

ВРЕМЯ В ИНДИЙСКОЙ МИФОЛОГИИ

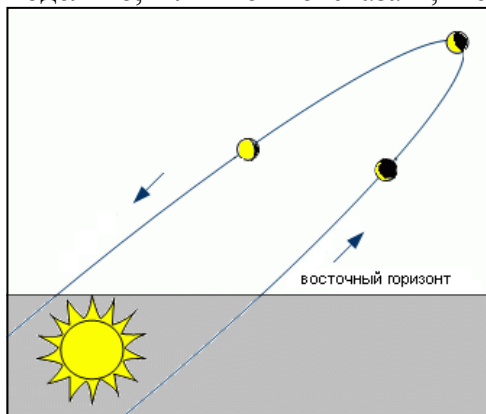
ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Введение и постановка задачи	1
II. Основные контуры картины Мира с точки зрения индуизма	4
II.1. Общие представления о Море в индуизме.....	4
II.2. Троиединство проявления Бога в Море (Тримурти).....	4
II.3. Отдельное женское начало в проявлении Бога в нашем Море (Дэви)	6
II.4. Бесконечная цикличность процесса создания и разрушения Мира.....	6
II.5. Огромное число “функциональных” богов, подчиненных Тримурти	7
II.6. Наличие “анти-богов”, также подчиненных Тримурти	7
II.7. Создание Праджапати и их роль в Море.....	8
II.8. Общие понятия индуизма.....	8
II.9. Краткое упоминание о других существах, действующих в индийской мифологии	11
III. Выводы	20
IV. Литература	20

I. Введение и постановка задачи

Наука – это система описания окружающего нас Мира, опирающаяся на факты, и применяющая для этого самого описания различные модели и алгоритмы, которые способны пролить свет на протекающие в природе процессы. Нужно помнить две основополагающие вещи: во-первых, так называемые «законы природы» не являются законами в чистом виде, но только лишь в разной степени ограниченными моделями, приближённо описывающими реальность. Чтобы не быть голословным в этом вопросе сошлёмся на законы Ньютона. И, во-вторых, наука не является единственной системой описания Мира. Существуют другие системы, например, культурологические системы (музыка, театр, кино, ...), религия, йога, оздоровительные системы (аюрведа, чжуд-ши, китайская медицина), эзотерические системы боевых искусств (у-шу, айкидо) и др.

Ключевым и основополагающим понятием при описании изменения всевозможных систем Мира является ВРЕМЯ. Обычно, когда в науке изучаются процессы, протекающие в некоторой системе, то не интересуются природой времени, а используют это понятие чисто модельно, или можно сказать, механически. Например, для описания состояния системы

вводится один из параметров, характеризующий изменения в исследуемой системе, совпадающий с «местным» временем системы или прямо или косвенно с ним связанный. В этом случае обычно говорят о «скалярном» или «одномерном» времени. Если задуматься, какая главная мысль лежит в основе применения «скалярного» времени для описания какой-либо системы, то окажется, что главным «постулатом» будет «вечность» самой системы. Поясню на примере. Если мы описываем движение планеты на орбите вокруг звезды, то основанием для применения «скалярного» времени будет постулат о существовании планеты и звезды в неизменном виде. Если планета или звезда исчезнут, то говорить о продолжающем «течь» времени бессмысленно, поскольку системы, изменения в которой отмеряет время, попросту нет. Ну, конечно мы можем «усложнить» модель, введя в неё потерю массы звездой со временем из-за излучения, потерю массы самой планетой в силу ряда процессов на орбите, и другие модельные процессы, но само существование звезды и планеты, пусть даже и с изменяющейся массой, не подвергается сомнению. В этом смысле они «вечны». И тогда вполне обоснованно можно применять к описанию изменения подобной системы модель «скалярного» времени. Т.е. время «течёт», последовательно

изменяясь в сторону всё больших и больших значений («студенческий» термин: из минус в плюс бесконечность).

В тех же случаях, когда исходная система разрушается, настолько сильно изменяясь, что переходит в другой тип системы, понятие «скалярного» времени для описания подобных процессов теряет смысл. Например, если какой-либо «классик науки» умирает в 76-ть лет, а через четыре года учреждение, где он трудился, или даже страна в целом отмечает «80-летие с его дня рождения», то для умершего «классика» это бессмысленное мероприятие, поскольку его, как живой системы с точки зрения современной науки, попросту нет, а сам юбилей отмечается другими в качестве повода для награждения «непричастных», или критики «неудобных». Но никакого отношения к разрушившейся системе под названием «классик науки» всё это уже не имеет.

Считается, что фундаментальные вопросы времени исследуются в отраслях естественных, а не гуманитарных наук: в физике (в том числе биофизике), химии, биологии, но не в филологии, юриспруденции, или социологии. И это кажется научному сообществу вполне понятным и оправданным. Моделировать поведение элементарных частиц или сверхмассивных объектов Макрокосмоса кажется гораздо более простой задачей, чем моделирование процессов общества в целом или выделенных общественных групп.

Тем не менее, вопросы времени, хотя и в других ракурсах, рассматриваются также и в таких системах описания Мира, как религия и культура. Общеизвестны «модели» образования нашего Мира, которые «постулируют» различные мировые и местные религии, модели развития этого Мира, а также его разрушения со временем в силу тех или иных причин. При этом в качестве основной причины уничтожения Мира в «конце времён», как правило, называется моральная деградация человеческого общества. Такие инструменты культуры, как театр, кино, музыка, живопись, художественная литература, и др., исследуют процессы возникновения и развития нравственных начал в человеке и обществе, а также их упадка. Для описания этих процессов в обществе культура, если говорить научным языком, вводит параметр времени, характеризуя его в обычных условиях такими единицами, как «поколение», а при описании более быстротекущих процессов, как правило, привлекая нравственно-этические и религиозные структуры с оттенками «добро»-«зло», «божественное»-«дьявольское», и т.п.

Вопросы РАЗВИТИЯ живых систем, а следовательно и вопросы времени, рассматриваются также и в «пограничных» (в смысле на границе науки и, например, религии) системах описания Мира, таких как йога, астрология, системы здорового образа жизни (аюрведа, чжуд-ши, китайская медицина), системы боевых искусств (у-шу, цигун, айкидо, и т.п.) и др. Близость к науке подобных систем описания Мира связана детальным, часто превышающим научное, знанием строения тел растений, животных, человека, Солнечной системы, а также с поразительным пониманием, хотя и своеобразно сформулированным, функционирования таких тел и систем. С религией подобные системы описания Мира близки из-за признания ими божественного характера возникновения Мира, а зачастую, и его функционирования. Характерной особенностью подобных систем описания Мира является признания ими таких понятий и явлений, как «перерождение», «предыдущее рождение», «цепочка перерождений». Во всех этих системах описания Мира считается, что у человека, животных, растений, и даже у неживых систем, таких как горы, моря, Океаны, и др. есть такой трудно поддающийся обнаружению и изучению объект, как «душа», которая и «путешествует» при «перерождениях» из одного «тела» в другое в процессе развития. Субъектами же развития, влияющими на качество «воплощения» души в «телах», являются такие понятия как «нравственность», «духовность», «знание» и др.

Многие из этих систем описания Мира допускают, что «индивидуальные души» существуют уже на стадии, когда они «вселяются» в такие тела, как «электрон», «молекула», «минерал». Последовательное и поступательное «движение» души из более «простых» «тел», таких как «элементарная частица», «электрон», «молекула», в более сложные «тела», такие как «минерал», «растение», «животное», «человек» и др., рассматривается как развитие души. Обратное движение от «сложных тел» к «простым телам» рассматривается как деградация души. Некоторые из подобных систем описания Мира, никак не освещая вопросы «функционирования души» в таких «простых» системах, как «электрон» и др., ограничиваются вопросами «функционирования» души в телах людей, но допускают возможность перехода души в «тела животных», если морально-этические начала души деградируют. Также такие системы описания Мира задаются вопросами «перехода» душ на более «высокие уровни» «тел» при развитии, в качестве которых рассматриваются «тела богов», «тела мудрецов», «тела Владык» процессов или явлений этого Мира, и др.

Оставляя за скобками вопросы правомерности подобных допущений, вопросы научности таких терминов, как «карма», «дхарма», «перерождение» и пр., хочу обратить внимание на хорошо просматриваемую «векторность», а скорее даже «тензорность» времени при описании развития подобных, пусть даже гипотетически предполагаемых процессов. Ведь основным субъектом или основной системой развития в данном случае является «душа» при всей её практически непознаваемой природе. Но науке не впервой исследовать или применять в моделях описания Мира «непознаваемые» объекты. Взять хотя бы такие понятия как «флогистон», «эфир», «вакуум», а если ближе к нам по качеству «материальности», то и «электрон», «протон», и др. подобные «частицы», которые являются скорее «представлением», «моделью», чем реальным объектом. Однако это не мешает учёным активно использовать эти представления, а в ряде случаев и строить на базе них всеобъемлющие теории (модели), в том числе описывающие строение нашего Мира, а также его функционирование.

