

СЕКРЕТЫ ВЕДИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ

САКРАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА
ГОРОДА БОГОВ

УДК 72.01
ББК 85.1
Н38

Неаполитанский С.М., Матвеев С.А.

Н38 Секреты ведической архитектуры. Сакральная архитектура. Города Богов / С.М. Неаполитанский, С.А. Матвеев. — М.: Амрита, 2013. — 288 с.

ISBN 978-5-413-01090-7

Согласно основному принципу сакральной архитектуры, жилище, храм, дом представляют собой весь Космос в символическом и миниатюрном виде, а также являются пространством, которое помогает человеку общаться с Божественным и гармонизировать свою жизнь. Здание должно являть собой образец высшей соразмерности, быть генератором положительных энергий, настраивать человека в резонанс с законами природы и поддерживать его здоровье, процветание и духовное благосостояние. Дом, как и храм, соединяет человека с Богом, земное с небесным, временное с вечным.

Ведическая архитектурная парадигма является матрицей, задающей способы восприятия универсума как «миро-здания», и она по праву считается основой фэн-шуй и источником храмового зодчества эпохи Ренессанса.

УДК 72.01
ББК 85.1

ISBN 978-5-413-01090-7

© Неаполитанский С.М., Матвеев С.А., 2013
© Оформление. ООО «Амрита», 2013

Что такое Васту?

Архитектура — это богосотворчество. Архитекторы владели тайным знанием, чувством гармонии, способностью ощущать музыку форм. Поэтому архитектуру называют «застывшей музыкой». Задача архитектора — структурирование пространства по определенным священным законам. Согласно этим законам, любая постройка должна находиться в гармонии с тем пространством, в котором существует, — и микрокосмом, и макрокосмом.

Вселенная представляет одно из самых красивых творений; в ней все находится в гармонии. Каждый элемент Вселенной и человека как ее составной части управляется законами, установленными свыше, все подчиняется некоторым ключевым принципам, нормализующим гармоничное развитие.

Архитектура и наука васту — это две разные вещи. Архитектор может построить роскошный дом, но не может гарантировать счастливую жизнь тем, кто будет в нем жить. А наука васту может. Все цивилизации этого мира считают архитектуру, строительство домов мирским искусством, но архитектура Индии является сакральной деятельностью, неотличной от религиозного ритуала. Что же такое Васту-шастра?

Васту-шастра — древняя индийская практика построения зданий в гармонии с силами природы на благо людей. Это также богатая философия, которая дается во множестве древних писаний, включая Веда; традиционная индийская система архитектуры и проектирования. Наука васту в первую очередь учитывает энергии, излучаемые четырьмя сторонами света: севером, востоком, югом и западом.

Васту можно трактовать как жизнь людей и богов. Шоу писал, что индийский образ жизни дает видение естественного, настоящего. Многие законы васту выведены из концепции Васту Пуруши — диаграммы, символически изображающей человека, расположенного в сетке-мандале с головой на северо-востоке. Разные направления и секторы сопрягаются в этой мандале с различными богами и небесными хранителями, символизирующими энергии космоса.

Главная цель Васту-шастры состоит в том, чтобы дать принципы для надлежащего строительства зданий, магазинов, коммерческих построек и т.д. Васту определяет положение дома по отношению к сторонам света и диктует надлежащие размеры каждой детали здания.

Васту-шаstra — наука, непосредственно ориентируемая на результат; при должном применении она существенно улучшает качество жизни. Она определяет размеры и параметры здания, его наклонов, водных резервуаров, кухни, спальни, лестницы, крыши, входа, дверей, окон, стен и т.д. Жизнь в гармонии с природой при строительстве зданий, деревень, святилищ и городов — вот основная тема Васту-шастры.

Слово *васту* имеет несколько значений. Тонкое различие между понятиями *вастувидья* и *вастукарман* освещено в буддийском писании «Дигханакайя». В «Артхашастре» Каутильи *васту* означает «дом, строение, основание, земля, мост, озеро». В «Агни-Пуране» в понятие *васту* включаются даже города. В «Гаруда-Пуране» царские дворцы, крепости, храмы, монастыри тоже расцениваются, как васту. «Брахмавайварта-Пурана» рассказывает, что архитектор Вселенной Вишвакарман установил девять различных ремесел, чьими представителями на земле являются ювелир, кузнец, истопник, плотник, ткач, живописец, садовник, гончар и резчик по раковинам. В самом широком смысле *васту* означает что-то, связанное с опытом, навыком, умением. Так, помимо зданий, храмов, городов, изображений божеств, васту подразумевает также мебель, машины, автобусы, дороги, морские побережья, сады, водоемы, птичьи гнезда, украшения и даже прически.

Искусство васту достигло высокого уровня развития в Древней Индии, что доказывается сохранившимися постройками: величественными храмами, буддийскими ступами, чайтьями и вихарами, красивыми скульптурами. Даже самые искусные современные инженеры не способны воспроизвести их и даже с точностью определить состав материалов, из которых они были построены. Эти замечательные шедевры древнеиндийской архитектуры поражают своей славой и великолепием уже многие столетия.

Васту-шаstra приносит процветание и предлагает пути, следуя которым, можно жить в гармонии с законами окружающего мира, а также дарует людям здоровье, мир и счастье.

Хотя наука васту развивалась в Индии, она поистине интернациональна и может использоваться всеми людьми, независимо от места жительства, вероисповедания и культуры. Васту определяется законами природы, которым подчиняется этот мир; незнание законов — не оправдание невежества.

Васту представляет собой концепт энергии. Человеческий глаз не в состоянии увидеть чистую энергию, но человек может пони-

мать энергетическое воздействие, ощущать его на себе и даже регулировать различные его формы. Васту — не только наука, но также и мост между человеком и природой, наука, обучающая гармоничной жизни.

Васту-шастра — кодекс постановлений, направленных на облегчение жизни, на получение максимальной пользы от работы с первоэлементами и их энергетическими составляющими.

В ведические времена люди строили дома, храмы и дворцы, стремясь обеспечить себе мирное и гармоничное проживание. В современную эпоху, к сожалению, возводятся строения, весьма далекие от древних принципов. Гонка строительства влечет за собой загрязнение окружающей среды, экологические проблемы, разрушение биополя планеты и, что самое страшное, ухудшение человеческой души, и без того блуждающей во тьме невежества.

Васту-шилпа, древняя мистическая наука и искусство проектирования и строительства зданий, берет свое происхождение в «Стхапатья-Веде», которая является частью Атхарваведы, одной из четырех Вед. В Ведах рассматриваются части мироздания, объясняются принципы мироустройства, применимые в повседневной жизни. Наука васту выдержала испытание временем. В древнем трактате по васту говорится: «Благодаря Васту-шастре вся Вселенная обретает хорошее здоровье, счастье и процветание. Люди, вооруженные таким знанием, повышают свою духовность. Последователи Васту-шастры получают не только мирские наслаждения, но также испытывают и небесное счастье». Приведенная шлока очень ясно говорит, что Васту-шастра является универсальным знанием, не ограниченным какой-либо группой людей, доступным всем, независимо от расы, веры или религии.

Итак, как уже говорилось выше, среди Упавед выделяется Стхапатья-Веда, также известная как Васту, Васту-видья, Васту-шастра, или ведическая архитектура. Это трактат, который объясняет архитектуру и ее энергии.

Термин *васту* произносится как *vaastu*, с долгим *а*. Это слово можно трактовать как «жилище, обитель, место, комната».

Васту относится к той области знания, которую принято называть апурушей — сверхчеловеческое. Васту считается частью Атхарваведы и известна также как Стхапатья-Веда. Слово *стхапатья* получено из корня *стхапана*, который означает «устанавливать». Считается, что Стхапатья была передана человечеству Вишвакарманом, знаменитым полубогом, архитектором вселенной.

Архитектура Стхапатья-Веды дает целостный подход к созданию окружающих сред: размещающий устраивает все вещи согласно идеальному порядку и гармонии. Все это приносит здоровье, процветание и мудрость человеку и всему обществу.

Стхапатья-Веда сосредоточена на деятельности, приводящей жизнь к гармонии, указывает точные местоположения, пропорции, размеры и ориентацию зданий в данной среде. Она связана с ведической астрологией, движением астрономических тел, особенно Солнца, которое, как считается, оказывает самое сильное влияние на законы природы и жизни на Земле.

В самом широком смысле термин *васту* охватывает следующие пять отраслей (сучиванакарма):

I. *Вана* означает «шитье» (санскр. *вве* — «переплетаться»); сюда входит шитье при помощи иглы и нити. Шридхара и Валлабха называют это искусство *сучавайякарма*.

Сучавайякарма бывает трех типов:

1. Шивана — искусство изготавливать платья, сшивая вместе отдельные части.
2. Утана — починка.
3. Виращана — изготовление покрывал, одеял, накидок и т.д. В вирачану входят также вышивка, рукоделие, вязание.

II. Паттика-ветра-вана-викальпа. *Паттика* — «шкатулка», *ветра* — «плетение», *вана* — «ткачество». Сюда входят все виды работ, связанные с плетением: изготовление корзин, коробок, мешков, циновок, кроватей, стульев.

III. Таркукарма. Этот термин имеет два различных толкования:

1. Собственно таркукарма — выделка пряжи.
2. Такшакарма — полировка (по Ватсьяяне).

Изготовление деревянных игрушек для детей считается другим аспектом этого искусства.

Шридхара, Валлабха и Гукадева толкуют таркакарму как искусство логических обсуждений или споров.

IV. Такшакакарина, или вардиакикарма. Искусство плотницких работ, то есть изготовление окон, дверей, каркасов кроватей.

V. Янтраматрика. Электрическая и механическая разработка. Основателем этого искусства считается божественный инженер Вишвакарман. Предмет этого искусства — использование машин и механизмов. Машины и механизмы бывают двух типов:

1. Саджива — управляемые живыми объектами (например колесницы, автобусы, телеги).

2. Нирджива — машины, работающие на энергии воды, ветра, пара, атома. Сейчас идет эпоха нирджива-машин, в современных установках редко применяется тяговая сила.

Пять отраслей художественной обработки металла, драгоценных камней, монет, минералов:

- 1) *карнапатрабханга*.

- 2) *бхусанайоджана*.

(Это декоративные искусства. Остальные три рассмотрим подробнее.)

- 3) *рупьяратнаприкша*.

Рупья означает «металлические монеты», *ратна* — «драгоценный камень» (основных насчитывается девять — жемчуг, рубин, топаз, алмаз, изумруд, ляпис лазули, коралл, сапфир и гомеда).

Автор «Артхашастры» Каутилья посвятил целую главу ратна-прикше. В ней малейшие детали происхождения, разнообразия, достоинств и дефектов каждого драгоценного камня тщательно зарегистрированы. Например, автор выделяет десять видов мауктики, жемчуга. Они называются по месту происхождения:

- а) тамрапарника,
- б) пандьякаватака,
- в) пасикья,
- г) каулея,
- д) чарнея (чаурнея),
- е) махендра,
- ж) кардамика,
- и) шраутасия,
- к) хradия,
- л) хаймавата.

Их добывают на реке Тамрапарни, в области Пандья, на реках Пасика, Кула и Чурна, в море близ горы Махендра, на реках Кардама и Шротаси и в Гималаях. Жемчуг может происходить из морской раковины, с капюшона змеи, со лба слона.

Могут быть обнаружены тринадцать типов дефектов, цена жемчуга падает пропорционально присутствию этих дефектов:

- а) масилрака — чечевичная форма,
- б) трипутака — треугольная форма,
- в) курмака — форма черепахи,
- г) ардхачандрака — форма полумесяца,
- д) канчукита — как будто покрытый кожей,
- е) ямака — соединенные вместе камни,

- ж) картака — отрезанный или обломанный,
- з) кхарака — грубый,
- и) шиктхака — изъян похож на восковые капли,
- к) камандалука — форма сосуда,
- л) сидва — коричневый,
- м) нила — темного цвета,
- н) дурвиддха — с неправильно проделанным отверстием.

Качеств жемчуга восемь:

- а) стхула — большой,
- б) вритта — круглый,
- в) таларахита — лишенный плоской поверхности,
- г) диптиюкта — блестящий,
- д) швета — белый,
- е) гуру — тяжелый,
- ж) снигдха — глянцевого,
- з) ятхастханевиддха — с правильно проделанным отверстием.

Каутилья также подробно разбирает алмаз, сапфир, кварц, коралл и другие камни.

VI. Дхатувада. Это искусство извлечения, очистки, огранки, обработки руды, металлов, драгоценных камней. Извлеките из руды драгоценный камень, сделайте огранку, полировку, поместите в золотую или серебряную оправу — все это суть различные аспекты искусства дхатувады. Яшодхара предложил еще одно название: кшетравада.

VII. Манирагакараджана. Здесь фактически подразумеваются два различных искусства:

1. Манирага — эмалировка на белом кристалле.
2. Акараджана — расчистка поверхности.

Манигара используется для изготовления искусственных драгоценностей, а также для подделки. Калидаса в своей драме «Викраморвашиша» писал: Priyavacanakrto'pi yositam dayitajanananunayo rasad rte pravisati hrdayarh na tadvidath manir iva kr trima-raga-yojitah («Даже самые нежные просьбы возлюбленного к своей любимой остаются без ответа, если они не искренни — это подобно тому, как драгоценный камень, покрытый искусственной эмалью, не интересует ювелира»).

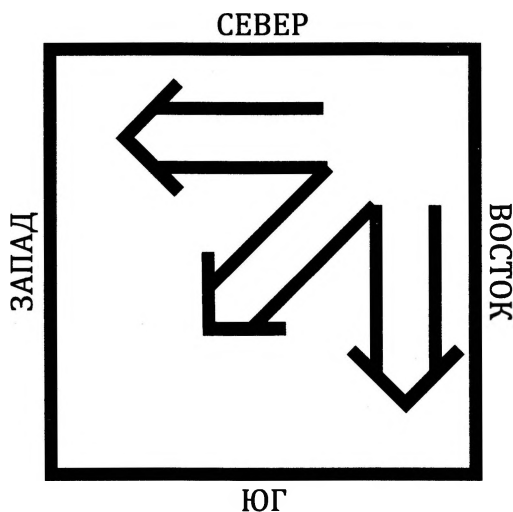
Среди школ философской мысли в Индии выделяется прикладная виджана, вызвавшая к жизни высокоразвитую цивилизацию. Тексты, известные как «Васту Шилпа Шастры», принадлежат к этой традиции — традиции осознания пространственного опыта и проявления

ных форм бытия, выраженных как скульптурные или архитектурные паттерны.

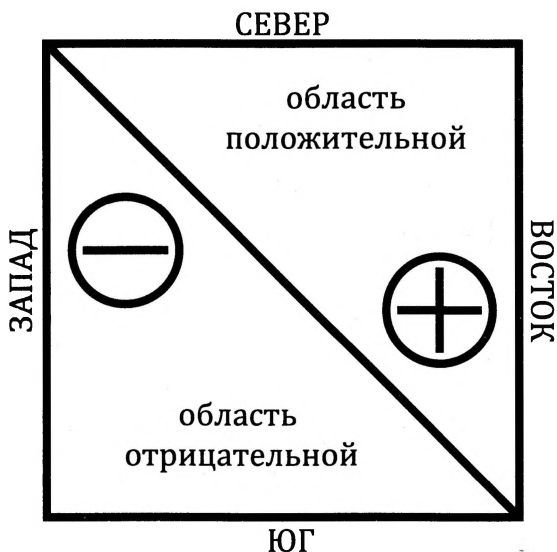
Васту-шастра связана с наукой (*виджняной*), грамматикой (*лакшаной*), опытом (*анубхавой*) и интеграцией (*самьогой*) — все это часть единого универсального процесса.

Архитектура (*стхапатья*) классифицируется как одно из ремесел (*шилпа*). Архитектура была одновременно и наукой, и искусством, она известна как стхапатья-кала, слово *кала* означает «искусство».

Принципы васту перечисляются в классических текстах и имеют универсальное применение. Они применимы и к современным условиям жизни. Васту работает не только с материальным процветанием, но и с внутренней гармонией человека, помогая обрести людям счастье и мир в семье, на работе. Васту — это милость богов, дарованная людям. Ключ Васту-шастры открывает двери счастья и благополучия, гарантирует позитивное мышление и улучшает качество жизни. Древняя наука позволяет нормализовать свое окружение и обеспечить удачные стечения обстоятельств. Это очень практическая наука, вселяющая в человека оптимизм, помогающая добиваться успеха и наслаждаться полнотой бытия. Наука васту работает с энергиями, распространяющимися в различных направлениях. Она в простых терминах объясняет правила выбора внутреннего убранства помещений, подбора места обитания, перенаправления энергетических потоков — с тем, чтобы улучшить качество жизни.

Основные направления движения энергии

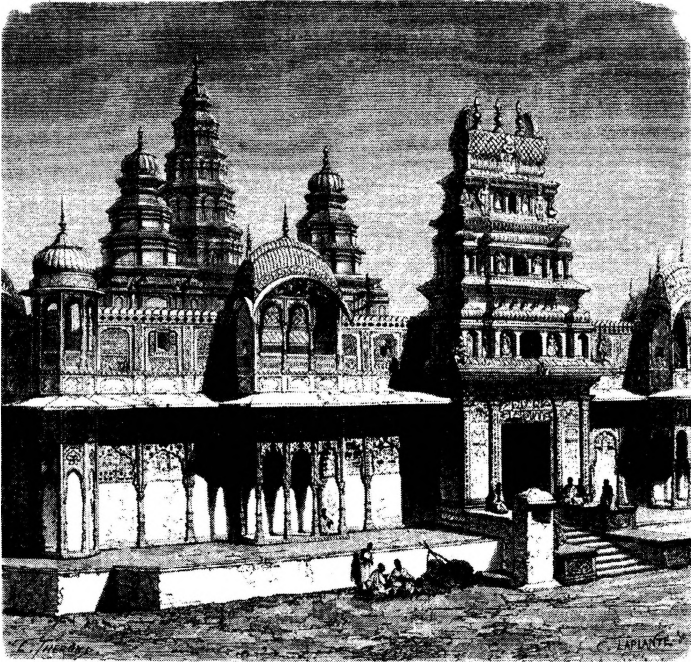
Области положительной и отрицательной энергии на участке дома

Дизайн помещения должен соответствовать его предназначению. Так, дизайн столовой должен стимулировать пищеварение, гостиной — потребность в общении, спальни — навевать сон, покой и умиротворенность.

Мудрецы Древней Индии обладали даром предвидения. Они знали, что реализованные потребности человека в аспекте его жилища позволяют ему легче справиться с жизненными трудностями. Они изучали энергетические потоки, исходящие из космоса и от человека, и выработали правила управления этими потоками. Мудрецы изучали не только те типы энергии, которые известны современным ученым, но и такие тонкие субстанции, как энергия чакр, планет, богов. Риши были не только прекрасными философами, но также обладали большими интуитивными и интеллектуальными возможностями.

Впервые васту упоминается еще до «Рамаяны» и «Махабхараты». В указанных эпосах отмечены постройки городов в соответствии с принципами васту. Например, в «Махабхарате» рассказывается о дворцах, которые были построены для царей, приглашенных в город Индрапрастху на Раджасуйя-яджну царя Юдхиштри.

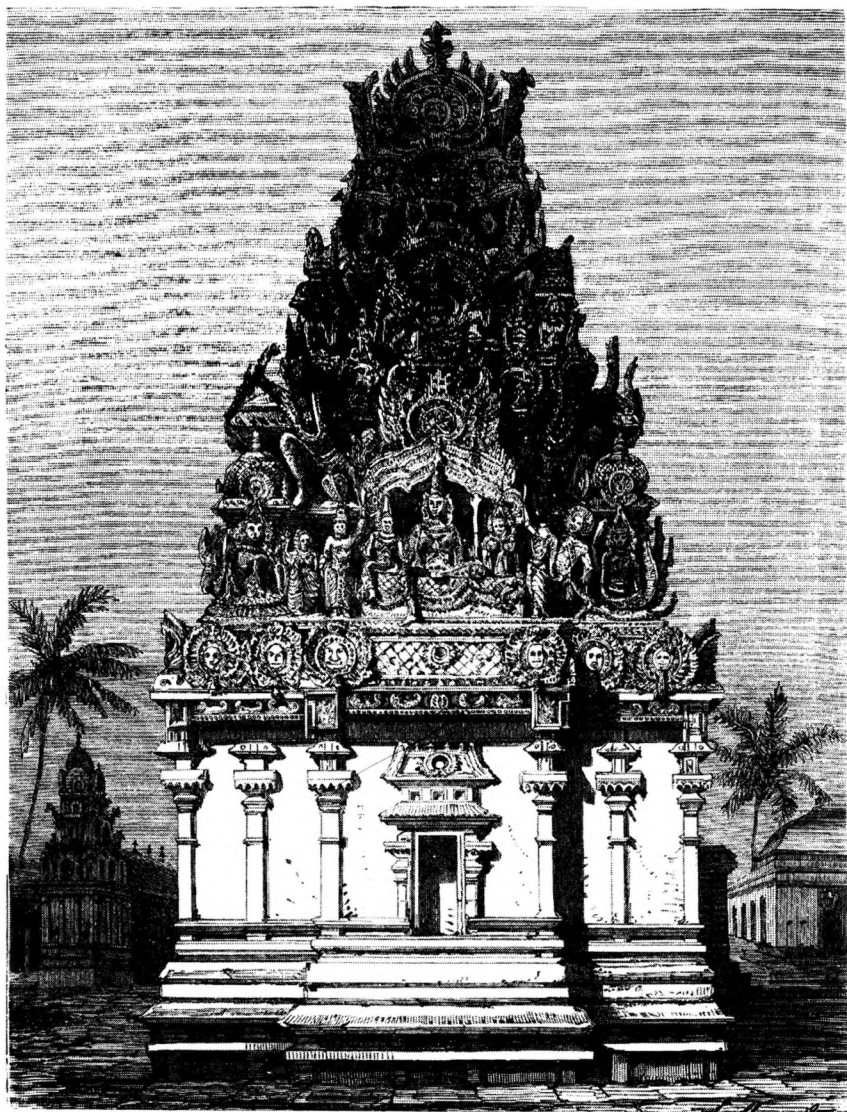
Мудрый Вьяса упоминает, что эти дворцы были высотой с гору Кайласа, подход к ним ничего не загораживало, у них были высокие стены, а двери были также достаточно высокими и украшены причудливым орнаментом.

Храм Рамы в Пушкаре

План города Айодхья, обители Господа Рамы, был подобен плану, описанному в трактате по архитектуре «Маносара».

Буддистские источники также свидетельствует о большом внимании к указаниям Васту-шастры. Будда, как известно, прочитал несколько проповедей по архитектуре и даже говорил о том, что следование принципам возведения зданий — обязанность его последователей. Большое внимание уделялось при этом монастырям (*вихары*), храмам, полурелигиозным сооружениям (*ардхайоги*), жилым помещениям (*прасады*), многоэтажным зданиям (*хармы*) и домам для среднего класса (*гухья*).

Храм в Пондичери

Источники Васту-шастры

Согласно посвященческой науке, здание должно являть собой образец высшей соразмерности, быть генератором положительных энергий, настраивая человека в резонанс с законами Вселенной и повышая его здоровье, процветание и духовное благосостояние. Здание — живой организм, подобный нервной системе, он должен сочетаться с основными энергиями Вселенной.

Среди ранних источников Васту-шастры называют следующие: «Брихат Самхита», «Вишну Дхармоттара Пурана», «Вишвакарма Васту Шастра», «Самарангана Сутра Дхарана», «Апараджита Прутчха».

