отметим основные исторические моменты, повлиявшие на развитие религиозно-философской мысли Индии в целом и йоги в частности.

Перед нами не стоит цель детально и всесторонне изучить историю Индии, мы лишь остановимся на некоторых ее моментах, оставивших наиболее яркий след во времени.

Древние индийские предания повествуют о событиях незапамятных времен, (якобы) имевших место много тысяч лет назад, когда люди свободно общались с богами, демонами, змеями и другими мифическими существами. Мы же начнем наш исторический экскурс с третьего тысячелетия до н. э., потому что к этому периоду относятся самые ранние данные, которыми располагает наука.

Хараппская цивилизация

В третьем тысячелетии до н. э. на полуострове Индостан в долине реки Инд существовала высокоразвитая цивилизация, получившая название Индской или Хараппской. Хараппской она названа по названию современного города Хараппа, в окрестностях которого располагается площадка первых археологических раскопок. Период существования этой цивилизации определяется от 3300 до 1300 гг. до н. э. Это одна из трех древнейших высокоразвитых цивилизаций наряду с двумя другими – Египетской и Месопотамской или Шумерской. Хараппская цивилизация была, вероятно, несколько «моложе» двух других, но по площади вдвое превосходила их вместе взятых.

Сегодня исследователи не дают однозначного ответа на вопрос, возникла ли эта цивилизация в данном регионе естественным путем или была создана мигрировавшими сюда народами: шумерами или индо-ариями. Все же в настоящее время господствует идея о том, что эта цивилизация имела местные корни. Впервые о ней стало известно в конце XIX столетия, а раскопки начались в 20-х гг. XX века.

Археологи нашли здесь немаленькие по тем временам города, отличавшиеся тщательной планировкой, с каменными трехэтажными домами, храмовыми постройками, системой водоснабжения и даже канализацией. Население занималось земледелием, скотоводством, была развита металлургия, изготавливалась керамика, развивалась торговля, в том числе и с Шумером.

Раскопки древней Хараппской цивилизации.

При раскопках было найдено много интересного: печати, таблички, фигурки людей и животных, керамика и множество других артефактов. Эти находки дали археологам основа-

ния предположить, что в Хараппской цивилизации существовал культ Богини-Матери, а также культ мужского божества, которое нередко определяют как Пашупати или прото-Шива. У протоиндийцев имелась также своя письменность, которая до сих пор не расшифрована.

Кем были люди, населяющие древние города, в этническом отношении? Этот вопрос тоже до сих пор не получил однозначного ответа, но предполагается, что это были представители дравидийской группы – древние дравиды.

Неизвестны также и причины, повлекшие упадок хараппской цивилизации. Есть версия, что цивилизация рухнула под натиском иноземных завоевателей, но многие историки скорее склоняются к версии, что цивилизация постепенно пришла в упадок под действием естественных причин, таких как изменение русла рек, возможно, землетрясения или наводнения.

Ведийский период

Период Хараппской цивилизации во втором тысячелетии до н. э. сменяется Ведийским периодом, связанным с расселением на территории Индостана индоариев или ариев. Откуда они появились на этой территории: мигрировали ли сюда из Азии или Восточной Европы, или же являлись коренным населением – остается загадкой. Как бы там ни было, арии постепенно все больше и больше оттесняют автохтонные племена, распространяя на полуострове собственную культуру и социальное устройство.

Ведийским этот период называется потому, что его историческая реконструкция осуществляется преимущественно по древнейшим письменным источникам – Ведам – священным книгам древних ариев.

Ведийский период является предшественником и родоначальником индуизма, в том числе и современного. Арии приносят на Индостан свои священные книги – Веда, культ коровы как священного животного, зачатки кастовой системы, воинственность, имена различных богов, главным из которых является Варуна.

От ариев культура и социальный уклад Индии унаследовали кастовую систему, религиозные ритуалы и Веда. Арии не строили храмов и у них не было письменности, поэтому Веда слагались в стихотворной форме и передавались в устной традиции. Однако Веда передавались не из уст в уста, как народные сказки, а только среди привилегированных представителей высших каст. Прерогатива изучения и передачи священных текстов принадлежала только представителям высшей касты – браманам (или брахманам), которые могли делиться своими знаниями с царями и высшей знатью, принадлежащими к касте кшатриев.

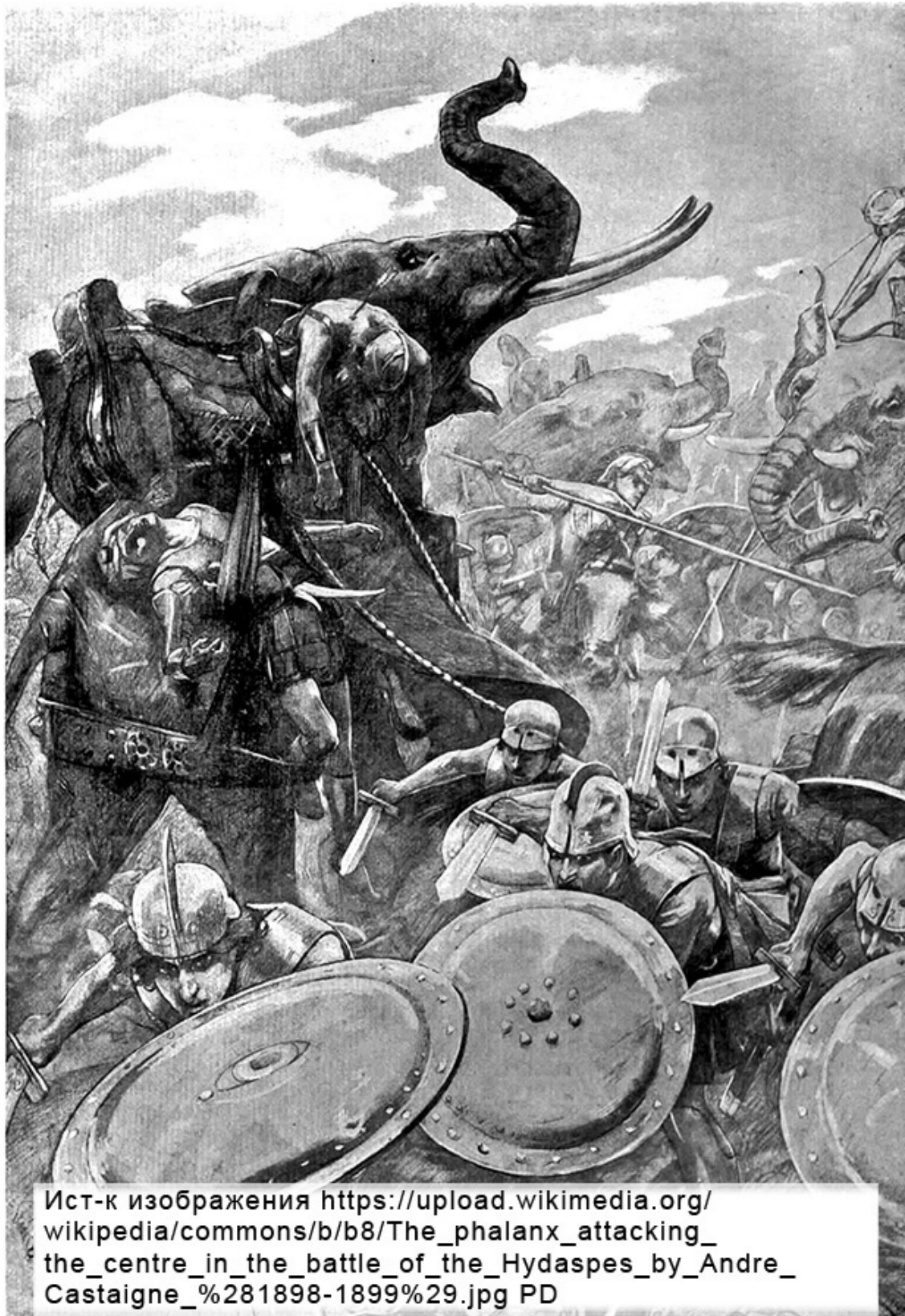
Единственной деятельностью браманов являлось изучение священных писаний и проведение религиозных обрядов. Поэтому у них оставалось много времени для размышлений и философских диспутов. Философские диспуты среди мудрецов, придерживающихся разных взглядов, в древней Индии были чем-то вроде национального вида спорта. Цари, правители княжеств приглашали браманов в свои дворцы для бесед и обучения своих детей. В этих беседах, философских и религиозных спорах ведизм ариев развивается в высокоинтеллектуальную религию упанишад – брахманизм и формируются религиозно-философские Традиции или, как их называют в Индии, Даршаны. Священными текстами брахманизма являются Веда.

Однако с течением времени и под натиском социальных и культурных изменений позиции брахманизма частично ослабевают, и начинают появляться и активно распространяются другие религиозные взгляды, не признающие непререкаемый авторитет Вед. Прежде всего это буддизм, который зародился в Индии около 500 г. до н. э.

Индийский поход Александра Македонского

В 327 г. до н. э. Индия подверглась нападению армии Александра Македонского. Древние греки мало что знали об Индии, в основном их знания представляли собой вымыслы о сказочно богатой стране, находящейся на краю земли, который на самом деле расположен где-то совсем недалеко. Александр намеревался дойти до этого края, подчинив себе всю обитаемую сушу, и омыть свое оружие в водах Великого Восточного Океана.

На территории Индостана войско Александра встретили как отдельные независимые царства, которыми управляли раджи, так и дикие племена, жившие еще первобытным строем. Где-то продвижение армии происходило вообще без боев, а где-то наталкивалось на ожесточенное сопротивление. Армия продвигалась все дальше вглубь страны, однако, края земли было не видно. Вскоре солдаты стали высказывать неудовольствие: Индия оказалась значительно больше, чем предполагалось, греки столкнулись с непривычным индийским климатом, жарой и тропическими ливнями, гибли от укусов змей и ядовитых насекомых. А кроме того, в Индии греки впервые «познакомились» с боевыми слонами, которые с древних времен использовались здесь для ведения военных действий. В конце концов, поход пришлось прекратить и покинуть территорию Индии. До долины Ганга Александр не дошел. В Индии он оставил свои гарнизоны и наместников, которые позже ассимилировались с местным населением.

Ист-к изображения https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/The_phalanx_attacking_the_centre_in_the_battle_of_the_Hydaspes_by_Andre_Castaigne_%281898-1899%29.jpg PD

Битва с армией индийского царя Пора при Гидаспе. Иллюстрация из книги, художник Андре Костен.

После ухода Александра история Индии знаменуется образованием первого государства – Магадхи под управлением императора Чандрагупты Маурья, которому удалось объединить множество разрозненных царств на огромной территории.

Император Ашока и эпоха Гуптов

Самой известной исторической личностью из династии Маурьев является император Ашока. Ашока еще больше расширил границы своей империи, и проявил себя как превосходный правитель. Он строил каналы, ирригационные системы, обновлял дороги. Однако в историю он вошел главным образом как великий покровитель буддизма, проявлявший в то же время веротерпимость и по отношению к другим религиям. Историки полагают, что в конце своего правления, совершая щедрые дары в пользу буддистской общины, Ашока разорил государственную казну. В стране сложилось сложное финансовое положение, вспыхивали восстания. И в результате заговора и государственного переворота Ашока потерял власть. Его наследникам сохранить империю не удалось, к концу первого тысячелетия до н. э. государство Маурьев распалось, и Индия вновь вернулась к феодальной раздробленности.

В следующий раз объединить разрозненные царства в единую империю удалось лишь в IV веке н. э. Это эпоха Гуптов – золотой век древней Индии, время расцвета. Однако этот век оказался короток. В VI веке Индия подверглась нашествию гуннов, и империя вновь распалась.

I–VI века нашей эры – период расцвета естественнонаучных знаний и древнеиндийской культуры, которая внесла большой вклад в общечеловеческую культуру. В это время Индия была известна как «страна мудрецов». Именно в Индии была создана десятичная система счисления (хотя некоторые археологические данные дают основания предполагать, что эта система использовалась еще в Хараппской цивилизации), которая с тех пор используется во всем мире, из Индии мусульманами были заимствованы привычные нам цифры, которые называются «арабскими», а на самом деле они индийские.

В историю вошло имя выдающегося индийского математика и астронома Арьябхаты, сформулировавшего первые арифметические правила. Арьябхата разработал также теорию солнечных и лунных затмений, указывая, что при солнечном затмении Земля попадает в тень, отбрасываемую Луной, а при лунных затмениях Луна попадает в тень Земли. В Индии были также хорошо развиты химия, металлургия, зодчество, медицина (древнеиндийская медицина называется аюрведа), астрономия, военное дело, литература и, конечно, философия.

Сохранившиеся объекты древнеиндийской архитектуры – храмы, буддистские ступы, пещерные монастыри – до сих пор поражают воображение.

Индия – родина шахмат. Именно здесь была изобретена эта игра, которая называлась «чатуранга», в переводе – состоящая из четырех частей. Чатурангой называлось индийское войско, состоящее из колесниц, боевых слонов, конницы и пеших воинов. Игра символизировала военное сражение. Персидский историк Бируни оставил описание чатуранги для четырех игроков: на доске размещались четыре комплекта фигур, состоявших из короля, слона, коня, ладьи и четырех пешек. Бросок игральной кости определял, какой фигурой игрок должен делать следующий ход. Из Индии чатуранга проникла в Персию, где получила название шатрандж, а потом распространилась по всему миру.

Нашествие гуннов

Гунны – это кочевые племена, кочевавшие в Центральной Азии и, начиная с IV в. н. э. терроризировавшие Европу. В V веке н. э. гунны стали бедствием и для Индии. Хотя первое вторжение гуннов было отражено императором Скандагуптой, спустя 12 лет они вернулись. Постепенно они распространились по большей части Северной, а потом и Центральной Индии, и наконец, их вождь Торамана утвердился в качестве царя. Гунны отличались невероятной жестокостью, подвергали пыткам людей и издевались над животными. С гуннами велась непрерывная борьба, но сил изгнать их из Индии долгое время не хватало. Период правления гуннов продолжался около 50 лет. Постепенно все же под натиском войск индийских правителей могущество гуннов в Индии начало ослабевать. Но многие их потомки остались в Индии, став мирными поселенцами и смешавшись с местным населением.

Делийский Султанат

На стыке VI и VII вв. н. э. основатель ислама Мухаммед создал на Аравийском полуострове Исламское государство. За последующие 100 лет арабы завоевали огромные территории в Азии, Африке и Европе: страны Ближнего Востока, Среднюю Азию, северо-западную Индию, Северную Африку, часть Кавказа, Испанию, Южную Италию, Сицилию, Мальту, Родос, Крит. Начиная с VIII века их мишенью стала и Индия. И, если сначала мусульманам удалось завоевать лишь небольшую часть Индии, начиная с XI века их грабительские набеги стали регулярными. Повторявшиеся на протяжении двух столетий набеги мусульман привели к образованию в самом начале XIII века Делийского Султаната – мусульманского государства на территории Индии, в результате чего миллионы индусов оказались под властью мусульман, тысячи индийских храмов были разрушены, а на их месте построены мечети. Мусульманские правители притесняли коренных жителей, облагали непомерными поборами и податями, обращали в рабство и сурово подавляли мятежи.