Одной из самых хорошо «сохранившихся» систем, содержащих подобные «мифологические объекты», является система индийской мифологии. Несмотря на непрекращавшиеся войны за господство на территории современной Индии и ближайших к ней регионов, что наблюдалось и в других регионах Земли, терпимость к религиозно-этическим верованиям и представлениям «врагов» привела к тому, что создававшиеся на протяжении тысячелетий письменные свидетельства религиозных верований и нравственно-этических представлений сохранились в многочисленных дошедших до наших времён текстах. В остальных же регионах Земли они безжалостно уничтожались. В том числе из-за становления современных мировых религий. А поскольку в большинстве религий индийского региона допускалась идея «перерождения», то в сохранившихся памятниках верований и традиций представлено огромное количество «историй», в которых персонажи этих историй «путешествуют» из «тела» в «тело», в том числе в процессе «развития» и «деградации». Мне представляется, что прослеживание «развития» мифологических персонажей с модельной точки зрения может положительно повлиять на развитие теории времени в тех её разделах, где рассматриваются модели с «векторным» и «тензорным» временем.

Настоящее сообщение призвано осветить некоторые аспекты и положения, действующие в системе индийской мифологии, описать систему индийских мифологических персонажей, а также систему категорий и понятий, в рамках которой индийская мифология «функционирует».

II. Основные контуры картины Мира с точки зрения индуизма

Вначале мы рассмотрим общие представления о Мире индийской мифологии, а также систему категорий и понятий, в рамках которой индийская мифология «функционирует», затем рассмотрим систему мифологических персонажей.

II.1. Общие представления о Мире в индуизме

Пантеон и функции индийских богов очень сильно различаются в трех четко различающихся группах литературных памятников: в литературе, связанной с “*Риг-Ведой*”, в литературе, относящейся к периоду *Пуран* (слово “*пурана*” буквально означает “древняя”), и в памятниках народов южной Индии. В последнем случае пантеон мифологических существ настолько сильно отличается, что сейчас преобладает точка зрения, что он связан с другим, *неарийским*, народом. Считается, что где-то за несколько тысяч лет до н.э. племена *ариев* вторглись на территорию современного полуострова Индостан и завоевали его. Местные племена либо приняли обычаи захватчиков, либо, при сопротивлении, были уничтожены. Наиболее живучим оказался юг. Так вот, считается, что мифология южных индусов и есть мифология этих местных!

Если всё же отбросить этот третий, *неарийский*, вариант, остается два пантеона богов: т.н. *ведический* (или *ведийский*) и *пуранический*. Обычно считается, что более древним является ведический пантеон, а пуранический – более «молодой». Автор здесь, не вдаваясь в детали научного дискурса на эту тему, предлагает обзор *пуранического пантеона*, хотя он и кажется многим исследователям более молодым вариантом. По *пураническому* пантеону богов имеется более обширная литература. Он более разработан. Персонажи богов, царей, героев очень рельефны, т.к. о них имеется огромное количество «материала». Более того, строфы “*Риг-Веды*” начинают наполняться более глубоким смыслом, когда встречаешь в них “старых” знакомых и ссылку-намек на историю, описанную в *пуранических* текстах.

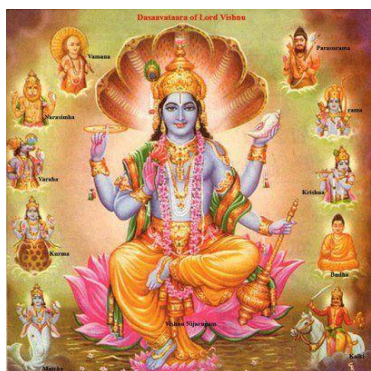
При описании *пуранической* модели Мира отметим несколько узловых моментов: (1) триединство проявления Бога в Мире; (2) наличие отдельного женского начала в проявлении Бога в Мире; (3) бесконечную цикличность процесса создания и разрушения Мира; (4) наличие огромного числа божеств, выполняющих строго определенные функции в Мире (ветер, огонь, смерть, страсть и т.п.) и подчиненных Триединому проявлению Бога в Мире; (5) наличие “анти-божеств”, являющихся, с одной стороны, противниками божеств, а с другой стороны, их ближайшими родственниками (общий отец!); (6) наличие существ, так называемых *Праджанати* (“Творцы”), являющихся посредниками между Триединым проявлением Бога и многочисленными богами и их противниками. Кратко рассмотрим эти особенности.

II.2. Триединство проявления Бога в Мире (Тримурти)

Сам Бог, Единый и Вечный, в нашем Мире, согласно представлениям индийцев, не существует, т.к. для существования Он должен был бы обладать какими-либо качествами. Но то, что обладает качествами, – смертно! – это одно из главных представлений *пуранической* космогонии. Поэтому Бог только “проявляется” в нашей Вселенной с помощью своих “проекций”. Одним из Его любимых проявлений является мужская “проекция” в виде Триединства (в терминологии индийцев – “*Тримурти*”). Каждое Существо из этого *Тримурти* обладает определенным преобладающим качеством (в терминологии индийцев – “*гуной*”), поэтому эти Существа – смертны, хотя продолжительность их жизни и очень велика. Эта мысль (о смертности *Тримурти*) не очень часто звучит на русском языке.

Имя **Брахма** (и множество других имен) имеет та “мужская проекция” Бога из *Тримурти*, которая основным своим качеством имеет “активность” (в терминологии индусов – основная *гуна* “*раджас*”). Основной вид деятельности **Брахмы** – творение. Считается, что создание Мира произошло в результате «произнесения» Брахмой «слов» Вед. На всех «рисунках», изображающих Брахму, в одной из своих «рук» он держит атрибут, представляющийся в виде «книги», (открытого или закрытого) свитка, и т.п., который и олицетворяет эти самые Веды. В разные эпохи Веды предстают в той форме, которая доступна для наиболее выдающихся представителей живых существ. В нашу эпоху, в период Кали-Юги («жесточкого века») Веды представляются в форме 4-х книг, имеющих названия «Риг-Веда», «Яджур-Веда», «Сама-Веда» и «Атхарва-Веда».

Имя **Вишну** (и тысячи других имен) имеет другая “проекция” Бога из *Тримурти*, основным качеством которой является “гармония”, “равновесие” (основная *гуна* – “*самтв*”). **Вишну** поддерживает Мир в целом и равновесие в Мире. Наиболее известными «воплощениями» Вишну являются так называемые «десять аватар», схематично представленных на этом рисунке. В «хронологическом» порядке они начинаются с «животных» форм: Матсья-аватара (Рыба), через «полу-человеческие» (Нарасимха-Человеко-Лев), до вполне «человеческих» Кришна, Будда

и (последний 10-й, но ещё не «приходивший») Калки. Одним из главных атрибутов Вишну, является так называемая «Чакра» (букв. «колесо»), которая обычно надета на палец одной из его рук. Если приглядеться повнимательнее к Ней, то можно найти довольно хорошее сходство с формой спиральной галактики.

И, наконец, имя **Шива** (и еще тысячи имен) имеет еще одна “проекция” Бога из *Тримурти*, основным качеством которой является “традиционность”, или “инертность” (основная *гуна* – “*тамас*”). Главной функцией Шивы считается «разрушение». Но не «бытовое» разрушение хулиганов-бандитов-террористов (хотя и они, как считается, составляют свиту Шивы), а разрушение отживших существ или явлений этого Мира. Поэтому Шива и считается Владыкой Времени, поскольку Смерть (также персонифицируемая в индийской мифологии в нескольких формах) есть ни что иное, как прекращение течения времени для воплощения данного живого существа в данном теле. Поэтому одним из главных атрибутов Шивы, показываемых на всех рисунках является Трезубец, олицетворяющий три аспекта времени: прошедшее, настоящее и будущее.

И во всех этих временах Трезубец Шивы может поразить любое живое существо.

В *Пуранах* многократно подчеркивается, что и **Брахма**, **Вишну** и **Шива** – смертны. Любопытно взаимное соотношение длительности Их жизней (т.к. сравнивать длительность Их жизней трудно с чем-либо еще). **Вишну**, согласно *Пуранам*, живет вдвое дольше **Брахмы**, а **Шива** - вдвое дольше **Вишну**! Эта информация также не встречалась автору в литературе на русском языке.

II.3. Отдельное женское начало в проявлении Бога в нашем Мире (Дэви)

Наряду с “чисто мужской” проекцией Бога (*Тримурти*), в Мире осуществляется и “чисто женская” Его проекция, имя которой *Дэви* (в переводе с *санскрита* – “Богиня”). *Дэви* – это не конкретное божество, *Дэви* – Женское Начало нашего Мира. И Она считается «Прародительницей» для Вишну, Брахмы и Шивы (именно в таком порядке Они «появились» в нашу эпоху, как считает традиция). Она проявляется в ряде своих форм. Например, супруги каждого из Тримурти (Сарасвати – у Брахмы, Лакшми – у Вишну, и Парвати – у Шивы) считаются проявлениями Дэви. Если продолжить эту «нумерологию форм», то у *Дэви* есть пять “чистых” форм проявления, шесть – “частных пространственных” форм, и масса (37-мь) “частных временных” форм проявления.