«Ганапати Стхапати» утверждает, что архитектор и градостроитель Древней Индии по имени Майян был родоначальником науки васту. Майян, как полагают, является автором «Майямата Васту Шастры» (трактата по архитектуре), а также «Сурья Сиддханти» (трактата по астрономии). Первая известная письменная форма этих текстов зафиксирована на пальмовых листьях между 3000 и 10 000 лет назад. Более современные версии этих работ до сих пор используются учеными.

Среди текстов Васту-шастры можно также выделить такие как «Маносара», «Майямата», «Вишвакарма Васту Шастра» и «Самрангана Сутрадхара», который приписывается Радже Бходже. Другие считаются переданными непосредственно из уст древних святых, мудрецов и богов: Вишвакармана (Вишвакармы), архитектора богов в северных традициях (*нагара*), и Майи, архитектора богов в южной традиции (*дравида*). Трактаты по архитектуре имеют различные объемы: например, «Маносара» включает 5400 стихов, разбитых на 70 глав.

Майян был блестящим ученым, идентифицировавшим и определившим количество вибраций применительно к храмостроительству. Все, что создается на Земле, ведет себя подобно живому организму и обладает собственным пульсом, собственным ритмом жизни.

Параметры васту-архитектуры отличаются высокой точностью и подразумевают ориентацию в пространстве, расположение в отношении Васту Пуруша мандалы; выравнивание по отношению к времени (аяди); размещение внутренних помещений и т.д.

Особую важность имеет ориентация структуры относительно частей света. Согласно васту, Землю покрывает сеть энергетических линий. Их можно сравнить с линиями долготы и широты на глобусе. Эти

линии — каналы, по которым течет энергия, сконцентрированная в центре Земли. В Писаниях говорится, что, подобно тому как люди предоставляют в своих сердцах кров для Божественной энергии, благодаря которой они могут вибрировать и наполняться жизнью, Земля также вибрирует, посылая из своих глубин волны энергии. Энергетическая сеть — это также матрица поглощения солнечных, лунных и звездных энергий. Условие жизнеспособности сакральной постройки — пребывание в гармонии с этими универсальными энергиями.

Величайшая работа по древней архитектуре «Маносара» описывает васту как основание (*дхара*), строение или структура (*хармья*), передача (*яна*), ложе (*парьянка*).

В «Махабхарате» и «Рамаяне» описываются древние города с многоэтажными домами, балконами, триумфальными арками, укрепленными городскими стенами, бассейнами.

В трактате «Чуллагага» с комментариями Буддагхоши содержится много интересного материала по архитектуре. Во многих Пуранах содержатся описания принципов васту: «Сканда-Пурана», «Агни-Пурана», «Гаруда-Пурана», «Нарада-Пурана», «Вайю-Пурана», «Брахманда-Пурана», «Линга-Пурана». Так, в «Матсья-Пуране», поведенной Ману Сатьяврате самим Махавишну, упоминаются 18 мудрецов — шастропадешаков — знатоков ВАСТУ: Бхригу, Арти, Васиштха, Вивакарман, Майя, Нарада, Нагнаджитха, Висалакша, Пурандхара, Брахма, Кумара, Нандиша, Саунака, Гарга, Васудева, Анируддха, Шукра, Брихаспати.

НАЗВАНИЕ ПУРАНЫ	РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
«Агни-Пурана»	Резиденции
«Вайю-Пурана»	Храмы
«Гаруда-Пурана»	Резиденции и храмы
«Матсья-Пурана»	Общие указания, мудрецы — знатоки васту
«Нарада-Пурана»	Ориентировка стен в доме, расположение системы водоснабжения, озера
«Сканда-Пурана»	Планирование городов

В Ригведе упоминается *вастошпати*, господин васту, — дух, оберегающий дом; исследователи связывают его с Индрой. Существует предание, повествующее о сражении между Индрой и демоном засухи Вритрой. Вритра выступает здесь как Васту Пуруша, объемлющий космическое рождение. Индра же есть Вастошпати, удерживающий его под контролем. Васту протестует против антарикши — под этим термином подразумевается любое строение на земле. Этот протест умиряется с помощью ритуала васту-прашамана. В доме обитает посланец Индры Агни, поэтому ежедневный ритуал поклонения огню умиряет мощь Васту. Мистерия примирения с Васту Пурушей может совершаться при строительстве дома и реконструкции старых зданий.

В «Брихат Самхите» содержатся замечательные указания по следованию различным природным феноменам, предсказанию погоды, землетрясений, транзитов планет, выпадения дождя, прохождении планет. Это сочинение приписывается прославленному Варахамихире, индийскому астроному-математику, жившему в VI веке. Несколько глав «Брихат Самхиты» посвящены домостроительству и храмовой архитектуре. Например, у резервуара с водой рекомендуется делать восточную и западную стороны длиннее, чем южную и северную. В указанной работе рассказывается также об использовании при строительстве зданий особо стойкого клея, аналога современного цемента; а также даются указания по размещению храмов и изображений божеств.

Упоминают об архитектуре и различные агама: «Камикагама», «Карнагама», «Супрабхедагама», «Вайкхансагама», «Амсумадбхедагама».

Не обходит молчанием науку васту и тантра. В таких работах, как «Кирана Тантра» «Хайясириша Тантра», «Артхашастра» Каутильи и «Шукра Нити» разбираются различные аспекты архитектуры. Стоит выделить также следующие труды: «Маносара», «Самарангана Сутрадхара», «Майямата» и «Вишвакарма Пракаша». «Маносара» — источник васту-информации, обнаруживаемой потом в различных агамах и пуранах, особенно в «Брихат Самхите» и «Майямате». Этот текст считается изначальной Васту-шастрой.

«Маносара» представляет универсальность традиции васту и содержит множество джайнистских и буддистских изображений. Эта работа признана авторитетной во всей Индии.

Сам термин *Маносара* можно понимать трояко:

- 1) как автора и название цепи ученической преемственности;
- 2) как класс мудрецов, цех мастеровых, занимавшихся измерениями (*мана-сара*);

- 3) как компендиум методов и установок по архитектуре и скульптуре.

Исследователи считают, что эта работа появилась на свет за несколько веков до нашей эры.

В «Маносаре» используются два рода мер длины: ангула (ширина большого пальца руки) и хаста (24 ангулы) — для архитектурных измерений; а также тала (расстояние между кончиком выпрямленного большого пальца и средним пальцем) — для скульптурных измерений.

Определяются четыре типа архитекторов:

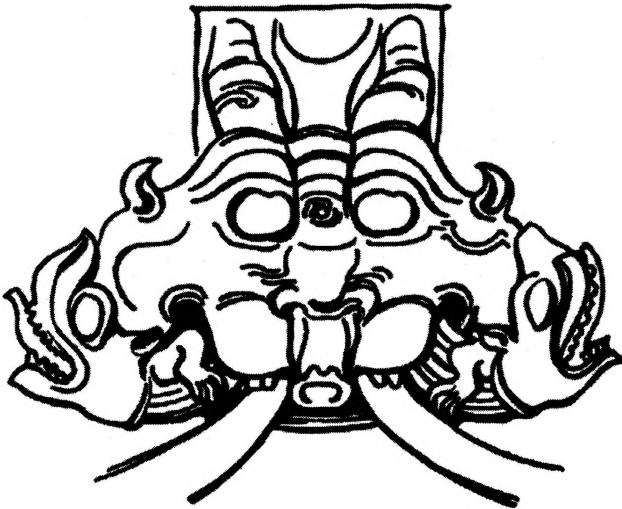
ТИПЫ АРХИТЕКТОРОВ		
№	ТИП	ТОЛКОВАНИЕ
1	стхапати	главный архитектор
2	сутраграхин	дизайнер
3	вардхантхи	художник
4	сутрадхара	плотник

Подобно тому, как Варахамихира в «Брихат Джатаке» описывает квалификацию астролога, «Маносара» описывает качества, которыми должен обладать архитектор. Архитектор должен претворять в жизнь новые идеи, быть способным обрести знание, быть хорошим писателем, умелым ремесленником, обученным геометрии и оптике, философии, разбираться в праве и, что самое важное, знать астрономию, под которой подразумевались также астрология и математика.

«Самарангана Сутрадхара» приписывается царю Бходже, который правил с 1018 по 1060 год. Он покровительствовал поэтам и писателям. В добавлении к «Самарангана Сутрадхаре» он написал еще 35 трудов по астрономии, поэзии, философии, политике, Дхарма-шастре, драме, архитектуре, грамматике, медицине, шиваизму. «Самарангана Сутрадхара» знаменует собой вершину творчества Бходжи.

Его правление было отмечено величием и роскошью. В указанной работе описывались не только принципы домостроительства, градостроительства и храмовой архитектуры, но также рассматривались и каноны живописи и инструменты, известные как янтры. Она состоит из 83 глав.

«Майямата» Майи (некоторые исследователи приписывают эту работу Ганнамачарье) состоит из 36 глав, в которых содержится 3300 стихов. Эта работа подробно описывает предмет архитектуры в связи с местом поселения, исследованием почвы, системами орошения, ориентацией городов и деревень, храмостроительства. Особо отмечается важность дверей, ворот и павильонов, а также расположения спальных мест и комнат для гостей. Майямата делает несколько упоминаний и о расположении источника воды. Шлоки рекомендуют размещать источники на севере, северо-востоке или востоке. Майя, по преданию, — выходец из Южной Индии. Он получил широкую известность среди специалистов по архитектуре и иконографии. Он был специалистом не только по васту, но и астрологии: знаменитый трактат по астрологии «Сурья Сиддханта» — также его произведение. В индуизме майя понимается как созидающий аспект бесконечного начала, характеризующийся двойственностью. Творческое начало щедро, но вместе с тем оно вовлекает свои творения в мир, где им приходится бороться за существование. Такой бинарный аспект майи символизируется в индуизме многоликой Каламукхой (Киртимукхой), чье изображение увенчивает своды порталов и ниш индийских храмов.

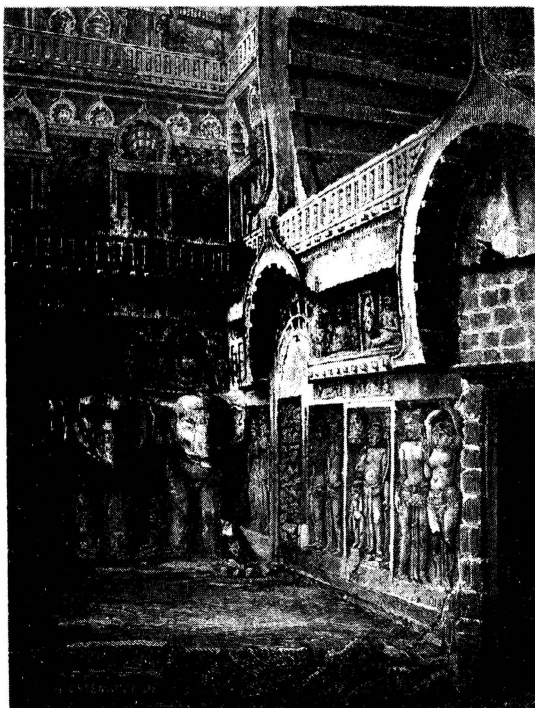

Каламукха (Киртимукха)

«Васту-шастра» Вишвакармана создана не ранее VI века. Здесь проводится систематизация местоположения зданий, людей и материалов, задействованных в васту, исследований почвы, городов и деревень, а также содержатся многочисленные рекомендации по возведению построек различных типов — от обычных домов до роскошных дворцов.

Стоит отметить и такие важные труды по васту, как «Шилпаратна», «Апараджита Прачча», «Манушьялая Чандрика».

В классических работах фигурирует такое понятие, как аяя. Считается, что каждое место и каждое здание обладают собственной жизнью, и, следовательно, дом должен возводиться таким образом, чтобы обеспечить ему долголетие. При удачном выборе дома и хорошо проведенных «родах» здания его обитателям будет гарантировано счастливое пребывание в нем, крепкое здоровье и процветание. Аспекты васту, связанные с перечисленными факторами, называются *аяди шадаварги*.

Внутреннее убранство чайтхи, Карли

АЯДИ ШАДАВАРГИ	
АСПЕКТ	ТОЛКОВАНИЕ
айя	прибыток, или доход
вьая	упадок
рикша	накшатра, созвездие
йони	источник, лоно, ориентация здания
вара	день недели, солнечный день
титтхи	лунный день

Наиболее важными и выдающимися книгами по ведической архитектуре считаются: «Вишвакарма падхати», «Вишвакармапурана», «Вишвакармапракаш», «Вишвакармат», «Вишвакарма самхита», «Брихад Вастумала», «Ваступрадиша», «Вастуратна», «Вастурадживаллабха», «Рупамандан», «Махаджйотинирбандх», «Грихратна-Бхушан», «Ратнамала», «Шилпа Ратна», «Манасара», «Вастумукхтавали», «Прайогапариджат», «Шилпасара», «Бхартийа-Стхапатйа». А самыми известными в мировой истории зодчими являются восемнадцать учителей, которых упоминает Матсья Пурана: Брахма, Бхригу, Атри, Васиштха, Вишвакарма, Майя, Нарада, Нагаджит, Вишалакхша, Вишалока, Пурандара, Кумар, Нандиш, Шаунака, Гарга, Васудева, Анирудха, Шукра и Брихаспати. Они являются составителями восемнадцати Васту-шастр. Есть много легендарных знатоков Васту-шастры: Нарайян Бхатт, Рамадаивагья, Кешавдевагья, Мандавья, Лалл, Шрипати, Брахмашамбху, Калидаса, Варахмихр, Тодарананд, Бхаскара, Шангардхар и т.д.

Васту-шастра — это великая наука священной архитектуры и архитектоники души, основанная древними мудрецами и предназначенная для построения счастливого общества и гармонизации человеческих отношений в нем. Пирамиды, зеркала, янтры — все это не только составные части васту, но скорее инструменты, помогающие достигнуть конечной цели: здоровья, процветания и долголетия.

Богооткровенные тексты определяют смысл и цель возвышенной науки архитектуры васту следующим образом:

*shastrenanen sarvasya lokasya param sukham
chaturverg phala prapti shlokshch bhavedyuvam
shlip shastra parigyan mrityoapi sujetaam vrajet
parmanand janak devanami dimiritam
shilp vina nahi jagtishu lokeshu vidyate
jagad vina na shilpanch vartate vasau prabho*

Буквальное толкование этого санскритского стиха таково:

sastrenanena sarvasya — эта полная наука.

lokasya paramam sukham — она может принести всему миру счастье.

chaturvarga phala prapti — она дарует все четыре вида благ.

salokascha bhaved dhruvam — все они доступны в этом мире.

Значение: «Через Васту-шастру вся Вселенная обретает хорошее здоровье, счастье и процветание».

Люди обретают с помощью этого знания божественность. Следующие пути Васту-шастры обретают не только мирские наслаждения, но и небесное блаженство.

Вишвакарман — архитектор Вселенной

Бог солнца Сурья

Вишвакарман в последней части «Ригведы» занимает самое высокое положение. Это всевидящее божество, имеющее глаза, лица, руки и ноги со всех сторон.

Вишвакарман (Вишвакарма) в индуизме известен как единый демиург, творец всего сущего, кузнец, ваятель, плотник, хранитель божественного знания, а также великий поэт, чьи гимны-мантры служили также делу созидания и сотворения. Вишвакарман создал небо и землю взмахами своих рук и крыльев, знает все миры, но непознаваем для смертных. Он родился из пупа Творца. Он создает землю и раскрывает небеса. Это сын божества света Прабхасы и воплощение мистических сил духовного просветления Йогасиддхи, внук олицетворенной добродетели и высшего порядка Дхармы. У Вишвакармана есть красавица-дочь Санджия, супруга бога солнца Сурьи, и сын Нала, легендарный древнеиндийский царь страны нишадхов, также строитель.

«Ригведа» Вишвакарману, сыну Бхуваны (Мироздания) посвящает следующую группу гимнов. В первом гимне Вишвакарман приносит изначальную космическую жертву — все мироздание, а затем и свое собственное тело.

Вьяса диктует Веды Ганеше

Мандава Х, гимн 81:

*Тот риши, отец наш, что уселся как хотар,
Принося в жертву все эти миры,
Он, ища молитвой богатство,
Проник в последующие поколения, скрывая первые.
Что это было за местоположение?
Какова точка опоры? Как произошло то,
Благодаря чему Вишвакарман, порождая землю,
Открыл небо своим величием,
Этот все охватывающий взглядом?
Имея повсюду глаза и повсюду лицо,
Повсюду руки и повсюду ноги,
Он сплавляет все вместе своими руками, своими крыльями,
Порождая небо и землю, единый бог.
Что это была за древесина и что за дерево,
Из чего вытесали небо и землю?
О вы, способные думать, спросите же мыслью своей о том,
На чем стоял он, укрепляя миры?
Те твои состояния, которые высшие, которые низшие,*

*А также те, которые средние, о Вишвакарман,
Помоги понять их друзьям при жертвоприношении,
о самосуций!
Сам принеси в жертву свое тело, тем самым укрепляя его!
О Вишвакарман, укрепив себя возлиянием,
Сам принеси себе в жертву землю и небо!
Да собьются с пути другие люди вокруг!
Да будет для нас здесь щедрый покровитель!
Повелителя речи, Вишвакармана, быстрого, как мысль,
Мы хотим призывать сегодня на помощь при состязании.
Пусть радуется он всем нашим призывам,
Этот приносящий всем благо, совершающий добрые дела нам в
поддержку!¹*

Во втором гимне отмечаются космогонические вопросы, проблемы изначального принципа бытия, непостигаемой людским умом сущности, давшей порождение всей Вселенной. Архитектор Вселенной допускает вопрошание о трансцендентном начале бытия, но точный ответ получить на этот вопрос невозможно. Помощниками Вишвакарману в совершении космического жертвоприношения служат здесь древние мудрецы-риши: он руководит их внутренним видением, что дает возможность риши проникнуть в недоступные для обычного взора миры.

Мандава Х, гимн 82:

*Отец глаза — ведь он мудр мыслью —
Породил эти два легко поддающиеся мира как жертвенное масло.
Как только укрепилась древние границы,
Небо и земля тут же распространились.
Вишвакарман очень мудрый и очень сильный,
Он учредитель, наделитель, а также высшее проявление.
Их желания радуются благодаря жертвенной усладе там,
Где, говорят, есть Одно по ту сторону Семерых Риши.
Кто наш отец, родитель, кто наделитель,
И знает все состояния и существа,
Кто один-единственный дает имена богам,
К нему идут другие существа, чтобы спросить его.
Для него они добыли жертвой богатство,*

¹ Ригведа, Мандалы IX–X, пер. Т. Елизаренковой. М.: Наука, 1999.

*Древние риши, как воспеватели — в большом количестве,
Те, что создали эти существа,
Когда осело неосвященное и освещенное пространство.
То, что есть по ту сторону неба, по ту сторону этой земли,
По ту сторону богов и асуров, —
Что за первый зародыш восприняли воды,
Где виднелись вместе все боги?
Это его восприняли воды как первый зародыш,
Там, где сошлись вместе все боги.
На пупе Нерожденного укреплено Нечто,
На котором находятся все существа.
Вы не сможете найти того, кто породил эти существа, —
Нечто иное возникает между вами.
Скрытые туманом и шепотом,
Бродят исполнители, уносящие жизнь¹.*

Почетным титулом «Вишвакарман» в Ведах награждаются Индра («Ригведа», VIII) и Сурья («Ригведа», X). «Ваджасанейя Самхита» именует Вишвакарманом Праджapati (XII: 61). С Праджapati Вишвакарман иногда даже отождествляется («Атхарваведа», IV; «Шатапатхабрахмана» (VII: 4, 2, 5; VIII 2, 3, 13); «Яджурведа» («Майтраяни Самхита», I: 3, 34)). Подчас звание «Вишвакарман» удостоивается и сам бог-творец Брахма.

Вишвакарман (Национальный музей Киото; прорисовка Т. Акимовой)

¹ Ригведа, Мандалы IX–X, пер. Т. Елизаренковой. М.: Наука, 1999.

Буддийский аналог Вишвакармана — Пхра Витсанукам, божество Рамакинской эпохи. Это бог строений и архитектуры, создатель священного города Ланка (упоминаемого в «Рамаяне»).

Как верховный строитель, Пхра Витсанукам в правой руке держит мастерок, а в левой — грузило. Грузило, отвес, висит на золотой цепочке.

*Пхра Витсанукам (работа мастера Кхун Пучонг Симбутра, Таиланд;
прорисовка Т. Акимовой)*

Вишвакарман построил знаменитые дворцы: бога богатства Куберы и бога истины и справедливости Варуны. Он также сотворяет прекрасную деву, летающую по небу колесницу «Пушпака» для Куберы, ожерелье для предводителя божественных войск Сканды (Махабхарата, III).

Вишвакарман отождествляется с индуистским богом Тваштаром («мастер, плотник») — одиннадцатым сыном богини Адити и отцом бога Солнца Сурьи, ремесленником богов, изготовителем божественных инструментов, дарителем жизни, устройтелем свадеб (он определяет будущих мужей и жен еще в самый момент их рождения), господином и мастером-творцом всех сущих форм. Он и сам может принимать любые формы, подчиняя их себе (отсюда его эпитет — Вишварупа). Он — создатель трех миров, именно он сотворил небесные обители Ямы, Индры и Варуны. Он также снабжает богов оружием и различными инструментами, его лучшая работа — оружие-молния Индры, ваджра. Он создал Луну, чтобы она вмещала в себя божественный напиток сому.

Тваштар владел чудесной коровой, вымя которой давало сому; эту корову он похитил у Индры, и только Дадхьяна знал об этом. Дадхьяна открыл эту тайну Ашвинам, и Индра обезглавил Дадхьяну и похитил сому Тваштара. Корова Тваштара — «сияющая, как Солнце», — путешествует по своему дому, то есть по лунной орбите. Ее имя, то есть энергия Солнца, скрыто, оно исчезает в ночи. Но смысл в том, что ее узнают по лучам, ибо лучи Солнца отражены в ярком круге Луны, которая создана из воды, и эти лучи отражают и через это создают тождественный знак, или образ, даже будучи отброшенными на Луну. Когда солнечная энергия, исчезающая ночью, войдя в круг Луны, рассеивает ночную тьму, она освещает все как днем. Солнце, обладающее такой энергией, — это сам Индра, ибо Индра упомянут среди двенадцати солнц, то есть двенадцати Адитий.

Вот мантра Тваштара:

इह त्वष्टारमग्रियं विश्वरूपमुप ह्वये । अस्माकमस्तु केवलः

**iha tvaṣṭāram agriyaṃ viśvarūpaṃ upa hvaye ।
asmākaṃ astu kevalaḥ ॥**

«О Тваштар, властитель всех форм, зову Тебя, приди первым; принадлежи нам!»¹

¹ Ригведа, мандала I:13:10

Из преданий дошло и имя другого архитектора — зодчего-асуры Майи. Интересно, что греческий астроном Птолемей был известен в Индии как асура Майя. Он объяснял индийцам-астрономам солярную астрономию, сурья-сиддханту.

Буддийские притчи рассказывают следующую историю. Обретя просветление, Будда, помня доброту своей матери, восходит на небеса Траятримса («небеса тридцати трех»: 33 — количество ведических богов). В три приема Будда достигает небес, где восседает на троне Индры и учит небожителей в течение нескольких месяцев. Вишвакарман сооружает лестницу, по которой Шакьямуни спускается обратно на землю.