Ислам стал государственной религией и насильно насаждался среди местного населения. Кроме того, только мусульмане могли занимать руководящие посты. В некоторых областях мусульмане составляли большинство жителей.

Династия Великих Моголов

В конце XIV века Делийский Султанат подвергся сокрушительному натиску войск монгольского военачальника, правителя Самарканда Тимура, известного также как Тамерлан. В 1398 году войско Тамерлана двинулось в Индию. Им удалось захватить Дели и продвинуться еще дальше на восток, жестоко уничтожая по пути местное население. Согласно историческим данным, чтобы не отягощать себя пленными, Тамерлан казнил 100 000 индусов. От нашествия Тамерлана Делийский Султанат оправиться не смог и распался на несколько отдельных султанатов и княжеств, а в 1526 году был завоеван Бабуром, основавшим династию Великих Моголов.

Имя Бабур означает лев. Полководец Бабур захватил сначала территорию современного Афганистана, а потом и Индию, установив там свою власть и укрепив ее.

Бабур известен не только как военачальник, завоеватель и император, но и как выдающийся узбекский поэт и писатель. Его перу принадлежит целый ряд лирических стихотворений, трактатов по законоведению, музыке и военному делу, а также автобиография под названием «Бабур-наме». Вот несколько строк из нее:

Каких страданий не терпел и тяжких бед Бабур? Каких не знал измен, обид, каких клевет Бабур? Но кто прочтет «Бабур-наме», увидит, сколько мук И сколько горя перенес царь и поэт Бабур. Ты на чужбине – и забыт, конечно, человек! Жалеет только сам себя сердечно человек. В своих скитаньях ни на час я радости не знал! По милой родине скорбит извечно человек.

После захвата Северной Индии Бабуру достался знаменитый бриллиант Кохинор, вес которого в то время составлял 190 карат. Бриллиант передавался от одного потомка другому, пока в 1850 году не перешел во владение англичан. В настоящее время Кохинор находится в короне английской королевы.

Ист-к изображения <https://www.rawpixel.com/image/11760744/png-white-background-art> Лицензия PD

Бриллиант Кохинор в одной из королевских корон.

Еще одна интересная историческая личность этого периода – император Акбар – внук Бабура. Акбар укрепил могущество Могольской династии, путем завоеваний значительно расширил границы государства. К концу его правления в 1605 году империя Великих Моголов охватывала большую часть Северной и Центральной Индии. Акбар осуществил ряд крупных государственных, военных и религиозных реформ.

Ист-к изображения https://ru.wikipedia.org/wiki/Emperor_Akbar,_Los_Angeles_County_Museum_of_Art.jpg PD

Император Акбар Великий. Миниатюра неизвестного художника начала XVII века.

Акбар остался в истории как покровитель наук, искусства и архитектуры. Он собирал при своем дворе лучших музыкантов, поэтов, художников и ученых. В период его правления была создана школа живописи и собрана богатейшая библиотека. В ходе социальных преобразований был запрещен обряд самосожжения вдов (сати) и легализованы повторные браки.

В отличие от других правителей Могольской империи, Акбар терпимо относился к представителям индуизма и даже пытался создать новую синкретическую религию, объединив ислам, индуизм и джайнизм. Имя Акбара сохранилось во многих поучительных и мудрых притчах, которые до сих пор рассказывают в Индии. Вот одна из таких историй.

Притча «Все к лучшему»

Как-то раз у Акбара почернел палец. Никакое лечение не помогало, и врачи сказали императору, что палец придется отрезать. Акбар не хотел расставаться с пальцем и сказал, что его мудрый советник Бирбал найдет способ вылечить палец. Однако Бирбал посоветовал императору послушаться совета врачей: «Не переживайте так, Император. Все, что ни делается, – к лучшему». Тогда Акбар согласился на операцию, но затаил зло на Бирбала и решил ему отомстить.

Вскоре Акбар и Бирбал с немногочисленными охранниками отправились на охоту. Когда они добрались до пустынной местности, Акбар неожиданно приказал своим слугам бросить Бирбала в опустевший колодец. Подойдя к колодцу, Акбар прокричал Бирбалу: «Все, что ни делается, – к лучшему. Посиди здесь и подумай над этим». Император со свитой поехали дальше, но вскоре столкнулись с диким воинственным племенем, практикующим человеческие жертвоприношения. Дикари мгновенно обезоружили и связали немногочисленную охрану, а императора решили принести в жертву своим богам. Они начали готовиться к ритуалу, но тут заметили, что у Акбара нет одного пальца. «Да ты же неполноценный! Ты не годишься в жертву нашим богам! Убирайся!» Акбар не заставил себя долго уговаривать и убежал. Вскоре он добрался до колодца, где сидел Бирбал. «Ты был прав», – сказал он. «Отрезанный палец спас мне жизнь. Но что хорошего для тебя в том, что ты просидел так долго в колодце?» «Император, если бы ты не оставил меня в этом колодце, и я бы поехал с тобой, в жертву принесли бы меня. Бросив меня в колодец, ты тоже спас мне жизнь».

Империя Великих Моголов просуществовала до начала XVIII века, оставив необыкновенные памятники архитектуры, самым известным из которых является Тадж-Махал. Вместе с тем мусульманское завоевание нанесло серьезный удар развитию индусской архитектуры. Многие великолепные индусские храмы были разрушены, а новых значительных сооружений не возводилось. Запрет ислама изображать живые существа нанес также урон скульптуре и живописи Индии. Кстати, интересно, что термин Великие Моголы появился уже во времена английских колонизаторов, сами же падишахи так себя никогда не называли.

Период европейской колонизации

С XVI века начинается период колонизации Индии европейцами. В 1498 году берегов Индии достигли португальцы во главе со знаменитым путешественником Васко Да Гама, а 1510 году Португалия обосновала свою колонию в Гоа.

Но еще до Васко Да Гама до Индии добрался русский купец Афанасий Никитин, оставивший интересные описания в своей книге «Хождение за три моря».

«Познакомился я со многими индусами и объявил им о своей вере, что я не бусурманин, а христианин, и они не стали от меня скрывать ни об еде своей, ни о торговле, ни о молитвах и жен своих от меня не прятали; я расспросил все об их вере, и они говорят: веруем в Адама, а Бут (идол, в данном случае индийский бог Шива) – это Адам и род его весь. Вер (в данном случае каст) в Индии всех 84 веры, и все веруют в Бута, а вера с верою не пьет, не ест, не женится».

«И тут есть Индейская страна, и люди все ходят наги, а голова не покрыта, а груди голы, а власы в одну косу заплетены, а все ходят брюхаты, а дети рождаются на всякий год, а детей у них много. А мужики и жонки все наги, а все черны. Яз куды хожу, ино за мною людей много, да дивуются белому человеку...»

В 1595 году в Индию пришли голландцы, основав свою факторию – торговое поселение – в Мадрасе. В 1664 году французы основали колонию в Пондичерри. Были колонии также у Дании.

Однако, как известно, окончательно колонизовала Индию Британская Империя. Нужно сказать, что у англичан не сразу получилось найти Индию, потому что они искали ее... в Северном Ледовитом океане. Первым искал Индию поступивший на английскую службу генуэзец Джованни Кабото. От арабских купцов он знал, что драгоценные пряности «рождаются» в каких-то странах, расположенных далеко к северо-востоку от «Индий». А поскольку Кабото считал Землю шаром, он сделал логический вывод, что далекий для индийцев северо-восток – «родина пряностей» – является близким для итальянцев северо-западом. Его план был прост – сократить путь, начав движение от северных широт. Индию Кабото не нашел, но нашел остров Ньюфаундленд и исследовал побережье Канады.

Потом Индию в Северном Ледовитом океане искал англичанин Ричард Ченслор, но попал в Россию. Потом был еще целый ряд мореплавателей, сделавших множество открытий в арктическом поясе Северной Америки. Первым англичанином, действительно посетившим Индию в 1579 г., был Томас Стивенс.

В 1600 г. была создана первая Британская Ост-Индийская компания. С начала XVII века англичане начинают осваивать индийские территории, основывая свои торговые поселения и колонии. Часть территорий была выкуплена, но большая часть отвоевана оружием в сражениях с французами, моголами и местными раджами. К 1859 г. Индия была полностью колонизирована, перешла под власть британской королевы и получила название «Британская Индия».

В отличие от прежних завоевателей, которые оседали здесь, ассимилировались с местным населением и считали эту страну своим домом, англичане рассматривали Индию только как источник извлечения богатств, превращая ее в аграрно-сырьевой придаток. Это обескровливало страну и приводило к ее обнищанию. Кроме того, что англичане вывозили из страны золото, драгоценные камни, произведения искусства, они обложили местное население огромными налогами. Голод, эпидемии холеры, чумы стали регулярными. Только в XIX веке голод семь раз захлестывал страну и унес жизни 1,5 миллионов человек.

Разорение и притеснение местного населения побуждало его к вооруженному сопротивлению. В 1857 году вспыхнуло индийское народное восстание, получившее название Восстание сипаев и оцененное историками как Первая война за независимость. Восстание продли-

лось 2 года и положило конец власти Британской Ост-Индской компании, заменив ее прямым правлением английской короны. В конечном итоге восстание было жестоко подавлено, тысячи индийцев были подвергнуты пыткам и жестоко казнены.

В частности, британцы придумали новый вид казни, который они называли «дьявольский ветер». Осужденных привязывали к жерлу пушек и стреляли из них прямо в тело осужденного. Эта жуткая казнь изображена на картине русского художника В. Верещагина «Подавление индийского восстания англичанами».

Картина русского художника В. Верещагина «Подавление индийского восстания англичанами».

Борьба за независимость

В 1885 году возникла партия «Индийский национальный конгресс». Возглавивший его Махатма Ганди разработал тактику ненасильственной борьбы против колонизаторов, которая подразумевала бойкот английских товаров, отказ от сотрудничества с англичанами и т. п. В 1942–1943 гг. территорию Бенгалии, север и восток Индии охватил голод, жертвами которого стали 5,5 миллионов человек. Голод был результатом реквизиций риса и другого зерна, предпринятого английской администрацией и, по мнению некоторых исследователей, это было сознательным ударом Великобритании по индийскому населению, поддержавшему антибританское движение. На фоне трудностей и войн XX века борьба индийцев за независимость увенчалась успехом, но Британия разделила страну на 2 части – Индию и Пакистан.

Современная Индия – это активно развивающаяся страна с быстро растущей экономикой, сохранившая, несмотря на глобализацию, свою самобытность. Удивительно, как стране, которая на протяжении большей части своей истории находилась под властью чужеземных правителей, удалось сохранить свою культуру и традиции! В Индии сохранилась древнейшая религия, храмы, ритуалы, священные тексты. Население Индии, несмотря ни на какую глобализацию, по-прежнему носит традиционную одежду. Древнейшая медицинская наука – аюрведа – сохранилась и развивается, несмотря на то что в Индии создано огромное количество современных фармацевтических предприятий, продукция которых продается во многих странах. Сохранилось множество местных языков и наречий, традиционная музыка, танцы, древние праздники. Ну и, конечно, йога, которая, зародившись в Индии, сегодня покорила весь мир.

Касты и варны

На протяжении тысячелетий в Индии существовала кастовая система – социальное деление общества на сословия. Всего таких сословий четыре: брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. Кастовая система – очень древняя традиция, в Индию она пришла вместе с ариями. Касты или варны упоминаются в древнейшей священной книге ариев – Ригведе. В ней есть гимн, который называется «Пуруша-сукта». Согласно этому гимну, из рта первочеловека Пуруши появились брахманы, из рук – кшатрии, из бедер – вайшьи, а из ног шудры.

Брахманы – это высшая каста священнослужителей, духовных наставников, монахов, высших государственных советников, а также писарей, счетоводов, землевладельцев. Вторая по значимости варна – кшатрии. Это варна воинов и правителей. Вайшьи – это варна ремесленников, торговцев, земледельцев (владеющих собственной землей). Шудры – низшая каста крестьян, рабочих, слуг, уборщиков и т. д... К этой касте также относятся артисты.

Представителей трех высших каст называют дваждырожденными – под вторым рождением понимается инициация мужчин, которая осуществляется по достижении ими определенного возраста (8 – 12 лет), и которая дает право участвовать в религиозных ритуалах. Обряд называется упанаяна и символизирует второе – духовное – рождение. В ходе него молодой человек получает священный шнур, который носит через плечо, и новое имя и формально допускается к изучению Вед.

Помимо этих четырех каст существует еще внекастовое население: люди, не относящиеся ни к одной из каст. Раньше их называли неприкасаемыми, сегодня называют далитами – угнетенными. Они занимали самое низшее социальное положение и подвергались дискриминации. Для них существовало множество запретов. Например, им нельзя было заходить в дома представителей высших каст, брать воду из колодцев, посещать храмы. Среди доступных им занятий – уборка мусора, забой скота, выделка шкур, рытье могил и т. п. Считалось, что неприкасаемый может осквернить людей из высших каст, поэтому они избегали даже дотрагиваться до того, к чему прикасался далит. По самой распространенной версии, далиты – это потомки автохтонных племен, проживавших на территории Индии до прихода ариев.

Эти группы делятся на множество подгрупп, которые называются джати и которых насчитывается до нескольких тысяч. Джати означает более мелкую иерархическую общность, которая предполагает не только профессиональную, но и этническую и территориальную характеристики, а также принадлежность к определенному клану. Принадлежность к той или иной варне передается по наследству, а браки традиционно заключались только внутри своей варны. Преодолеть кастовый барьер было практически невозможно.

В 1949-м году после обретения независимости в Индии была принята новая конституция, согласно которой кастовая система была законодательно отменена, а все касты были объявлены равноправными. В современной Индии власти ведут беспощадную борьбу с кастовой дискриминацией. Дискриминация по кастовому признаку является уголовным преступлением. Согласно конституции, всякая дискриминация на кастовой основе запрещена, а за вопрос о касте при приеме на работу придется заплатить штраф. Правительство целенаправленно проводит политику помощи низшим кастам. Для них резервируются квоты в образовательных учреждениях, на государственных должностях и в парламенте, их детей принимают бесплатно (или за половину платы) в школы, для них выделены места в институтах. Но бороться с тем, что существовало тысячелетиями, нелегко, поэтому неформально кастовые традиции в Индии продолжают существовать, хотя и сильно размываются, благодаря беспощадной борьбе властей с кастовой дискриминацией. Потихоньку ситуация меняется, например, чаще заключаются межкастовые браки, особенно в городах. Раньше такое было немыслимо. Насколько нереально

было преодолеть варновые барьеры и перейти из одной касты в другую можно проиллюстрировать легендой о мудреце Вишвамित्रе.