II.4. Бесконечная цикличность процесса создания и разрушения Мира

Главной мыслью космогонии *Пуран* является мысль о постоянной повторяемости процессов создания и разрушения Мира. Главным циклом этого процесса является цикл жизни *Брахмы*. С некоторым сожалением автор должен констатировать, что единства в описании этого цикла нет.

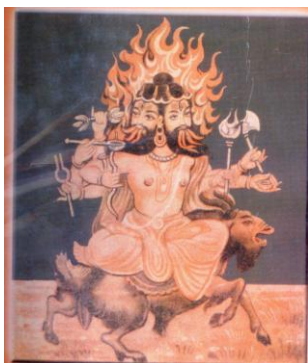
Одна из самых распространенных точек зрения состоит в том, что *Брахма* живет “своих” 100 лет (100 лет *Брахмы*). Каждый “Его” год длится 360 “Его” суток (360 суток *Брахмы*). Сутки *Брахмы* состоят из дня и ночи, имеющих одинаковую длительность. “Днем” *Брахма* бодрствует, а “ночью” – спит. Интервал времени, в течение которого *Брахма* бодрствует, имеет название “*кальпа*”. Таким образом, длительность суток *Брахмы* составляет 2-е *кальпы*. Начиная творить в начале *кальпы*, *Брахма* создает вначале плеяду творцов, так называемых *Праджапати*, которым поручает свои творческие функции по созданию Мира. Среди этих Творцов-Праджапати *Брахма* создает и родоначальника человечества, так называемого *Ману*. *Праджапати* создают всё в нашем Мире, в т.ч. богов, а сыновья *Ману* становятся первыми Царями в человеческом роду. Существование человеческого рода и мира богов имеет ряд своих циклов, называемых *Маха-Югами*, которых насчитывается в *кальпе* ровно 1000-а. Так вот, человеческий род, произошедший от первого *Ману*, существует не более 71-й *Маха-Юги* и после этого гибнет в страшном катаклизме (период существования человечества у индусов называется *Манвантара*, т.е. период жизни *Ману*). В этом катаклизме погибают не только люди, но также и боги и другие сверхъестественные существа. Однако по крайней мере один из потомков *Ману* остается в живых и, становясь новым *Ману* (т.е. родоначальником нового человечества), создает новую человеческую цивилизацию (не гибнут также *Дэви*, *Тримурти* и *Праджапати*). При этом создаются новые “главные службы” Мира: новые боги, мудрецы, новые демоны и т.п. Таким образом, в течение одного дня бодрствования *Брахмы* (одной *кальпы*) рождается и умирает 14-ть человеческих цивилизаций, 14-ть систем богов и других аналогичных им систем. Индусы говорят при этом, что в течение 1-й *кальпы* проходит 14-ть *Манвантар*.

Согласно другой точке зрения, жизнь *Брахмы* составляет не 100, а 120 лет *Брахмы*, а все остальные интервалы – те же, что и в предыдущем случае.

Согласно третьей точке зрения, жизнь *Брахмы* составляет одну *кальпу*, а *кальпа*, как и в предыдущем случае, состоит из 14 *Манвантар*.

II.5. Огромное число “функциональных” богов, подчиненных Тримурти

Боги в *пураническом* пантеоне олицетворяют, как правило, силы Природы (например, *Агни* - огонь, *Ваю* - ветер), либо человеческие чувства (*Кама* - страсть, *Кродха* - гнев), либо какие-то другие общезначимые природные и человеческие явления, такие, как Речь (богиня *Вач*), многие реки (богини *Ганга* и *Сарасвати*), планеты Солнечной системы (Солнце, Луна), яркие звезды и созвездия (созвездие Большой Медведицы, Полярная звезда) и т.д. Боги являются следующим поколением существ за *Праджанати*: они созданы либо непосредственно самими *Праджанати*, либо даже их потомками. Длительность жизни богов не превышает одной *Манвантары*, т.е. существенно (в сотни тысяч раз!) меньше длительности жизни “долгоживущих” *Тримурти* и много меньше (но уже «только» в тысячи раз) длительности жизни *Праджанати*.

II.6. Наличие “анти-богов”, также подчиненных Тримурти

Обычно считается, что все боги были рождены старшей женой (имя которой *Адити*) одного из *Праджанати* по имени *Кашьяпа*. Наряду с *Адити* у него было еще несколько жен, бывших друг другу сестрами (по одной версии их было всего 13-ть, включая *Адити*, а по другой версии - их было «всего» 8-мь). Потомство двух других жен *Кашьяпы*, а именно *Дити* и *Дану*, называют, в соответствии с правилами индийской грамматики *дайтьями* и *दानавами*. Оба эти клана, бывших братьями богам, были их яркими противниками. Поскольку собирательным названием богов в эпосе является слово “*сурь*”, то их противников (*дайтьев* и *данавов*) называли “*асурь*”, т.к. приставка “а” означает противопоставление. В широком смысле под словом “*асурь*” в эпосе следует понимать не только *дайтьев* и *данавов*, но также и других противников богов, в качестве которых на разных этапах выступали многие другие мифологические существа: *ракшасы*, *наги* (змеи), *якши*, некоторые птицы и т.п. Все эти мифологические существа являются потомками *Праджанати* и, находясь в рамках своего класса, подчиняются *Праджанати* и *Тримурти*. Однако, если любое существо в Мире захочет выйти из рутины выполнения закона-*дхармы*, оно начинает заниматься серьезными аскетическими подвигами. В этом случае оно может добиться любой степени могущества, в том числе, например, уничтожить весь Мир. *Тримурти* регулируют этот процесс тем, что, когда адепт достигает значительного совершенства и становится опасен для существования Мира, ему в обмен на прекращение занятий предлагается определенный (практически любой!) дар. Таким именно образом, как правило, *асурь* побеждали и смещали богов, и достигали могущества во всех Трёх мирах (Мир Земли, Неба и Подземный Мир). Желая вернуть себе власть, боги также начинали, со своей стороны, борьбу и, как правило, побеждали через какое-то время. В этой постоянной борьбе между богами и их противниками и существует Мир. Таким образом, в *пуранической* мифологии борьба добра со злом – это не борьба Бога с Дьяволом, как это считается, например, в христианстве, а борьба богов и *асуров*, которые являются лишь потомками (да и то не прямыми) главных “проекций” Единого и Вечного Бога.

II.7. Создание Праджapati и их роль в Мире

Хоть *Брахма* и был наделен *гунной* творчества – *раджасом*, но он решил создавать Мир не лично, а разделить свои обязанности (и ответственность) с другими существами. Для этого Он силой Своего могущества создал других Творцов, названных *Праджapati* (“*праджа*” означает “население, потомство”, а “*пати*” – “владыка”). Они же создали всё движимое и недвижимое во всех мирах нашего Мира. В *Пуранах* упоминается множество *Праджapati* (их число не каноническое). Например, в *Пуранической Энциклопедии* [8, стр.901] в списке *Праджapati*, родившихся от *Брахмы*, имеется 23 имени: (1) *Ангирас*; (2) *Атри*; (3) *Пуластья*; (4) *Пулаха*; (5) *Крату*; (6) *Маричи*; (7) *Кардама*; (8) *Викрита*; (9) *Шеша*; (10) *Самирая*; (11) *Стхану*; (12) *Прачетасы*; (13) *Дакша*; (14) *Вивасван*; (15) *Аришта-неми*; (16) *Бхригу*; (17) *Васиштха*; (18) *Хети*; (19) *Прахети*; (20) *Адхарма*; (21) *Дхарма*; (22) *Ману Сваямбхува*; (23) *Кашьяпа*. Очень часто именем *Праджapati* называют самого *Брахму*.

II.8. Общие понятия индуизма

Наряду с огромным числом мифологических персонажей индуизма, в словаре присутствует также большое число общих понятий индуизма (которые часто в специальной и популярной литературе не совсем оправданно называют «философскими»). Эти термины также не слишком поясняются в тексте самого словаря. Вместе с тем, даже в специальной литературе, не говоря уже о популярной, существует довольно большой «разброс» в интерпретации этих терминов. Чтобы понимать их связь со словарными статьями словаря, ниже приведен краткий очерк представлений индуизма о них. Это именно очерк, а не формальное исследование.