Вишвакарма

В агиографии упоминается, что Вишвакарман создал скульптурное изображение Будды из сандалового дерева, золота и «семи драгоценностей». Будда Чандапрабха («Сияющий сандал») изображен стоящим с тиарой на голове (*джата-мукута*), украшенный ожерельем, на

нем длинная мантия (*сангхати*), под которой антарвасака. Правой рукой он совершает абхаямудру, жест мира и благословения, а левой — варадамудру. Вишвакарман ваял и рисовал Будду по отражению в воде, по совету брахмана Бьяртсула: он не мог долго взирать на Будду из-за лучезарного сияния, исходящего от Просветленного. Будда Чандапрабха иногда называется «Будда Царь Удайяна».

В Эллоре сохранились останки огромного храма Вишвакармана, поражающего своим былым величием и красотой. В Индии празднуют Вишвакармапуджу — праздник, посвященный творцу Вселенной.

Васту и астрология

Васту — интегральная часть джьотиша, или ведической астрологии. При рассмотрении концепций ведической астрологии следует учитывать, что в Индии центром Вселенной считается Земля (а не Солнце, как в западной астрологии). В работе «Майямата» сказано, что в дом следует входить в благостное время, которое должно соответствовать времени вхождения благостных планет в благостные места. Говорят, что джьотиш — веданга, часть Вед, а васту — упаведа, младшая Веда.

11	12	восходящий аспект 1	2
10			3
9			4
8	7	6	5

В соответствии с астрологией, четвертый дом связан с недвижимостью, образованием, а также счастьем.

ПЛАНЕТЫ-ГИГАНТЫ	НЕБОЛЬШИЕ И ПЛОТНЫЕ ПЛАНЕТЫ
Юпитер Сатурн Уран Нептун	Меркурий Венера Земля Марс

ЛУНА	ЮПИТЕР	СОЛНЦЕ
МЕРКУРИЙ		ВЕНЕРА
САТУРН	ВЕНЕРА	МАРС

Идеальное положение планет

НАПРАВЛЕНИЕ	УПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАНЕТА	ПОМЕЩЕНИЕ
север	Меркурий	гостиная, сейф
северо-восток	Юпитер	комната для молитв и медитаций, гостиная
восток	Солнце	гостиная, ванная (без туалета)
юго-восток	Венера	кухня
юг	Марс	кухня, кладовка
юго-запад	Раху	хозяйская спальня, кладовка
запад	Сатурн	детская спальня, кладовка, кабинет
северо-запад	Луна	комната для гостей, ванная, зернохранилище

При покупке земли или дома нужно вспомнить свой знак Зодиака (*раши*). Далее в таблице приведены желательные направления строения для людей, родившихся под разными знаками.

ЗНАК ЗОДИАКА	НАПРАВЛЕННОСТЬ УЧАСТКА, СТРОЕНИЯ
Рак, Скорпион, Рыбы	восток
Близнецы, Дева, Козерог	юг
Телец, Весы, Водолей	запад
Овен, Лев, Стрелец	север

Индийский год делится на 12 месяцев с числом дней от 29 до 32, а также на 6 сезонов, связанных с временами года. Эти сезоны, каждый из которых длится примерно два месяца, указаны в следующей таблице.

		МЕСЯЦЫ
<i>васанта</i>	весна	чайтра (март — апрель, 30 дней) вайсакха (апрель — май, 31 день)
<i>гришма</i>	жаркий сезон	джаиштха (май — июнь, 31-32 дня) ашадха (июнь — июль, 32 дня)
<i>варша</i>	сезон дождей	шравана (июль — август, 31-32 дня) бхадрапада (август — сентябрь, 31-32 дня)
<i>шарат</i>	осень	ашваюджа (сентябрь — октябрь, 30-31 день) карттিকা (октябрь — ноябрь, 30 дней)
<i>хеманта</i>	зима	аграхаяна (ноябрь — декабрь, 29 дней) пушья (декабрь — январь, 29-30 дней)
<i>шишира</i>	холодный сезон	магха (январь — февраль, 29-30 дней) пхалгуна (февраль — март, 30 дней)

МЕСЯЦЫ ЕДИНОГО ИНДИЙСКОГО КАЛЕНДАРЯ			
N	МЕСЯЦ	ДНИ МЕСЯЦА	ДАТЫ
1	Чайтра	1–30	22 марта — 20 апреля
2	Вайсакха	1–31	21 апреля — 21 мая
3	Джаиштха	1–31	22 мая — 21 июня
4	Ашадха	1–31	22 июня — 22 июля
5	Шравана	1–31	23 июля — 22 августа
6	Бхадрапада	1–31	23 августа — 22 сентября
7	Ашваюджа	1–30	23 сентября — 22 октября
8	Карттика	1–30	23 октября — 21 ноября
9	Аграхаяна	1–30	22 ноября — 21 декабря
10	Пушья	1–30	22 декабря — 20 января
11	Магха	1–30	21 января — 19 февраля
12	Пхалгуна	1–30	20 февраля — 20 марта

Умилостивление планет — важная составляющая ритуала Вастушастры. Находиться в хороших отношениях со светилами не только важно, но и жизненно необходимо: доброе расположение планет положительно влияет буквально на все аспекты человеческой жизни: работу, семейное благополучие, защищенность в жизни, счастье детей, удачу, процветание. Девять планет (*наваграха*) — одни из самых почитаемых божеств ведической культуры.

НАЗВАНИЯ ПЛАНЕТ	
ИНДИЙСКИЕ	ЗАПАДНЫЕ
Сурья	Солнце
Чандра (Сома)	Луна
Мангала	Марс
Буддха	Меркурий
Брихаспати (Гуру)	Юпитер
Шукра	Венера
Шани	Сатурн
Раху	—
Кету	—

 БУДДХА बुद्ध	 ШУКРА शुक्र	 ЧАНДРА चन्द्र
 БРИХАСПАТИ बृहस्पति	СУРЬЯ सूर्य БРАХМА ब्रह्म	 МАНГАЛА मंगल
 КЕТУ केतु	 ШАНИ शानि	 РАХУ राहु

Наваграха-мандала

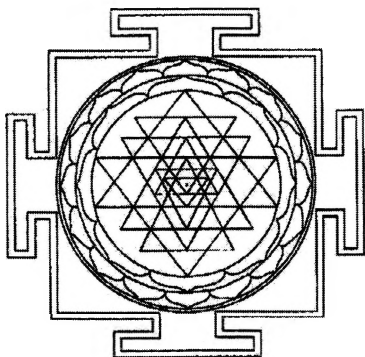
Наваграха-пуджа

Ниже приводятся мантры для умилоствления девяти планет и соответствующие им числовые янтры и мандалы.

Пураническая мантра для умилоствления Солнца

Java Kusum samka-sham Kashya-peyam Maha Dyutim
Tamo-arim sarva-papaghnam Pranato-smi Divakaram

6	1	8
7	5	3
2	9	4

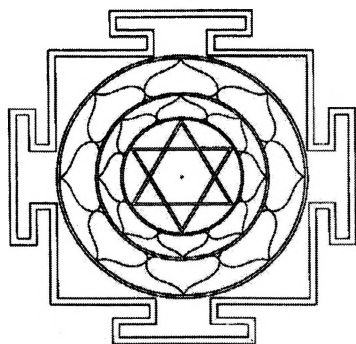

«Восславим бога Солнца, спорящего красотой с цветами; преклоняюсь пред Тобю, о лучезарный сын Кашьяпы, враг тьмы и истребитель всякого зла».

Пураническая мантра для умилоствления Луны

Dadhi-shamkham-tusha-rabham Kshiro-darnava Sambhavam
Namaami Shashinam somam Shambhor-Mukuta Bhushanam

7	2	9
8	6	4
3	10	5

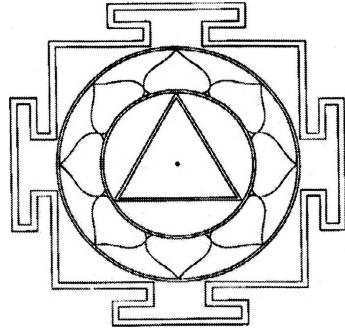

«Почтительно склоняюсь пред Тобю, о бог Луны, белизною подобный творогу, морским раковинам и снегу, Верховное божество священного напитка Сомы, порождение млечного Океана, украшение главы бога Самбху».

Пураническая мантра для умилоствления Юпитера

Deva-naam cha rishi-naam cha Gurum kanchan-sannibham
Buddhi bhutam tri-lokesham tam namaami Brihaspatim

10	5	12
11	9	7
6	13	8

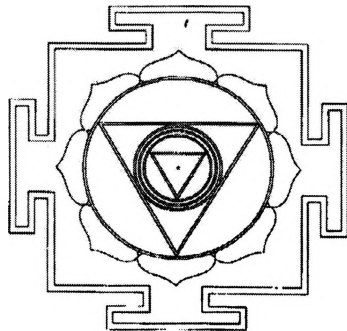

«Преклоняюсь пред Тобою, о Брихаспати, бог планеты Юпитер, предстоятель всех полубогов и святых мудрецов, златоликий и премудрый повелитель всех трех миров».

Пураническая мантра для умилоствления Раху

Ardha-kayam maha-viryam Chandra-Aditya-Vimardnam
Simhika-garbha sambhutam tam Rahum pran-maamya-ham

13	8	15
4	12	10
9	16	11

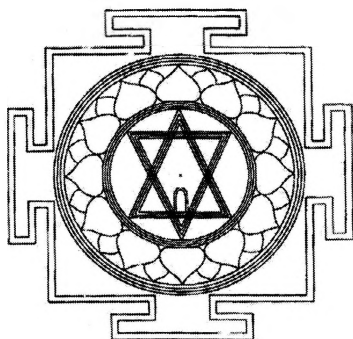
«С почтением склоняюсь пред Тобою, о Раху, рожденный львицею Симхи, обладающий лишь половиной тела, но достаточно могущественный, чтобы подчинять Себе Солнце и Луну».

Пураническая мантра для умилоствления Меркурия

Priyangu-kalika shyamam rupena-pratimam budham

Saumyam saumya gunopetam tam budham pranamamy-aham

9	4	11
10	8	6
15	12	7

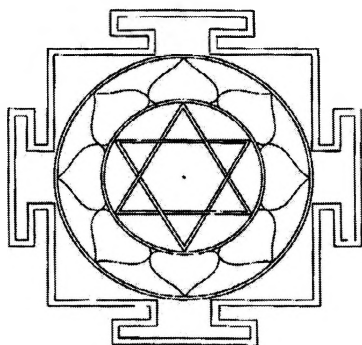
«Преклоняюсь пред тобою, о Буддха, бог планеты Меркурий, ликом подобный бутону цветка черной горчицы, а красотой — цветку лотоса, прекраснейший и нежнейший».

Пураническая мантра для умилоствления Венеры

Hima kund-mrinaa-laabham daitya-naam paramam gurum

Sarva-shashtra-pravakta-ram Bhargavam pran-maamya-ham

11	6	13
12	10	8
7	14	9

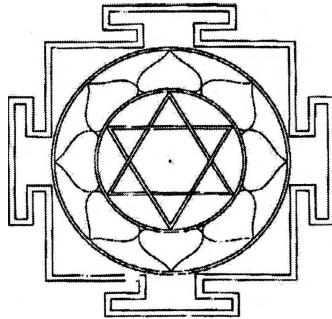
«Почтительно склоняюсь пред Тобою, о Бхригу Муни, бог планеты Венера, белолицый, как покрытый льдом пруд, предстоятель демонов и сочинитель священных книг».

Пураническая мантра для умилоствления Кету

Palasha-pushpa-sankasham tarak-graha mastakam

Roudram-roudratmakam ghoram tam Ketum pran-maamya-ham

14	9	16
15	13	11
10	17	12

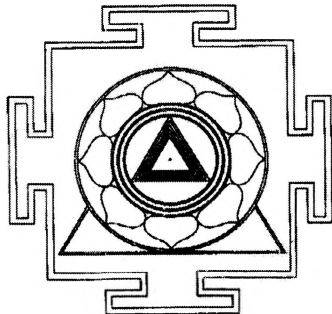
«С почтением склоняюсь пред Тобою, о чудовищный и грозный Кету, обликом подобный чашечке цветка, глава всех светил и планет, воспринявший могущество Свое от самого великого Шивы».

Пураническая мантра для умилоствления Сатурна

Nilanjana-sama-bhasam Ravi-putram yamaa-grajam

Chhaya-martanda-sambhutam tam namaami Shanais-charam

12	7	14
13	11	9
8	15	10

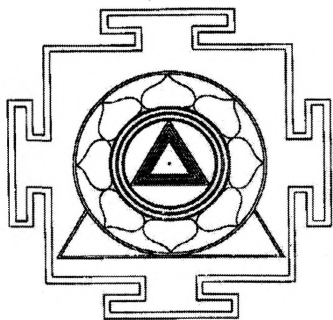

«Почтительно склоняюсь пред Тобою, о неторопливый Сатурн, си-
невою лица Своего подобный сурьме, старший брат бога Ямы, рожден-
ный от бога Солнца и супруги его Чааи».

Пураническая мантра для умиловления Марса

Dharani garbha sambhutam vidyut-kaanti sama-prabham
Kumaram Shakti Hastam tam Mangalam pran-maamya-ham

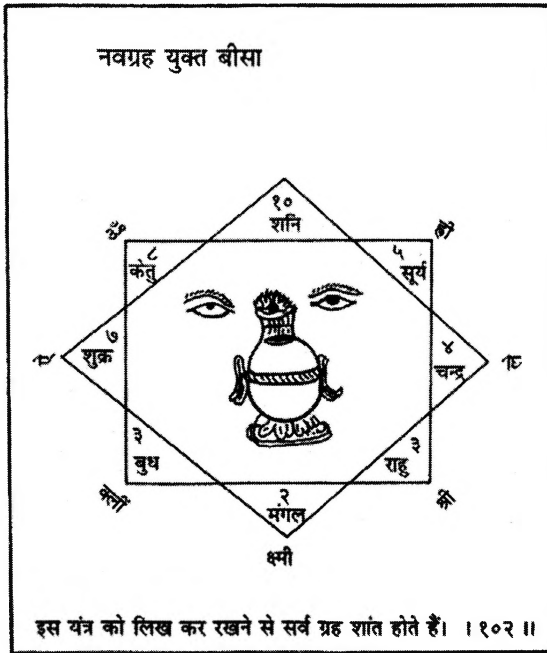
8	3	10
9	7	5
4	11	6

«Почтительно склоняюсь пред Тобою, о Шри Мангала, бог планеты
Марс, рожденный богиней Земли, сверкающий подобно молнии, пред-
стающий в образе юноши с копьем в руке».

Для каждой планеты, или грахи, существуют наиболее близкие ей
камни. Они квалифицируются по цвету и способности проводить со-
ответствующую энергию. В «Янтра-Чинтамани» приводятся основные
камни для девяти планет, нава-граха, и перечисляются регионы, где их
лучше добывать:

1. Солнце — рубин.
2. Луна — жемчуг.
3. Марс — коралл.
4. Меркурий — изумруд.
5. Венера — бриллиант.
6. Юпитер — желтый сапфир.
7. Сатурн — синий сапфир.
8. Раху — гессонит.
9. Кету — кошачий глаз.

Янтра для умиротворения девяти планет

Однако сейчас драгоценные камни высокого качества довольно-таки редки и дороги; не каждый человек может их найти и позволить себе купить. Допускается использование упаратна, менее дорогих камней, которые способны послужить альтернативной заменой наваратна (планетарных драгоценных камней). Эти драгоценные камни обладают такой же способностью пропускать энергию планет, но в несколько меньшей степени. Поэтому размер этих камней обычно должен быть больше, чем для основных драгоценных камней. Все камни имеют градацию по цвету, и каждый цвет позволяет камню пропускать ту или иную планетарную энергию.

Ниже приводится список таких альтернативных камней (в скобках дается название исходного драгоценного камня).

1. Солнце (рубин) — гранат, красный циркон, красный кварц, красный турмалин, красный шпинель.

2. Луна (жемчуг) — лунный камень, агат, кварц, белый сапфир, белый турмалин.
3. Марс (коралл) — красный агат, карнелиан, красная яшма.
4. Меркурий (изумруд) — аквамарин, перидот, зеленый агат, джадеит, зеленый циркон, зеленый турмалин.
5. Юпитер (желтый сапфир) — топаз, цитрин, желтый жемчуг, желтый циркон, желтый турмалин.
6. Венера (бриллиант) — циркон, белый сапфир, белый турмалин.
7. Сатурн (синий сапфир) — синий циркон, синяя шпинель, аметист, ляпис-лазурь, синий турмалин.
8. Раху (гессонит) — гиацинт, гомед.
9. Кету (кошачий глаз) — бирюза.

Храм тысячи колонн в Мадураи, центре ведической астрологии

РАШИ	ПЕРИОД
Овен (Меш)	21 марта — 20 апреля
Телец (Вришабха)	21 апреля — 20 мая
Близнецы (Митхун)	21 мая — 20 июня

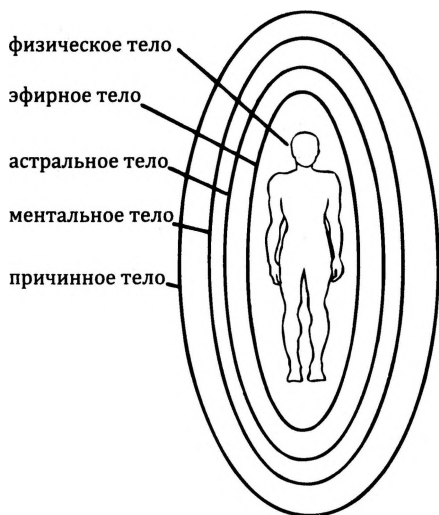
Рак (Катак)	21 июня — 20 июля
Лев (Симха)	21 июля — 20 августа
Дева (Канья)	21 августа — 20 сентября
Весы (Тула)	21 сентября — 20 октября
Скорпион (Врисчика)	21 октября — 20 ноября
Стрелец (Дхану)	21 ноября — 20 декабря
Козерог (Макара)	21 декабря — 20 января
Водолей (Кумбха)	21 января — 20 февраля
Рыбы (Мина)	21 февраля — 20 марта

Человеческое существо — прообраз храма

Сложно отделить индийский образ мышления и жизни от храма, учреждения, на котором замыкаются все принципы индуизма. Символика индусского храма, во многом непонятная с первого взгляда, проясняется при изучении его структуры.

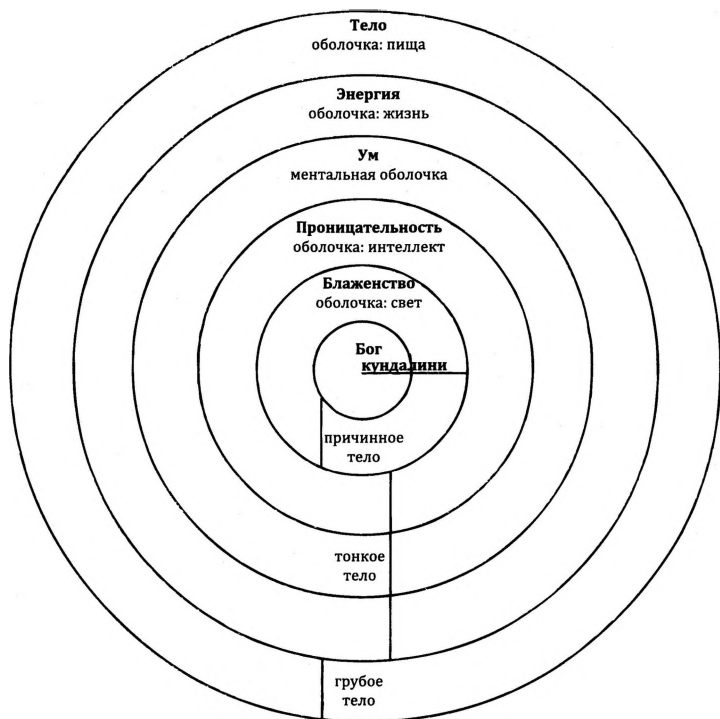
Сам термин «храм» (*алаям*) показывает место, где атма, индивидуальная душа, сливается с Универсальной Душой. Другими словами, это место, где эго (самость, персональность) уступает Высшему Духу, который символически представлен божеством, установленным в храме.

Агамы-шастры сравнивают храм с человеческим телом. (Об этом же говорится и в Библии: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1 Кор. 3:16).) Так же, как индивидуальная душа окутана пятью кошами, или оболочками (аннамайя, пранамайя, маномайя, виджнянамайя и анандамайя), божество, установленное в храме (представляющее Высший Дух) также окутано пятью покрывами.

Пять оболочек тела

ТЕЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВА			
КОША (ОБОЛОЧКА)	ТРИЕДИНСТВО ОРГАНИЗМА		ФУНКЦИЯ
стхула шарира	аннамайя (пища)	тело	инструмент чувственного познания мира
стхула прана	пранамайя (энергия жизни) /камамайя/	тело	оболочка, отвечающая за жизнедеятельность
сукшма прана	пранамайя (энергия жизни)	тело	энергетическая составляющая
кама рупа	маномайя (энергия ума)	душа	обитель сознания
рупа манас	маномайя (энергия ума)	душа	желания, низшие эмоции, влечения
арупа манас	маномайя (энергия ума)	душа	высшие эмоции, чувства
ахамкара	маномайя (энергия ума)	душа	самоотождест- вляемость
карана шарира	виджнянамайя (энергия мудрости)	дух	мотивация поступков
ишвара	виджнянамайя (энергия мудрости)	дух	творческая интуиция
лила	анандамайя (энергия блаженства) /хиранмайя/	дух	высшее познание мира

Коши человеческого существа

Физическое тело имеет пять секций: голова, шея, грудь, ноги и стопы; храм также имеет пять соответствующих секций. Архитектурные сооружения можно рассматривать как части всеобщего Божественного замысла. Изначальная скульптура (*шилпа*) в форме Натараджи выражает бесконечный творческий потенциал первоначальной энергии. Изначальная постройка есть гарбхагриха — область, соотносимая с изначальной энергией. Гарбхагриха (*sanctum sanctorum*) представляет голову, *sanctum* — душу, или дживу, тела. Вимана над *sanctum* представляет кончик носа. Ардхамандапа перед *sanctum* представляет шею. Маха Мандапа — грудь. Пракары вокруг *Sanctum* представляет пять чувств. Палибида, где божеству предлагается пожертвование, представляет пуп. Кодимарам представляет дживадхару. Гопура, главные ворота храма, представляет ноги.

Итак, главные части храма:

1. Гарбхагриха (sanctum sanctorum) содержит изображение божества.
2. Вимана располагается над sanctum.
3. Ардхамандап располагается перед sanctum.
4. Пракары располагаются вокруг sanctum.
5. Гопура, главные ворота храма.

Индийский храм — отражение физической формы человеческого организма. Согласно Тирумолу, «наше тело есть храм». А в «Катха Упанишаде» сказано: «Наше тело — храм Божественного».

Макромир отражен в микромире. Большой космос отражен в человеческом теле.

Sanctum Sanctorum — наиболее важная часть храма. Когда заряжают батарею, создается ток. Так же, при концентрации на сакральном изображении с соответствующими мантрами, изображение становится источником духовной силы, от которого к душе преданного течет поток милости.

Божество располагается в области лба, там, где находится «третий глаз» Шивы. Там же помещается священный пепел тилака.

Так же как нос привлекает прану к дживе, вимана притягивает силы Космоса; это обстоятельство помогает понять важность виманы по отношению к Sanctum.