Легенда о Вишвамित्रе

Вишвамित्रа родился кшатрием в царской семье. Став царем, Вишвамित्रа совершал военные походы и как-то раз забрел в жилище великого мудреца и брахмана, брахмариши Васиштхи. «Риши» означает великий мудрец. У Васиштхи была священная корова, которая исполняла желания. Эту корову Вишвамित्रа попытался увести силой, но только разгневал Васиштху, который победил его своей духовной силой. Тогда Вишвамित्रа оставил свое царство и удалился в лес совершать аскетические практики, чтобы стать равным по силе Васиштхе и перейти в касту брахманов, стать брахмариши.

Согласно древним поверьям, человек суровыми аскетическими практиками может обрести сверхъестественные силы, которые заставляют подчиняться ему даже богов. Вишвамित्रа стоял в летнюю жару посреди пяти костров, а в холод – день и ночь пребывал в воде. Так он провел тысячу лет. Боги, видя, как серьезно Вишвамित्रа предается аскезам, испугались, что он, если добьется своей цели, разрушит заведенный мировой порядок и устои всего общества, и стали ему всячески мешать, однако отвлечь Вишвамित्रу никак не удавалось. Тогда боги отправили к нему одну из самых красивых небожительниц по имени Менака. Менака соблазнила мудреца и отвлекла его от аскез, и в течение десяти лет они занимались любовью, пока Вишвамित्रа не понял, что стал жертвой козней богов. В результате мудрец потерял половину всех своих накопленных заслуг и так и не стал брахманом, но специально для него боги создали новый «титул» – раджариши.

В современной йоге есть асана, названная в его честь – вишвамитрасана.

Варна-ашрама-дхарма

У слова «варна» есть и другое значение – определенный период жизни человека с соответствующим образом жизни. Всего таких жизненных периода четыре. Первый этап – брахмачарья – начинается сразу после посвящения – упанаяны – и продолжается 10–12 лет, в течение которого мальчик живет жизнью ученика и ведет аскетический образ жизни.

Второй жизненный период называется грихастха. Это период для создания семьи, домоустройства, рождения детей, социальной активности, накопления мудрости, опыта и богатств.

На третьем этапе жизни, когда человек завершал выполнение всех своих социальных обязанностей, он передавал дела своему сыну и уходил в лес отшельником, где вел аскетическую жизнь и посвящал ее религиозным практикам, возношению молитв, размышлениям над священными текстами. Нередко в лесах возникали целые поселения таких отшельников. Этот период называется ванапрастха.

На последнем, четвертом, этапе жизни, когда тело дряхлело, полагалось отказаться от всей собственности и отправиться в скитания, готовясь покинуть этот мир. Этот период называется саньяса. Такие саньясины и сейчас еще встречаются в Индии.

Эта традиция носит название чатур-варна-ашрама-дхарма.

Священные тексты древней Индии

Древняя Индия оставила не просто богатейшее литературное наследие. Первые, самые древние, литературные произведения, дошедшие до наших дней, принадлежат именно к древнеиндийской культуре. К литературе Древней Индии относятся: Веды и прилегающие к ним брахманы и араньяки, упанишады, пураны, итихасы, дхарма-шастры, философские трактаты, сутры, и др.

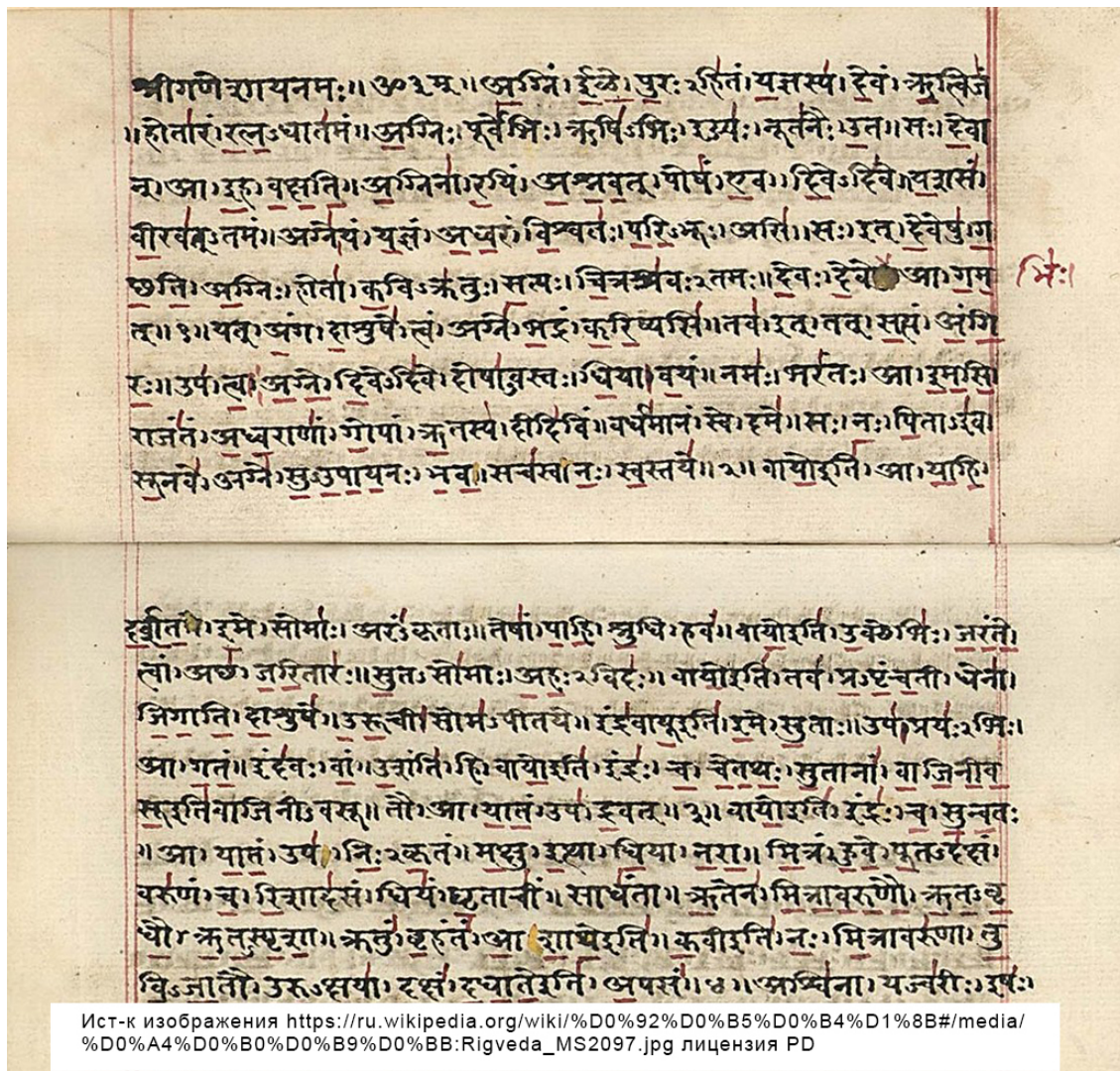
Веды

Веды – это древние священные книги индуизма. Такие же, как Библия для христиан, например, или Коран для мусульман. Их всего четыре: Ригведа, Яджурведа, Сомаведа и Атхаведа.

Традиция считает эти тексты вечными, непреходящими, не сотворенными человеком, а богооткровенными писаниями, открывшимися мудрецам. Такие тексты в индуизме называются шрути – услышанное. Другой вид священных текстов – смрити – запомненное. Веды считались чрезвычайно священными и почти сакральными текстами и были предназначены исключительно для высших каст. Представителям низших каст, женщинам и не-ариям слушать, а тем более рецитировать Веды категорически запрещалось. Если такой человек нарушал этот запрет, он подвергался жестокому наказанию. Тексты записывались преимущественно на пальмовых листьях, которые не отличаются долговечностью, поэтому все священные тексты на протяжении столетий регулярно переписывались.

Ригведа

Ригведа – не только самая древняя из Вед, но и самое древнее литературное произведение, дошедшее до наших дней, самая древняя книга человечества. Предположительно ее возраст оценивается в 4500 – 5000 лет. Когда слагалась Ригведа, у ариев еще не было письменности, поэтому она, как и другие тексты, заучивалась наизусть и передавалась в устной традиции. Записана Ригведа была предположительно около 1500 г. до н. э., когда у ариев появилась письменность и возможность записывать священные тексты.

Манускрипт «Ригведы» на языке деванагари, начало XIX века.

Ригведа состоит из 10 книг, которые называются мандалами и содержат 1028 стихов. Мандалы написаны в разное время на протяжении нескольких столетий. Основное содержание Ригведы составляют одухотворенные гимны и песнопения, родившиеся в результате созерцания и восхищения красотой мира, воспевающие и обожествляющие совершенства неба, земли, рассветов, луны, звезд, моря и т. д., а также молитвы богам древних ариев, отождествляемых с силами и явлениями природы. Это излияние чувств поэтических душ древних людей, еще не скованных условностями религиозного ритуала.

Самаведа и Яджурведа

Постепенно спонтанная практика почитания богов, единственной приносимой жертвой которым была вдохновенная молитва, сменяется строго регламентированным ритуалом. Со временем ритуалы все больше формализовались, превратившись в строго регламентированную последовательность отдельных действий и словесных формул. Эти ритуальные действия получили названия яджус, от корня ядж – приносить жертву. Собранные вместе они сформировали Яджурведу. Яджурведа содержит специальные словесные формулы, которые должны произноситься при подготовке и проведении ритуалов. Яджурведа существует в двух вари-

антах: черная – Кришна и белая – Шукла. Обе они целиком посвящены ритуалу, но Черная содержит также повествовательные тексты: легенды, притчи, космогонические мифы.

Название «Самаведа» происходит от слова «саман» – ритуальное песнопение. Самаведа описывает гимны, которые должны исполняться при жертвоприношении. Самаведа большей частью повторяет содержание Ригведы, но гимны в ней расположены в другом порядке – в том, в котором они рецитируются во время ритуалов. Эти гимны предназначены не просто для чтения, но для пропевания на особые мелодии, для записи которых использовались семь нот – свар.

По оценкам исследователей, Яджурведа и Самаведа были составлены на рубеже первого и второго тысячелетий до нашей эры.

Боги Вед

Боги, к которым обращены гимны древних ариев, это Дьяус, Агни, Митра, Сома, Варуна, Индра, Ушас, Ашвины, Маруты, Сурья и др. Большинство из них олицетворяют небесные объекты, явления природы, стихии или отождествляются с ними. Например, Сурья – солнце, Агни – огонь, Дьяус – небо или нечто светящееся, Ушас – заря.

Вот примеры ведических гимнов:

Услышь призыв, о Индра! Не пропусти! Да будем мы (достойны), чтобы ты дал блага! Ведь тебя подкрепляют эти питательные силы, Жаждающие богатств, текущие, словно реки.

Ты, о Агни, (рождаешься) вместе с днями, ты, радостно пылающий (нам) навстречу, Ты – из вод, ты – из камня, Ты – из деревьев, ты – из растений, Ты, повелитель людей, рождаешься чистым.

В современном индуизме почитаются совсем другие боги: Вишну, Кришна и Шива. Что о них говорится в Ведах? Имя Вишну присутствует в Ригведе, но он занимает в ней второстепенное положение и представляет один из образов Сурьи – солнца. Вишну изображается с огромным телом, или у него вместо тела весь мир. Он тот, кто приходит в ответ на зов набожных людей. Он трижды пересекает земные пространства ради человека, находящегося в беде.

Кришна упоминается как бог или герой племени, которое называлось кришна, и с которым боролся арийский бог Индра. Стих гласит: «Флот Кришны находился у берегов реки Аньшумати с десятитысячным войском. Благодаря своей мудрости Индра узнал об этом громгласном вожде. Ради нас он уничтожил войско грабителей». Возможно, Кришна – это бог пастушеского племени, которое было покорено Индрой в эпоху Ригведы. О вражде Кришны и Индры рассказывается и в значительно более поздних текстах – пуранах. Но в последующие тысячелетия Кришна отождествляется с Вишну вайшнавизма и персонифицированным Абсолютом.

Имя Шива в Ригведе отсутствует, но есть Рудра – второстепенное, гневное божество, которое держит громовую стрелу и мечет с небес копыя молний. В настоящее время имя Рудра является одним из многочисленных имен Шивы, одной из форм его разнообразных проявлений. В Ригведе Рудра – свирепое, воинственное божество, истребитель скота. Постепенно образ Рудры смягчается и превращается в Атхарваведе в Пашупати – покровителя скота, а в пуранах – в милостивое божество Гиришу. Слово «шива» в Ригведе также присутствует, но оно означает не имя бога, а лишь эпитет «благодарный».

Концепция Риты

Ведийские боги стоят на страже закона, который называется Рита. Буквально это слово означает «ход вещей». Рита означает незыблемый порядок мира, на котором покоится все во

вселенной: движение солнца, луны и звезд, чередование дня и ночи и времен года. Это постоянная реальность, остающаяся неизменной в хаосе изменений.

Постепенно, с течением столетий, концепция риты расширяется и становится утвердившейся волей верховного бога и законом нравственности и справедливости, которого должны придерживаться люди, и законом праведности, соблюдаемым даже богами. «Заря следует путем риты, праведным путем, как будто она знала его раньше. Она никогда не переступает сфер. Солнце следует путем риты. Вся вселенная покоится на рите и движется в нем». Концепция Риты в дальнейшем развивается и становится началом идей о карме.

Философские воззрения Вед

Помимо религиозных гимнов, в Ведах поднимаются также философские вопросы: «Где находится солнце ночью»? «Где бывают звезды днем»? «Почему солнце не падает»? «Что раньше, что позже – ночь или день»? «Откуда приходит ветер и куда он уходит»? «Кто видел Первороденного, когда тот, у кого нет костей, родил того, у кого есть кости»? Это первые усилия человеческого разума и воли постичь и выразить тайну Бытия. Поиск ответов на эти вопросы породил зачатки всех философских систем Индии, которые разовьются в будущем.

Ведийские мыслители не забывали о философских проблемах, касающихся происхождения и природы мира. В Ведах описывается несколько гипотез происхождения мира. Согласно одной, первоосновой бытия были первоэлементы, такие как вода и воздух, из которых образовалось все разнообразие вещей. Иногда сама вода порождается ночью, или хаосом, или воздухом. В другом месте говорится, что основой этого мира является асат или несуществующее, бесконечное. Из бесконечного возникает космическая сила, хотя иногда говорится, что последняя сама является источником бесконечного.

Согласно другим идеям, некоторые боги – Варуна, Индра, Агни, Вишвакарман – рассматриваются как творцы вселенной: боги творят мир силой жертвоприношений. В более поздних частях Вед встречается идея, что бог создал мир из своей собственной природы или с помощью своей силы, действующей на первичную, вечно существующую материю.

Есть повествование о творении мира всемогущим Богом из первичной материи. Единственное, что существовало до начала времен – бесформенный хаос. Высшее божество проявилось в этом изначальном хаосе как семя или золотой зародыш Хираньягарбха, который и развил весь мир.