Сансара, перерождения и освобождение. Индуизм считает, что индивидуальная душа (санскритский термин АaTmn (=tman)) приходит в Мир для своего развития, воплощаясь в материальные тела. Развиваясь в понимании Мира от простых форм к сложным, душа последовательно проходит воплощения в материальные тела, относящиеся к различным «ступеням развития», например, в тела растений, животных, человека, сиддха, бога или асура, Праджapati или даже Тримурти, двигаясь в направлении Мировой Души (санскритский термин b[õn (brahman)). Находясь на ступени развития под названием «человек», душа с определёнными промежутками воплощается в различные человеческие тела для познания Мира. Такой процесс «постоянного» воплощения в человеческие тела называется «**сансара**». А очередное воплощение в новое человеческое тело называется «**перерождение**». Каждое следующее перерождение душа начинает не с «чистого листа», а с того положения, где она завершила предыдущий этап, и с учётом «успехов» всех предыдущих перерождений. Чтобы учитывать эти «успехи», вводится механизм обратной связи, называемый «дхарма» и «карма» (см. ниже). Когда процесс познания на ступени развития под названием «человек» близок к завершению, включается механизм завершения существования в сансаре. Этот процесс называется «**освобождение**» или «**мокша**».

Карма и дхарма. Само слово «карма» (а точнее основа санскритского слова kmRn [karma], происходящего от глагольного корня kr ([kaṛ] «делать, действовать») приблизительно означает «действие; результат действия». Я написал «приблизительно», потому что при подобной интерпретации следует учесть важный нюанс. Глагольный корень kr ([kaṛ] выражает не любое действие, а действие лишь в соответствии с традицией. Поскольку традиция трактует любую деятельность, в том числе даже и жизнь человека, как действие риту-

альное, то и оценивать результат этого действия следует с точки зрения исполнения этого самого «ритуала».

Жизнь каждого человека почти полностью определена до его рождения в теле, как считает традиция, и ему остаётся лишь выполнять в каждый момент своей жизни определённые положенные именно ему «ритуальные» действия. Этот поток «предопределённых» действий и поступков в традиции называется «**дхарма**». Слово «дхарма» происходит от очень «многопрофильного» санскритского корня /r([dhar], означающего «держат; укреплять, сохранять, поддерживать; переносить, терпеть; хранить, содержать; применять, практиковать; (А.) быть готовым к чему-л.; быть должным кому-л. (Dat., Gen.) что-л. (Acc.)». Я намеренно привёл достаточно много значений корня, хотя и далеко не все, чтобы стало понятно, что и значений слова «дхарма» также достаточно много. Если человек исполняет положенный ему по Судьбе план жизни, то и результаты этого исполнения, т.е. карма, соответствующие: этими результатами он «гасит» предьявленные ему «счета» от других людей или процессов этого Мира, и создаёт себе же «задел» на последующие перерождения для выполнения последующих «уроков». Если же дхарма, или план на перерождение, не исполняется, или исполняется плохо, то в последующих перерождениях человек сталкивается со всё возрастающими трудностями. С трудностями душа также сталкивается и в промежутке между перерождениями, проходя систему Небес-Адов. После каждого перерождения, не распавшиеся со смертью физического тела тонкие тела, последовательно попадают на Небеса, а затем в Ады (если человек сильно нарушал дхарму) или в Ады, а потом на Небеса (если он нарушал дхарму мало). Мучаясь в Адах за «противоправные» действия, душа привыкает «не нарушать». Вкусая же «блаженства» на Небесах, душа «закрепляет» правильные стереотипы поведения.

Крупные периоды развития Мира. Юги (Сатья-Юга, Трэта-Юга, Двапара-Юга и Кали-Юга). Как уже упоминалось выше, согласно традиции, Мир функционирует циклически, когда последовательно чередуются периоды зарождения, развития, угасания и разрушения. После очередного разрушения новый исходный материал в Мир «вбрасывается» полностью соответствующим текущему состоянию Мира. Далее этому «материалу» дают возможность развиваться. В процессе развития «материал» последовательно отклоняется от «задумок» Тримурти и Творцов-Праджапати. Когда «отклонение» достигает «критической отметки», Мир уничтожается страшным катаклизмом. Это схема. В чём же смысл, спросите вы? Думаю, что смысл всего этого заключён в том, **кто** не уничтожается при уничтожении Мира. Описанная схема справедлива для громадного большинства существ. Но не для всех. Некоторые существа «успевают» за время существования Мира достигнуть уровня Праджапати. И тогда они не исчезают при всеобщем разрушении.

Уровень отклонения от «задумок» Творцов измеряется в традиции уровнем исполнения дхармы. Если образно представить дхарму в виде коровы, то когда дхарма полностью исполняется, корова передвигается на всех четырёх лапах. Когда в процессе развития уровень исполнения дхармы снижается до 75% (или в долях целого до трёх четвертей), это в образной картинке соответствует «корове на трёх лапах». И тогда говорят, что наступил период Трэта-Юги (поскольку на санскрите число «три» также звучит как «три»). Дальнейшее развитие сопровождается дальнейшим снижением уровня исполнения дхармы, и когда доля эта достигает 50% (или в долях целого до двух четвертей), говорят о наступлении периода Двапара-Юги (поскольку, как вы уже догадались, на санскрите число «два» также звучит как «два»). При этом корова в образной картинке «передвигается» на двух лапах. Когда же уровень исполнения дхармы достигает 25% (или в долях целого до одной четверти), говорят, что наступил период Кали-Юги. Слово «кали» (где все гласные краткие, а именно kil [kali]) в данном контексте значений означает «один», поскольку в азартных играх при выпадении

игральной кости с одним очком на грани, говорят «кали». Когда завершается период Кали-Юги, возникает «развилка». Если это ещё не слишком далёкая от начала функционирования Мира Кали-Юга, то регуляторные механизмы Мира «очищают» его от совсем «зарвавшихся» грешников (в традиции это описывается как приход 10-й аватары Вишну, по имени Калки, огнём и мечом поражающего грешников), заставляя оставшихся полностью исполнять дхарму. Мир переходит в новую Сатья-Югу. Происходит дополнительный «впрыск» исходного «материала», и всё повторяется сначала. Если же заканчивающаяся Кали-Юга имеет номер 71-н от Начала, то человеческая Цивилизация уничтожается полностью. А далее новый Ману создаёт новое человечество, новых богов, асуров, ракшасов, гандхарвов и прочих существ, и Миру даётся очередная шанс.

Три стереотипа поведения в жизни (дхарма, артха и кама). Поскольку знание своего существования в предыдущих перерождениях для большинства людей закрыто (как правило, из-за сильных нарушений), трудно осознанно делать выводы о том, что делать, а чего не делать при стремлении к достижению каких-либо жизненных ориентиров. В этом случае традиция предписывает при достижении этих жизненных ориентиров пользоваться набором из трёх стереотипов поведения, а именно стереотипов типа «дхарма», «артха» или «кама». Их также называют «тремя жизненными целями». При пользовании стереотипом типа «дхарма», человек старается делать всё «по закону», «как положено», или в соответствии с «природными закономерностями». При практике стереотипа типа «артха», человек старается получить от действия максимальную пользу или выгоду, или максимально понять смысл действия. При действиях типа «кама», человек старается получить максимальное удовольствие.

Уровень духовного развития человека легко характеризовать в рамках этих трёх моделей поведения. Если человек большую часть действий совершает ради получения удовольствия, и только изредка задумывается о «пользе» или даже «выгоде», его уровень духовности низок или даже очень низок. Если человек в основном думает о «пользе» или «выгоде» (своей или близкой ему группы людей), лишь изредка вспоминая о том, что есть более высокие цели, определяемые «природными закономерностями», – его уровень духовного развития средний. Если же человек в процессе действий в основном руководствуется «природными закономерностями», моралью, этикой и состраданием – его уровень духовного развития высок. Любопытно отметить, что даже практика стереотипа поведения типа «дхарма» не гарантирует человеку завершения воплощения в человеческих телах и перехода на более высокие ступени развития, чем ступень под названием «человек».

Четыре варны (тип людей по виду общественной деятельности). Всех людей общества традиция разделяет на 4-е класса по видам деятельности в обществе: брахманы (жрецы и учителя), кшатрии (воины и управляющие), вайшью (торговцы и финансисты) и шудры (работники). Правда, другое утверждение, связанное с термином *pañcā* [paũkti], основным значением которого является «пять, пятёрка», говорит, что любое общество называют «панкти». Это связано с тем, что вместе с вышеприведенными варнами в обществе всегда есть люди, не относящиеся ни к одной из этих групп (варн). Поэтому общество и «панкти».

В Индии есть ещё разделение людей на касты. Касты – это профессиональная принадлежность. Есть каста рыбаков, а есть – рыботорговцев. Есть каста парикмахеров, а есть – плотников. Каст – десятки тысяч. Поэтому, касты и варны – это совершенно различные понятия.