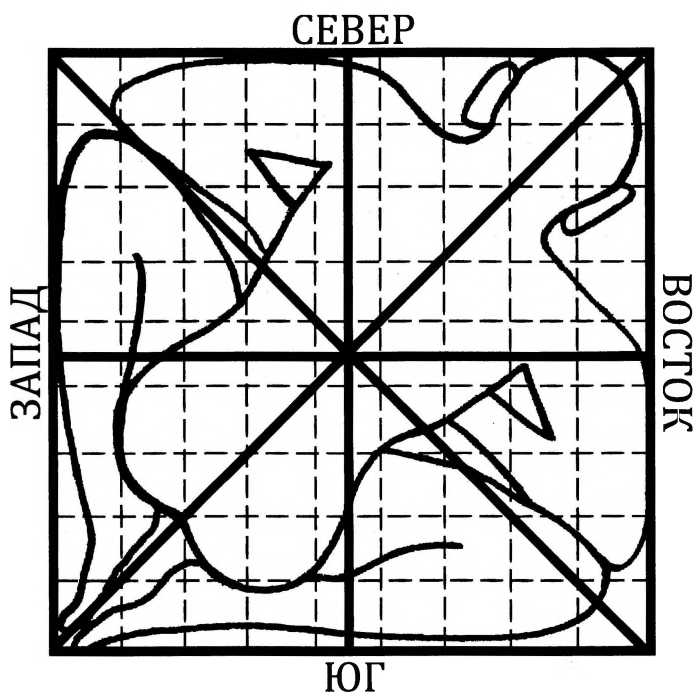
Во всех шиваитских храмах Sanctum Sanctorum матери Деви расположен там, где в человеческом теле помещается сердце.

Большой палец ноги — важная часть тела: здесь заканчиваются все нервные структуры организма. Те, кто знает искусство акупунктуры, очень хорошо представляют себе значение большого пальца ноги. В Индии при приветствии святого преданный простирается перед ним на земле и касается больших пальцев ног. Поэтому Раджа Гопурам рассматривается как грубое тело божества, установленного в храме. Преданные, неспособные посещать храм, считают Раджа Гопурам непосредственным воплощением божества и почитают его, где бы ни находились.

Раджа Гопурам состоит из нечетного числа платформ — 3, 5, 7, 9 и т.д. «Три» представляет три состояния организма — пробуждение, сон и глубокий сон, — в которых человек получает знание об окружающем мире. «Пять» указывает на пять чувств, посредством которых человек общается с внешним миром. «Семь» означает ум и разум (в дополнение к пяти чувствам). «Девять» — это указанные ранее семь факторов и вдобавок эго и сердце (причем здесь подразумевается не физическое сердце грубого тела).

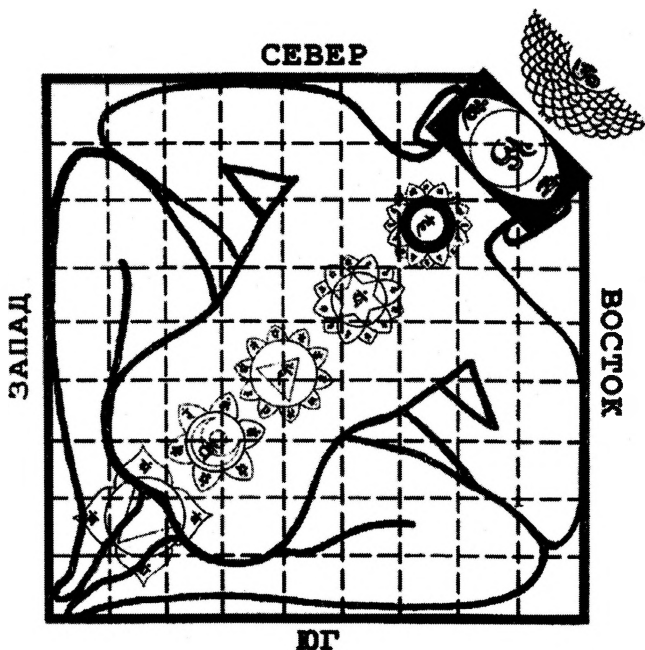
Значение входа через Раджа Гопурам состоит в том, что, когда человек входит в храм, он поворачивает свою антакарану, или внутреннее содержание (состоящее из пяти чувств, ума, разума, эго и сердца), к божеству, установленному в храме, стремясь слиться с ним.

Космический человек, персонифицированное пространство которого воплощает в членах и частях своего организма все творение, включая различные божества индусского пантеона; это есть Васту Пуруша.

*Стхира Васту. Васту Пуруша — божество,
ответственное за энергию места*

По диагонали квадрата-схемы Васту Пуруши расположены семь чакр, которые сопрягаются своими энергиями с внутренними помещениями постройки. В зависимости от соответствующих чакр определяется план дома: например, комната для молитв связывается с вишудхой, а столовая — с манипурой.

Чакры Васту Пуруши

В «Паураникавастусантипрайог» (кн. 25) говорится:
 ОМ, Я поклоняюсь святому Васту Пуруше,
 Могуущественному и мужественному,
 Сыну Брахмы, на чьем теле покоятся все жилища,
 Держателю всей Вселенной,
 Призванному нести все бремя земли,
 Который всюду проникает и везде присутствует —
 В деревнях и городах, храмах и дворцах, домах, рвах и колодцах,
 От которого зависит все в этом мире,
 Ему, величественному,
 Оплоту космической гармонии,
 Великому Пуруше, дарующему благословения Индре,
 Богу Жилища и Почтения.

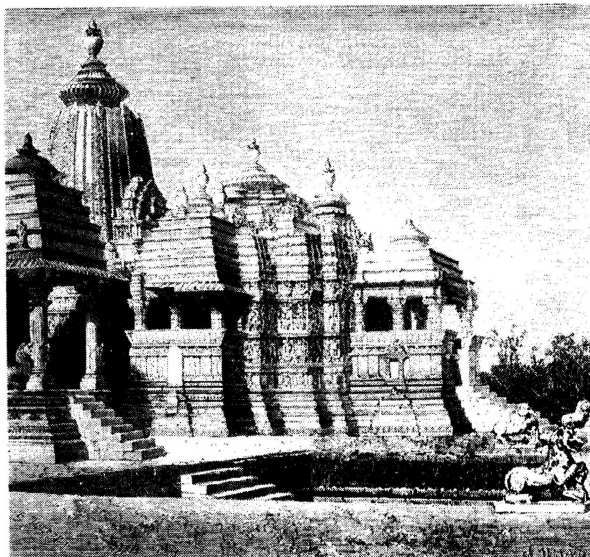
ВОСЕМЬ ВАСТУ ПУРУШЕЙ				
	НАПРАВЛЕНИЕ	ВАСТУ ПУРУША	ПЛАНЕТЫ	НАКШАТРЫ
0	северо-восток	Рикта (Вайяса)	Солнце (Сурья)	Ашлеша (9)
1	восток	Дхваджа	Луна (Сома)	Криттика (3)
2	юго-восток	Дхванеша (Дхума)	Северный полюс Луны (Раху)	Бхарани (2)
3	юг	Симха	Марс (Мангала)	Магха(10)
4	юго-запад	Сва (Кукура)	Меркурий (Буддха)	Дхаништха (23)
5	запад	Вришабха	Юпитер (Гуру)	Рохини (4)
6	северо-запад	Ванар (Капи)	Венера (Шукра)	Пхалгуни (11-12)
7	север	Бхадра (Гадра)	Сатурн (Шани)	Шравана (22)

В «Брихат Самхите» о Васту Пуруше говорится следующим образом. Рассказывают, что однажды некое высшее существо заполонило собой землю и небо. Богам удалось схватить его и положить лицом на землю. Боги удерживали члены этого существа — и те боги, которые соприкасались с определенными органами, стали управлять ими. Творец распорядился, чтобы это существо стало хранителем дома, причем под домом здесь понимается любая обитель (например, обитель души).

Существует и другая версия этих событий. Когда Господь Шива сражался с демоном по имени Андхака, капли пота Шивы упали на землю. Из одной капли родился Васту Пуруша. Проголодавшись, он принялся пожирать все, что встречалось на его пути. Боги обратились за помощью к Брахме. Он посоветовал схватить Васту Пурушу и повалить его лицом вниз. 45 богов удерживали Васту Пурушу на земле, а Брахма в это время благословил его и назначил божеством пространства. В благодарность Васту Пуруша пообещал Брахме заботиться об обитателях жилищ. С тех пор каждый дом управляется Васту Пурушей, ко-

торый, если его должным образом не умиловить, принесет дому и живущим в нем горе и всевозможные бедствия. В таком доме не будет единства, и, выражаясь словами Иисуса Христа, «всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Мф. 12, 25). Такой дом вскоре разрушится, а обитатели его умрут или тяжело заболеют.

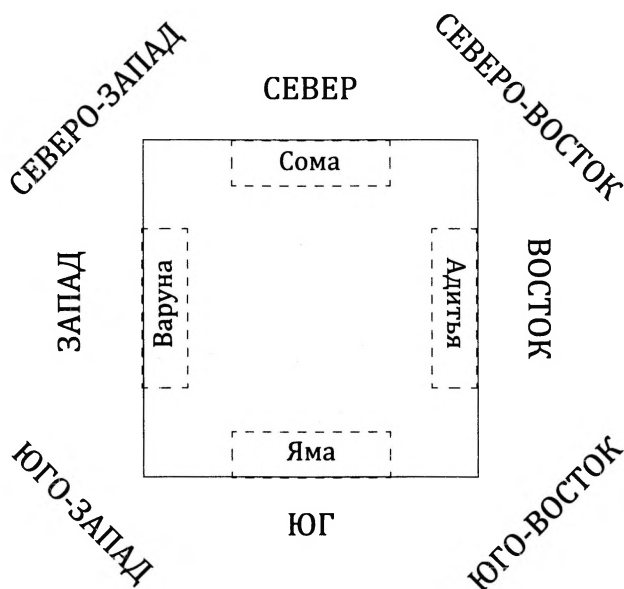
НАПРАВЛЕНИЕ	БОЖЕСТВО	ФУНКЦИЯ
восток	Индра	Бог грома и молнии
юго-восток	Агни	Бог огня
юг	Яма	Бог смерти
юго-запад	Ниррити	Бог, защищающий от зла и врагов
запад	Варуна	Бог дождя
северо-запад	Вайю	Бог воздуха
север	Кубера	Бог богатства
северо-восток	Иша	Проявление Абсолюта
центр	Брахма	Бог-Творец

Храм богини Кали в Кхаджурахо

Васту Пуруша мандала

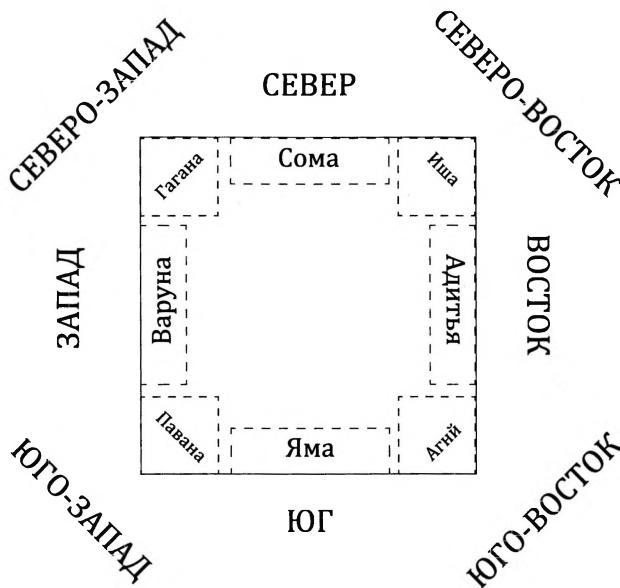
Большинство текстов оговаривают в качестве особого условия, что каждое строение должно сообразоваться с простым рисунком, подобным янтре, который называется «Васту Пуруша мандала». В свое время это рисунок служил моделью для древних городов. Такая диаграмма в основе своей представляет отпечаток упорядоченного мира и принимает форму, раскрываемую вселенским Пурушей в проявленном мире (Васту — телесное существование, место; Пуруша — верховный принцип, источник Космоса; мандала — замкнутая многоугольная фигура). Точные пропорции Васту Пуруша мандалы не имеют значения, поскольку это не точный план, но как бы прогноз, в соответствии с которым появляется широкий набор возможностей для архитектора. Ритуальная диаграмма понимается как идеограмма. Согласно ей храм представляет материализацию понятий, которые она воплощает.

Сакала-мандала

Васту Пуруша мандала — геометрический рисунок, который содержит в себе квадрат или квадраты, однако она может принимать и другие простые формы. Самая распространенная композиция состоит из 64 (8х8) или 81 (9х9) квадратов, в которых центральная зона из четырех или девяти квадратов посвящена главному божеству, Брахме. Другие, более сложные типы могут быть разработаны с помощью гномической прогрессии в 1024 квадрата. Традиция определяет 32 типа мандалы, простейшая из которых — квадрат. Такая мандала называется сакала, она предписывается для аскетического места. Она представляет собой пространство вокруг жертвенного огня и никогда не использовалась в качестве схемы здания.

Далее изображена так называемая печака-мандала; на ней показаны четыре области, находящиеся под влиянием демонических сил. Такой план может использоваться для поклонения Господу Шиве.

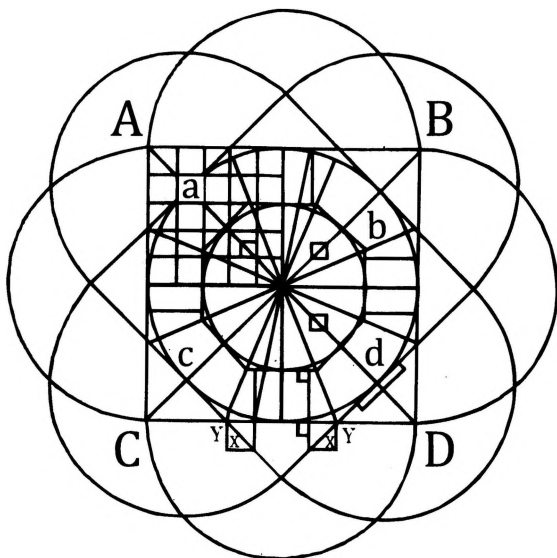
Печака-мандала

Следующая мандала, состоящая из 9 квадратов, называется питха-мандала (мандала трона).

Когда мандала используется в архитектуре, в ее центральной зоне размещается утробная комната храма. 12 квадратов вокруг ядра представляют местонахождение божеств, относящихся к 8 направлениям космоса. Эти, в свою очередь, окружены 32 божествами небесных тел (28 лунных и 4 управляющих солнцестояниями и равноденствиями).

Сетка Васту Пуруши мандалы выровнена по главным точкам, так, чтобы вся структура являла собой наиболее экономичные генератор и коллектор энергии. Как только проектировщик заканчивает сетку, он уже может разместить на ней стены и столбы здания. Если сетка находится в гармонии с решеткой Земли, то выбранное место и Земля пребывают в гармонии. Если же имеется какое-либо искажение или отклонение на линиях сетки, то гармония выбранного места и энергии Земли нарушена.

Сетка Васту Пуруши мандалы сопрягается с сеткой тонких энергетических каналов, которой покрыта планета Земля — между северным и южными полюсами и между востоком и западом по направлению движения Солнца. Дом, чья энергетическая сетка совпадает с сеткой планеты, насыщается положительной энергией своего окружения в максимальном объеме.

Восьмиугольная Васту Пуруша мандала

Термин пуруша, как известно, соотносится с человеком и относится к Универсальному Человеку. Это универсальное «Я», самость, антропоморфная форма духовного постоянства в пределах бытия. Пуруша в результате жертвоприношения пребывает в мандале. Он — первичное единство, фрагментированное и многократное. Отдельные части проявления — части его расчлененного тела. Пуруша — это тело Бога, воплощенного в земле и разделенного в пределах бесчисленных форм. Он принес в жертву свое тело ради восстановления единства.

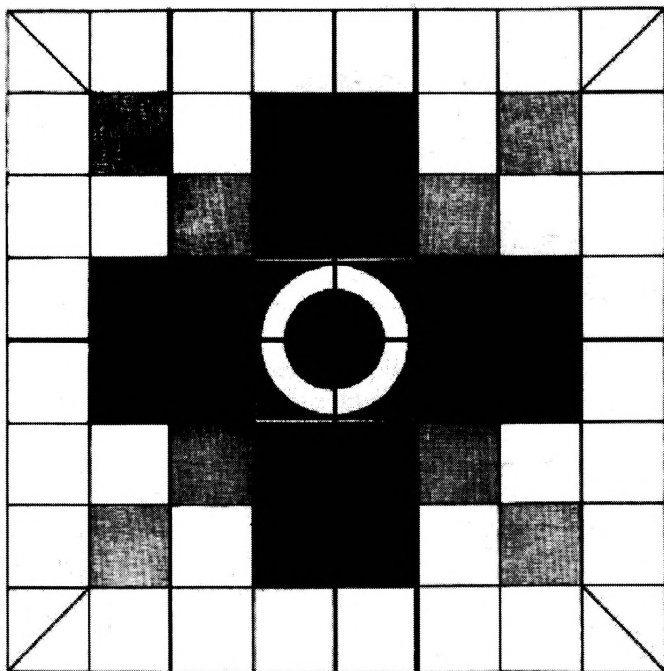
Знание Васту Пуруша мандалы — основание всей индусской архитектуры. Несмотря на свое название, Васту Пуруша мандала отличается от обычных мандал; это фактически квадрат, разделенный на меньшие квадраты. Вообще, индусам свойственно изображать чертежи мироздания в виде квадрата; примером этого могут служить астрономические и астрологические карты. Квадратный гороскоп с двенадцатью меньшими квадратами для каждого знака Зодиака, расположенными вокруг центральной квадратной области, известен под названием Раси-чакра. Причем слово «чакра» означает «колесо». Васту Пуруша мандала, подобно гороскопу, — еще один способ представления круга, показывающий пересечение неба и земли на горизонте.

Все циклические числа индийской космологии основаны на прецессии равноденствий и точных долей числа 2590, которое представляется как произведение $64 \times 81 \times 5,5$ — это число самватсары, цикла пяти лунно-солнечных лет.

В практических целях проектировщик обращается к аяди. Вычисления аяди направлены на согласование энергии звезд, под которыми родились обитатели здания, с энергетикой самого здания. Когда все эти энергетические составляющие согласованы, то находящимся внутри постройки гарантировано процветание и духовное благополучие.

В науке васту брахмастхана, или центральный внутренний двор, считается энергетическим сердцем и легкими всего дома. Эта часть дома должна всегда оставаться свободной, там не должно быть столбов, стен, перекрытий. Еще лучше, если она находится в прямом контакте с землей и открыта для небес: это дарует жителям духовную энергию. Если брахмастхану венчает крыша, то необходимо сделать окно для проникновения света.

Расположение комнат определяется сонаправленностью их с энергетическими потоками, которые в свою очередь коррелируются с первоэлементами — землей, воздухом, огнем, водой, пространством.

Васту Пуруша мандала из 64 частей

Благоговейное отношение к сакральной архитектуре связывается непосредственно с мандалой. Многие архитектурные решения основаны на форме мандалы, обнаруживая целостную внутреннюю взаимосвязь между элементами и качествами природы. Сакральная наука также определяет процессы сознания как подъем до состояния целостного осознания. Архетипы, прообразы придают форму «коллективному несознанию», при этом элементы повседневной жизни могут приобретать более сознательную структуру.

Мандала из 64 частей — одна из двух основных мандал, использующихся при устройстве индийских храмов, одного из элементов Васту Пуруша мандалы, системы 32 типов различных мандал.

Васту Пуруша мандала — это символ необусловленной сущности (Пуруша), проявляющей себя в существовании (Васту). Когда эта сущность принимает участие в существовании это приводит к возникнове-

нию формы мандалы. Древние индийцы выражали это буквально как божественное слияние, а индивидуальные мандалы рассматривали как символ или принцип Земли. Первоначально Васту Пуруша мандала соответствовала реальному жертвоприношению, символизируя начало новой мировой системы. Этот ритуал отражает сущность жертвоприношения своим безусловным блаженством, начинающим существование во всех своих формах.

32 типа Васту Пуруша мандалы построены на основе группы квадратов. Существует основная мандала, построенная на группе из 9 квадратов, символе земной сферы, с центральным квадратом, соответствующим центру мира. Это центральное ядро всех основных мандал. Мандалы одинаковых чисел строятся из центра, состоящего из четырех блоков. Эта группа блоков представляет ритм четырех этапов, сезонов, элементов, а также направлений сторон света. Она также символ Шивы, божественного преобразователя, чей непрекращающийся танец отражает постоянно изменяющееся движение природы.

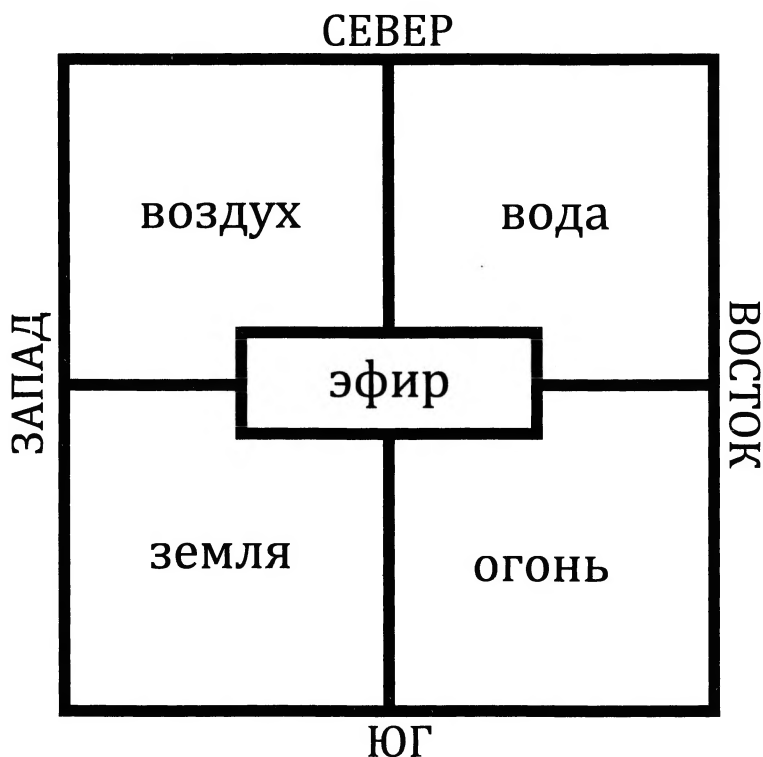
Исключительная мобильность при трансформации также описывает закон, на котором построен танец Шивы — танец непрерывного вращения четырехлучевого космического колеса, ось которого — вечность, и которое преобразует все на своем пути.

Принцип постоянства является синонимом динамического принципа мандалы. Мандала — это космическая диаграмма координации циклов пространства и времени, объединения путей неба и Земли. Мандалу часто связывают с божественным разумом, исходящим из высшего Пуруши. И то, что божественный разум создает благодаря процессу постоянства в кристаллической форме мандалы 64 квадратов, является структурой города Бога.

Священные структуры, в основе которых лежит мандала, являются отражением космических законов. Мандалу из 64 квадратов окружают 28 квадратов, которые соответствуют 28-дневному лунному циклу и связаны в индийской астрологической традиции с 28 лунными зонами.

В каббалистической традиции 28 — число совершенного человека, представляемого суммой триединства: духа, души и тела. $28 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7$. Эту сумму можно представить в виде треугольника со стороной, равной семи единицам измерения. Три периода по 28 лет — 84 — идеальная длина человеческой жизни.

Для астрологии как системы, связанной с природой и рассматривающей космические ритмы, также характерно использование мандал. Знаки Зодиака, изображающие обычно небесные сущности в природе, описывают различные психологические и земные процессы.