В гимне, который называется гимном Насадии, говорится, что прежде всего не было существующего или несуществующего. Т. е. абсолютная реальность, лежащая в основе мира, не может быть охарактеризована как существующая или несуществующая. Этот Единый дышал без дыхания своей собственной силой. Ничего другого, вне и кроме этого, тогда не было. Первопричина всего, он старше всего мира с его солнцем, луной, небом и звездами. Он вне времени, вне пространства, вне возраста, вне смерти и вне бессмертия. Мы не можем выразить, что это такое, кроме того, что Он есть. Такова первичная необусловленная основа всякого бытия. Из этой основы развивается хаотическая первоматерия (пракрити) и активный принцип (пуруша), благодаря взаимодействию которых и происходит все последующее развитие мира.

Атхарваведа

Четвертая Веда – Атхарваведа – составлена позже и датируется началом первого тысячелетия до нашей эры. Название происходит от имени древнего мудреца – риши – Атхарвана. Эта Веда настолько отличается от предыдущих трех, что долгое время не обладала статусом и авторитетом Вед и не признавалась Ведой.

Если предыдущие три Веды посвящены восхвалению богов, то Атхарваведа посвящена большей частью бытовой магии и решению насущных проблем человека и содержит различные заговоры, заклинания, способы лечения болезней, описание бытовых ритуалов, например, свадьбы, формулы проклятий, магические стихи, способствующие зачатию, продлению жизни, предохранению от ядов, обезвреживанию злой магии; а также гимны, обращенные к змеям, болезням, сну, времени и звездам. В более ранние ведийские времена такие практики не поощрялись, но в процессе взаимопроникновения идей разных культур и традиций, поклонение духам, звездам, деревьям, горам и т. п. вошли в религию ариев.

Сами по себе религиозно-магические представления, изложенные в Атхарваведе, несомненно, древнее религии Ригведы, хотя сама Атхарваведа была составлена позднее. Религия Атхарваведы – это религия первобытного человека, которому представляется, что мир полон бестелесных духов и духов смерти. Когда этот человек осознает свою беспомощность перед силами природы, недолговечность своего существования, постоянно подверженного смерти, то смерть и болезнь, отсутствие дождя и землетрясение – все это дает простор его воображению. Мир превращается в обиталище сонма духов и богов, а причины происходящих в мире бедствий ищутся в их недовольстве. Когда человек заболевает, он посылает не за врачом, а за шаманом, и тот прибегает к заклинаниям, чтобы изгнать духа из больного. Страшные силы можно было умиловить только кровавыми жертвоприношениями – человеческими и животными.

Однако, если вы подумали, что вот можно взять Атхарваведу и с помощью ее заклинаний решить все свои проблемы, вас ждет разочарование. Далеко не все в ней понятно и мало что применимо на практике. Для примера приведем заговор на долголетие мальчика:

Дающий срок жизни, о Агни, выбирающий старость, Жирноликий, жирноспинный, о Агни, – Испив сладкого, приятного коровьего жиру, Защити его, как отец – сыновей! Оберните, одарите его блеском для нас! Создайте (ему) смерть от старости, долголетие! Брихаспати вручил эту одежду Соме-царю, чтобы он завернулся (в нее). Ты завернулся в эту одежду на благо. Ты стал защитником людей от проклятий. И сто долгих осеней проживи ты, И окружи себя процветанием богатства! Приди, встань на камень! Пусть тело твое станет камнем! Пусть создадут тебе Все Боги Срок жизни в сто осеней! Тебя, у кого мы берем прежнюю одежду, Пусть поддержат Все Боги! Пусть многие братья, удачно растущие, Родятся вслед за тобой, подрастающим, (как за) счастливо рожденным!

Но в Атхарваведе есть и философские идеи, например, концепция Калы – времени, Камы – любви, первичного начала мира, которое именуется то Праджапати, то Брахма, то Пуруша. В Атхарваведе впервые встречается понятие праны, как жизнетворящего начала, которая играет большую роль в индийской метафизике и является одним из ключевых понятий йоги. Здесь также впервые признается священность коровы.

Веды и йога

Поскольку книга эта об истоках йоги, возникает правомерный вопрос: а что Веды говорят о йоге? К сожалению, практически ничего. Слово «йога» в Ведах встречается, но исключительно в значении связывания чего-то с чем-то или запрягания лошадей в повозку (бога солнца – Сурьи). Но историки йоги обратили внимание на один из гимнов десятой, т. е. более поздней, мандалы Ригведы. Этот гимн посвящен неким «косматым муни», и исследователи предполагают, что эти муни были древними йогинами, поскольку есть некоторые черты сходства их с современными аскетами и отшельниками. Вот этот гимн:

Косматый (несет) огонь, косматый (несет) яд. Косматый несет две половины вселенной. Косматый (делает, чтоб) мир увидел солнце. Косматый зовется светилом. Аскеты, подпоясанные ветром, Одеваются в коричневые грязные одежды. Они следуют порыву ветра, Когда боги

вошли (в них). Возбужденные состоянием аскета, Мы оседлали ветра. Только тела наши вы, Смертные, видите перед собою. Он летит по воздуху, Глядя вниз на все формы. Аскет каждому богу добрый Друг, готовый на благое деяние. Конь Ваты, друг Ваю, Вот аскет, подстегнутый богами. Он живет возле двух морей: Которое восточное и (которое) западное. Странствуя тропой Апсар, Гандхарвов, диких зверей, Аскет понимает (их) волю: Он их милый, самый привлекательный друг. Ваю для него сбивал (напиток), Кунаннама выдавливала, Когда косматый из сосуда с ядом Пил вместе с Рудрой.

К этой теме мы еще вернемся, когда будем рассматривать историю йоги. Но несмотря на то, что мы не находим в Ведах корней йогической практики, они положили начало всем философским идеям йоги.

Брахманы и Араньяки

Брахманы и араньяки – это два класса текстов, прилегающих к Ведам. Брахманы – это поясняющие комментарии к Ведам, описывающие ведийские ритуалы с очень точными указаниями: с какой стороны подходить к алтарю, куда смотреть, какие мантры произносить и т. д. ... У каждой школы были собственные брахманы, сколько их было всего – неизвестно. В настоящее время их существует около 20. Каждая брахмана относится к одной из Вед.

Брахманы, во-первых, детализируют ритуальные практики, создание алтарей и других ритуальных предметов, рецитацию мантр. Во-вторых, в брахманах разрабатываются доктрины, которых не было в Ведах и раннем ведизме: о карме, реинкарнации, дхарме, варна-ашрамах и др., а также содержатся космогонические мифы. Отдельные части разных брахман стали некоторыми араньяками и упанишадами. Или, возможно, наоборот – отдельные упанишады были включены в брахманы как их части. Например, Брихадараньяка упанишада включена как одна из частей в Шатапатха Брахману.

Для примера – отрывок текста Шатапатха Брахманы:

«Когда яджна (огненный ритуал) завершена, (адхварью), зайдя с южной стороны (алтаря), выливает полный горшок (воды). Ведь так и в самом деле он становится обращенным к северу. Поэтому он и выливает полный горшок (на алтарь), зайдя с южной (его) стороны. Поистине, кто приносит жертву, приносит жертву (с мыслью): «Да будет и моя в мире богов!» Именно в мир богов устремляется вперед вот эта его яджна. Направляясь за ней следом, идет жертвенный дар – тот, что дает он (жрецам). Следом за жертвенным даром, ухватившись (за него, идет и сам) жертвователь».

В брахманах продолжают развиваться религиозные идеи. Большее значение приобретает Вишну, который олицетворяет жертвоприношения, также появляется Шива как милостивое божество под различными именами. Жертвоприношения приобретают особое значение: вся вселенная является их плодом. Это способствовало возвышению жрецов, жречество становится профессиональным занятием. Утверждается кастовая система, а деление на касты приобретает наследственный характер.

В брахманах формулируется идея четырех ашрамов – четырех периодов жизни человека. Согласно этой идее, жизнь человека делится на 4 периода. Первый – период ученичества, который называется брахмачарья, посвящается изучению вед. Второй называется грихастха – период «домостроя», создания семьи, мирской жизни. Третий – период отшельничества, в который человек, выполнивший свой долг перед семьей и обществом и достигший более старшего возраста, отдаляется от мирских дел и посвящает свою жизнь духовной практике. Этот период называется ванапрастха. Четвертый – это период саньясина или странствующего аскета, отказавшегося от всякой собственности и стремящегося только к единению с богом.

Араньяки – это тексты, предназначавшиеся для отшельников, удалившихся в лес. Сохранились 4 араньяки: Айтарея, Каушитаки, Тайттирия и Брихад араньяки. В отношении этих текстов верно все, что сказано в отношении брахман, в том числе и то, что целые части араньяк представляют упанишады. Араньяки служат связующим звеном между ритуалами брахманов и философией упанишад. Если гимны Вед являются творениями поэтов, то брахманы – произведениями жрецов, а упанишады – размышлениями философов.

Упанишады

Литературную традицию вед продолжают тексты, которые называются упанишадами. Слово «упанишад» трактуется как «сидеть возле», подразумевается находиться у ног у Учителя. По объему упанишады невелики – от нескольких страниц до нескольких десятков страниц. По меркам древнеиндийских текстов, можно сказать, совсем короткие. Их точное количество неизвестно – по некоторым оценкам, существует более 300 упанишад. Часть из них доступна в научных институтах Индии; некоторые хранятся в частных коллекциях или храмах; от других остались только названия. Однако существует общепринятый канон Муктика, в который включены 108 самых почитаемых упанишад. Перечень этих упанишад содержится в «Муктика упанишаде», поэтому он так и называется – канон Муктика.

Из этого священного канона выделяют 10 основных упанишад: Иша, Кена, Катха, Прашна, Мундака, Мандукья, Тайттирия, Айтарейя, Чандогья и Брихадараньяка упанишады. Сейчас к этому списку часто добавляют еще три: Шветашвара, Майтраяни и Каушитаки упанишады. Это наиболее древние, авторитетные и наиболее широко изучаемые упанишады, к которым были написаны комментарии великим философом Индии и основателем философской традиции веданта Шанкарой.

Датировка упанишад затруднена, но самые старые упанишады были составлены не позднее VII в. до н. э.: Чхандогья – VII–VI вв. до н. э., Брихадараньяка – VII–VI вв. до н. э., Тайттирия – VI–V вв. до н. э., Айтарейя – VI–V вв. до н. э., Каушитаки – VI–V вв. до н. э., Кена (частично) – VI–V вв. до н. э... А самые поздние датируются средневековьем и даже более поздними периодами. Так, например, одна из упанишад была написана Шри Ауробиндо в первой половине XX века.

Каждая упанишада относится к одной из вед. Таким образом, есть упанишады, относящиеся к Ригведе, Самаведе, Яджурведе и Атхарваведе. Из ранних упанишад Айтарейя и Каушитаки относятся к Ригведе; Кена и Чхандогья – к Самаведе; Иша, Тайттирия и Брихадараньяка – к Яджурведе; а Прашна и Мундака – к Атхарваведе. Кроме того, упанишады классифицируются по тематике: ведантистские, вайшнавские, шактийские, шиваитские. 20 упанишад относятся к йоге.

В отличие от вед, брахман и араньяк, которые являются строго религиозными сочинениями, описывающими отношения с богами, религиозные гимны и ритуалы, упанишады таковыми не являются. Веды, по сравнению с упанишадами, представляют примитивную форму религии, где мысль не стремится проникнуть под внешний покров вещей. Упанишады посвящены размышлениям о природе реальности, бога, человека и взаимоотношениях между ними.

«Откуда мы произошли, где мы живем и куда мы идем? О вы, кто знаете Брахмана, скажите нам, по чьему повелению мы живем здесь то в страданиях, то в удовольствии. Будет ли тому причиной время, или природа, или необходимость, или случайность, или элементы, или тот, который представляет собой Верховный дух?»

Хотя богословская тематика в упанишадах присутствует, основное их содержание – это философские размышления. Авторы упанишад стремились понять истинную природу реальности, оформляя попытки решения сложных метафизических вопросов в форму диалогов. Среди сотен упанишад есть тексты, сильно нагруженные философскими изысканиями, понимание которых требует определенных усилий. А есть легкие для чтения и понимания, в которых философские рассуждения преподносятся в форме интересных и необычных сюжетов, читать которые (в адаптированном переводе) не только не сложно, но и интересно. Такова, например, Катха упанишада. В ней сын мудреца Начикетас беседует с богом Смерти Ямой и получает от него наставления. Вот отрывок из этой упанишады в переводе профессора А.Я. Сыркина.

«Яма сказал: «Поистине, одно дело – благое, другое – приятное. Оба они с различными целями сковывают человека. Хорошо бывает тому, кто держится благого; гибнет цель у того, кто выбирает из них приятное. И благое, и приятное приходят к человеку; разумный, поразмыслив, различает их. Ибо разумный предпочитает благое приятному, глупый ради мирского благополучия выбирает приятное. Ты же, Начикетас, поразмыслив, отбросил желания, что приятны или кажутся приятными. Ты не пошел по тому пути, сопряженному с богатством, на котором завязли многие люди. Я вижу, ты стремишься к знанию, Начикетас, – многочисленные желания не подавили тебя. Пребывая в глубине незнания, но считая себя разумными и учеными, блуждают, скитаются дураки, словно слепцы, ведомые слепцом».

А вот этот же отрывок в переводе Б. Гребенщикова: «Яма, Царь Смерти, сказал: Одно дело – благо; другое дело – удовольствие. И то, и другое связывает человека и заставляет его действовать – но эти действия приводят к разным результатам. Выбирающий благое приходит к благу; выбирающий удовольствие не достигает цели жизни. Благое и приятное равно приходят к человеку: мудрый обходит их со всех сторон и отделяет одно от другого. Воистину, мудрый предпочитает благо удовольствиям. Дурак же от жадности выбирает удовольствия. О Начикетас! Поразмыслив, ты отказался от дорогих и приносящих удовольствия вещей. Ты не стал надевать на себя цепи собственности, под тяжестью которых множество людей идет ко дну. Есть путь мудрости и путь неведения. Они ведут в разные стороны. Один приводит к самореализации; другой уводит все дальше и дальше в сторону от истинного «Я». Начикетас, ты достоин обучения; преходящие удовольствия не соблазнили тебя. Находясь в неведении, но считая себя мудрыми и образованными, неразумные люди вновь и вновь бесцельно ходят по кругу – как слепцы, ведомые слепцами».

Как мы видим, все совершенно понятно.

Содержание упанишад

В упанишадах разрабатываются все основные понятия индийской философии: о единстве высшего Бога и человеческой души, о карме, перевоплощениях, человеческом долге на этой земле, об освобождении – мокше, о йоге и многие другие, о которых речь пойдет ниже. Авторы упанишад не единодушны в своих воззрениях, высказывают разные взгляды, идеи и предположения, которые отражают богатство и разнообразие философской мысли, поэтому неудивительно, что из одного источника развилось множество философских систем не похожих между собой.