Поскольку варна – это общественное явление, существует ритуал «инициации» в варну. Как правило, мальчики и девочки проходят этот ритуал в детстве, но в ряде случаев допускается проведение ритуала инициации в варну и во взрослом возрасте [27]. Человек, не прошедший обряда инициации, считается вне варны. В этом смысле все мы европейцы, американцы и другие «белые» не относимся ни к какой варне, поскольку обряд инициации с на-

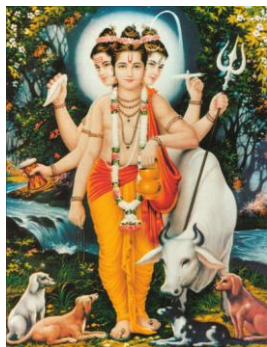

ми никто не проводил. И «потуги» некоторых «эзотериков», да и «филологов» тоже, мнящих себя «брахманами» или «кшатриями», совершенно безосновательны.

Наряду с общими свойствами *варн* существуют и конкретные свойства и запреты для отдельных *варн*. Кроме того, из вышеперечисленных (чистых) *варн* путем смешения крови родителей получаются 11-ть смешанных варн людей, называемых *экадаша-шанкара-варна* ("одиннадцать благих *варн*").

II.9. Краткое упоминание о других существах, действующих в индийской мифологии

Наличием Тримурти, Праджапати, богов и асуров спектр существ, «действующих» в индийской мифологии не ограничивается. При этом эти другие существа могут быть как существенно более могущественными, чем боги и асуры (как, например, Ганеша, Сканда, Хануман, риши, аватары Вишну), так и существенно менее могущественными, чем боги и асуры (как например, апсары, якши или ракшасы). Но даже менее могущественные существа (например, ракшасы), если серьёзно занимаются тапасом (аскезой), могут достичь крайней степени могущества и даже дозвель над богами и асурами (но не над Праджапати, и конечно, не над Тримурти). Такова, например, история ракшаса по имени «Равана», описанная в эпосе «Рамаяна». Для нейтрализации могущества Раваны, добытого суровой аскезой, потребовались чрезвычайные и продолжительные усилия аватары Вишну по имени «Рама». О степени этого могущества можно судить, например, по тому, что Равана легко побеждал в прямом противостоянии любого бога, в том числе Индру, Царя богов (которого однажды пленил и долго держал в темнице). Для человека, серьёзно пытающегося переводить тексты из индийской традиции, в т.ч. тексты Вед или Веданг (Аюрведа, Джйотиш, Натья-шастра и другие), крайне желательно пусть даже и поверхностное знакомство с сюжетными линиями «Рамаяны» и «Махабхараты». Без такого знакомства многие пассажи Вед и Веданг просто непонятны.

Риши. Очень заметную роль в историях индуизма играют мудрецы-риши. Мудрецами могут при этом стать не только люди, но также и другие существа (птицы-супарны, гандхарвы, ракшасы, змеи-наги и другие). Своего могущества, часто сравнимого с могуществом Праджапати, мудрецы-риши достигают тапасом (аскезой), но в отличие от асуров и ракшасов, применяют плоды этой аскезы не для достижения личного могущества, а для поддержания равновесия этого Мира. Благодаря этому часто на них опираются в своих действиях Тримурти и Праджапати. Конкретных имён мудрецов-риши очень много, но хотя бы некоторые, пусть и вскользь, следует знать. Например, риши Дурвасас (инкарнация

Шивы) прославился своей «вредностью» и «взбалмошностью». Его проклятия боялись все сильные Мира. Именно из-за проклятия Дурвасаса умер Шри Кришна, аватара Вишну. Но только благодаря благословлению Дурвасаса Кунти (будущая супруга Панду и мать троих из 5-ти братьев-пандавов из эпоса «Махабхарата») обрела знание мантры, с помощью которой она могла призвать любого бога. Воспользовавшись этой мантрой, Кунти родила от Солнца – Карну, от Праджапати Дхармы – Юдхиштхиру, от Владыки ветра Ваю – Бхиму, а от Царя богов Индры – Арджуну.

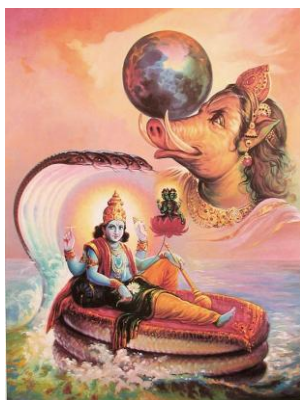
Можно упомянуть имя риши Катьяяна. Его энергии, наряду с энергиями богов и Тримурти, дали рождение Дурге, гневному проявлению супруги Шивы (история рождения Дурги и её противостояния с асуром Махишей подробно описана в Маркандэя-Пуране, но краткое её изложение есть и в «Махабхарате»). Можно упомянуть имя риши Дадхичи, из чьих костей (и с чьего личного согласия) Царь богов Индра обрёл своё главное оружие – ваджру.

Очень важную роль в каждой Манвантаре играет синклит мудрецов-риши под названием «Семь риши», или Саптарши. Именно им поручено объединять в единую Веду раздробленное знание по окончании Кали-Юги. Согласно индуистской традиции, единой Веда остаётся только в Крита-Югу и Трэта-Югу. По окончании Трэта-Юги в Мире перестают рождаться существа, способные осознать Веду целиком. Тогда, на рубеже Трэта и Двапара-Юг на Землю спускается мудрец-риши по имени Вьяса (букв. «Разделитель»), чтобы разделить единое (но уже бесполезное для существ Мира) знание на части и обучить этим «частичным» Ведам учителей. Таким образом создаётся традиция Риг-Веды, Яджур-Веды, Сама-Веды и Атхарва-Веды. Разделив Веду, Вьяса «набирает» учеников, обучая их «частичным» Ведам и поручая передавать традицию этих «частичных» вед из поколения в поколение. Однако, на рубеже Двапара- и Кали-Юг, Мир перестаёт рождать существа, способные постичь даже одну четвёртую часть от единой прежде Веды. Тогда последние из учителей, объёмлющие ещё каждую из 4-х традиций, разделяют «свою» «частичную» Веду на множество «кусочков», создавая «школы». Каждая из «школ» обязана передавать из поколения в поколение знание своего «кусочка» Веды. Но некоторые школы исчезают во Времени. На смену истинным школам приходят «ложные» школы, которые реально ничего не передают следующим поколениям, кроме жажды наживы. В результате к окончанию Кали-Юги общее знание Вед в Мире является неполным и, чтобы воссоздать единую Веду, требуется уже не один мудрец-«разделитель», а целая семёрка-«соединительница». Это и есть Саптарши. В первую Манвантару этими Саптарши были Праджapati Маричи, Атри, Ангирас, Крату, Пулаха, Пуластья и Васиштха. В остальные Манвантары списочных состав Саптарши был другим.

Аватары Вишну. Видную роль во многих мифологических историях индуизма играют аватары Вишну. Вишну – непосредственный Охранитель нашего Мира. И когда с Миром случаются очень большие затруднения, Вишну воплощается в Мире в форме какого-либо существа. Такие воплощения могут быть очень могущественными, когда эти существа наделяются практически всеми атрибутами самого Вишну. Тогда такие воплощения называют «аватарами». Живут аватары очень долго, пользуются, как уже упоминалось, всеми атрибутами самого Вишну, и могут иметь как зооморфные формы (Рыба-Матсья, Кабан-Вараха, Чере-

паха-Курма), смешанные (Человеко-Лев), так и «человеческие» формы (Карлик-Вамана, Парашурама – Рама с топором, Шри Рама, Шри Кришна, Баларама). Классически аватар должно быть 10-ть, но 9-ть уже «приходили» на Землю, а 10-й аватара, по имени «Калки», придёт в момент перехода от заканчивающейся Кали-Юги к наступающей Сатья-Юге. Правда, большинство человечества не порадует этот приход, поскольку главной миссией Калки будет полное уничтожение всех грешников, которым не место в Сатья-Юге. Грешниками же, как нетрудно догадаться, являемся мы все! Опять же, знание, пусть и поверхностное, о сюжетах историй этих 10-ти аватар Вишну крайне желательны для переводчика. Например, даже в Ведах упоминается о «трёх шагах Вишну», об асуре Бали и других деталях «сюжета» истории аватары Вишну по имени Вамана.

Ганеша, Сканда, Хануман. Крайне желательно для любого человека, старающегося получить представление об индийской традиции знание историй, связанных с «сыновьями» Шивы Ганешей, Скандой и Хануманом. Почему у Ганеши голова слона (имеется множество вариантов этой истории)? Управителем какой из человеческих чакр Ганеша является? Кто супруги Ганеши? Кто является ваханой (носителем) Ганеши? – Ответы на эти и многие другие «простые» вопросы не должны вызывать проблем у знатоков санскритских текстов.