*Печака — схема зон влияния первоэлементов
в доме (по Майямате)*

Васту — мост между человеком и природой. Все в этом мире состоит из пяти первоэлементов. Эти элементы присутствуют на планете Земля, поэтому наша планета поддерживает жизнь и законы природы, опираясь на мистирию первоэлементов. Если строить дома на земле, учитывая их отношения с элементами мироздания, люди будут жить в гармонии с окружающим миром.

Все вещи в физическом мире, независимо от их размера, формы, цвета, физического или химического состава, происходят из одного источника — панчамахабхуты. Они генерируют особые вибрации, которые оказывают влияние на людей.

СВЯЗЬ ПЕРВОЭЛЕМЕНТОВ И ПАЛЬЦЕВ НА РУКЕ		
ЭЛЕМЕНТ	ПАЛЕЦ	БОЖЕСТВО
огонь	большой	Агни
воздух	указательный	Вайю
эфир	средний	Шунья
земля	безымянный	Притхиви
вода	мизинец	Джала

Васту стремится уменьшить серьезность проблем, стоящих перед людьми. Эти проблемы зачастую вызываются колебаниями панчамахабхуты, коррелировать которые возможно, настраивая окружение человека.

Человеческое тело сотворено из этих пяти элементов, и поэтому следование науке васту имеет огромное практическое значение, так как это устанавливает гармонию между человеком и его окружением.

При дисбалансе первоэлементов рекомендуется практика йоги мудры, то есть выполнение определенных мудр. Ниже перечислены основные мудры панчамахабхуты.

1. Варуна-мудра. Соедините кончики большого пальца и мизинца. Эта мудра помогает при лечении кожных заболеваний, она придает коже блеск и эластичность.
2. Притхиви-мудра. Соедините кончики большого и безымянного пальцев. Эта мудра помогает при лечении умственной и телесной слабости, наполняет тело положительной энергией и придает жизненные силы.
3. Джняна-дхьяна-мудра. Соедините кончики большого и указательного пальцев. Эта мудра помогает при лечении потери памяти, сонливости и утраты концентрации.
4. Сурья-мудра. Поместите безымянный палец в основание большого и крепко сожмите. Эта мудра помогает при лечении избытка холестерина в крови.
5. Хридайя-мудра. Поместите указательный палец в основание большого, а кончики среднего пальца и мизинца соедините с кончиком большого пальца. Эта мудра помогает при лечении астмы, дыхательных и сердечных расстройств.

Указанные мудры очень легко выполняются; для достижения лучших результатов практикуйте выбранную мудру дважды в день в течение 20–30 минут. При этом можно читать следующую шлоку:

Serve bhavantu sukhinah serve santu niramaya serve bhadrani
pashyantu ma, Kashchid duhkhs bhagbavet

«Пусть все люди в мире процветают и будут счастливы. Всегда можно найти способ жить в мире и счастье».

Многим людям неизвестна наука васту, но когда они знакомятся с древним знанием, они сразу производят изменения в своих домах согласно рекомендациям Васту-шастры и намного улучшают свою жизнь.

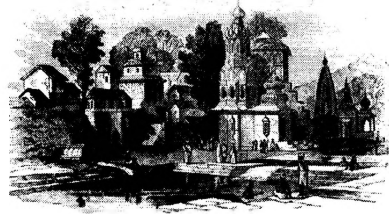
Так, например, юго-западный угол дома в северном полушарии — центр энергии огня, наилучшее место для кухни. Такие принципы васту помогают создавать здания, которые наиболее точно сопрягаются с универсальными энергиями.

Вернемся к мандале. В центре мандалы в соответствующее время устанавливаются изображение или символ определенного божества. Васту Пуруша мандала служит архитектурным проектом основы храма. Храм — это микромир Вселенной. Мандала также отражает этот аспект храма.

Центральный квадрат мандалы символизирует гору Меру, географический центр космоса. В нем визуализируется образ горы. Внешняя структура храма и внутренний квадрат мандалы символизируют священный пик. Вокруг горы Меру устанавливается символический пантеон богов. Каждый бог занимает свой собственный квадрат и располагается в соответствии со значением.

Васту Пуруша мандала выражает квинтэссенцию индуистской философии, переключаясь с геометрическим выражением идеи отношения Божественного и человеческого. Человеку, каждому божеству и каждой силе во Вселенной отводится определенное место. В центре помещается творец Брахма. Мандала из 81 квадрата содержит 32 квадрата вокруг границы, представляющей четыре кардинальных точки и лунные созвездия. Это представление всего циклического времени, лунного и солнечного. В центре помещается Брахма. Вместе с 32 богами, 33 ведических божества соотносятся с Адхисамватсарой, годом, составленным из 33 затмений. Еще двенадцать божеств находится в середине — это Адитьи, представляющие положения Солнца в эклиптике. Союз Солнца и Луны — причина творения (*ritu*). В состоянии фазы новой луны Луна входит в Солнце (согласно «Джайминейя Упанишад Брахмане»).

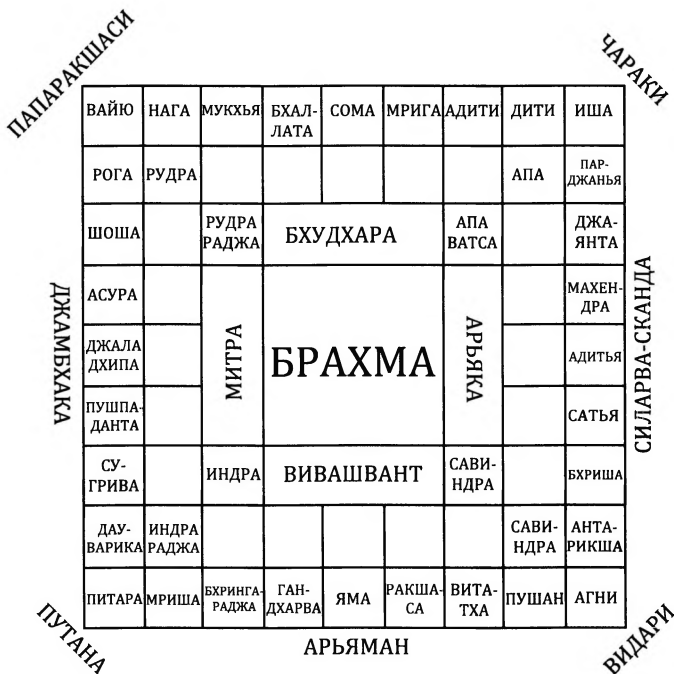
Для того чтобы подчеркнуть роль храма как места пересечения энергетических потоков, мандала представляет также Космического Человека. Размеры квадрата соответствуют размерам человеческого тела: высота примерно равна охвату рук. На таком упрощенном уровне храм становится местом пересечения космических потоков, обителью веры, где люди могут ощутить присутствие божества.

Махабалешвар

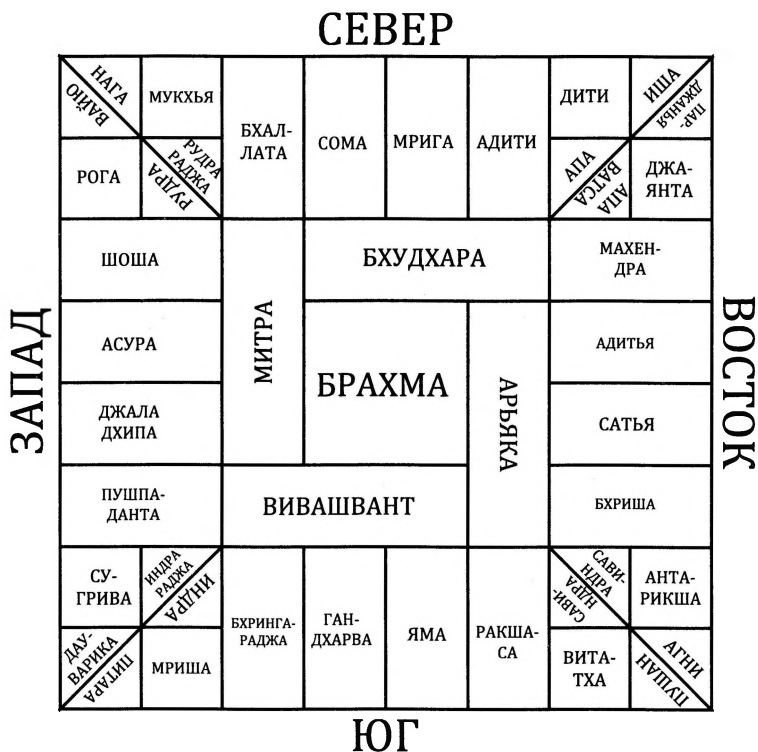
Веды описывают человеческое тело как мини-вселенную, в которой присутствуют все составные части «большой» вселенной. В человеческом теле находятся и основные элементы Вселенной, а именно энергия, время, место и майя.

Рассмотрим Парамасайику — Васту Пуруша мандалу из 81 квадрата. На диаграмме представлены имена божеств, которые связаны с определенными частями Васту Пуруши.

Далее показана мандука — Васту Пуруша мандала из 64 квадратов. Эта простая диаграмма представляет не только энергии направлений космоса, но имеет и астрономическое значение, передавая комплекс циклических изменений — дня, месяца, года и т.д.

Мир, исходя из взглядов индийской философии, предстает в виде огромного Пуруши, мыслимого как мандала. Микрокосмическое тело Пуруши заключает в себе весь мир. Одно из значений термина «васту» — «тончайшая частица микрокосма». Считается, что васту — орган творения обоих миров, предстающий как бесконечная неизменная частица. Составной частью этой частицы является Брахма, или изначальная энергия. Все, что представлено на Земле, и есть Васту. Таким образом, понятие «васту» охватывает строения, сооружения и прочие объекты, возведенные человеком. Так, Васту Брахма выступает как изначальная тончайшая сущность, а Васту — ее осязаемое представление.

Такие мандалы, 32 варианта которых насчитывают индийские учебники по архитектуре, управляют ритмами, оформлением и смыслом индуистского храма. Индусский храм — место, где человек становится Богом.

Южноиндийские архитектурные янтры обычно отражают определенный космический порядок. Три концентрических квадрата образуют иерархию.

Внутренний посвящен универсальной сущности, средний представляет область богов, а внешний — земную сферу. За внешним квадратом находятся жители нижнего мира.

Пример храма, построенного с применением янтр, — храм Сурья в Конараке около Бхуванешвара (Орисса). Он был возведен в 1240–1280 годах в честь Сурьи, солнечного бога, источника всякого света, духовного и мирского. Исследования показали, что янтры были вложены в пьедестал скульптуры Сурьи. Храм имел две главные постройки: высокую башню (*виману*), которая сейчас разрушена и в которой находился культовый образ Сурьи, и ступенчатый пирамидальный зал для собраний (*дхагамохана*), который вел во внутреннее помещение святилища. В фундамент святилища заложена янтра особой конструкции — Сурья Панчабья (5 лотосов) мандала.

Васту Пуруша — это дух земной энергии. С этой энергией работают во время бхуми пуджи — с целью направлять ее в благостное русло.

Три различных положения Васту Пуруши указывают на различные сезонные изменения структуры сознания и природного окружения. Три положения Васту Пуруши:

ПОЛОЖЕНИЯ ВАСТУ ПУРУШИ	
Нитья Васту	Взгляд Васту Пуруши меняется через каждые 3 часа.
Чхара Васту	Взгляд Васту Пуруши связан с сезонными изменениями и направлен на юг во время Бхадрапады, Ашваюджи и Карттики (сентября, октября и декабря); на запад во время Маргаширы, Пушьи и Магхи (декабря, января, февраля и марта); на север во время Пхалгуны, Чайтры и Вайсаки (марта, апреля, мая и июня); на восток во время Джьештхи, Ашады и Шраваны (июня, июля, августа и сентября).

Стхира Васту	<i>Стхира</i> на санскрите означает «фиксация». Васту Пуруша пребывает в фиксированном положении. Его ноги расположены на юго-западе, левая рука — на северо-западе, голова — на северо-востоке, правая рука — на юго-востоке. Стхира Васту непосредственно связывается с конструкцией дома, храма, деревни, города.
--------------	--

Если у божества Васту Нара отсутствует правая рука, то домовладелец утратит свое имущество и не будет пользоваться успехом у женщин. Если отсутствует левая рука, то из дома уйдут деньги и еда. При отсутствии головы в доме поселится зло. При отсутствии стоп все появляющиеся на свет мальчики будут вскоре умирать, а сам отец ослабеет. Но если все части хранителя дома присутствуют и гармоничны (это бывает в случае выбора правильных форм жилища), то жители дома будут счастливы, богаты и пользоваться авторитетом в обществе.

Индуистский храм отображает в символической форме тело бога на макрокосмическом плане; он же отображает также в символической форме человеческое тело на плане микрокосмическом. Названия различных частей храма — это названия частей человеческого организма. Вот, например, некоторые из них: падука, пада, чарана, ангхри, джангха, уру, гала, грива, кантха, шира, ширса, карна, насика, сикха. Пада (ступня) — это колонна, джангха (голень) — части надстройки над фундаментом. Гала, или грива (шея) — часть между карнизами, напоминающая шею. Насика (нос) — любая похожая на нос архитектурная часть. И так далее. Гарбхагриха представляет сердце и изображения, антраямин (обитель Бога). Эта симвология побуждает искать Бога в собственном сердце, а не где-то вовне.

Храм также представляет тонкое тело с семью психическими центрами, или чакрами. Гарбхагриха представляет анахата-чакру (четвертый психический центр в области сердца), а верхняя часть, калас, — сахасрару (седьмой центр, расположенный в области макушки). Первые три центра (муладхара, свадхиштхана и манипура) сопрягаются с частями храма, расположенными ниже уровня земли. Пятый и шестой центры (вишуддха и аджна, расположенные в области горла и между бровями) находятся в шикхара-области.

Очень часто план храма представляет собой мандалу. Мандала отражает всю полноту Космоса, совмещая в себе противоположные начала: землю и эфир, статику и динамику. Наиболее характерная схе-

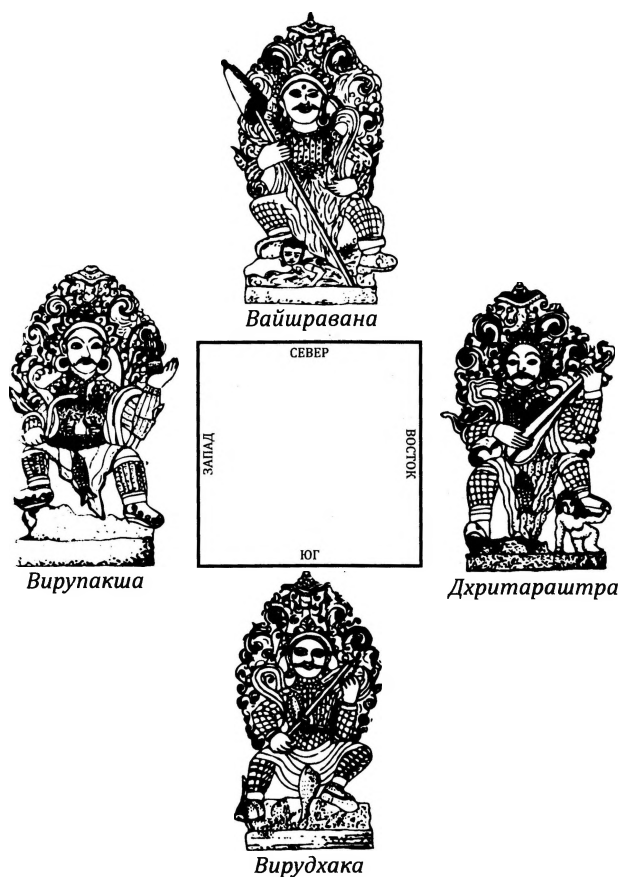
ма мандалы представляет собой круг с вписанным в него квадратом; в этот квадрат в свою очередь вписан внутренний круг, периферия которого обозначается обычно в виде восьмилепесткового лотоса или восьми членений, сегментирующих его. Квадрат ориентирован по сторонам света, связанным с соответствующим цветом примыкающего изнутри пространства. Посередине каждой из сторон квадрата находятся врата, продолжающиеся вовне уже за пределами квадрата крестообразными изображениями. В центре внутреннего круга изображается сакральный объект почитания — божество, его атрибут или символ.

Мандала — это геометрическая диаграмма с огромными потенциальными возможностями духовной реализации. Ее главная характеристика — симметрия. Сотворенный мир, который является совершенным изделием совершенного Творца, лучше всего может быть представлен симметричной мандалой.

Внешний круг мандалы обозначает Вселенную во всей ее целостности, очерчивает границу Вселенной, ее пределы в пространстве, а также моделирует ее временную структуру.

Стороны квадрата, вписанного во внешний круг, моделируют основные направления, пространственные координаты Вселенной, точки входа которых в обитаемый мир заслуживают особого внимания и охраны. Поэтому в этих местах квадрата, во вратах, часто помещаются Локапалы, или махараджи («великие цари»): Вайшравана на севере, Дхритараштра на востоке, Вирудхака на юге, Вирупакша на западе.

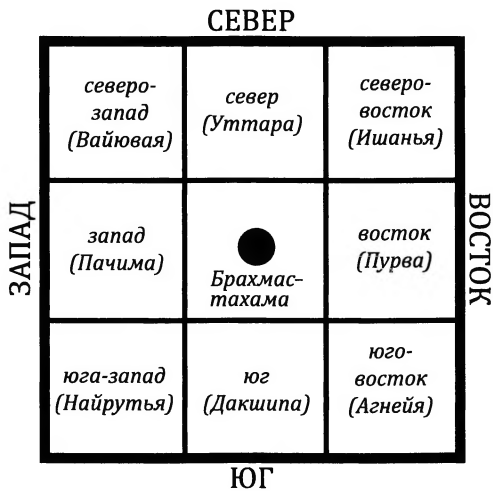
Движение в мандале совершается от внешнего мира к центру, мистической точке, в которой пребывает божество. Эта точка представляет собой творческий Принцип. Так и преданный, входя в храм, должен пройти несколько ворот, внутренние дворы и проходы, двигаясь к гарбхагрихе, сердцу храмового комплекса. В Васту-шастрах содержится базисное осознание своей миссии в окружающем пространстве человеком, понимающим сакральное значение выстроенной для него в соответствии с божественными рекомендациями окружающей среды. Плотник в Древней Индии традиционно был также и лесником. Он хранил у себя текст, известный как «Вана Самракшана Самхита», повествующий о содержании и росте деревьев и лесов. Васту-тексты изобилуют информацией относительно типов деревьев, опасностей, подстерегающих человека в лесу, предостережений, касающихся содержания растительности в порядке.

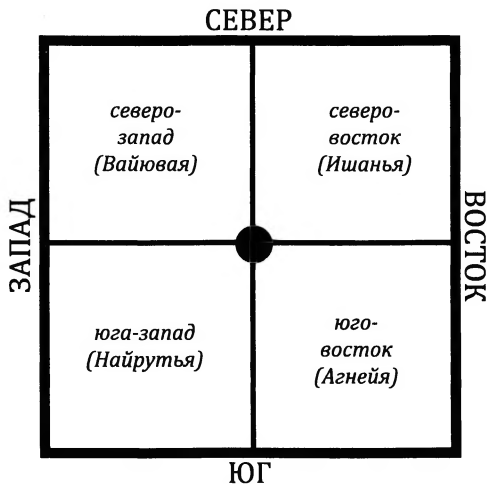
Локапалы, божества сторон света

НАПРАВЛЕНИЕ	ВЛАДЫКИ	БОЖЕСТВА-ХРАНИТЕЛИ
север	Куру	Уттара
северо-восток	Махадева	Ишани (или Сом)
восток	Индра	Пурва
юго-восток	Агни	Агнейя
юг	Яма	Дакшина
юго-запад	Притху	Найрутья

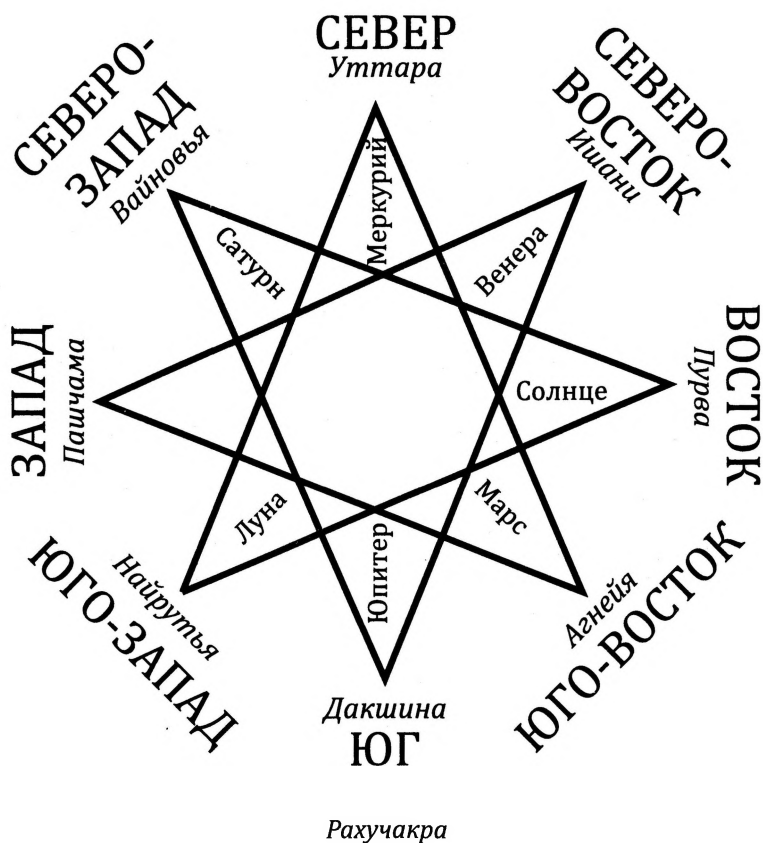
запад	Варуна	Пашчима
северо-запад	Вайю	Вайювья
центр	Брахма	Брахмастхана

Питха-диаграмма (по Майямате)

Печака-диаграмма (центр — Брахманабхи, или Брахмабинду)

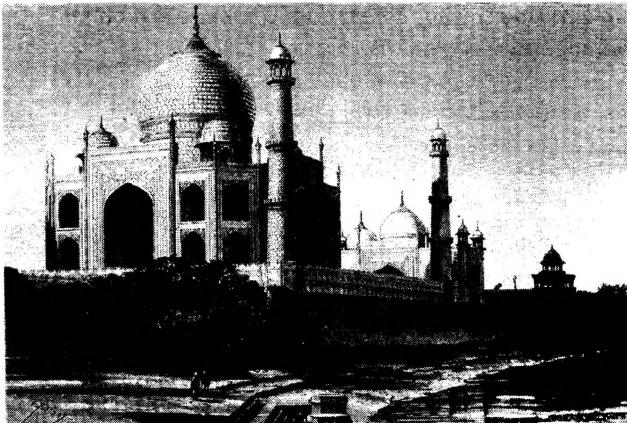

Пуруша и мандала связаны с васту (определенным местом, участком). Наука васту охватывает дом с участком и окружающей его средой. Согласно ведическим воззрениям, Пуруша — не только причина и жизнь, стоящие за всей пракрити, но также и за всеми творениями человека. Пуруша — сознание, источник жизни. Он называется также атман. Васту Пуруша мандала считается совершенной фигурой, фундаментальной формой в архитектуре, из которой выводятся все другие формы.