Единый Брахман

В упанишадах религиозные взгляды трансформируются от политеизма – множества разнообразных богов к монотеизму – единому всемогущему, бесконечному, вечному, непостижимому, творцу, хранителю и разрушителю мира как единственному объекту для поклонения и почитания. Все остальные боги индийского пантеона объявляются проявлениями, формами единого Божества – Брахмана.

Религиозный ритуал

В упанишадах меняется отношение к религиозному ритуалу. Если Веды придают огромное значение жертвоприношениям, утверждают, что жертвоприношениями творится и поддерживается Бытие, то в упанишадах делается акцент на духовное служение единому Брахману – великой космической силе, Абсолюту, а внешние ритуалы и церемонии объявляются тщетными и бесполезными. Первостепенная важность придается не столько строгому выполнению

ведических предписаний, сколько познанию Брахмана – первоначала реальности, Абсолюта – и единению с ним. Сама жизнь рассматривается как высшее жертвоприношение ради познания человеком самого себя.

Атман

От внешних физических факторов внимание перемещается к внутреннему бессмертному Я – Атману, идентичному единому великому Божеству – Брахману. «Чтобы увидеть яркий свет, нам не нужно смотреть на небо; чудесный огонь заключен внутри души. Душа человека – как замочная скважина, через которую виден ландшафт всей вселенной, прозрачное озеро, отражающее истину. Только истинный живой Бог, обитающий в сердце человека, достоин поклонения».

Одной из ключевых проблем, изучаемых индийской философской мыслью, является проблема истинного Я человека. Подлинное я – это не тело, которое подвержено всем страданиям и несовершенствам и которое представляет собой материальное явление. Тело – это только инструмент, которым пользуется сознание, которое само по себе не является продуктом тела. Философский анализ природы человека приводит авторов упанишад к понятию Атмана. Этот термин встречается еще в Ригведе, где он обозначает дыхание или жизненную силу. В эпоху упанишад он приобретает значение внутреннего, сокровенного я человека, души.

Сансара

В упанишадах формулируется теория сансары – бесконечной череды рождений и смертей. Жизнь рассматривается как возможность самосовершенствования, духовного роста, ступень для перехода к бесконечному, возможность для подготовки души к выходу из колеса перерождений.

Относительно возникновения мира, всего Бытия, упанишады излагают четыре разных точки зрения.

1. Материя существует извечно, независимо от Бога, который придает ей форму, но не создает ее.
2. Бог создает мир из ничего, но мир независим от Бога, хотя и является его творением.
3. Бог творит мир посредством воплощения, проявления себя в нем.
4. Бог – единственная реальность и ничего кроме него не существует, никакого творения вообще нет.

Пять стихий

В упанишадах впервые описывается теория пяти стихий или пяти первоэлементов, к которым относятся эфир, воздух, огонь, вода и земля. Именно в таком порядке элементы возникают, проявляясь каждый из предыдущего. Здесь под словами «вода», «земля», «воздух» и т. д. понимается не реальная почва или воздух, которым мы дышим, а первоэлементы, обладающие определенными качествами: плотностью, запахом, осязаемостью и др.

Великие изречения упанишад

Брахман как великое космическое начало и Атман как психическое начало рассматриваются в упанишадах как идентичные, как тождество Бога и человеческой Души. Бесконечное находится не за пределами конечного, а внутри него. Идея тождества Брахмана и Атмана пронизывает все упанишады. Этот тезис выражается в так называемых махавакьях – великих

изречениях упанишад. Всего их четыре. Каждая махавакья («вак» – на санскрите «речь») ассоциируется с одной из четырех Вед.

Махавакья Айтарея упанишады, которая относится к Ригведе: «Прагьянам брахма» – «Сознание – Брахман».

Махавакья Чхандогья упанишады, относящейся к Самаведе: «Тат твам аси» – «Ты есть То».

Махавакья Брихадараньяки упанишады Яджурведы: «Ахам брахмасми» – «Я это Брахман».

Махавакья Мандукья упанишады, относящейся к Атхарваведе: «Аям атма брахма» – «Атман суть Брахман».

Йога в упанишадах

В ведах и прилегающих к ним текстам мы не находим почти ничего, что можно было бы отнести к йоге. В Ригведе есть только намеки на древность существования практик йоги. Например, упоминаются несколько категорий аскетов: яти – «дисциплинированный», кешин – «волосатый», муни – «молчаливый», вратья – «давший обет». И есть широко известный гимн Кеши-сукта – «гимн косматым», в котором говорится о неких кешинах – скитающихся аскетах с длинными спутанными волосами. «Аскеты, подпоясанные ветром, одеваются в коричневые грязные одежды. Они следуют порыву ветра, когда боги вошли (в них). «Возбужденные состоянием аскета, мы оседлали ветры. Только тела наши вы, смертные, видите перед собою». Он летит по воздуху, глядя вниз на все формы. Аскет каждому богу добрый друг, готовый на благое деяние». Эти ведические аскеты напоминают аскетов более позднего времени, которые существуют в Индии и до сих пор. Мы не знаем, насколько популярны были эти практики в ведийские времена, и какова была их цель. Возможно, самые древние корни йоги относятся именно к ним, но может быть, и нет, так как многие исследователи считают, что аскетические элементы не являются изначально ведийскими или арийскими, а были привнесены в религиозную традицию из местных автохтонных культов.

Идеи и практики йоги впервые структурируются именно в упанишадах. Слово «йога» как психопрактика впервые упоминается в Катха-упанишаде: «Твердое владение чувствами – это считают йогой». Авторы ранних упанишад считают, что, вследствие несовершенства нашего познавательного аппарата, мы воспринимаем реальность в искаженном виде. Мы видим мир, как будто смотрим на него через мутное стекло. «Замутняет стекло» особенность функционирования нашего ума, который не отражает реальность такой, какова она на самом деле. Древние мыслители считали, что между процессом истинного познания и познаваемой реальностью стоят наши эгоистические желания и страсти. Когда личность человека действует на процесс познания, отражение становится туманным. Невежество наблюдателя затемняет объект фантазиями. Преобладающие в нем предрассудки накладывают отпечаток на истинную природу вещей.

Удивительно, но эта идея полностью подтверждается современными нейробиологами, которые говорят, что, получая информацию от органов чувств, наш ум не только обобщает ее, но и дополняет и стремится осознать, как нечто уже известное, хорошо ему знакомое.

Для истинного познания реальности, с точки зрения упанишад, необходимо усмирить бурную энергию нашего ума, остановить непрерывный поток беспорядочных мыслей, очистить ум от бесконечных желаний, страстей, страхов, ожиданий, беспокойства, фантазий, воспоминания прошлого опыта и т. п. Мы должны научиться контролировать свой ум, который приковывает нас к внешним вещам и превращает нас в их рабов. Метод, который позволяет сделать ум ясным и способным воспринимать реальность такой, какова она есть, и есть йога. Йога – это практическая дисциплина, открывающая путь к истинному познанию вещей.

Йога ранних упанишад подразумевает умственную и духовную дисциплину. Только посредством такой дисциплины мы можем подняться до вершин строгой объективности. Упанишады также подчеркивают необходимость практики суровой добродетельной жизни, прежде чем мы достигнем конечной цели.

Успокоение ума выводит восприятие и познание за пределы рассуждений и открывает перед практиком божественное прозрение, непосредственное переживание реальности: «неслышимое становится слышимым, невоспринимаемое становится воспринимаемым и неизвестное становится известным», – Чхандогья упанишада. Т. е. процесс познания становится не результатом интеллектуальной деятельности, а открыванием, обнаружением действительности.

В качестве методов обретения таких способностей упанишады обозначают практики управления дыханием и сосредоточение. Путь достижения спокойствия ума заключается в сосредоточении внимания или фиксировании мысли на определенном предмете, отстраняясь от всех остальных. Чхандогья-упанишада говорит о сосредоточении «всех чувств», что созвучно пратъяхаре – одной из практик или ступеней йоги, описанной в более поздних текстах. В Майтри-упанишаде описывается такая практика: «Надавив на нёбо кончиком языка, сдерживая речь, разум и дыхание, он созерцательным исследованием видит Брахмана».

Позднее появились упанишады, относящиеся к йоге. К йога-упанишадам относятся:

Хамса
Амритабинду
Амританада
Кшурика
Теджабинду
Надабинду
Дхьяна-бинду
Брахмавидья
Йога-таттва
Тришикхи-брахмана
Йогачудамани
Мандала-брахмана
Адвоятарака
Шандилья
Йогашикха
Пашупата
Йогакундалини
Джабала-даршана
Махавакья
Вараха

В этих упанишадах мы находим не только практики созерцания, размышления и остановки ума, но и все практики йоги, включая подробные описания пранаямы, асаны, бандхи, задержки дыхания и пр... Здесь же изложены представления о строении «тонкого» тела человека: пранах, нади, бинду. Говорится о восьми частях – ангах – йоги – аштанга-йоге, хотя в Майтри- и Дхьянабинду упанишадах йога шестиступенчатая – шатанга. В Шандилья упанишаде описываются восемь асан: свастикасана, гомукхасана, падмасана, вирасана, симхасана, бхадрасана, муктасана и маюрасана.

«Этими позами уничтожаются все болезни внутри тела; все яды устраняются. Пусть человек, который не способен практиковать все эти положения, посвятит себя практике любого, которое он найдет легким и приятным. Тот, кто овладевает этими положениями тела, тот овладевает тремя мирами. Тот, кто практикует яму и нияму (морально-этические заповеди), дол-

жен практиковать пранаяму; благодаря этому нади (тонкие каналы тела) очистятся», – утверждает Шандилья упанишада.

Шрути и смрити

Веды, брахманы, араньяки и упанишады относятся к шрути – «услышанным» – имеется в виду услышанным, а скорее, воспринятым древними провидцами от богов. Это означает, согласно Традиции, что они представляют собой вечное, безначальное, трансцендентное знание, которое передается святыми мудрецами в устной традиции со времен возникновения вселенной.

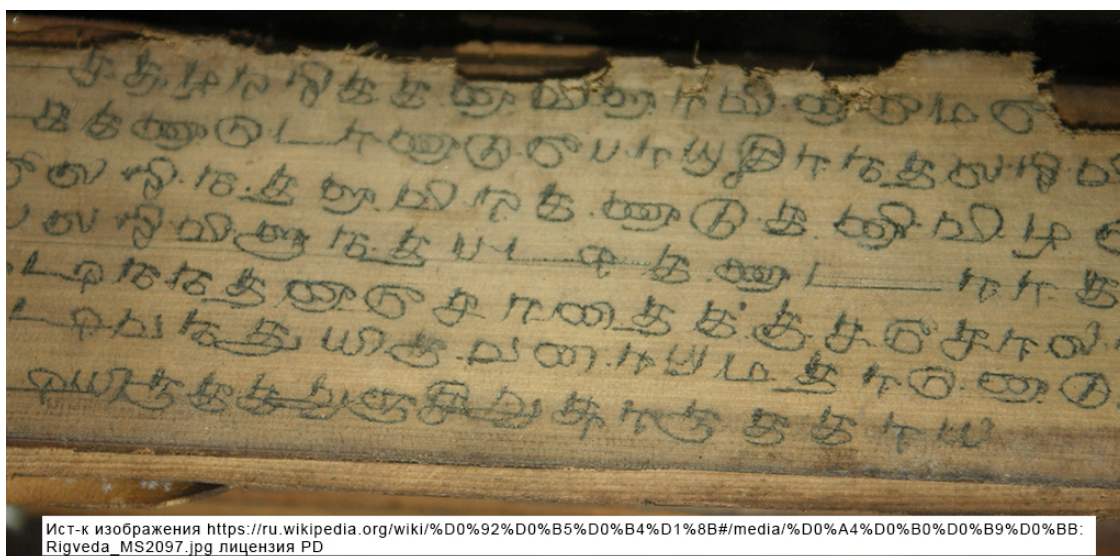
Другая категория священных текстов – смрити – «запомненное», т. е. запомненное и пересказанное людьми. К ним относятся пураны, итихасы, дхармашастры и некоторые другие тексты (тантры, агама).

Пураны

Пураны – это древние летописи, легенды, мифы, притчи, жизнеописания и родословные богов, царей, героев, а также пророчества о грядущих временах. Слово «пурана» означает «древний», этимологически оно происходит от выражения «дыхание прошедших времен». Пураны относятся к категории смрити, но признаются авторитетными священными писаниями.

Впрочем, священными и писаниями они были не всегда. На протяжении столетий пураны передавались в устной форме в народной традиции. Первоначально, приблизительно в середине первого тысячелетия до нашей эры, когда в народе стали циркулировать мифологические и легендарные сказания, рассказчиками пуран были, вероятно, представители кшатриев – воинов. В этих повествованиях часто рассказчика зовут Сута. Сута означает возничий или колесничий. Сопровождая своих повелителей в военных походах, они становились свидетелями подвигов героев и воспевали их. Первоначально пураны не имели фиксированного текста и пересказывались достаточно вариативно, постоянно оставаясь открытыми для восприятия различных новшеств в языке, мировоззрении, философии. Постепенно пересказывание пуран перешло от народных рассказчиков к брахманам. Это сопровождалось и «брахманизацией» содержания, что проявилось и в трактовке мифов, и в приведении сюжетов в соответствие с идеями брахманизма, и в насыщении повествования прославлениями жречества. Одновременно с этим импровизационное исполнение пуран сменилось исполнением по памяти, а позже, по оценкам исследователей, около середины первого тысячелетия нашей эры, тексты стали записывать в виде пуранических сборников.

Но, вероятно, и после начала письменной традиции в текстах все же происходили некоторые изменения. Дело в том, что в древней Индии тексты записывались на пальмовых листьях или на бересте (в северных районах). В жарком и влажном индийском климате эти материалы не могут сохраняться в течение долгого времени, поэтому периодически их переписывали. Слово «пурана» встречается еще в Ригведе, но, как полагают ученые, только в значении «древний». Как «древнее предание» пурана впервые упоминается в Атхарваведе, и уже довольно часто упоминается в брахманах и упанишадах.

Манускрипт, написанный на пальмовых листьях, которые традиционно заменяли бумагу во многих регионах Азии.

Текст может считаться пураной, если он обладает пятью признаками – панчалакшана, а именно описывает пять главных тем:

Сарга – сотворение вселенной, космогенез;

Пратисарга – повторное творение после разрушения мира;

Вамша – генеалогия богов, правителей, мудрецов и героев;

Манвантара – сотворение человеческой расы;

Вамшанучаритам – истории так называемых солнечной и лунной царских династий.

Однако помимо этих основных тем, в пуранах содержится огромное количество сведений по географии, поэтике, медицине, архитектуре, астрономии, теории музыки и др., рассказываются общие для всего индуизма мифы, описываются нормы жизни для различных варн, социально-кастовые и семейные отношения, нравы и быт, даются наставления по вопросам морали и ритуала. События, о которых повествуют пураны, охватывают гигантские временные промежутки, уходящие на тысячелетия до нашей эры. Это делает пураны энциклопедическими произведениями и неисчерпаемым источником исторических свидетельств об образе жизни, культуре, традициях народов древней Индии. При этом одни и те же события в разных пуранах излагаются по-разному, а одни и те же подвиги приписываются разным героям.