Если говорить о Сканде (Субрахманье, Гухе, Карттикее – это Его другие довольно известные имена), то список «простых» вопросов может выглядеть примерно так: Кто считается родителями Сканды и почему их по крайней мере 10-ть? Почему Сканда считается шестиголовым? Что является главным оружием Сканды? Кто – вахана (средство передвижения) Сканды? Почему Сканда считается вызывающим детские болезни? Как «задобрить» Сканду, чтобы он не насылал болезни на детей? Каковы «параллели» характеристик Сканды и планеты Марс в индийской астрологии-джйотише?

Обычный эпитет Ханумана, – «Царь обезьян», кочующий из одной мифологической книги в другую, абсолютно не соответствует никаким историям о Ханумане. Он никогда не был царём, но только советником. Вместе с тем, Хануман, конечно же руководил отрядами обезьян, хотя в большинстве случаев предпочитал действовать в одиночку. Именно в одиночку Хануман «летал» на остров Ланку (Шри Ланку) в поисках Ситы, супруги Шри Рамы, похищенной Раваной. И нашёл её он тоже в одиночку. И сражался с многочисленными ракшасами из свиты Раваны также в одиночку. Именно в одиночку Хануман принёс на поле битвы гору, на которой росло растение «сандживани» – оживляющее мёртвых для спасения Шри Рамы. И именно в одиночку Хануман «посрамил» однажды «непревзойдённого музыканта» Праджапати Наряду.

Супарны и Гаруда. Очень известным существом, относящимся к разряду Супарн (букв. «С хорошими крыльями»), и Владык, является Гаруда, Царь птиц. Он был рождён Винатой, дочерью Праджапати Дакши, когда она стала супругой Праджапати Кашьяпы. Старшим братом Гаруды является Аруна, который родился «недоношенным», и из-за этого бывший уродливым. Поскольку это случилось из-за оплошности его матери Винаты, то Аруна проклял мать, предсказав ей, что она попадёт в рабство к змеям. Так и случилось после рождения Гаруды, поскольку Кадру, мать нагов-змей, позавидовала Винате из-за большой силы и могущества Гаруды. Обманом Кадру выиграла у Винаты спор, заключённый на тех условиях, что проигравшая становится со своими детьми рабыней выигравшей. Для «побе-

ды», она приказала своим сыновьям-змеям вплестись в хвост абсолютно белого коня Уччай-хашраваса, рождённого из Молочного Океана, чтобы хвост его перестал выглядеть абсолютно белым. Сначала её сыновья-змеи отказались от этого неблагоприятного поступка. Но мать

прокляла их, и тогда многие из нагов-змей сделали так, как требовала мать. Именно из-за проклятия Кадру много лет спустя Царь Джанамеджая устроил знаменитое змеиное жертвоприношение. Но поскольку оно (проклятие) было неполным, то это жертвоприношение было остановлено мудрецом Астикой (см. **Наги**). Поскольку хвост коня выглядел после этого не абсолютно белым, Вината проиграла спор и, как следствие, попала в рабство к змеям на 500-т лет. Вызволил их из этого рабства сам Гаруда, который, договорившись с Индрой, и заключив предварительно сделку со змеями, притворно «выкрал» у богов амриту, напиток бессмертия, который крайне хотели змеи-наги. Принеся амриту, Гаруда напугал змей тем, что кто пьёт амриту, не очистившись предварительно путём омовения, вместо вечной жизни тут же умрёт. Змеи поползли совершать омовение. А Индра, который будучи невидимым следовал за Гарудой, «украл» амриту обратно. Обманув змей таким образом (в отместку за их собственное «враньё» с хвостом абсолютно белого коня), Гаруда с матерью освободились (поскольку в договоре говорилось только о том, что Гаруда принесёт амриту). И с тех пор Гаруда, а вместе с ним и все птицы, при малейшей возможности уничтожает змей. Правда, змеи впоследствии заключили с Гарудой договор, по которому Гаруда ест только определённое количество змей в день. Такое количество, которое не влияет кардинальным образом на популяцию змей.

Другим известным и важным эпизодом, связанным с Гарудой, является эпизод с Вишну. Вишну, как известно, «ездит» на Гаруде (т.е. Гаруда является «ваханой», или средством передвижения, Вишну). Согласно преданию, Вишну встретился однажды с Гарудой и всячески его (Гаруду) славил и хвалил за силу и смекалку в эпизоде с амритой. В заключение Вишну предложил Гаруде выбрать любой дар. Гаруда, видимо ослеплённый своей силой и победой над змеями, в ответ сказал, что Вишну сам может просить у Гаруды любой дар. Вишну, тут же поймав Гаруду на слове, попросил его исполнять роль своей ваханы. Спohватившись, и поняв, что «попал в переплёт», Гаруда решил проявить «смекалку» и здесь, тут же всё-таки попросив у Вишну ответный дар: Гаруда хотел всегда быть выше Вишну. Но Вишну, который, как известно, и не из таких «переплётов» выходил «на щите», поместил изображение Гаруды на своё знамя. С тех пор Гаруда (т.е. его изображение) всегда «выше» Вишну, но при этом Вишну ездит на Гаруде.

Владыки стихий. Очень могущественными существами нашего Мира являются Владыки стихий. Это не только Владыки перво-стихий (или первоэлементов), к которым относят Агни – Владыку огня, Ваю – Владыку ветра, Варуну – Владыку вод, Притхиви – Владычицу (первоэлемента) земля, и Индру – Владыку акаши-пространства. Сюда также относят Каму – Владыку страсти, Яму – Владыку мёртвых, Куберу – Владыку якшей и (позднее) ракшасов, Владык основных и промежуточных направлений света. Эти существа имеют могущество на уровне Праджapati, которыми они в определённом смысле и являются. Сильно сбивает с толку то, что их часто называют «богами». Но нужно понимать, что в пантеоне богов каждой Манвантары имеются «дублёры» большинства Владык стихий. На-

пример, в «нашу» (7-ю) Манвантару действует клан божеств «Восемь Васу», среди которых имеется и «дублёр» Агни, и «дублёр» Ваю, и «дублёр» Варуны, и «дублёр» Притхиви. Некоторые из Владык пытались «сперничать» с Тримурти, но ничего хорошего (для них) из этого не вышло. Показательна в этом отношении история Камы, Владыки страсти. Могущество Камы столь велико, что страсти испытывают все существа этого Мира, включая Тримурти и Праджapati! Но так устроен Мир! Видимо, это вселило в Каму ложную мысль о всемогуществе. Однажды, по просьбе богов, Кама попытался прямо воздействовать на Шиву. Разгне-

вавшись, Шива сжёг Каму силой своего Третьего глаза. С тех пор Кама имеет массу имён, типа «Бестелесный», «Лишённый тела» и т.п. И больше не рискует «прямо» проявлять своё «могущество». Правда, такого рода «истории» имеют и обратную сторону. Многие люди, начитавшись подобных мифологических повествований, начинают пренебрежительно относиться ко многим мифологическим персонажам, включая Каму. И напрасно. Кама – Владыка страсти, и полностью выйти из-под его влияния не удавалось вообще никому в этом Мире.

Наги. Очень влиятельным народом Тонкого Мира, а также народом Подземного Мира, являются наги-змеи. Они были рождены Кадру, дочерью Праджапати Дакши, когда она стала супругой Праджапати Кашьяпы. Первенцем нагов был Шеша, который после «некрасивого» эпизода с порабощением Винаты и Гаруды (см. **Супарны и Гаруда**), решил выйти из рода нагов-змей. И несмотря на то, что Шеша всё равно рассматривается как наг, но он не подчиняется своей матери, а исполняет напрямую указания Брахмы и Вишну. В частности, считается, что когда Вишну отдыхает (а Он почти всегда отдыхает!), то Он покоится на Шеше. С другой стороны, по повелению Брахмы, Шеша поддерживает Землю. И когда Шеша расправляет свои «затёкшие» члены, на Земле случается землетрясение. Шеша настолько могущественен, что предпринимает инкарнации на Землю. В частности, его инкарнацией считается Баларама, аватара Вишну. А также один из основателей Аюрведы врач Чарака. Среди других нагов наиболее известными являются Васуки и Такшака. Именно змея Васуки применили в качестве верёвки для вращения горы Мандара боги и асуры при пахтании Молочного Океана. Змей же Такшака стал причиной смерти Парикшита, первого Императора Кали-Юги и внука Арджуны. Именно из-за Такшаки царь Джанамеджая, сын Парикшита, начал змеиное жертвоприношение, которое должно было закончиться полным истреблением нагов-змей. Как известно, это жертвоприношение было остановлено мудрецом Астикой, который по рождению был внуком Царя змей Васуки. В отличие от асуров (см. ниже), наги-змеи никогда не претендовали на власть в Трёх Мирах. Хотя влияние их на людей очень велико. Достаточно вспомнить то, что одним из основателей тибетского буддизма был Нагарджуна, что в переводе с санскрита означает «Белый змей». А главный город Тибета называется «Патала», точно также, как называется Подземный Мир, где живут наги-змеи.