СЕВЕР		
ВАЙЮ	КУБЕРА	ИШАНА
ВАРУНА	БРАХМА	ИНДРА
НИРРИТИ	ЯМА	АГНИ
ЮГ		

ЗАПАД

ВОСТОК

Тадж-Махал в Агре, воздвигнутый посвященными по правилам Васту-шастры, излучает красоту, гармонию и умиротворение. Он стал источником вдохновения для многих поэтов и художников

Шилпа-шастра

На тамильском языке сохранился трактат по Шилпа-шастре, первоначально составленный на санскрите Майяном, который, по преданию, был сыном Брахмы и архитектором богов. Книга посвящена восхвалению Шивы, и после обычных шлок во славу божества обозначается потребность в Шилпане:

*Храмы, города, морские порты, здания,
Водные резервуары и источники — всем им нужна рука Шилпана;
Как построить их рукой другого?
Это все равно, что совершить грех убийства.*

В «Атхарваведе» (32, трактаты по шилпе) дается совершенное знание ведических мантр, при помощи которых в изображения божеств входят сами божества и озаряют их своим присутствием. Это первое условие успешной работы Шилпана.

Затем определяется такая мера длины, как кубит:

*Восемь атомов составляют одно хлопковое волокно,
Восемь волокон составляют один волос,
Восемь волос составляют одну песчинку,
Восемь песчинок составляют одно семя горчицы,
Восемь семян горчицы составляют одно бамбуковое семя,
Восемь бамбуковых семян составляют один палец,
Шесть пальцев составляют четверть кубита,
Двенадцать пальцев составляют половину кубита,
Восемнадцать пальцев составляют три четверти кубита (мат-
тхибам),
Двадцать четыре пальца составляют один кубит.*

Эта мера называется также джати и мамангулам. Она используется брахманами, кшатриями, вайшьями и шудрами.

Хотя это стандарт измерения, предназначенный к использованию представителями всех четырех каст, сами измерительные инструменты дифференцируются по кастовой принадлежности измерителей. Правила здесь следующие:

*Брахманы должны пользоваться бамбуком,
Кшатрии должны использовать черное дерево,
Вайшьи — тик,
Шудры — красную мандрагору.*

Перед началом работ нужно определить точное положение бога земли Васту Пуруши. Он явлен спящим, стоящим, шагающим, сгибающимся и т.д. Очень важно знать, что делает в определенный момент Васту Пуруша, в каком расположении духа он пребывает в данный момент и как настроен по отношению к строителю. Сон Васту Пуруши — неудачное время для строительства. Для определения времени Васту Пуруши проводятся соответствующие астрологические вычисления. Так, Васту Пуруша явлен стоящим в следующие месяцы: ситтерай, вайкаши, ади, аварни, айпаши, карттика, тай и маси. Однако определить благоприятные месяцы мало: нужно еще знать благостные дни.

Это 10-й день ситтерей, 21-й день вайкаши, 11-й день ади, 6-й день авами, 8-й день айпаши, 8-й день карттики, 21-й день маси и 12-й день тай. В эти дни Васту Пуруша стоит прямо.

Большое значение имеют также благоприятные часы данных дней: это 8-й час дня в месяц тай, 10-й час карттики, 2-й час ади, 5-й час ситтерай, 21-й час авами и 8-й час дня в айпаши.

Шилпа-шастра рассказывает о важности определения состояния Васту Пуруши в данный момент и удерживает людей от риска несвоевременного строительства:

«Нужно знать все, что является необходимым, о васту. Если построить дом неправильно, жизненная сила его владельца уйдет, а сам он лишится жизни. В доме поселится богиня неудачи, женщины хозяина дома пропадут напрасно, и проектировщик тяжело заболит».

Далее даются указания относительно почвы выбранного участка:

*Сладкая земля — для брахманов,
Горькая земля — для кшатриев,
Кислая земля — для вайшьев,
Острая земля — для шудр.*

На земле, которая пахнет подобно свернувшемуся молоку, очищенному маслу, меду, крови, волосам, рыбе, птицам или пахте, нельзя ничего сеять, нельзя ничего строить.

Поскольку выбор благоприятного времени строительства — очень необходимый фактор, автор дает руководство определения солнечных часов, но перед этим нужно совершить следующее.

«Сначала определите благоприятный день; это день северного солнцестояния, правильного возвышения участка, линии, проходящей через горизонт с каждой эклиптической. Определите благоприятные звезду и созвездие в начале строительства».

«Часы, сделанные из клыков слонов, предназначаются для кшатриев, из черного дерева — для брахманов, для остальных — из сердцевины сухого тамариска».

Вот два очень простых метода определения времени дня до того, как Солнце достигло меридиана:

1. Встаньте, чтобы солнце было справа, соедините руки горизонтально, отставив большие пальцы, поднимите указательный палец. Если тень этого пальца доходит до другого, соседнего с ним пальца (указательного пальца левой руки), она обозначает 48 минут, прошедших после восхода солнца и т.д.

Когда солнце проходит через меридиан, положение праотцов должно соответственно меняться.

2. Возьмите соломинку длиной в одиннадцать пальцев, положите ее на землю, согните, подняв один конец, который будет служить гномоном¹. Установите гномон против солнца к востоку или западу от меридиана. Высота гномона определяется так: поднимите согнутый конец на такую высоту, чтобы отбрасываемая тень не превышала оставшуюся часть соломинки. Найденный таким образом гномон показывает дневное время.

В Шилпа-шастре указывается на важность предзнаменований удачного или неудачного строительства; исходя из такой информации, можно правильно выбрать участок.

«Если вам встретится человек с широкой или лысой головой, змея, санньясин, брахман, женщина без груди, горшок, человек без носа, связка дров, больной, парикмахер, слепой, торговец маслом, это недобрый знак».

«Если архитектор или хозяин, собирающийся строить дом, встречает молодую красивую девственницу, это очень добрый знак».

Предзнаменования также определяются при помощи кокосовых орехов:

¹ Часть солнечных лучей, по тени от которой определяется время.

«Если корона кокосового ореха большая, а противоположная сторона маленькая, это признак богатства (в будущем доме). Если после подбрасывания ореха три его части падают на голову, а две — на ноги, это признак радости. Если орех при падении разбивается на части в соотношении 5/2 и 5/3, это также признак богатства. Если одна часть ореха прикрепляется к внутреннему волокну, это признак длинной жизни. Если орех разбивается на части, то будут найдены алмазы. Если орех падает, раскалываясь посередине, с домовладельцем случится большое несчастье».

Перед закладкой фундамента проводится церемония «мукуртана», определение благоприятного часа. Выкапывается небольшая ямка и изучаются предзнаменования.

«Если в яме будут находиться черный муравей, скорпион, белый муравей, красный муравей или волосы, то дом, построенный на таком участке, сгорит во время пожара. Если в яме очутится немного золота, лягушка, коровий рог, зерно, кирпич или серебро, дом и его обитателей ждут счастье, процветание, наслаждение, долголетие и безграничное богатство».

Определены также предзнаменования, полученные на основе изучения языка цветов:

«В центре участка сделайте яму в 1 кубит длиной, глубиной и шириной. Заполните ее водой. Возьмите в руку цветок, совершите медитацию на божество, затем бросьте цветок в воду. Если он поплывет направо и будет обращен к солнцу, это признак счастья, богатства, известности и славы. Если же цветок поплывет налево, это признак горя, страданий и нищеты. На таком участке дом строить нельзя.

Если цветок остается неподвижным на северо-западной стороне, то на хозяина дома нападут восемнадцать видов легочных болезней; его богатство унесут другие, сам он вскоре умрет, и демоны превратят его участок в место кремаций!

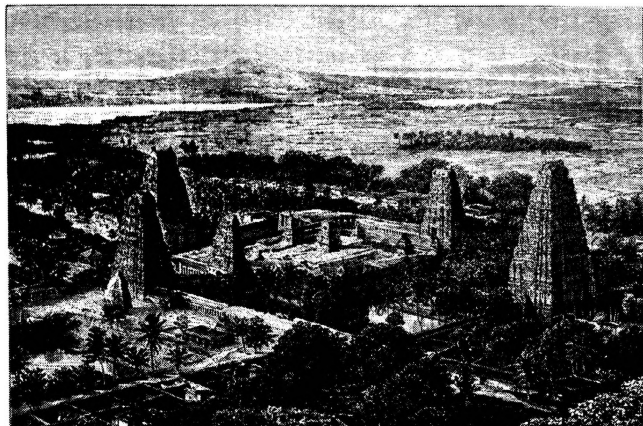
Если цветок остается неподвижным на северной стороне, строитель станет богатым, у него будут хорошие сыновья и долгая жизнь, он будет пользоваться почетом, совершать чудеса щедрости. Его дом будет считаться прибежищем добра, а сам он будет почитаться как святой!»

В Шилпа-шастре далее объясняется, как должна входить в почву лопата.

«Если край изгиба лопаты погружается в землю при вонзании ее в землю, если земля вылетает из-под лопаты вверх, это зловещие предзнаменования. Человек, решивший построить дом на таком участке, помимо несчастья и беспокойства, будет жить в постоянном горе и очень скоро станет добычей бога смерти».

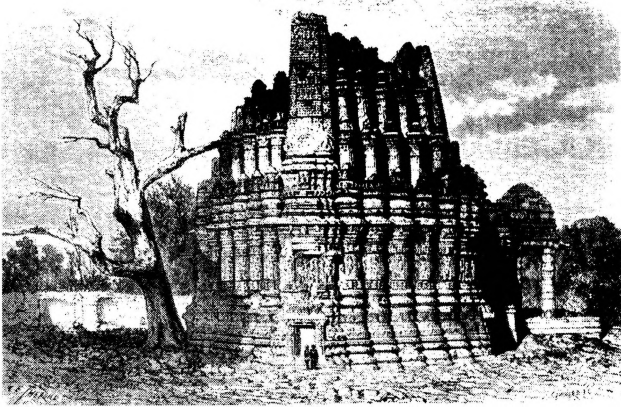
Участок делится сначала на четыре равные части, а потом эти части снова делятся — на 64 части. Четыре части в центре приписываются Брахме, четыре вершины считаются областью Рутхирана. Другие четыре точки связываются с Вишну, а все оставшиеся части соотносятся со Сваргой. Здесь автор отмечает, что все части организма связаны между собой, и такая же связь обнаруживается между человеческим телом и домом. Строящий дом должен гарантировать его существование в течение сотни лет; он должен обладать телятами, волами и рогатым скотом, увеличивая свое поголовье день ото дня. Домовладелец должен слиться в космическом танце с великолепной Лакшми, восседающей на прохладном цветке лотоса.

«Область Индры (восток) — обитель супругов, домовладельца; место Ревати. Область Ямы (юг) предназначена для того, чтобы держать одежду. Область Нирути (юго-запад) — надлежащее место для воды. Область Варуны (запад) — место, надлежащее для совершения религиозных обрядов. Область вайю (северо-запад) — место для хранения зерна. Область Куберы (север) — место для хранения сокровищ. Область Ишани — место для домохозяек, тут также следует принимать роды».

Храмовый комплекс недалеко от Мадраса

Храм, построенный по законам Васту-шастры, может простоять тысячи лет, генерируя мощную теургическую энергию, очищающую пространство и людей.

Храм Амбарнатха в Мумбаи

Если храм или любое здание построено без соблюдения правил Васту-шастры, оно быстро разрушается и приходит в упадок

Далее автор дает указания относительно размещения в доме представителей разных каст.

«Юг — для брахманов, запад — для кшатриев, север — для вайшьев, восток — для шудр».

Далее идут правила относительно расположения собственности домовладельца.

«Пепел размещается на юге (вашего дома), солома — на юго-западе; быки — на западе, а на северо-западе — зерно и коровы».

«На севере дома размещается кухня, на востоке — овцы, на юго-востоке — дети».

Согласно Шилпа-шастре, в каждом доме должна находиться небольшая коробочка, называемая гарбха, в которой хранятся фамильные драгоценности. Эта коробочка хранится в астрологически определенной части дома. Вот правила относительно сооружения гарбхи:

«Возьмите глину из норки краба, глину от бивня слона (то есть глину, которая остается на бивне после того, как слон рыл землю), глину с муравейника, глину с рогов. Все перемешайте и сделайте коробочку. Разделите ее на девять частей, положите в нее драгоценности, окажите им почтение и затем закопайте в землю в северо-восточной области дома. Дом будет наслаждаться счастьем».

Следующие строки Шилпа-шастры касаются дверей.

«Если дверь дома закрывается сама собой, будучи открытой, это признак долгой жизни домовладельца. Если она закрывается со скрипом, это признак гибели дома. Если дверь при открывании остается на том же месте, это признак счастья и долголетия.

Если дверь то открывается, то закрывается сама собой, дом станет обителью болезни.

Если дверь шумит подобно заводу, то у детей хозяина не будет счастья. Жена домовладельца скоро умрет, и в доме поселится безумие».

Затем в древнем трактате рассматриваются деревья, которых автор делит на три класса:

1. Мужские деревья — деревья с сильным и толстым стволом — длинным, прямым, ровным.
2. Женские деревья — деревья с толстой основой, узким стволом и маленькой верхушкой, остроконечные.
3. Двуполые деревья — стройный и длинный в середине ствол, толстая макушка.

Мужские деревья служат для изготовления столбов; женские — для стенных перекрытий; двуполые — для балок и стропил.

Манго подходит для храмов, маргоша — для домов брахманов, тик — для кшатриев, иллюпай — для чайтьев, венгаи — для домов веллаларов.

Для строительства зданий есть подходящие и неподходящие деревья.

Деревья из общественных мест, из деревни или окрестностей храма, обгорелые деревья, содержащие птичьи гнезда, вырастающие на муравейниках, содержащие соты, плодоносящие не в свое время, странные и причудливые деревья, растущие вблизи воды, разрушенные слонами, унесенные ветром, увядшие, в которых живут змеи, дьяволы или лежат трупы, упавшие все они считаются плохими и их нужно избегать.

Ficus racemosa, *Ficus indica*, *Ficus virens*, шелково-хлопковое дерево, *Butea frondosa*, *Abrus*, *Jujuba*, *Makirla*, древесная яблоня — этих деревьев нужно избегать. Если какое-либо из них использовалось при строительстве дома, то богатство домовладельца уменьшится, его дети вскоре умрут, и он будет страдать от бедности и несчастий».

Далее указываются благоприятные дни для установления столбов, стропил и т.д.

«В понедельник устанавливайте столбы, в среду устанавливайте стропила, в пятницу — кройте крышу, а в четверг вселяйтесь в дом. Домовладелец будет жить долго и счастливо, как Индра».

После этого рассматриваются некоторые астрологические показания, необходимые для определения подходящей земли. Эта часть трактата обозначена как «Бхуми-Саллиум».

«Если Юпитер или Меркурий во время наблюдения находятся в четвертом, седьмом или десятом лунном домах или если Солнце находится в третьем, шестом или восьмом доме, то на участке зарыт клад.

Если Венера и Меркурий находятся в соединении, а Юпитер — в оппозиции (без регресса), Сатурн — в ногах Юпитера, то на участке зарыт клад, в крайнем случае, серебро.

Если вы хотите найти точное место, где сокрыты деньги, уголь, кости и т.д., делят выбранный участок на двадцать восемь частей, затем смотрят, в каком доме находится Луна. В части, соответствующей дому, и находится сокровище».

Далее автор переходит к рассмотрению благоприятного времени для совершения различных поступков. Первое необходимое действие — установление времени появления звезды Куликан.

«Чтобы установить время появления Куликана в какой-либо день, отсчитайте от этого дня до следующей субботы число индийских часов; умножьте его на 3 и 3/4. Найденная таким образом сумма — время Куликана».

Определение благоприятного часа. «С того дня, когда вы хотите найти благоприятный час, к пятому последующему дню (на восходе солнца), вычитайте от каждого дня два с половиной индийских часа. Если остаток равняется афетическому расстоянию Солнца, то в рассматриваемый день случится чья-либо смерть. Если же остаток дает расстояние Венеры, это весьма благоприятно. Если остаток дает расстояние Меркурия, ждите новых детей. Если остаток дает расстояние Луны, ждите похвал. Если остаток дает расстояние Сатурна — смерть. Если остаток дает расстояние Юпитера — новую одежду. Если остаток дает расстояние Марса — ненависть».

Затем указываются дни недели, неблагоприятные для путешествий в некоторых направлениях. «В понедельник и субботу не рекомендуется ехать на восток, во вторник и среду — на север, в пятницу и воскресенье — на запад, в четверг — на юг. Ехать в эти дни в указанных направлениях не только неудачно, но и бедственно».

Однако знать неудачные дни недостаточно, важно знать благоприятные часы, в которые следует начинать свершения. «В понедельник и субботу благожелательно предпринять поездку в любое время до 8-го индийского часа; в четверг благожелательно предпринять поездку на юг до 12-го индийского часа; в пятницу и воскресенье — так-

же до 12-го индийского часа; во вторник благоприятно ехать на север до 12-го индийского часа, в среду — до 16-го индийского часа».

«В следующие четыре месяца, а именно ауни, пураттаси, маргали, пхалгуни, строить дом — значит обретать болезни и бедность. Даже сами боги страдали бы, если бы задумали строительство в эти месяцы». «В понедельник в месяц ади Хавана лишился головы; в месяц маргали случилась война Бхараты и другие бедствия; в месяц пураттаси умер Хиранья; в месяц пхалгуни Шива выпил яд; в месяц ауни Мепала-шакиравартхи сбежал из города.

Если воскресенье совпадает с десятым лунным днем, понедельник совпадает с шестнадцатым лунным днем, вторник — с шестым лунным днем, среда — с девятым лунным днем, четверг — с двадцать четвертым лунным днем, пятница — с четвертым лунным днем, а суббота — с двадцатым лунным днем, не начинайте в эти дни строительства: дом сгорит при пожаре.

Если воскресенье совпадает со вторым лунным днем, понедельник — с четырнадцатым лунным днем, вторник — с двадцать первым лунным днем, среда — с двадцать третьим лунным днем, четверг — с восемнадцатым лунным днем, пятница — с двадцатым лунным днем, суббота — с двадцать седьмым лунным днем, эти дни неудачны для выполнения каких-либо работ. Свадьба, сыгранная в эти дни, не принесет счастья: жена скоро овдовеет, недавно построенный дом разрушится.

Если в указанные дни отправиться в поездку, там настигнет смерть, даже если путешественник исполнил церемонию нидека; его жена останется бесплодной, а если даже родится ребенок, то вскоре умрет.

При постройке дома домовладелец должен одарить шилпана новой одеждой, деньгами, порошком сандалового дерева и гирляндами. Потом нужно произнести слова приветствия и справиться о его здоровье, — так постановил Майян».

Благоприятные знаки при посещении участка: «Когда домовладелец и шилпан намереваются осмотреть участок, а по пути им встретила красивая девушка, чья кожа походит на золото, то строить дом нужно немедленно.

Когда шилпан и домовладелец, стоя на участке, видят справа ящерицу, это хороший знак; если слева — это превосходный знак: домовладелец будет иметь хорошее благосостояние; все живущие в доме обретут богатство и никогда не потеряют его».

Участок

«Если участок к востоку и к западу понижается, а к юго-западу повышается, то на таком участке нужно обязательно построить дом — и все виды процветания посетят его. Если участок понижается на западе и севере или если на западе повышается, а на севере понижается, в доме, построенном на таком участке, семья увеличится, все ее члены будут иметь долгую и успешную жизнь.

Если построить дом на участке, пересеченном тропой, богатство хозяина исчезнет, скот, жена и дети умрут, а дом сгорит при пожаре.

Земля, расположенная рядом с храмом, часто посещаемая дьяволами и странными существами, с правой стороны храма, посвященного Кали, прилегающая к шоссе, для строительства не подходит. Если же человек не обратит внимания на эти предостережения, его жена и дети вскоре умрут, скот и все, что он имеет, погибнет, а сам он примется ходить с места на место и жить на подаяние.

Участок рядом со старым или разрушенным храмом, где живут змеи, подвижники, где были поля сражений, для строительства не подходит. Если все-таки построить здесь дом, сам домовладелец и его родственники погибнут, а дом зарастет травой и деревьями».

Шилпан

«Истинный шилпан — тот, кто украшен ожерельем из священных бусинок, священной нитью, кольцом дхарбы; набожный, верный своей жене, избегающий общества нечестивцев, заботящийся о семье, полный чистых мыслей и добродетелей.

Он украшен шелковым шнуром, распевает Веды, постоянно вовлечен в работу, совершает все ритуалы, совершенствует свое искусство.

Шилпан должен в совершенстве знать кубиты, пользоваться уровнем, гномоном».

Гномон

Относительно гномона. «Гномон должен быть 12 пальцев в длину; 3/4 его приходится на верхнюю (самую толстую часть инструмента), четвертая часть должна сужаться в точку подобно острию иглы. Гномон делается из древесины молочных деревьев: *Artocarpus integrifolia*,

Ficus indica, *Ficus religiosa*, *Ficus racemosa* и *Ficus virens*. При строительстве храмов используется *Acacia Sundra*».

«Ориентир должен быть толщиной 11 пальцев, длиной — 24 пальца».

«Здания, построенные из черного камня или из черного камня и кирпича, подходят для богов, брахманов и отшельников; всем остальным жить в таких домах нельзя».

«Совершив необходимую мухурту, войдите в лес, предложите деревьям различные сладости; стоя рядом с мужским деревом, предложите жертву богу лесов».

С южной стороны дерева положите траву дарбха, на западе положите топор. Совершите медитацию, читая мантру изгнания демонов и злых духов, выпейте немного молока, опустите топор в молоко и, обратив взор к небу, вонзите его в дерево на расстоянии кубита от земли».

Дерево

«То, как падает дерево, тоже важно. Посмотрите, много ли воды или молока вытекает из разреза? Если дерево при падении шумит, подобно рыку тигра или слона, это хорошее предзнаменование. Если шум походит на крик или смех, это плохое предзнаменование. Если дерево падает вершиной на север или восток, это хорошее предзнаменование. *Artocarpus integrifolia*, *Punnei* (*Rottlera tinctoria*), манго, *Bassia longifolia*, *Eugenia Jambolana*, *Mimusopa Elengi*, *Michelia Champaca*, *Calotropis gigantea*, *Phansi*, *Ficus religiosa*, *Ficus indica*, *Ficus racemosa*, гранат и *Tropis aspera* — деревья, дающие молоко; их древесина мягка. Древесина всех других деревьев тверда. Твердая древесина должна соединяться с твердой, а мягкая — с мягкой. При соединении большая часть должна размещаться в правой руке, а меньшая — слева от столяра. Плотник должен стоять на внешней стороне строения, а шилпан — на внутренней стороне. Дверь должна быть полностью вырублена из одного вида древесины».

Время заселения

Вот что гласит Шилпа-шастра о дне заселения в новый дом.

«Воскресенье и вторник — неудачные дни для въезда в новый дом. Суббота, четверг, среда и понедельник — благожелательные дни. Звезды Ашвини, Читра, Пунарвасу, Анурадха, Вишакха, Уттарашадха, Утгара Пхалгуни и Ревати — благожелательны. Созвездия Камбум (Водолей) и

Вирасикам (Скорпион) — неудачны. Четвертый, девятый и четырнадцатый дни Луны также неудачны для заселения.

Девятый и четырнадцатые дни Луны, суббота, пятница, месяцы Пунгуни, Ауни, Пураттаси и Маргали — неудачны. Если вы решите въехать в новый дом в эти дни, вас будут кусать ядовитые животные. Не въезжайте также при восходящей или нисходящей Венере или если видите трезубец Шивы; в противном случае вас ждет большая потеря».

Автор затем рассматривает Гарбха мухурту. Сначала приведем правила установления гарбхи.