Традиционно авторство пуран приписывается легендарному мудрецу-риши Вьясе, ему же приписывается и авторство грандиозного эпического произведения Махабхарата, о котором речь пойдет ниже. Традиция говорит о том, что Вьяса составил единую пурану, которую передал своему ученику Ломахаршане. Произошло это перед началом кали-юги, т. е. в конце четвертого тысячелетия до нашей эры. Тот же разделил ее на шесть частей и передал своим ученикам, которые подвергли пураны дальнейшему разделению.

Но, совершенно очевидно, что авторство этих текстов не может принадлежать одному человеку. Пураны слагались на протяжении столетий и являются творчеством множества людей, разделявших различные религиозно-философские взгляды. Это подтверждается неоднородностью их содержания. Зачастую даже в разных частях одной пураны отсутствует единство мировоззренческих взглядов, а политеистические идеи соседствуют с монотеистическими представлениями; ведийские и брахманические традиции соединяются с доарийскими автохтонными культами, что отражало эволюцию самой религии.

Веды с прилегающими к ним брахманами и араньяками, как и упанишады были доступны лишь мужчинам высших каст, преимущественно брахманам. Для женщин и представителей других каст эти тексты были недоступны, читать их и даже слушать запрещалось. Народные культы замещали этот пробел в религиозной жизни пуранами, поэтому они и были так широко распространены. Новые идеи позволяли интерпретировать ведийские догмы в ином смысле, соединяя догматы брахманизма с народными мифами. Ведийские боги, такие как Ваю или Агни, утрачивают свое значение. Их место занимают новые божества: Шива, Вишну, Кришна, Ганеша, Дурга. Действующими лицам также становятся многие мифические существа: наги (змеи), асуры (демоны), с которыми боги постоянно воюют, гандхарвы и апсары (небесные музыканты и танцовщицы) и др. В то же время пураны не подвергают сомнению приоритет безличного всеобъемлющего божественного начала, представляя весь сонм небожителей как лики единого верховного Владыки.

Существуют 18 Маха-пуран (великих пуран) и 18 Упа-пуран (дополнительных пуран).

Маха-пураны:

Агни Пурана

Бхагавата Пурана

Бхавишья Пурана

Брахма Пурана

Брахманда Пурана

Брахма-Вайварта Пурана

Гаруда Пурана
Курма Пурана
Линга Пурана
Маркандея Пурана
Матсья Пурана
Нарада Пурана
Падма Пурана
Шива Пурана
Сканда Пурана
Вамана Пурана
Вараха Пурана
Вишну Пурана

Современные исследователи иногда добавляют к этому списку еще Харивамшу, которую относят и к Махабхарате, и Ваю Пурану.

В Сканде Пуране утверждается, что «В древние времена Брахма, прародитель богов, совершал суровые покаяния. Вследствие этого проявились Веды. Затем появилась единая Пурана, вбирающая в себя все писания. Пурана неизменна и благоприятна; она состоит из вечного звука и содержит миллиард стихов. Она изошла из уст Господа Брахмы». Маха-пураны в общей сложности содержат 400 тысяч стихов, но, согласно преданию, на планете Брахмы Пурана по-прежнему содержит миллиард стихов.

Упа-пураны:
Брихад-Нарадия Пурана
Бхаргава Пурана
Варуна Пурана
Васиштха Пурана
Ганеша Пурана
Девибхагавата Пурана
Дурваса Пурана
Калки Пурана
Капила Пурана
Мудгала Пурана
Нанди Пурана
Нарасимха Пурана
Парашара Пурана
Самба Пурана
Санат-Кумара Пурана
Сурья Пурана
Хамса Пурана
Шива-Рахасья Пурана

Каждая пурана посвящена преимущественно какому-то одному божеству. Так, Шива, Линга, Сканды, Агни, Ваю пураны посвящены Шиве. Вишну, Бхагавата, Нарада, Гаруда, Падма, Вараха, Вамана, Курма, Матсья пураны посвящены Вишну. Девибхагавата и Калика пураны, а также часть Маркандея пураны (Девы Махатмья) посвящены богине Дурге как Абсолюту в женской ипостаси. Ганеша и Мудгала пураны посвящены Ганеше.

Кроме Маха- и Упа-пуран существуют еще множество других. Стхала-пураны рассказывают об индуистских храмах, местах паломничества и других святынях, описывая историю их создания. Кула-пураны повествуют о происхождении и истории варн и передают связанные с этим былины и легенды. Точное количество существующих пуран неизвестно.

Пураническое летоисчисление

События, описываемые в пуранах, происходят на протяжении невероятных, невообразимых временных промежутков. Согласно пураническим мифам, мир периодически разрушается, а потом воссоздается заново, но не сразу, а после продолжительного периода полного небытия. Период, когда мир существует, называется калпа, а когда не существует – пралайя.

Калпа, в свою очередь, разделяется на юги (эры): сатья-югу, трета-югу, двапара-югу и кали-югу, которые циклически повторяются. С каждой новой югой количество благости, мудрости, закона, благочестия и истинного знания уменьшается и к наступлению кали-юги почти исчезает, из-за чего кали-юга представляет собой «темный век».

Сатья-юга продолжается 1 728 000 человеческих лет, трета-юга – 1 296 000, двапара-юга 864 000, кали-юга 432 000 человеческих лет. Все юги вместе называются чатурюгой или маха-югой и составляют 4 320 000 лет. 1000 махаюг, т. е. 4 320 000 000 лет, составляют одну калпу или 1 день Брахмы. По прошествии этого времени наступает ночь Брахмы или пралайя – такой же продолжительности период. Таким образом, 1 сутки Брахмы продолжаются 8 640 000 000 лет. А всего Брахма живет 100 лет, после чего все уничтожается и наступает махапрайя, которая продолжается еще 100 лет Брахмы, а потом все начинается сначала.

Калпа делится также на 14 манвантар. Слово «манвантара» происходит от слова «Ману» – прародитель, первочеловек, управитель. В каждой манвантаре свой Ману.

В настоящее время мы живем в 7-ю манвантару Ману Вайвасваты – сына Солнца (Вивасвана). Наша манвантара называется Швета-вараха – манвантара белого вепря. Брахма пребывает на 51-м году своей жизни. И мы живем в Кали-югу, которая началась в 3102 году до нашей эры, когда бог Кришна покинул этот мир.

Йога в пуранах

В пуранах во многих местах содержатся не только упоминания йоги, но и описываются различные йогические практики. По-прежнему, основными из них остаются созерцание и размышление, даются более детальные рекомендации по пранаяме, в качестве обязательной практики для йогина называется почитание учителя, изучение священных писаний, соблюдение нравственно-этических норм, религиозная преданность или бхакти – безусловная любовь к богу. Даются детальные рекомендации по выбору места и времени для практики, питанию, гигиене, сохранению здоровья, говорится о препятствиях в практике и о ее плодах.

В пуранах мы находим и названия йогических асан. Фактически йога пуран приближается к йоге, описанной в более поздних текстах, которую сегодня называют «классической». Целью йоги пуран является все то же освобождение – мокша или мукти – выход души из колеса перерождений, которое трактуется или как соединение с Абсолютом, что характерно для веданты, или как освобождение Пуруши – духовного начала в человеке – от материи, что созвучно санкхье и йоге.

Чтобы яснее представить, что говорится в пуранах о йоге, посмотрим, например, на отрывок из Маркандея Пураны, в котором мудрец Даттатрейя дает наставления одному из персонажей этого произведения по имени Аларка.

«С помощью знаний йогин должен полностью контролировать свою душу. Это поистине трудная задача для йогов, но необходимо приложить усилия для победы. Выслушай, какие средства для этого существуют. С помощью пранаямы он должен избавиться от своих недостатков, с помощью дхараны он должен избавиться от своих грехов, с помощью пратьяхары он одолеет чувственные наслаждения, с помощью дхьяны он избавится от влияния гун. Как

при плавке металла сгорают все его примеси, так и пранаяма сжигает недостатки, выкованные органами чувств. Поэтому йогин должен сначала научиться контролировать свое дыхание.

Перед занятием йогой он должен принять падмасану (позу лотоса) или свастикасану (поза со скрещенными ногами), и произнести звук ОМ вслед за ударом сердца. Он должен сидеть ровно, равномерно опираясь на обе ноги, с бедрами, выставленными вперед, с закрытым ртом. Пятки не должны касаться его гениталий, голова должна быть немного поднята, зубы не должны быть сжаты, чувства должны быть под контролем. Сосредоточившись на кончике носа и не глядя вокруг, он должен отрешиться от всех желаний, темных или светлых, и предавшись незапятнанной добродетели, только тогда начать практиковать йогу. Он должен отрешить свои органы чувств от их объектов, контролировать дыхание, разум и тело, и тогда он может перейти к практике пратьяхары.

Тот, кто сдерживает свои желания, живет в согласии со своей душой, и видит Божественную душу в человеческой душе. Мудрый человек, очистив себя внешне и внутренне, заполнив дыханием тело от пупка до шеи, должен перейти к практике пратьяхары.

Известны двенадцать видов дыхания. И два вида дхараны известны йогинам, знакомым с истиной. Когда преданный йогин погружен в йогу и полностью контролирует свою душу, все его недостатки исчезают, он переходит в умиротворенное состояние, и он становится способен увидеть высшего Брахмана отдельно от качеств Пракрити (материи), а также он видит небо и первичные элементы, и чистые души».

Пураны сыграли основополагающую роль в формировании современного индуизма как народной религии, не ограниченной кастовыми или другими различиями. Пураны – это живая традиция, и сегодня их публично читают или пересказывают истории из них известные духовные лидеры, ученые-проповедники и неизвестные странствующие аскеты. Послушать их собирается множество людей. Такие собрания называются «катха». Причем, если раньше это происходило только в Индии, сегодня пураны распространяются по всему миру. В разных странах люди с удовольствием слушают пуранические мифы, притчи, истории. Пураны переводятся на разные языки, издаются в печатном и электронном виде. По мотивам пуранических сюжетов снимают фильмы, сериалы, ставят спектакли.

Итихасы

Слово «итихаса» в переводе с санскрита означает «именно так было». Итихасы – это древнеиндийские эпические произведения, героические повествования, содержащие целостную картину народной жизни. К итихасам относят два произведения: Махабхарату и Рамаяну. Некоторые исследователи полагают, что итихасами являются также тексты «Йога Васиштха» (Васиштх(а) – имя легендарного древнего мудреца) и «Трипура Рахасья».

Махабхарата

Махабхарата – вероятно, самое древнее художественное произведение и самое значительное и по объему – полный текст Махабхараты включает 18 книг, – и по содержанию, и по философскому наполнению. Автором Махабхараты считается легендарный Вьяса, тот самый который считается автором пуран. Предполагается, что первоначально существовало более скромное по объему произведение, называвшееся «Бхарата Санхита», основанная на преданиях, сказаниях, песнях и балладах, рассказывающих о битвах, подвигах великих героев, пышности царских дворцов, красоте цариц, воздающих хвалу великим воинам и т. п. Позже, на протяжении многих веков, это произведение расширялось, дополнялось новыми описаниями, историями, сюжетами, как связанными с основной сюжетной линией, так и не связанными с ней, в результате чего и сформировалась Махабхарата, известная в наше время. Датируется – очень приблизительно – произведение XIV–XII веками до нашей эры, а окончательная редакция сложилась примерно в V веке нашей эры.

Статуя бога Ганеши. По легенде, именно Ганеша записал Махабхарату со слов Вьясы.

Центральной сюжетной линией произведения является вражда и борьба за царский трон двух ветвей одного рода Куру – Пандавов и Кауравов, кульминацией которой становится грандиозное сражение, продолжавшееся 18 дней и закончившееся победой Пандавов. В основе сюжета, как полагают исследователи, лежат реальные события – война двух враждующих племен. Местом великого сражения стало поле Курукшетра, расположенное в окрестностях столицы царства Куру города Хастинапур, который существует в настоящее время. Конечно же, в окрестностях Хастинапура проводились археологические раскопки. К сожалению, эти раскопки принесли археологам полное разочарование: вместо ожидаемого пышного города с царскими дворцами, храмами и домами богачей они увидели небольшое и довольно примитивное поселение. В результате работы были прекращены, но в 2022 году, после 70-летнего перерыва, индийское правительство решило раскопки возобновить в рамках программы по созданию Института индийского наследия и развития археологических памятников в качестве «знаковых объектов».

Когда могли происходить события, описанные в эпосе? Историки предполагают, что описываемые события могли происходить в интервале от 1500 до 1000 годов до нашей эры, и даже высказывается точная дата – 1351 год до нашей эры. Каким образом можно было сделать столь точные вычисления? Дело в том, что в Махабхарате описывается и упоминается множество астрономических событий: солнечные и лунные затмения, фазы луны, расположение звезд и планет и др. Именно эти сведения послужили отправной точкой для датировки описанных событий. По сведениям самой Махабхараты, указанные события происходили в конце IV тысячелетия до нашей эры, когда эра Двапара-юги сменилась темными веками Кали-юги, в которой мы сейчас и живем.

Согласно мифическим представлениям, век Кали наступил, когда господь Кришна покинул землю. Кришна умер в ночь с 17 на 18 февраля 3102 года до н. э. До своей смерти Кришна правил в городе Дварака в течение 35 лет. Таким образом, получается, что сражение на Курукшетре произошло в 3137 году до н. э. (т. к. события происходят до нашей эры, мы не отнимаем годы от даты смерти, а прибавляем к ней: до нашей эры сначала был 3137 год, а потом 3102, а не наоборот).

Итак, основную сюжетную линию составляет история царского рода Куру, которая прослеживается на протяжении нескольких поколений, начиная от царя Шантану и заканчивая его потомком в седьмом поколении Джанамеджайей, и внутрисемейная борьба за царство. Это захватывающая и увлекательная история, наполненная удивительными событиями и неожиданными поворотами сюжета. В качестве действующих лиц, помимо людей, выступают боги, демоны, великаны, змеи и другие мифические существа.

Помимо основной сюжетной линии Махабхарата включает множество преданий, мифов, притч, не связанных с ней напрямую и собранных на протяжении многих столетий в различных частях Индии. Многие из этих отдельных сюжетов получили широкую известность и стали жемчужинами мировой литературы. Например, сказание о Нале и Дамаянте, переведенное на русский язык Василием Жуковским в середине XIX века; сказание о царевне Савитри, которая своей мудростью и праведностью убедила бога смерти Яму отпустить ее мужа и вернуть ему жизнь; плач женщины на поле Куру, который представляет собой один из шедевров древней поэзии; 100 вопросов якши царю Юдхиштхире и многие другие.

Вот несколько вопросов, которые бог Смерти Яма под видом якши задал царевичу Юдхиштхире – одному из главных героев эпоса, на которые и сегодня не каждый быстро найдет ответ, и ответы Юдхиштхиры – интересные и мудрые.