Асуры. Крайне могущественными существами этого Мира являются асуры. Традиционно, в литературе на русском языке, а также в популярной индийской литературе (напоминаю, написанной в первую очередь для «тупых» европейцев и американцев) их называют прозвищами типа «демоны», «дьяволы», и т.п. Это крайне невежественная точка зрения. Асуры – одна из составляющих сил этого Мира, которую уничтожить, подобно Каме, можно только вместе с этим Миром. Боги неоднократно пытались сделать это в многочисленных войнах с асурами, но ни разу до конца этого сделать не удалось. Асуры – братья богов, рождённые от одного и того же отца (Ману Кашьяпы), но от разных матерей. Они являются «противовесом» богам. Ни боги, ни асуры не создавали этого Мира, но им поручено управлять этим Миром. Асуры посчитали, что имеют на это такое же право, как и боги. Кроме того, хотелось бы напомнить часто встречающееся (но конечно же не в популярных книжках для «тупых» европейцев и американцев) мнение самих индусов, о том, что асурами в этом Мире являются европейцы и американцы. Сильно подозреваю, что осознав этот факт, у вас сильно поубавится гонор называть асуров «демонами» и «дьяволами». И также сильно надеюсь, что возникнет желание хотя бы что-нибудь узнать об асурах. Об их Царях (Врикша, Прахлада, Вирочана, Бали, Хираньякашипу, Хираньякша и многие

другие), которых часто сильно «заносило» при получении Власти над мирами. Но расскажите мне хотя бы об одном Царе (включая самого Царя богов Индру), которого ни разу бы не «заносило»! Сильно надеюсь, что тогда вы захотите более подробно узнать о наставнике асуров Шукре, сыне Праджапати Бхригу, по «совместительству» являющегося управителем планеты Венера. А, значит, управляющему сексуальными энергиями всех живущих. Шукра знает науку оживления мёртвых, которой не владеет даже наставник богов Брихаспати!

Боги. Несмотря на то, что выше немного уже было сказано о богах, теперь следует сказать об этом более подробно. Боги, также как и асуры, являются неотъемлемой частью этого Мира. Боги являются главным управленческим элементом Мира. Асуры, часто небезуспешно, соперничают с богами за право управлять Миром, время от времени смещая богов с «управленческого Олимпа». Структуры управления, как это известно, из современных теорий управления, должны соответствовать уровню развития самой структуры Мира, и динамически изменяться при изменении этой структуры. Видимо, с этим связано то, что в разные Манвантары число богов и их «кланов» различно. Ведь боги, как и любые существа этого Мира, рождаются и существуют «кланами». Например, в нынешнюю (7-ю) Манвантару число (верховных) богов 33-и: сюда входит «клан» Адитьев (12-ть божеств),

«клан» Рудр (11-ть божеств), «клан» Васу (8-мь божеств) и «клан» Ашвинов (2-а божества). В «предыдущую» (6-ю) Манвантару Ману Чакшуши действовало 32-а (верховных) божества, распределённых по 4-м «кланам» (по 8-мь божеств в каждом). А в «следующей», 8-й Манвантаре Ману Саварни, будет действовать 3 «клана» божеств по 20-ть божеств в каждом (т.е. всего 60-т божеств). Слово «верховный», употреблённое несколько раз в скобках, означает, что при проведении ритуалов именно этих божеств следует призывать и именно они должны получать долю в жертвоприношении. Остальные существа, если хотят получать долю в жертвоприношении, должны примкнуть к свите одного из «верховных» божеств.

Индра. Руководителем структуры управления Мира является Индра, Царь богов. Слово «Индра» является не именем собственным, а наименованием должности. Например, Царя богов в первую Манвантару, в Манвантару Ману Сваямбхува, звали «Яджня» (что означает «Жертва», или «Ритуал»), а Индрой ныне текущей Манвантары является «Пурандара» (букв. «Разрушитель городов»). Индра, «по совместительству» исполняет ещё обязанности Владыки восточного направления. И по идее, должен ещё быть Владыкой пространства-акаши. Но, скорее всего, именно Владыка акаши регулирует вопросы рождения, обучения и функционирования Индры (Царя богов) в каждую Манвантару, наделяя каждого Индру возможностью ведать вопросами пространства-акаши во вверенный ему период.

Солнце и Луна. Особенными «божествами» являются также Вивасвант-Сурья-Солнце и Сома-Чандра-Луна. Эти имена я обычно пишу через дефис, чтобы подчеркнуть, с одной стороны, синонимичность этих имён, а с другой стороны, чтобы не пояснять многословно каждый раз многоликость Солнца и Луны. Кроме того, как это следует из эпоса, а также из общих соображений, Солнце – фактически является создателем нашего (земного) Мира. В этом смысле Вивасвант-Солнце – это Праджапати. И если посмотреть список Праджапати, приведенный выше, то можно найти Вивасванта среди перечисленных Праджапати. С другой стороны, в списке божеств всегда присутствуют 12-ть персонажей, олицетворяющих Солнце. Например, 12-ть Адитьев в 7-ю Манвантару, или 12-ть божеств-тушитов во 2-ю Манвантару. Они прямо связаны с разделением года на 12-ть месяцев и фактически представляют Солнце в каждый из этих месяцев.

Немного сложнее с Луной. И в эпосе, и в ведический период имеется отдельное божество по имени Сома (божество напитка сомы-амриты, применяемого в ритуалах), а также божество Чандра-Луна, представляющего естественный спутник Земли. Они как бы различны, но как бы и едины. Единство идёт через признание того факта, что Сома – Владыка одноимённого растения («сома»), а Чандра-Луна – Владыка всех растений. Далее, очень давно замечено, что Чандра-Луна (через приливы-отливы) влияет на воду, которая является основой существования растений. Чандра-Луна управляет периодом времени в один месяц через своих супруг-накшатр (числом 27-мь), а ритуалы жертвоприношения сомы часто исполнялись один раз в месяц. В этом смысле Чандра-Сома-Луна также имеет атрибуты Праджапати, и часто им и считается.

Ещё одной особенностью Чандры-Луны является его конфликт с наставником богов Брихаспати из-за супруги Брихаспати по имени «Тара». Слово «Тара» означает «звезда», поэтому Чандра-Луна, как Владыка ночи является также и Владыкой звёзд. Но игра слов «Владыка Тары» может также означать и «Супруг Тары», что отражено в эпосе легендой о том, что одно время Тара долгое время жила в доме у Чандры-Луны и даже родила от Чандры красавца-сына Будху (планету Меркурий). Брихаспати долгое время безуспешно пытался вернуть Тару себе и даже готов был на войну между богами и Чандрой-Луной. При этом асуры поддержали Чандру и война должна была быть нешуточной. Но ситуацию «разрядил» Брахма, повелев Таре вернуться к законному супругу (Брихаспати). Во многом из-за этой легенды, отношения между планетами Юпитер (которого представляет Брихаспати) и Луной (которого представляет Чандра) в джйотише (индийской астрологии) считаются очень плохими. Поэтому их аспекты в натальной карте человека вызывают проблемы в жизни у их обладателя.

Планеты джйотиша, индийской астрологии. Одной из особенностей индуистской традиции является её комплексность. Требуется заняться вопросами здоровья – к вашим услугам огромное поле санскритской литературы по Аюрведе. Требуется заняться медитативными практиками – обширная литература по йоге. Требуется предсказания по судьбе – обширный пласт литературы по джйотишу – индийской астрологии. В отличие от европейской астрологии, в джйотише действует 9-ть планет, куда включают Солнце-Сурью, Луну-Чандру, Меркурий-Будху, Венеру-Шукру, Марс-Мангалу, Юпитер-Гуру, Сатурн-Шани и 2-е «теневого планеты» Раху и Кету. Им соответствуют в европейской астрологии

Восходящий (Раху) и Нисходящий (Кету) лунные узлы. Очень важно, что терминология джйотиша органично связана с терминологией Аюрведы, йоги, и мифологии в целом. Ещё одним отличием планет джйотиша является то, что все они «мужчины»: управителем планеты Венера является наставник асуров Шукра, а управителем Луны – Чандра. Устройство зодиака, при всей кажущейся одинаковости, сильно отличается. Поскольку календарь у индусов лунно-солнечный, ориентированный на «неподвижные звёзды», то между временем «действия» зодиакальных созвездий наблюдается временной лаг длительностью примерно в половину месяца. Поэтому, когда в словаре описывается соответствие «индийских» месяцев европейским, ставятся слова типа «ноябрь-декабрь». Это означает, что соответствующий месяц календаря начинается в середине европейского «ноября» и заканчивается в середине европейского «декабря».