«Пусть яджамана установит эталон измерений, равный четырем размахам его рук. Эта мера позволяет измерять дом с востока на запад и с юга на север. Возведите сумму в квадрат и разделите на 8. Если остаток равен 5, гарбха называется суба-гарбха и гарантирует успех во всех начинаниях. Если остаток равен 6, гарбха называется кака-гарбха, она дает средний достаток. Если остаток равен 1, гарбха называется гаруда-гарбха, она благостна для всех четырех каст. Если остаток равен 3, гарбха называется симба-гарбха, это превосходно. Если остаток равен 7, гарбха называется гаджа-гарбха, она дарует обитателям дома большие преимущества. Если остаток равен 2, гарбха называется пура-гарбха, она благосклонна к охотникам. Если остаток равен 4, гарбха называется лебединой, она благосклонна к ламбадисам и кораварам. Если остаток равен 8, гарбха называется калутхай-гарбха, в этом случае строительство дома никогда не будет закончено и дом заселят люди низших каст, дикие животные, павлины и антилопы».

Гарбха мухурта

«Какие дни неблагоприятны для Гарбха мухурты? Это пятница, четверг, суббота, понедельник и среда. Избегайте также полной и новой Луны, а также четвертый, девятый и четырнадцатый дни каждого полнолуния. Все другие дни для Гарбха мухурты благоприятны».

«Если вы выполняете Гарбха мухурту при нисхождении Рыб, это очень удачно; если при нисхождении Овна и Тельца — за вами увяжутся болезни; если при нисхождении Близнецов — ждите горя; если при нисхождении Рака — ждите богатства и роста; если при нисхождении Девы — все, что будете брать в свои руки, будет процветать; если при нисхождении Скорпиона и Стрельца — ваша жена будет процветать и родит много сыновей».

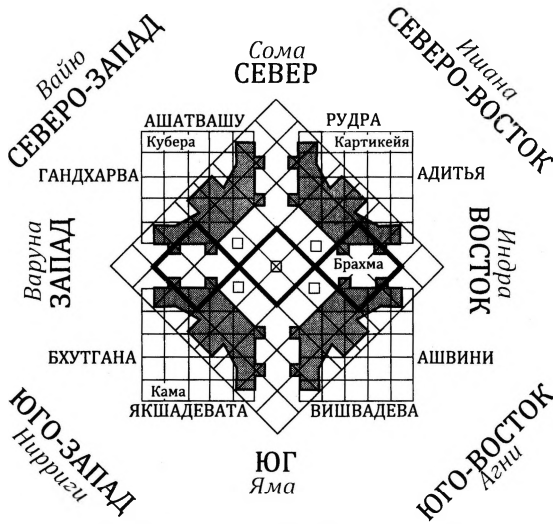
В завершении трактата приводится символическая связь участка с различными животными:

ЧАСТЬ СВЕТА	ЖИВОТНОЕ
восток	ястреб
юг	лев
запад	змея
север	заяц
юго-восток	кошка
юго-запад	собака
северо-запад	крыса
северо-восток	слон

СЕВЕРО-ЗАПАД 	СЕВЕР 	СЕВЕРО-ВОСТОК
ЗАПАД 		ВОСТОК
ЮГО-ЗАПАД 	ЮГ 	ЮГО-ВОСТОК

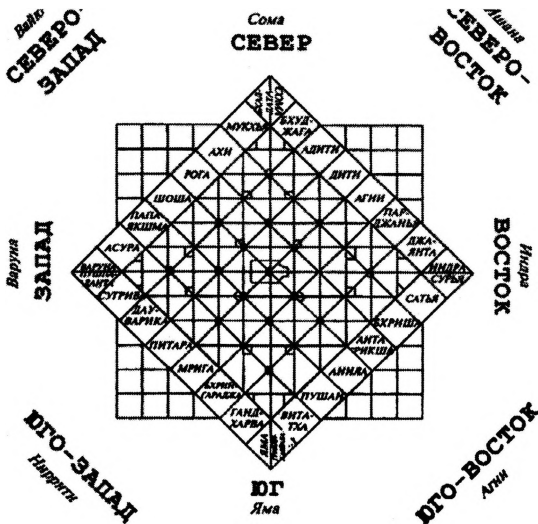
В Васту Шилпе выделяют две основные отрасли, которые образуют вместе Шилпа-шастру: Дева Шилпа и Манава Шилпа.

1) Дева Шилпа. Здесь рассматриваются различные аспекты храмовой и религиозной деятельности. Дева Шилпа используется в основном при проектировке и возведении дворцов, гарбхагрих, павильонов, а также для совершенствования деталей орнамента. Сюда же входит и искусство размещения изображений или скульптур божеств.

Васту Пуруша для Дева Шилпы

2) Манава Шилпа. Здесь рассматриваются общественные здания, жилые помещения, школы, гостиницы, меблировка.

Васту Пуруша мандала для Манава Шилпы

Искусство строительства дома

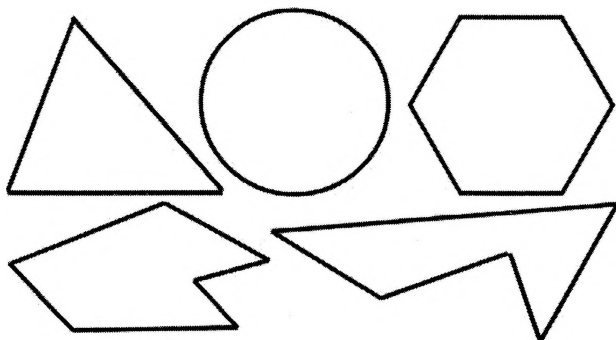
Выбор места

Выбор места для строительства дома можно сравнить с выбором невесты или жениха — в обоих случаях очень важно не ошибиться. При выборе места для строительства дома нужно обращать внимание на следующее. Место должно быть строго ориентировано по основным направлениям — северу, востоку, югу и западу.

Лучшими свойствами обладают квадратные или прямоугольные участки. Если участок не прямоугольной формы, то нужно стремиться, чтобы, по крайней мере, юго-западный и юго-восточный сектор находились по отношению друг к другу под прямым углом. Юго-западная сторона такого четырехугольника не должна быть больше юго-восточной стороны. Земля, простирающаяся на северо-восток, очень благостна. Расширения на любых других сторонах зловещи. Например, расширение на северо-запад вынудит потерять деньги и лишиться мира и покоя.

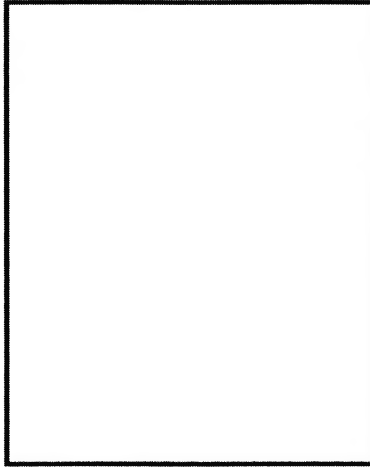
Если земля сокращена в каком-либо углу, это нехорошо. По возможности, старайтесь заполнить отсутствующий угол. Если земля сокращена на северо-востоке, это очень плохо; никогда не покупайте ее. Она подобно телу, лишенному головы.

Нужно избегать круглых, овальных и треугольных участков, а особенно участков неправильной формы.

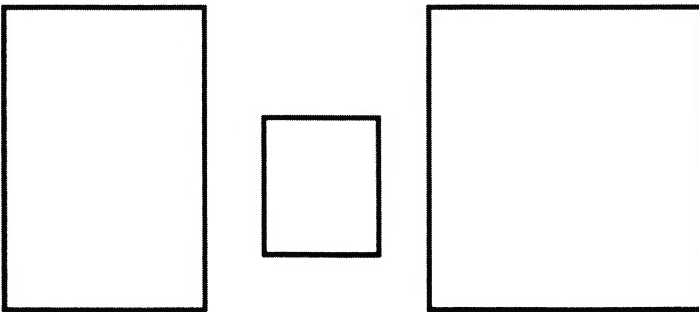

Нежелательные формы фундамента

Как указывалось выше, идеальная форма — квадратная или прямоугольная. В трактате «Майямата» предписывается соотношение сторон 1:1,25.

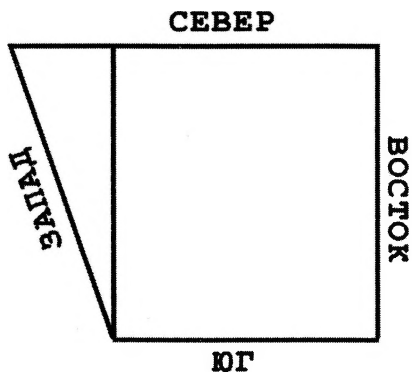
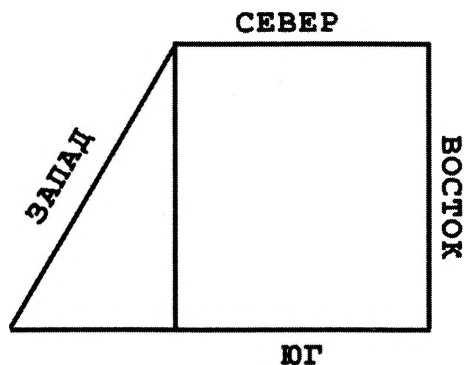
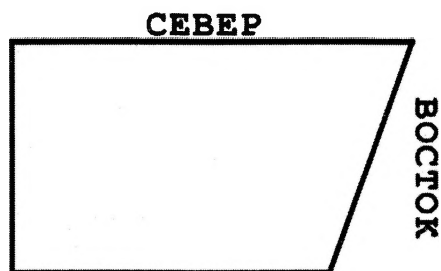
Дом, ориентированный на север и восток, оказывает благоприятное воздействие на здоровье, благосостояние и жизненный успех. Это вовсе не означает, что в доме, который выходит на юг или запад, обязательно поселятся нищета и бедствия, — но все же, по возможности, следует прислушиваться к древним, проверенным веками рекомендациям. Не следует селиться в месте, зажато́м двумя большими строениями.

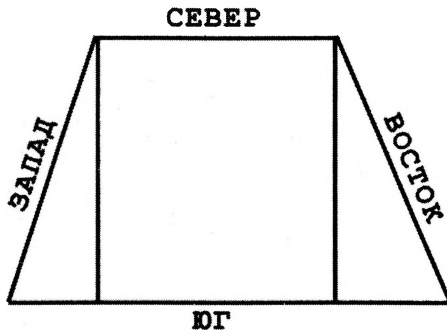

«Маносара» гласит, что квадратный фундамент, слегка приподнятый с южной и западной сторон, устанавливает прочную связь с

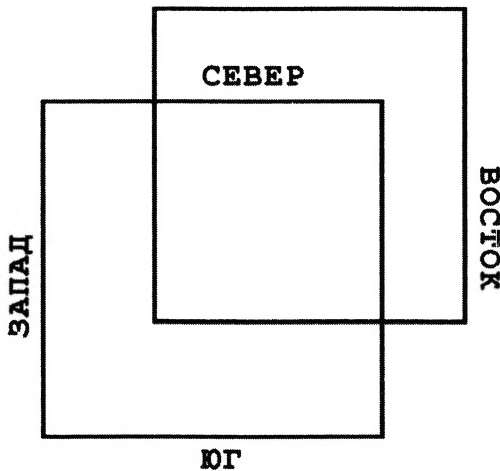
божествами. Хорошим считается дом, несколько вытянутый в северо-восточной стороне.

Если ваш дом приподнят с других сторон, это обстоятельство можно скорректировать, соорудив стену высотой примерно 2,5 м, ориентированную по отношению к основным направлениям под прямым углом.

Если у вас уже есть дом и вы собираетесь достраивать его, то делать это следует с северной, восточной или северо-восточной стороны.

Немаловажна и почва, на которой стоит дом. «Брихат Самхита» гласит, что почва должна быть мягкой, однородной и приятно пахнуть.

Место, где живет человек, может влиять на его счастье, здоровье и процветание. Следуя науке васту, он учится создавать здания, которые благоприятно влияют на вещи, приносящие счастье.

Васту-шастра учитывает положение Солнца, Земли и других планет во время строительства. Она также тщательно исследует строительный участок, его форму, направление, местоположение ворот, дверей входа, дверей комнат, окон, а также общий проект здания. Самыми

важными направлениями считаются север и восток: восток — это направление восхода солнца.

При покупке земли полезно постоять на интересующем участке и почувствовать его вибрацию. Доверьтесь своим чувствам. Если вы ощущаете уверенность, смело покупайте. В противном случае с приобретением участка лучше подождать. Лучше всего покупать землю, где жили счастливые и успешные люди. Дом, проданный человеком бедным или обедневшим, больным и несчастным, может принести несчастье и новому владельцу. Обветшалый или посещаемый сомнительными людьми дом не следует покупать вообще.

Земля должна быть обработана и хорошо пахнуть. Лучше не пользоваться непахотной землей. Земля, которая содержит много камней, муравейники, червей, костей, черепков, отстой и изуродована корнями деревьев, — не для вас. Если центр исследуемого участка выгнут или вогнут, вопрос о его покупке не должен и стоять.

Следует обратить внимание и на цвет почвы. Белесая почва хороша для брахманов (священнослужителей, преподавателей, ученых или интеллектуалов), красная — для кшатриев (правителей, солдат или администраторов), желтая — для вайшьев (бизнесменов, фермеров или банкиров), и черная — для шудр (чернорабочих, ремесленников, мастеровых или служащих).

Какие участки не следует покупать (атмосфера любого места зависит от людей, живущих или живших там):

- принадлежавшие безнадежно и тяжело больным, лунатикам;
- принадлежавшие разорившимся;
- принадлежавшие покинувшим страну;
- землю, пожертвованную церкви;
- землю, где жили ведьмы, колдуны, жрецы;
- землю с муравейниками, костями;
- здания, проданные обеспокоенными, неудачными людьми.

При оценке почвы делайте не только поверхностный анализ, но также и прокопайте примерно на 4 м в глубину.

Если почва черная до глубины в 1 м, а ниже — белая или красная, землю можно смело покупать. Согласно Васту-шаштре, черная и глинистая почва для строительства дома не подходит. Если почва рассыпчатая, это означает легкую финансовую удачу. Желтая почва хороша для бизнесменов.

Вот как можно совершить небольшой тест на проверку состояния почвы. Выкопайте на рассвете небольшую ямку (2х2 м) в том месте, где

располагается дом (глубина — по колено). На следующее утро заполните ямку выкопанной землей. Если земля пересыпается за края ямки, эта почва подходит для строительства на ней дома. Если же выкопанная земля усохла настолько, что заполняет ямку не до конца, строить дом здесь нельзя.

Этот тест показывает естественную влажность почвы и выветривание. Снова выройте такую же ямку. На сей раз заполните его водой. Если для впитывания почвой воды потребуется больше часа, это хороший признак. Если же после поглощения воды в ямке остается много трещин, строительство дома может стоять намного больше, чем вы ожидаете. Это тест на просачивание воды, проверяющий качество глины.

	НАПРАВЛЕНИЕ			
	СЕВЕР	ЮГ	ЗАПАД	ВОСТОК
<i>подъем</i>	бедность, нищета	здоровье, благосостояние, процветание	хорошие дети, слава	дети приносят несчастья
<i>оседание</i>	процветание, здоровье	болезни, нищета	необразованность, бедность, плохая репутация, болезни	здоровье, процветание
	СЕВЕРО-ВОСТОК	СЕВЕРО-ЗАПАД	ЮГО-ВОСТОК	ЮГО-ЗАПАД
<i>подъем</i>	здоровье, благосостояние, счастье	здоровье, удовлетворение	финансовая независимость	процветание, здоровье
<i>оседание</i>	процветание, здоровье	болезни	ложь, споры	слабость мужа, жены или старшего сына

Понижение участка в центр крайне неблагоприятно во всех отношениях — участок не должен походить на чашу.

Трещины указывают на плохое состояние почвы, на то, что глина не подходит для водного дренажа и может причинять проблемы, связанные с фундаментом. Плохая почва также говорит о том, что отходы не будут своевременно удаляться. Это может вызывать различные болезни.

Не покупайте землю, на которой располагались крематорий, кладбище, больница. Следует остерегаться земли, если на ней в недавнем прошлом кто-то совершил самоубийство или зафиксированы несколько смертных случаев за период меньше пары месяцев.

Также лучше не покупать землю рядом с мостом. Если мост находится на севере или востоке участка, такой участок определенно не следует покупать. Если мост находится на юге или западе, это менее опасно.

Разумеется, лучше не покупать землю с кем-либо в доле или если на ней находится что-либо, к чему имеют доступ и другие люди (например, колодец).

Участок земли, расположенный на холме — тоже не лучший выбор. Лучшим участком считается тот, который расположен на среднем уровне земли. Если земля находится у подножия холма и наклоняется к северу или востоку, это не так плохо, как если бы она была наклонена к западу.

После выбора и покупки земли выберите растения, которые вы будете на ней выращивать.

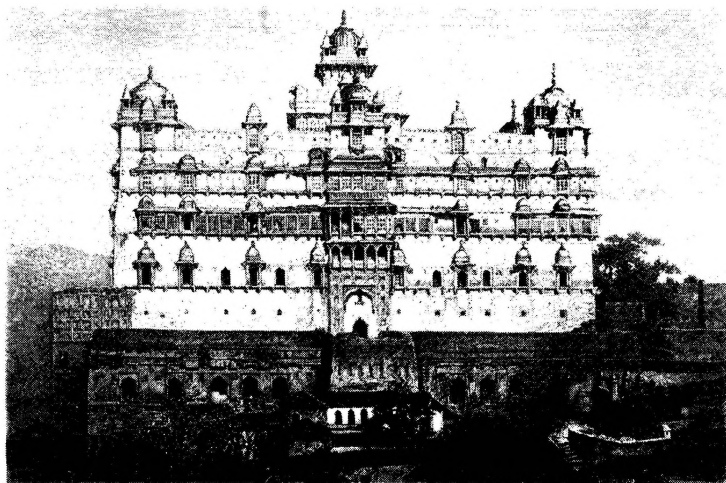
При планировке дома должны присутствовать все части. Отсутствие юго-восточного сектора, например, ведет к утрате благосостояния и обнищанию женщин; отсутствие северо-запада — к бедности и голоду; отсутствие северо-востока — к отсутствию добродетелей; отсутствие юго-запада — к смерти сыновей, женским проблемам и рабскому положению хозяина дома.

Перед началом строительства дома нужно совершить определенные ритуалы. Их нужно проводить в благоприятное время под благоприятными созвездиями в понедельник или четверг. В идеале такой день должен установить квалифицированный астролог.

Поклонение божествам проводится в северо-восточном секторе. Северо-восток считается в Васту самым благоприятным сектором: солнце встает на востоке, а его лучи, которые суть концентрат жизненной энергии, под влиянием магнитного поля Земли движутся на север. Поэтому энергия входит в дом с северо-востока и двигается на юго-запад.

Перед началом строительства землю нужно очистить. Следует избавиться от грязи, камней, ямок в земле, мусора, колючих кустарников.

Строительство не стоит начинать, если в семье есть женщины, находящиеся на поздних сроках беременности.

Дворец Говинд Мандир, 1620 г., Бир Сингх Део

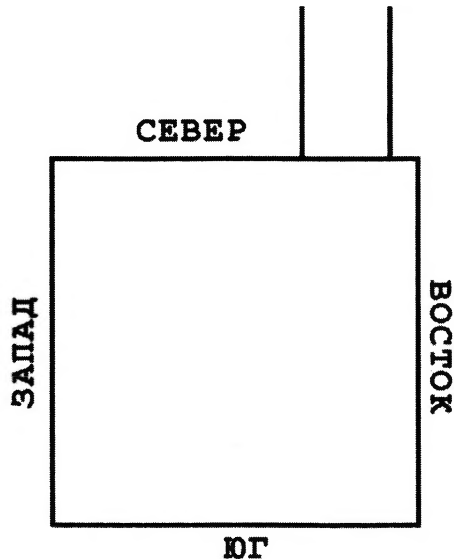
На примере физического строения (архитектуры) человеческого тела также можно видеть, что отдельные органы формируются в результате метаморфозы некоего праорганизма. Ведические мудрецы считали архитектуру своеобразной проекцией законов физического строения человеческого тела на пространство. То, что мы называем цоколем, стеной, крышей, колонной, капителью, архитравом, фасадом и интерьером, и есть эта проекция. Архитектуру мы воспринимаем, исходя из ее физических параметров. Архитектурное сооружение с хорошими пропорциями воздействует благоприятно; несоразмерное человеку — деформирующе. Если в архитектуре применен творческий принцип, который можно назвать органическим, она воспринимается как активная, жизненная. Как растение, пример органического живого творчества в природе, постепенно развивается от невидимого пралистка путем метаморфозы форм и размеров, так и отдельные элементы здания как единого целого развиваются в соответствии с этими принципами.