«Якша спросил: Что весомее, чем земля? Что превыше небес? Что быстрее ветра и чего больше, чем людей?

Юдхиштхира сказал: Мать весомее, чем земля, отец превыше небес, ум быстрее ветра, а мыслей больше, чем людей.

Якша спросил: Кто друг изгнанника? Кто друг хозяина дома? Кто друг недужного? Кто друг умирающего?

Юдхиштхира сказал: Друг изгнанника – его спутник, друг хозяина дома – его супруга, друг недужного – лекарь, друг умирающего – щедрость.

Якша спросил: Что движется в одиночестве? Что, родившись однажды, рождается вновь? В чем спасение от снега? Что является величайшим полем?

Юдхиштхира сказал: Солнце движется в одиночестве. Луна, (родившись), рождается вновь. Огонь – спасение от снега, земля – величайшее поле.

Якша спросил: Каково величайшее из сокровищ? Какова величайшая из ценностей? Каково величайшее из приобретений? В чем состоит величайшее счастье?

Юдхиштхира сказал: Величайшее из богатств – мудрость, величайшая из ценностей – знание Вед. Величайшее из приобретений – здоровье, величайшее счастье – в удовлетворенности.

Якша спросил: Что отринешь – и станет радостно? Что отринешь – и не останется горечи? Что отринешь – и станешь богат? Что отринешь – и будешь счастлив?

Юдхиштхира сказал: Отринешь гордыню – и станет радостно, отринешь гнев – и не останется горечи. Отринешь страсть – и станешь богат, отринешь вожделение – и будешь счастлив».

Махабхарата также содержит многие общеиндийские мифы, например, о сошествии Ганги на землю, пахтании океана и другие.

Миф о нисхождении Ганги на землю

Некогда жил великий царь по имени Сагара. Чтобы подтвердить свое могущество, он решил, по традиции того времени, совершить царское жертвоприношение коня. Жертвенного коня сначала отпускали на волю, и все земли, по которым он ступал, царь объявлял своими. За конем, не упуская его из виду, следовали сыновья Сагары, которых у него было шестьдесят тысяч.

История о том, как эти сыновья появились на свет, тоже очень интересная. Долгое время у Сагары не было детей ни от одной из его жен, но после совершения им длительных и суровых аскез боги пообещали ему потомство, и одна из его жен родила... тыкву. Увидев это, царь пришел в неистовство и повелел немедленно выкинуть эту тыкву, но услышал голос с небес, который повелел разложить тыквенные семечки по сосудам с молоком. Через некоторое время семена проросли и из каждого сосуда вышел могучий царевич. Интересно, что сюжет с рождением детей из семян, посаженных в горшки, повторяется в рождении главных героев Махабхараты – братьев Кауравов. Но их было значительно меньше – всего 100.

Возвращаемся к нашей истории. 60 000 сыновей царя Сагары всюду следовали за конем и не спускали с него глаз. Но неожиданно прямо у них на глазах конь исчез. Это бог Индра, желавший воспрепятствовать царскому жертвоприношению, похитил коня и спрятал его в подземном мире в обители великого и всесильного мудреца Капилы.

Сыновья Сагары всюду искали коня, они несколько раз обошли всю землю, а потом прокопали вход в подземный мир. Тут-то они и обнаружили коня. А рядом с конем сидел, погруженный в глубокую медитацию, Капила. Решив, что это он украл коня, братья, отличавшиеся буйным и злобным нравом, с криками кинулись к нему. Крики, оскорбления, угрозы и ругательства вывели мудреца из медитации, он открыл глаза и одним своим взглядом обратил всех 60 000 царевичей в пепел. Такова была сила его подвижничества.

Вскоре весть об ужасной гибели сыновей достигла царя Сагара, и он отправил к Капиле своего внука. Внук царя был кроток, праведен и благочестив. Придя к великому Капиле, он уважительно приветствовал его, снискав благорасположение, и мудрец поведал, что сыновей

Сагары может вернуть только великая река Ганга, протекавшая в то время на небе, а не на земле.

Но уговорить Гангу снизойти на землю не удалось ни Сагаре, ни его внуку, ни правнуку. Сделал это праправнук Сагары, которого звали Бхагиратха. Тысячу лет провел Бхагиратха, предаваясь суровым аскезам, пока Ганга не явилась ему и не пообещала выполнить его желание. Однако Ганга не могла просто низвергнуться на землю, потому что своей мощью просто уничтожила бы ее. Помочь в решении этой проблемы мог только бог Шива. Еще тысячу лет провел Бхагиратха в аскезах, но снискал милость Шивы. Вместе они созвали Гангу с небес, и она обрушилась вниз всей своей мощью. Но не на землю, а на голову Шивы, который без какого-либо вреда для себя принял небесную реку на свою голову, и только потом, стекая с тела Шивы, Ганга потекла сначала по земле, а потом добралась и до подземного царства и коснулась праха погибших царевичей. Прикосновение вод Ганги смыло все их грехи, и они отправились в небесное царство. Поэтому о Ганге говорят, что она протекает в трех мирах: небесном, земном и подземном. А одна из рек, формирующих Гангу, называется Бхагиратха.

Река Бхагиратха в месте ее слияния с рекой Алаканандой. Сливаясь, эти две реки становятся Гангой. Фото автора.

Миф о пахтании океана

Некогда жил великий мудрец и подвижник, непревзойденный йогин Дурваса (или Дурвасас). Он был признанным хранителем священного знания и традиции, но отличался гневливостью и вспыльчивым характером. Как-то раз Дурваса пришел в гости к царю богов Индре и в знак признательности за хороший прием подарил ему прекрасную гирлянду из небесных цветов. Но Индра был чрезвычайно высокомерен. Он подумал, что такой подарок недостойн его величия и надел гирлянду на шею своему слону. Слон же сбросил ее с себя и растоптал ногами. Дурваса ужасно разгневался и проклял всех богов, лишив их бессмертия. Впрочем,

когда все боги собрались и стали молить его о пощаде, он поведал, что вернуть бессмертие они смогут, испив нектар Амриту, который покоится на дне океана. Чтобы извлечь Амриту со дна, океан нужно было взбить – вспахать.

Одним богам такая задача была не под силу, и они объединились для ее решения со своими злейшими врагами – асурами (демонами), которые тоже были не прочь испить нектара бессмертия. Мутовкой сделали величайшую гору Мандару, опорой для нее стала исполинская черепаха, а веревкой послужил царь всех змей Васуки. Асуры ухватились за голову Васуки, а боги – за хвост и начали великое пахтание океана, которое продолжалось несколько тысяч лет. Сначала воды океана превратились в молоко, потом молоко превратилось в масло, но Амрита так и не появилась.

Наконец, когда боги и асуры уже потеряли всякую надежду, из океана появился Месяц и поднялся на небо, вслед за ним появилась богиня красоты и процветания Лакшми, потом прекрасная апсара (небесная танцовщица) Рамбха, богиня вина и хмеля Сура, потом чудесный и быстрый как мысль белый конь Уччайхшравас, волшебный камень Каустубха, огромный белый слон Айравата (судя по всему, тот самый, который в начале сказки растоптал гирлянду и из-за которого возник весь сыр-бор), чудесное дерево Париджата и, наконец, бог врачевания и исцеления Дханвантари с чашей Амриты в руках.

Все, конечно, возликовали, но в этот момент из океана появился ужасный яд калакута, способный в мгновение уничтожить всю вселенную. В страхе и смятении боги бросились за помощью к великому Шиве, и он ради спасения вселенной выпил этот яд, от чего его шея окрасилась в синий цвет. Как величайший йогин, Шива нейтрализовал этот яд в своем теле, но его шея навсегда осталась синей, поэтому одно из имен Шивы – Нилакантха – Синяя Шея.

Как только от яда избавились, асуры схватили сосуд с Амритой и отказались делиться ею с богами. В этот раз на помощь богам пришел господь Вишну. Он принял образ прекрасной женщины, увидев которую асуры потеряли рассудок и отдали ей сосуд с Амритой, а Вишну передал его богам.

Лишь один из демонов сумел отведать нектар бессмертия – дракон Раху. Он принял образ бога и успел глотнуть Амриты. Но в тот же миг Солнце и Луна узнали и разоблачили его. В гневе Вишну отсек Раху голову, но Амрита уже попала в его тело, и он успел стать бессмертным. Его голова вознеслась на небо, а тело рухнуло вниз. С тех пор бессмертная голова Раху преследует на небе Солнце и Луну и иногда ей удается их проглотить. Именно в этих случаях и происходят солнечные и лунные затмения.

Асуры еще повоевали с богами, но победить их не смогли и вынуждены были отправиться в подземный мир, не заполучив желанного бессмертия. Боги же снова стали бессмертными.

* * *

Многие сюжеты Махабхараты свидетельствуют о ее неарийском происхождении. Собрав множество передаваемых устно преданий, верований, мифов, традиций, Махабхарата соединила и примирила культуру, религию, образ жизни ариев с автохтонными культурами Индостана. Включая в себя произведения различных авторов, написанные в разное время, Махабхарата стала своеобразной энциклопедией истории и мифологии, политики и права, теологии и философии древней Индии.

Махабхарата включает также четыре серьезных философских текста: Анугита, Мокшадхарма, Санатсуджата и самый главный – Бхагавадгита – одна из самых почитаемых священных книг индуизма. Бхагавадгита представляет собой беседу господина Кришны и Арджуны на поле боя перед началом великого сражения, в ходе которой Кришна являет свою божественную сущность Абсолюта и излагает философские идеи веданты и йоги. О ней речь пойдет ниже.

Йога в Махабхарате

Слово «йога» в Махабхарате встречается довольно часто, но в разных смыслах. Это может быть метод, сила, медитация, сверхъестественные способности, тайное знание, духовная практика или отречение. Поскольку эпос представляет собой совокупность многих разнообразных традиций и верований, это не удивительно: в каждой такой традиции или системе верований была своя собственная йога.

В Махабхарате йога тесно связана с аскетизмом и местами отождествляется с ним. Например, «великий аскет и последователь йоги стоял на пне дерева у двери обиталища с поднятыми вверх руками, соблюдая обет молчания». В другом месте йога и чистый аскетизм вообще отождествляются. «Ятин» (аскет) и «йогин» становятся с течением времени синонимами, обозначающими человека, «способного концентрировать свой ум» на мистическом слове «ом».

Встречаются древние магические методы, которые практикует йогин, чтобы превзойти в своем могуществе богов. К таким техникам относятся суровое истязание тела, обет безмолвия, длительное пребывание в неудобной позе, например, стоя на одной ноге и воздев руки вверх. Все эти методы рано или поздно должны были привести к обретению сверхъестественной йогической силы – йогабалы.

В других местах слово «йога» используется как некое колдовство, тайное знание, мистические способности. Например, совершенство в йоге позволяет Кришне распознать коварные замыслы отрицательных персонажей эпоса (Карны и Дурьодханы).

Йога – это также особое состояние сосредоточенности и воплощение силы подвижничества. Бхагавадгиту Кришна открыл Арджуне – одному из главных героев, именно в состоянии йоги, как он сам об этом позже рассказал.

Интересны также утверждения о том, что только йогины знают совершеннейшие телесные радости. Уже на земле к йогину льнут прекрасные женщины, привлеченные силой его аскезы, а на небесах все удовольствия, которые он отвергал в земном мире, возрастут десятикратно.

Употребление слова «йога» в философском смысле определить проблематично, т. к. разные части произведения не придерживаются единства философских взглядов. Йога, наряду с философской системой санкхья, упоминается как метафизическое знание, но в эпосе не сформирована в единую философскую систему. Ничего подобного определению йоги как остановки беспорядочной деятельности ума, как в более поздних текстах, в Махабхарате не встречается: йога, скорее, означает любую практическую дисциплину, приводящую человека к постижению бога и наделяющую его сверхъестественными способностями.

Все вышесказанное относится к тексту в целом, но не относится к Бхагавадгите.

Махабхарата в искусстве

Несмотря на то, что Махабхарата является древнейшим литературным произведением, она не теряет актуальности и сегодня. В 1965 году в Индии был снят фильм «Махабхарата», а в 1990-е годы – 90-серийный сериал. В 2013–2014 годах был снят новый грандиозный сериал из 267 серий, ставший настоящим хитом и переведенный на многие языки. Вопреки расхожим представлениям об индийском кино с многочисленными песнями, танцами, незатейливыми сюжетами и добром, которое всегда побеждает зло, «Махабхарата» – качественное кино с прекрасной игрой актеров, невероятными костюмами, завораживающими панорамами и неустаревающей мудростью.

Еще одна интересная экранизация Махабхараты была сделана в 1989 году известным английским театральным и кинорежиссером Питером Бруком. Он снял шестисерийный фильм-спектакль, который тоже производит довольно сильное впечатление.

В общем, если вам надоели стандартные и довольно однообразные сюжеты западного кино, если вы хотите попробовать взглянуть на мир с позиций другого мировоззрения, посмотрите «Махабхарату». А лучше – почитайте.

Рамаяна

Вторая эпическая поэма, относящаяся к итихасам, – Рамаяна, автором которой является поэт Вальмики. Достоверно об этом человеке ничего не известно, но существует легенда, согласно которой при рождении он получил имя Ратнакара (по другой версии, Агни Шарма) и занимался разбоем и грабежом. Так продолжалось до тех пор, пока он не встретил великого мудреца Нараду. Нарада убедил его покончить с неподобающим образом жизни и, чтобы очиститься от грехов, повелел ему повторять мантру. Вальмики начал повторять мантру, погрузился в глубокую медитацию и просидел неподвижно в течение 12 лет. Когда Нарада вернулся, оказалось, что за это время над Ратнакарой муравьи соорудили гигантский муравейник. Нарада вывел его из медитации, а заодно и из муравейника и дал ему имя Вальмики, что означает «вышедший из муравейника». После этого Вальмики стал великим мудрецом, слава о нем разнеслась по всему свету. Как-то раз его посетил царевич Рама и рассказал свою историю, а Вальмики сложил прекрасную поэму «Рамаяна». В последней главе произведения Вальмики становится действующим лицом повествования в качестве учителя сыновей главного героя, создавшим поэму о подвигах их отца.

Рамаяна повествует о жизни и подвигах царевича Рамы, который является 7-м аватаром – воплощением среди людей – господина Вишну, принявшим земную форму для искоренения зла в мире. Рама – это образец добродетели, пример совершенства и идеал доблести и праведности. В результате дворцовых интриг он вынужден был отправиться в 14-летнее изгнание в лес вместе со своей супругой Ситой и братом Лакшманом. Через какое-то время Ситу похищает царь демонов (ракшасов) Равана – властитель острова Ланки, и Рама отправляется на ее поиски. Вскоре он знакомится с Хануманом – сыном обезьяны Анжани и бога ветра Ваю. Хануман проникается почтением и преданностью царевичу, становится его другом и слугой и вместе с Рамой отправляется на поиски Ситы. В этом им помогают обезьяны, медведи и птицы. Но достигнув берега океана, они понимают, что не смогут его преодолеть. Тогда обезьяны из камней сооружают мост. По мосту Рама добирается до острова, побеждает Равану и освобождает Ситу.