Упадэвы (подчинённые существа или божества). Пуранические писания говорят о множестве подчинённых (божествам, Праджапати и Трумурти) существ. Часто в литературе на русском языке их называют «полу-боги». Этот пренебрежительный термин не говорит ни о чём кроме высокомерия говорящего. Могущество значительной части этих существ значительно превышает силу отдельного человека. Если лидеры их сильны, то они вполне способны тягаться по силе с богами и асурами (широко известный пример – ракшасы, одно время доминировавшие во всех Трёх Мирах, в период, когда их лидер, Царь ракшасов Равана, был силён). Пураническая энциклопедия, например [2, стр.892], говорит о 10-ти видах упадэвов: видьядхары, апсары, якши, ракшасы, гандхарвы, киннары, пищачи, гухьяки, сиддхи и бхуты, хотя «навскидку» можно «накидать» ещё десяток терминов-названий. Например, есть ещё кимпуруши, чараны, ятудханы, калины, и многие другие. Определённая часть этих существ (чараны, киннары, калины), видимо, слабо связаны с миром людей, поэтому людьми воспринимаются как нейтрально-приветливые. В настоящем словаре все эти термины будут, как правило, даваться без перевода и пояснений.

Большая же часть упадэвов тесно связана с миром людей, имеют в нём «свой интерес», поэтому часто воспринимаются людьми как «враждебные». **Ракшасов, пищачей и ятудханов** часто даже «обзывают» «демонами» или «дьяволами», что, видимо, отражает тот факт, что при достижении «своих интересов» или исполнении своих природных функций эти существа абсолютно безжалостно обращаются с «подвернувшимися» им людьми. Вместе с тем, следует помнить, например, что слово «ракшас» происходит от глагольного корня г=([rakq] «защищать, охранять»). И что «своих» защитников (или охранников) имеют практически все высокие существа Мира, начиная от богов и асуров, и кончая людьми. Широко известен, например, описанный в т.2 [4] «Махабхараты» эпизод, когда общая супруга братьев-пандавов Драупади, находясь в изгнании (из собственного царства), и преследуемая военачальником царя Вираты Кичакой, взмолилась Солнцу, и Солнце, проявив сострадание к обстоятельствам Драупади, приставило к ней для её защиты (своего) ракшаса. Ракшасы имеют (или имели) своего Царя. После поражения Раваны и его смерти от рук Шри Рамы, аватары Вишну, владычество над ракшасами, видимо, перешло к Кубере, Владыке **якшей**. Кубера также является владыкой и **пищачей**, и **гухьяков**. Гухьяков часто отождествляют с якшами, но иногда и различают. Якши и гухьяки, подчиняясь приказам Куберы, охраняют «ценные» с точки зрения Тонкого Мира явления или предметы. В народе их часто называют «хранителями кладов». **Пищачи**, являясь, видимо, абсолютно функциональными существами, участвуют в процессах ассимиляции умершей или умирающей «живой» материи. А поскольку люди также вовлечены в этот процесс, то и интересы людей и пищачей часто пересекаются. Когда же люди сами становятся в силу ряда обстоятельств (болезнь, старость, несчастных

случай) этой самой «умирающей живой материей», то пищачи их безжалостно ассимилируют. Отсюда, видимо, широко распространённое представление о пищачах, как о питающихся плотью.

Гандхарвы, как и ракшасы, имеют своих царей, имена которых (Хуху, Читраратха, и многие другие) широко описаны в эпосе. Они очень воинственны, хотя к людям относятся нейтрально. Известен эпизод из т.3 «Махабхараты» [5], когда Арджуна, третий из пятерых братьев-пандавов, вступил в конфликт с одним из князей гандхарвов и в прямой схватке победил его. Но Арджуна, сын Индры, Царя богов, как известно, был не совсем человек. Поэтому большинству людей нечего ловить в единоборствах с гандхарвами. В т.1 «Махабхараты» [6] сказано, что Читрангада, один из двух сыновей Сатьявати (бабушки пандавов и кауравов), был убит в детстве гандхарвой того же имени в прямом поединке. Обычно гандхарвов в литературе называют «небесными музыкантами». Например, искусство музыки на санскрите называют gN/vRved [handharvaveda] «Ведой гандхарвов». Праджапати Нарада, в частности, упорствуя в своём стремлении избежать «тварного творения», которое повелел практиковать Брахма всем своим сыновьям-Праджапати, был проклят Брахмой и претерпел массу перерождений, в части из которых он был рождён гандхарвой. Видимо, с этого времени Нарада стал непревзойдённым музыкантом. Одним из атрибутов у Нарады, также как и у Сарасвати, супруги Брахмы, является струнный музыкальный инструмент под названием «вина». Статус гандхарвов, видимо, выше, чем у ракшасов. Поскольку после проклятия (накладываемого на них высокими существами) они часто превращаются в ракшасов и возвращаются в исходный статус гандхарвов только после завершения действия проклятия, которое, как правило, сопровождается смертью. Существ гандхарвов женского пола называют «гандхарви».

Апсары, или, как их часто называют, «небесные девы», также являются народом Тонкого Мира. Они тесно связаны с водой, из-за чего, видимо, в переводах их часто называют «нимфами». Они – непревзойдённые танцовщицы и очень музыкальны. Из-за этого их часто называют «жёнами гандхарвов», хотя это и не так. Детей они заводят «на стороне», исполняя поручения высоких существ. Определённая часть апсар подчинена Индре, Царю богов. Индра же применяет их часто для соблазнения мудрецов и аскетов, которых он всегда подозревает в попытке забрать у него власть. Дело в том, что мудрецы и аскеты часто практикуют аскезу. Если аскеза совершена, то возникающий при этом «тапас» является «универсальной валютой» Мира, которую всегда можно обменять (если она в большом количестве) на любое благо этого Мира, в том числе, например, на должность Царя богов. Вот Индра и подсылает апсару (или апсар) к тому аскету, чей тапас слишком сильно начинает «светиться» в астрале. Масса такого рода эпизодов описана в «Махабхарате» и Пуранах. Видимо, достаточно упомянуть божество Митру-Варуну, которое долго существовало в одном теле. И разделилось на двух различных божеств после того, как «случайно» прошедшая мимо апсара не вызвала одновременного желания у обоих божеств. Часть (14-ть) кланов апсар возникли после завершения пахтания Молочного Океана богами и асурами. Все они перешли под непосредственное руководство Индрой, Царём богов.

Видьядхары, или «хранители знания», также как и гандхарвы, достаточно воинственны. Эти существа тонкого Мира имеют своего Царя, имеют сильное влияние на человеческий род, поскольку «распоряжаются» знаниями. В эпосе информации о них не слишком много, но вот в средневековой литературе на санскрите информация имеется.

III. Выводы

Согласно воззрениям ряда эзотерических школ, при изменениях на пути эволюции живое существо (душа) проходит ряд ступеней от самых элементарных форм (элементарная частица, атом, молекула), через примитивные системы (минералы, растения), до высших животных, человека, и далее божество, риши, Праджапати, Тримурти, ... С последними ступенями (начиная с растений и высших животных) согласен и индуизм. На каждой ступени развития у каждого живого существа время двумерно: есть координата индивидуального времени (например, конкретного человека), а есть координата времени внутри каждой ступени (например, ступени «человек»). Но скрыто, латентно должны присутствовать дополнительные временные координаты более высоких ступеней развития, на случай если при достижении определённого значения «ключевых» параметров при развитии душа перейдёт на них, и дополнительные временные координаты более низких ступеней развития, на случай если при деградации души произойдёт переход на них. При моделировании подобных систем необходимо учитывать, что «факторами» перехода с одной ступени на другую должны быть достижение «ключевыми» параметрами системы определённых, «пороговых» значений. В качестве таких «ключевых» параметров должны рассматриваться не очень привычные для учёных категории «духовного развития», «нравственности», «совести» и т.п.

IV. Литература

1. Ригведа. тт.1-3. Издания подготовила Т.Я.Елизаренкова. М.: Наука. 1989-1998.
2. Mani V. Puranic Encyclopedia. Motilal Bandarsidass Publishers Pvt. Ltd. 2006. Delhi.
3. Атхарваведа (Шаунака). тт.1-3. Перевод с ведийского языка, вступительная статья, комментарий и приложения Т.Я.Елизаренковой. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН. 2005-2010.
4. Махабхарата. Книга четвёртая. Виратапарва. Перевод с санскрита и комментарии В.И.Кальянова. М.: НИЦ «Ладомир», 1993.
5. Махабхарата. Книга третья. Араньяка-парва. – М., Наука: 1990.
6. Махабхарата. Книга первая. Адипарва. Перевод с санскрита и комментарии В.И.Кальянова. Под ред. Академика А.П.Баранова. НИЦ «Ладомир». М., 1992.
7. Agni Pur=[am. v.1-4. – New Delhi: 1987.
8. Ар Сантэм, Ар Клоз. Введение в индийскую мифологию, Филдвиг+, 2000.
9. С.В.Ефимовский. Твоя первая книга санскрита: обучение чтению и письму. Учебное пособие. ООО «АйДизайн», 2009.
10. Новый санскритско-русский словарь. Составитель С.В.Ефимовский. Издательство «Торус Пресс», 2012.