Остров Ланка – это современная Шри-Ланка. На картах видно, что между Шри-Ланкой и восточным побережьем Индии находится череда небольших островов. Предание гласит, что эти острова – остатки того самого моста, по которому Рама перебрался на Ланку.

Статуя Ханумана, в сердце которого – Рама и Сита. Фото автора.

Хануман почитается в индуизме как символ беззаветной преданности и верности. В современной хатха-йоге есть асаны, названные в его честь: хануманасана и анжанеасана. Анжанея – второе имя Ханумана, означающее «сын Анжани».

Как и Махабхарата, Рамаяна долгое время существовала и передавалась в устной традиции, изменяясь и обрастая дополнениями. Но, в отличие от Махабхараты, она все же сохранила большее единство содержания, стройность повествования и признаки индивидуального авторства и включает намного меньше сюжетов, не связанных прямо с основной линией повество-

вания. Рамаяну называют также махавакьей – т. е. поэмой. Возможно, это первая индийская поэма.

Датировка Рамаяны, как водится с древнеиндийскими текстами, затруднена, исследователи предполагают, что она могла быть составлена раньше Махабхараты. Существует версия, что исторической подоплекой сюжета было продвижение ариев в южную Индию и встреча их с местными племенами. Имя главной героини – Сита – означает «борозда». И зовут ее так, потому что она родилась из борозды на поле, которое вспахивал ее отец. Это указывает на связь с земледельческими мифологическими культами.

Главный злодей, похититель Ситы – Равана тоже весьма необычный персонаж, не похожий на привычных нам злодеев. Равана – потомок бога Брахмы, десятиглавый великан, великий колдун, могучий воин, отважный в бою, и покоритель женских сердец. Десять тысяч лет он предавался суровому подвижничеству и аскетизму, благодаря чему обрел неуязвимость для богов и демонов. В результате этого он узурпировал власть над тремя мирами: небесным, земным и подземным. На острове Ланка он основал царство демонов – ракшасов, изгнав оттуда своего сводного брата Куберу. Также он сверг с небес богов и заставил их прислуживать ему в его доме – Агни готовил еду, Варуна приносил воду, Ваю подметал пол и т. д.

Чтобы избавиться от тирании, господь Вишну, по просьбе остальных богов, воплотился на земле в образе Рамы. Рама долго пытался убить Равану, отсекая ему головы, которые вырастали вновь, а потом поразил его в сердце божественным оружием.

Рамаяна оказала огромное влияние на развитие литературы Индии и других стран Востока и чрезвычайно популярна до сих пор. В образах и сюжетах Рамаяны черпают вдохновение современные художники и поэты, она многократно экранизировалась, в том числе в форме сериалов и мультипликационных фильмов, и является постоянной темой для постановок как профессиональными, так и народными театральными труппами.

Йога в Рамаяне

В Рамаяне йога упоминается всего в нескольких местах. В одном случае йога упоминается наряду с аскезой как средство, дающее сверхъестественные способности, умение видеть суть вещей, скрытую от других. В другом месте говорится о том, что практика йоги приводит к отречению от мирских дел и забот, потере интереса к мирским делам, в том числе к таким, как любовь к жене. И наконец, йога упоминается как средство оставлять свое тело по собственному желанию. То есть во времена создания Рамаяны йога понималась как некая практика, способствующая обретению сверхъестественных сил.

Итихаса-пурана

При внимательном рассмотрении нетрудно заметить много сходства между пуранами и итихасами. Махабхарата и пураны приписываются одному автору. Сюжеты эпоса и пуран перекликаются и повторяются. В некоторых пуранах сюжеты Махабхараты пересказываются, иногда с изменениями, и развиваются. Произведения обоих жанров длительное время – на протяжении столетий – существовали и передавались в устной традиции представителями касты воинов. И в итихасах, и в пуранах арийская ведическая религия совмещается с явно неарийскими мифами и верованиями. С течением времени и итихасы, и пураны из области народного творчества перешли к священнослужителям – брахманам и были признаны в качестве авторитетных священных текстов. Поэтому исследователи говорят о единой эпико-пуранической традиции, называя весь корпус этих произведений итихаса-пуранами.

Итихаса-пураны сыграли колоссальную роль в духовной жизни древней Индии и стали основой для современного индуизма. Религия Вед была доступна лишь мужчинам высших

слоев общества, а идеи итихаса-пуран стали настоящей народной религией, доступной и понятной всем слоям общества, соединив религию ариев с верованиями аборигенного населения. Они стали «пятой Ведой», как о них говорится в Чхандогья-упанишаде, Ведой для народа или пуранаведой.

Бхагавадгита

Бхагавадгита – «Песня Бога» – это философское поэтическое произведение, самая популярная поэма санскритской литературы и одна из самых значимых и священных книг индуизма, рассматривающая философские, религиозные и этические проблемы. Бхагавадгита также чрезвычайно важна в плане изучения истории йоги, потому что она вся посвящена йоге. В ней мы находим описание практик, которые уже встречали в упанишадах. Но в Бхагавадгите йога понимается и трактуется значительно шире.

Бхагавадгита является частью Махабхараты, шестой ее книги «Бхишмапарва», и это кульминационный момент великого эпоса. Поэтому у нее как бы нет собственного начала. Содержание Махабхараты описывалось выше, но все же вспомним: центральным сюжетом эпоса является борьба за царский трон, разыгравшаяся между двоюродными братьями: Пандавами и Кауравами, которая продолжалась несколько десятилетий, и ее кульминационной точкой стало колоссальное военное сражение в месте, которое называется Курукшетра.

Скульптура, изображающая Кришну (сидит) и Арджуну (стоит) перед сражением на Курукшетре. Фото автора.

Бхагавадгита представляет собой диалог между одним из главных героев – Арджуной, который является непревзойденным воином армии Пандавов, и Кришной. Кришна – одна из самых значимых фигур индуистского пантеона и один из самых почитаемых богов индуизма. В Махабхарате Кришна является воплощением Бога на земле в человеческом теле – восьмым воплощением – аватаром господина Вишну. Пребывая на земле в человеческом теле, он живет как обычный человек, вернее, как обычный царь, т. к. является принцем одного из царских родов, и другом Арджуны. Но в то же время Кришна – это воплощенный бог, ограниченный человеческим телом и человеческим существованием, но обладающий, тем не менее, всей полнотой божественного знания и мудрости.

Диалог Кришны и Арджуны происходит перед самым началом сражения, когда две огромные армии выстроены в боевом порядке друг напротив друга. Глядя на это, Арджуна внезапно осознает, что в рядах вражеской армии находятся его двоюродные братья, племянники, все близкие родственники, а также его дед и наставник, которых он беззаветно любит

и почитает. Волею судеб дорогие его сердцу люди оказываются на стороне врагов и именно против них должен он направить свое оружие. К Арджуне приходит понимание, что в предстоящей битве они погибнут. Погибнут также и его соратники, выступающие с ним на одной стороне. Фактически побоище приведет к уничтожению всего их рода. Потрясенный трагизмом ситуации, Арджуна погружается в жесточайшее отчаяние и страдание, его охватывает ощущение безысходности, он отказывается сражаться и готов ради этого пожертвовать собственной жизнью. Своим отчаянием он делится с Кришной и обращается к нему за наставлениями.

Однако Кришна не разделяет уныния Арджуны, осуждает его смятение и призывает к исполнению его воинского долга. Кришна призывает Арджуну мыслить о человеке как о частице бога, вечном атмане, заключенном в физическом теле. Только материальное тело может быть убито, а вечная душа неразрушима. В каждом живом существе присутствует вечная и неразрушимая духовная сущность – атман, которая не рождается и не умирает, когда погибает тело. Атман лишь временно воплощается в физическом теле человека, оживляя и одухотворяя его, а когда тело разрушается, атман освобождается от него, как от старой одежды, и воплощается вновь уже в другом теле. Кришна призывает Арджуну смотреть на всех людей как на временные воплощения бессмертных душ в неминуемо обреченных на смерть физических телах. Вечный, неизменный Дух – самое существенное в человеке. Кришна призывает Арджуну преодолеть заблуждения разума, отрешиться от чувств и привязанностей, искать прибежища в мудрости и следовать путем йоги, под которой в данном случае имеется в виду отрешенность. Тот, кто видит атман – проявление высшего Духа – во всем, кто не видит различий между отдельными существами, а вернее, видит за разнообразием форм их внутреннюю идентичность, достигает Брахмана.

Однако эти провозглашаемые Кришной идеалы кажутся чрезмерными и невыполнимыми даже Арджуне: трудно достичь отрешенности, обуздать нестойкое, изменчивое сердце, беспокойный ум «удержать так же трудно, как ветер». Арджуна просит объяснений и наставлений, и Кришна открывает ему четыре пути к высшему постижению, которые он называет йогами. Это йога самообуздания (самодисциплины), йога знания – джняна-йога, йога действия – карма-йога и йога безусловной любви и преданности Богу – бхакти-йога.

Йога самообуздания

По просьбе Арджуны Кришна поясняет, как достигается состояние йоги: контролем над чувствами и желаниями, равным отношением к бедам и счастью, приятному и неприятному, отказу от страстей, гнева и страха и сосредоточением на Боге. Таким путем достигается ясность духа, укрепляется разум и этим обеспечивается покой и исчезновение всех страданий. Страсти, гнев, вожеление – враги мудрого человека, ослепляющие людей, скрывающие истину и повергающие разум в заблуждения и невежество, сковывающие духовную природу человека. Предоставить им свободу – значит поработить душу, обитающую в теле. Они поддерживаются мыслями, чувствами и ощущением самости, самоотделенности от мира. Поэтому Кришна призывает Арджуну к отрешенности, обузданию чувств, дисциплине мыслей и победе над вожелением. Достичь этого помогают упражнения йоги.

Далее Кришна буквально и подробно описывает йогическую практику. В уединенном месте, отказавшись от любой собственности, не ожидая результатов, успокоив волнение чувств и мысли, сидя неподвижно и удерживая прямо спину, шею и голову, уравнивая вдохи и выдохи, «к голове направляя прану» и рецитируя священный слог ОМ, йогин должен устремить взор на кончик носа и сосредоточиться на высшем Атмане, устремляя все помыслы к Богу. «Где успокоена мысль, заторможенная упражнением в йоге, ... Там познается предельная радость, ... Кто ее достигает, видит, что это – предел достижений». Такую практику Бхагавадгита называет йогой самообуздания – обуздания потока мыслей и желаний.

«Йогин выше аскетов, он считается выше мудрых, Йогин выше творящих обряды, поэтому йогинотом станть, Арджуна».

Йога знания

Тому, кто очистил свою душу йогот, открываетсь высшее знание – истинное видение всех вещей как проявление единого Атмана – высшего божественного Духа. Но обретаот такое знание лишь тот, кто достиг совершенства в йогот.

Открывая Арджуне путь познания, Кришна говорит уже не от лица человека, которым он воплотился в этом мире, а от лица господа Вишну как Абсолютa, аватаром которого он является. Кришна говорит о том, что весь мир – это «его природа», его проявление: «Я начало, конец всего преходящего мира. Все на Мне нанизано, как жемчуг на нити. Я вкус в воде ... блеск луны и солнца, Я во всех Ведах живоносное слово, звук в эфире, человечность в людях. Я чистый запах в земле, в огне – сиянье, Жизнь во всех существах, Я подвижников подвиг; Я вечное семя существ, ... мудрость мудрых, великолепие великолепных ... сила сильных».

Все в этом мире – лишь проявление Бога, божественного Абсолютa. Не только материальное и существенное, но и нематериальное – чувства, силы, жизненная энергия. Все в этом мире пронизано Им. Бог пребывает в каждом живом существе. Он их душа, пребывающая в сердце. Когда мир гибнет, все существа растворяются в божественной первоматерии, и снова возрождаются к жизни, когда процесс творения возобновляется. Люди не знают об этом, потому что находятся под влиянием иллюзии, которую трудно одолеть. Предназначение каждого человека – познать бога в природе и в самом себе, сделать свою жизнь, свои действия, мысли, поведение проявлением божественного в человеке. Перестать рассматривать себя как нечто отдельное, обособленное от всего сущего, осознать себя как частицу всего бесконечного бытия, как проявление бога.

Кришна показывает правильный путь познания: обладать истинным знанием – это, на самом деле, понимать, посредством каких сил Он управляет мирозданием, как Он принимает те или иные образы и проявляет те или иные качества. Кришна говорит, что он из века в век приходит в этот мир для установления принципов дхармы (закона), защиты добродетельных и уничтожения демонов, и возвещает «эту непреходящую йогу»: «Эту непреходящую йогу Я в начале сказал Вивасвату, Вивасват сообщил ее Ману, мудрый Ману поведал Икшваку».

Вивасват – это ведическое солярное божество, имя которого многократно упоминается в Ригведе. Вивасват совершил первое жертвоприношение и даровал людям огонь. Ману – прародитель человеческого рода. Икшваку – легендарный древнеиндийский царь, основатель Солнечной династии царей. Далее это знание передавалось от одного мудреца к другому, но постепенно пришло в упадок. И теперь Кришна вновь возвещает его Арджуне.

Арджуна спрашивает, как мог Кришна сообщить это знание Вивасвату, если тот жил давным-давно? Кришна отвечает, что он воплощался на земле много раз. Так же, как и Арджуна, хоть тот, в отличие от самого Кришны, не помнит своих прошлых рождений. Кришна воплощается в этом мире каждый раз, когда дхарма (закон) приходит в упадок, чтобы восстановить порядок и справедливость. Те, кто знают эту истину, кто знанием одолевает свои страсти, гнев и страхи, кто почитает Господа Кришну, разрывают колесо рождений и смертей. И Кришна наставляет Арджуну следовать примеру этих мудрецов.

Арджуна восхищен поведанным ему знанием и просит Кришну показать ему, явить свою вселенскую форму: «о Владыка йогот, покажи мне свой облик бессмертный». Кришна соглашается и говорит, что Арджуна сможет увидеть в его теле весь мир и все, о чем бы он не подумал. Однако увидеть это обычным человеческим зрением невозможно, поэтому Кришна дарует Арджуне новое божественное зрение. И Кришна являет изумленному Арджуне свой истинный божественный образ, свою вселенскую форму – Вишварупу, вездесущее проявление

Бога, содержащее в себе все живые существа и элементы творения, и излучающее сияние миллионов солнц. Отринув человеческое тело, он предстает Абсолютом – всем сущим в огромном едином образе. Арджуна видит Кришну, заполняющего все небо и вселенную, разрывающего оковы существования, видит пугающие вещи и миры, текущие через него, как водопады. Затем Арджуна видит, как его противники устремляются к Кришне, поглощаются им и погибают. И спрашивает, что Кришна намерен совершить?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.