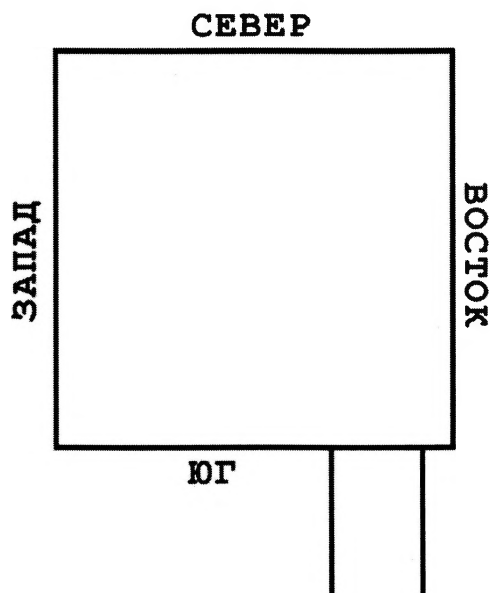
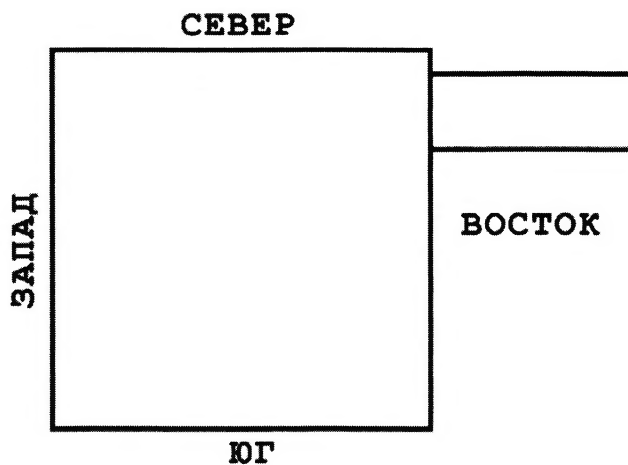
Расположение дороги

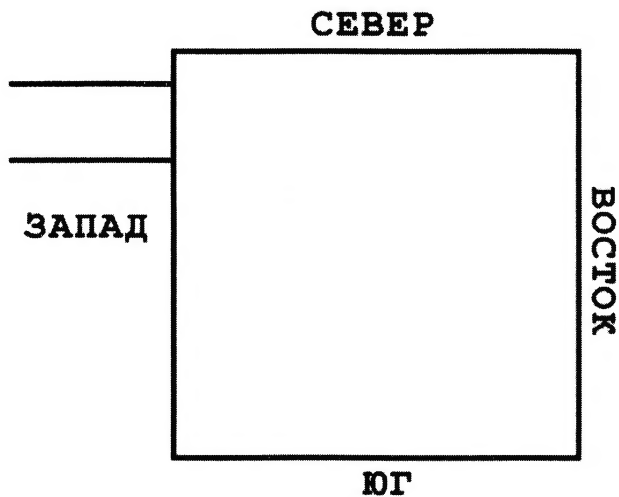
Видхи означает «дорога», а шула — «копье». Следовательно, видхи шула — это дорога, которая упирается в дом. В следующей таблице представлены благоприятные и неблагоприятные видхи шулы:

ВИДХИ ШУЛА	
север северо-востока	+
восток северо-востока	+
юг юго-востока	+
восток юго-востока	–
север северо-запада	–
запад северо-запада	+
запад юго-запада	–
юг юго-запада	–

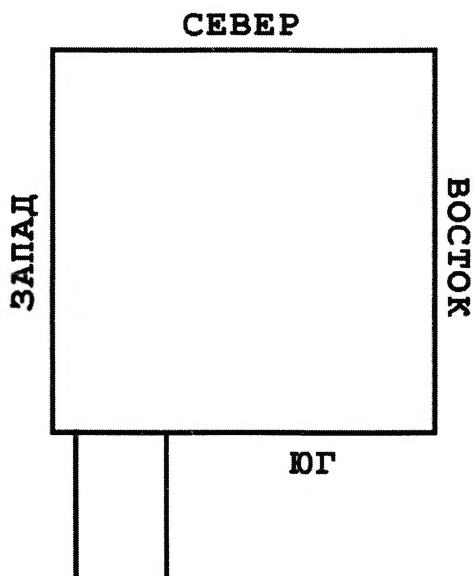
Благоприятные видхи шулы:

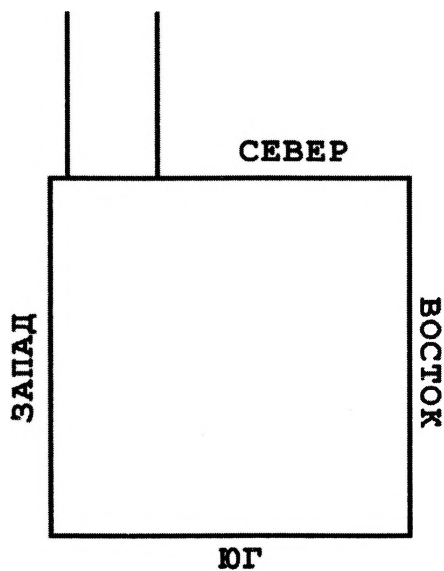
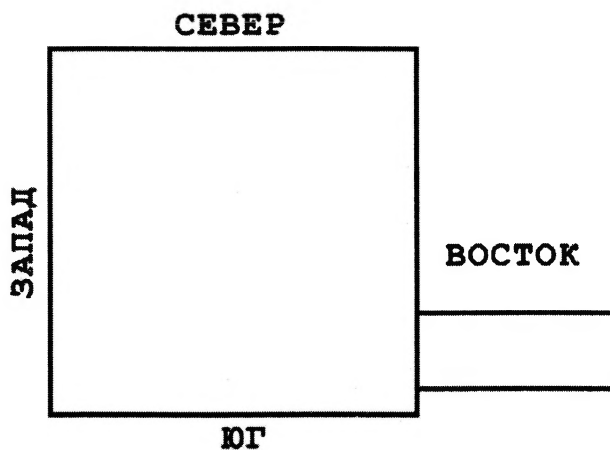

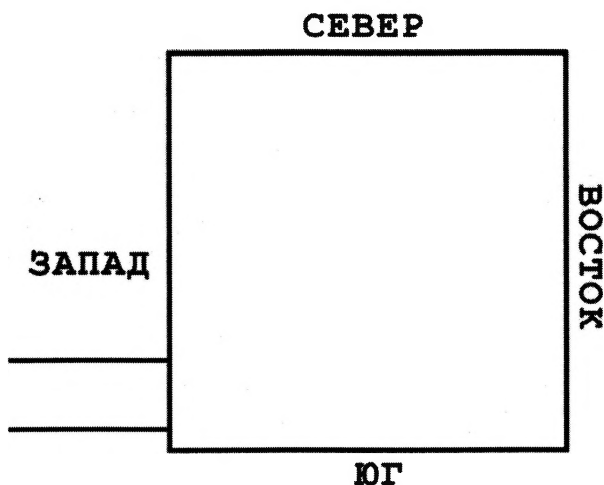

Неблагоприятные видхи шулы:

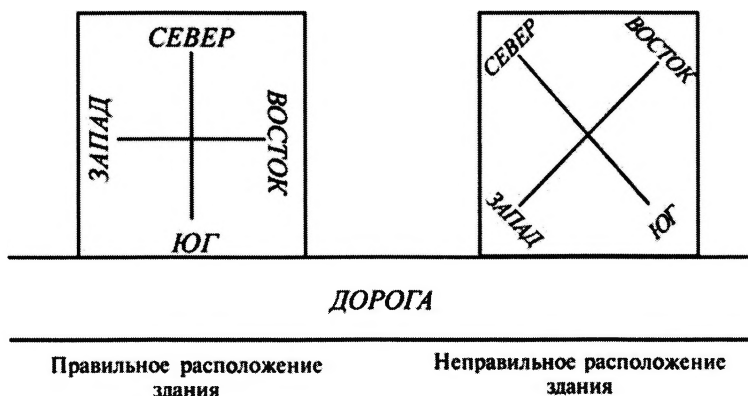

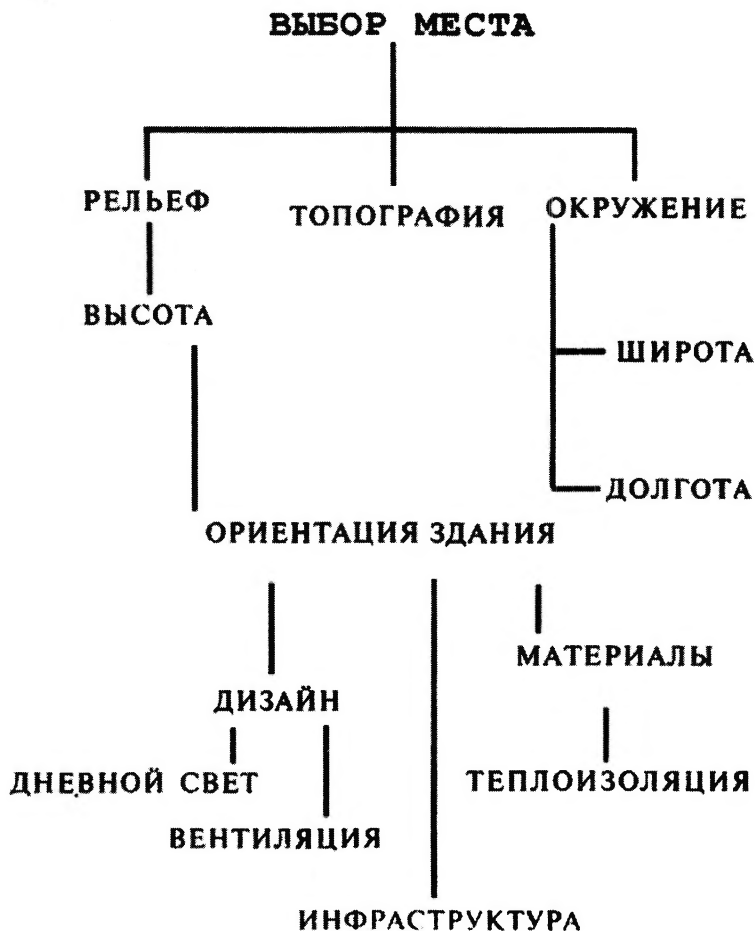
В идеале дом должен находиться на квадратном участке, с четырех сторон окруженном дорогами. Такой участок нужно покупать вне зависимости от запрашиваемой цены. Его владелец станет богатым, здоровым и счастливым. Если дорога находится рядом с участком и заканчивается в северо-восточном секторе, это очень хорошо. Если же дорога заканчивается в каком-либо другом месте, это уже хуже.

Дорога с северной стороны считается благодатной, а на южной стороне уже не настолько хороша. Если имеется только одна дорога, лучше, если она будет расположена на восточной стороне.

Зловещая картина — три дороги на востоке, юге и западе. Земля под участок не должна также находиться рядом с Т- или Y-образным перекрестком.

Итак, ориентируйтесь на следующие положения подходящей к дому дороги: север северо-востока, восток северо-востока. Это самые лучшие диспозиции. Допустимы также юг юго-востока и запад северо-запада.

Факторы, влияющие на возведение здания

Строительные материалы

Для строительства нужно использовать только новые материалы (кирпичи, древесину). Особенно следует остерегаться брать материалы какого-либо старого дома, если у того дома дурная слава и его обитатели не были счастливы. Старыми вещами вообще следует пользоваться с большой осторожностью. Если вам предложены старые материалы и от них жалко отказаться, лучше продайте их и на вырученные деньги купите новые. Не следует также брать материалы, которые хранились в течение долгого времени.

Принципы устройства дома:

1. Бхогадьям.

Дом должен приносить пользу, дизайн помещения должен быть простым и легким. Например, следует предусматривать достаточное место для кладовок и создания удобств.

2. Шукха Даршам.

Дом должен радовать глаз с эстетической точки зрения. Он должен быть пропорциональным и гармоничным, вызывать положительные чувства у обитателей и гостей. Все элементы дизайна должны подчиняться своему ритму, создавать своеобразную музыку.

3. Рамьям.

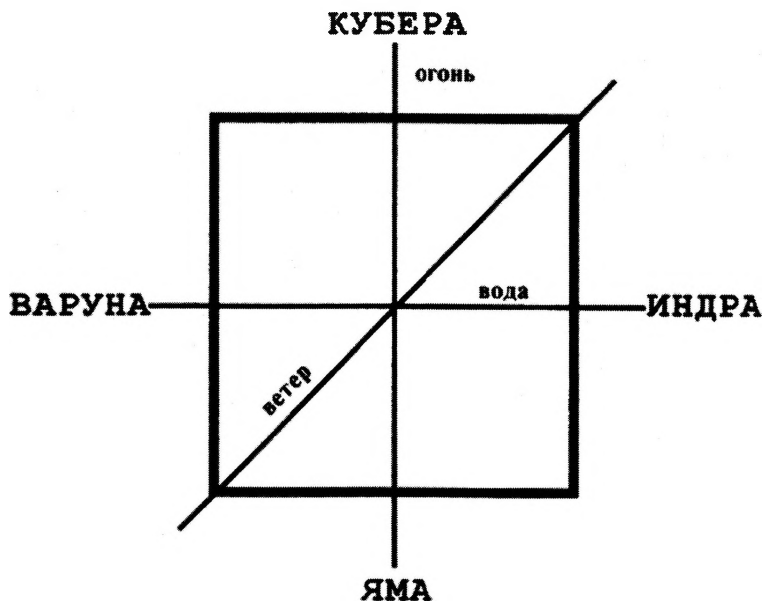
Дизайн должен создавать ощущение покоя, умиротворения. Все расчеты нужно проводить с особой тщательностью — ведь это дом, в котором вы и ваша семья собираетесь жить. Дом должен служить генератором положительной энергии.

Положение углов

Лучшим углом, с точки зрения Васту, считается северо-восточный. Следует по возможности избегать других углов: юго-восточного, северо-западного и юго-западного.

СЕВЕРО-ВОСТОК	ЮГО-ВОСТОК	СЕВЕРО-ЗАПАД	ЮГО-ЗАПАД
здоровье и процветание	напряженность, бедность	пагубные привычки, плохие мысли, беспорядочность	слабость мужа или хозяина дома

Однажды начавшись, строительство не должно быть остановлено до полного завершения работ. Рабочих не следует торопить, дом необходимо строить днем, а на закате все строители прекращают работу. За ходом работ обычно наблюдает квалифицированный инженер. Строительные материалы нужно складировать в юго-западном углу участка. Охрана должна находиться в юго-восточном углу. Если сторож сидит в северо-западном углу, собственности угрожает разграбление. Очередность строительства: источник, склад, ограда.

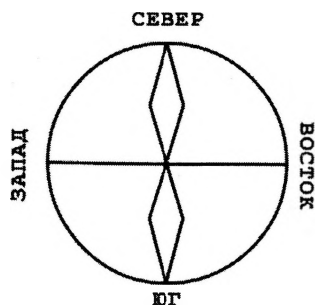

Ориентация

Дом и его стены следует ориентировать по четырем основным направлениям. В классических текстах, таких как «Майямата» и «Маносара», рекомендуется использование прибора, который известен под названием «гномон». Под гномоном подразумевается прут, показывающий время на размеченном диске с помощью отбрасываемой тени.

На санскрите гномон называется термином «санкху» и изготавливается из слоновой кости, сандалового дерева или обычной древесины. В писаниях упоминаются три типа санкху; они указаны в таблице на следующей странице.

ТИП САНКХУ	ВЫСОТА (В АНГУЛАХ)	ШИРИНА ВНИЗУ (В АНГУЛАХ)	ШИРИНА ВВЕРХУ (В АНГУЛАХ)
Уттама	24	6	2
Мадхьяма	18	5	1
Адхама	12	4	1/3

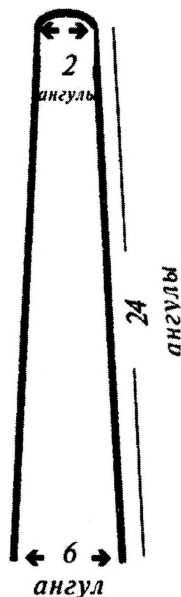

дить восточно-западная граница. Выбрав в качестве центра восточную и западную точки, начертите круги. По точкам пересечения можно определить северную и южную границы. Таким образом будут найдены точные направления (стороны света).

В классических работах по васту упоминается апачхайя, которую можно трактовать как пенумбра (светлая тень), — она отлична от ччхайи, или умбры (темной тени). Границу между указанными тенями заметить очень сложно. Следовательно, санкху можно пользоваться в августе и сентябре (*канья*) или апреле и мае (*вришабха*): считается, что в это время апачхайя равна нулю.

Упрощенный метод предполагает использование компаса; хотя он несколько менее точен, зато доступен всем. Как только направления будут определены, можно возводить дом и стены, строго следуя направлениям сторон света.

Как проводить измерения при помощи санкху? Расчистите центр исследуемой области. Выберите квадрат со стороной в 2 кубита и поместите в него на рассвете санкху. Начертите вокруг санкху круг с радиусом, равным 2 санкху. Утром отметьте точкой место, где тень санкху касается круга. Прделайте ту же операцию днем. По линии, соединяющей эти две точки, должна прохо-

Уттама
санкху

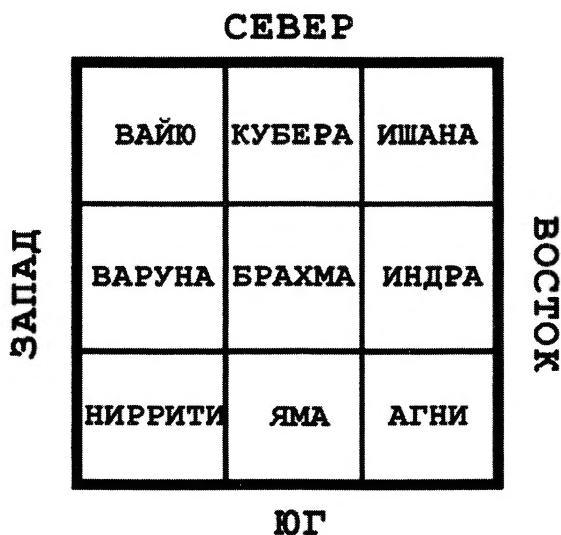
Предложения божествам

В классических работах указывается следующий порядок предложений божествам: начиная с Брахмы, расположенного в центре, и двигаясь дальше соответственно схеме:

ВОСТОК									
СЕВЕР	Шикхи	Пар- джанья	Джайнта	Индра	Сурья	Сатья	Бхриша	Антари- кша	Анила
	Дитихи	Апаха						Савит- ра	Пуша
	Адити		Апа- ватса	Арьяма		Сави- тха	Витатха		
	Бхуджагаха		Прийвидхара	БРАХМА		Вивасван	Брихаткшата		
	Сомаха						Яма		
	Бхаллата						Гандхарва		
	Мукхья		Раджа- якшма	Митра		Индра	Бхрингараджа		
	Ахихи	Рудра	Шошана	Асура	Варуна	Кусумаданта	Сутрива	Джая	Мрига
Рога	Папа- якшма	Дхау- варика						Питха	
ЗАПАД									

В «Маносаре» говорится, что если не сделать соответствующих подношений и не совершить поклонений божествам, то в дом не войдет счастье. С другой стороны, если божества будут умилоствлены, то в доме будут царить мир, гармония, здоровье и процветание.

На участке, отведенном под строительство, чертится квадрат 9х9. В каждом из 81 квадратов помещается особое божество, «ответственное» за выделенный ему участок. Прежде чем приступить к строительству, нужно умиротворить всех божеств васту.

Система измерений

Основной мерой для проведения васту-расчетов служат ангула и хаста (кубит). Ангула определяется в «Майямате» как средняя фаланга среднего пальца, или 8 яв — положенных вместе ячменных зерен. Ангула равняется примерно 3 сантиметрам.

ТИП ИЗМЕРЕНИЯ	ТОЛКОВАНИЕ
мана	измерение высоты или длины
прамана	измерение ширины
паримана	измерение окружности
ламбамана	измерение потолка

унмана	измерение толщины
упамана	измерение внутреннего пространства
гханамана	измерение экстерьера
агханамана	измерение интерьера
адимана	первоначальное измерение
таламана	скульптурное измерение

1 раджа — это стандартная длина веревки, используемая в строительных расчетах. В Индии правила о плоскости требуют, чтобы ее измеряли частью подобной ей плоскости, но на Западе возможна замена: можно измерить линии, ограничивающие плоскость.

Мана означает «измерение». «Маносара» упоминает о следующих мерах длины:

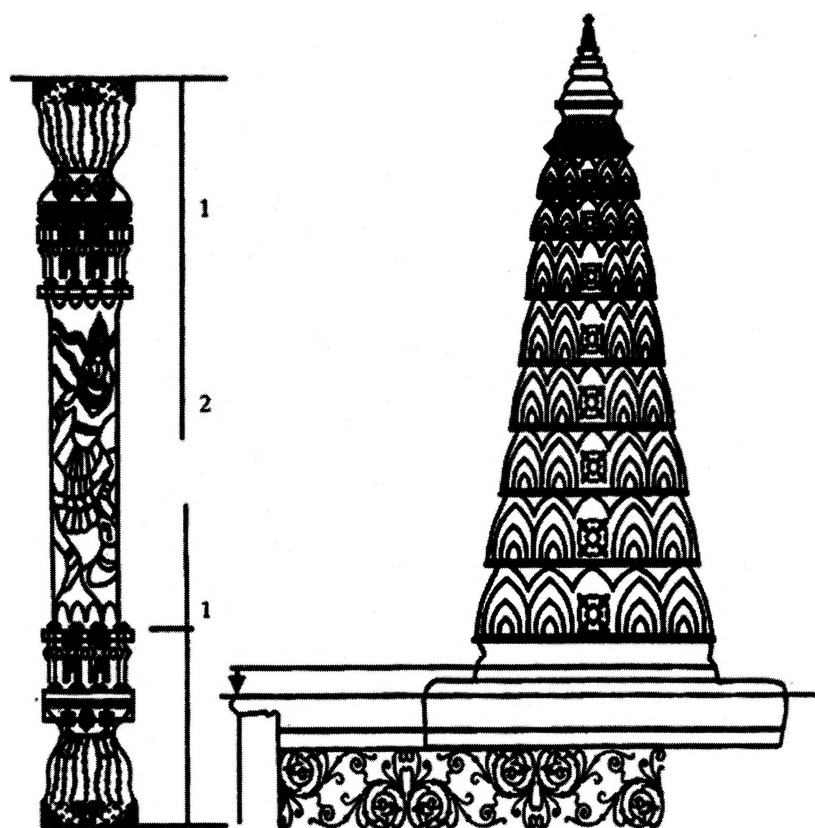
1 параману	атом
1 ратха дхули	молекула (= 8 параману)
1 рену	пылинка
1 раджа	10 пылинок
1 валагна (балагра)	кончик волоса (= 8 ратха дхули, или радж)
1 ликша (ликхья)	1 яичко вши (= 8 валагн)
1 юка	1 вошь (= 8 ликш)
1 ява	ячменное зерно (= 8 юк)
1 ангула	8 яв
1 витасти	12 ангул
1 кишку хаста	малый кубит (= 2 витасти)
1 хаста	24 ангул

1 праджапатья	1 кубит (= 25 ангул)
1 дханурмушти	26 ангул
1 дханда	4 дханур мушти
1 раджджа	8 дханд, 832 ангул
1 рама (или дханурграха)	4 пальца (кулак)
1 шанку	колышек (12 пальцев)
1 хаттха (или даста, кишку)	24 пальца (локоть) (= 2 микьяса)
1 дхану	4 локтя (индийский лук)
1 налва	40 луков
1 кроша	25 налв
1 гокарна	коровье ухо (расстояние между кончиками безымянного и большого пальцев)
1 карабха (курб)	расстояние между кончиками указательного и большого пальцев
1 тала	ладонь (расстояние между кончиками среднего и большого пальцев)

Эти меры длины перечислены также в «Брихат Самхите» (58:1). В «Законах Ману» (8:132) указывается мельчайшая из мер, трасарену — крошечная пылинка, которая видна в луче солнца, проходящем через оконную решетку.

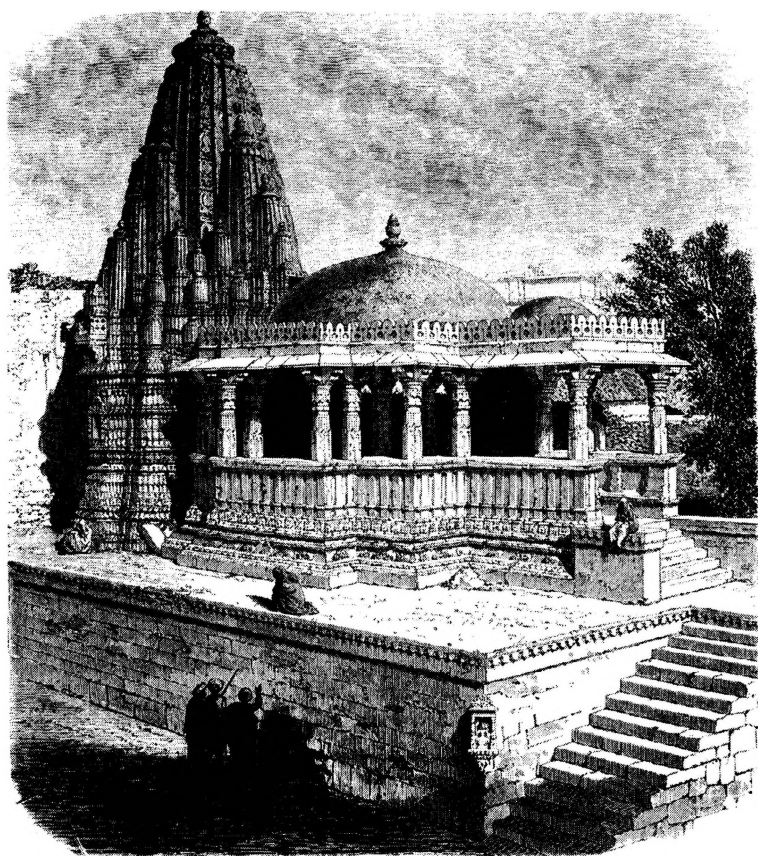
Высота изображения божества, строения или храма определяется в зависимости от его длины и ширины. В «Маносаре» в этой связи указываются следующие системы измерений:

шантика	высота = ширина
пауштика	высота = $\frac{1}{4}$ ширины
джаяда	высота = $1\frac{1}{2}$ ширины
дханада	высота = $1\frac{3}{4}$ ширины
адбхута	высота = 2 ширины

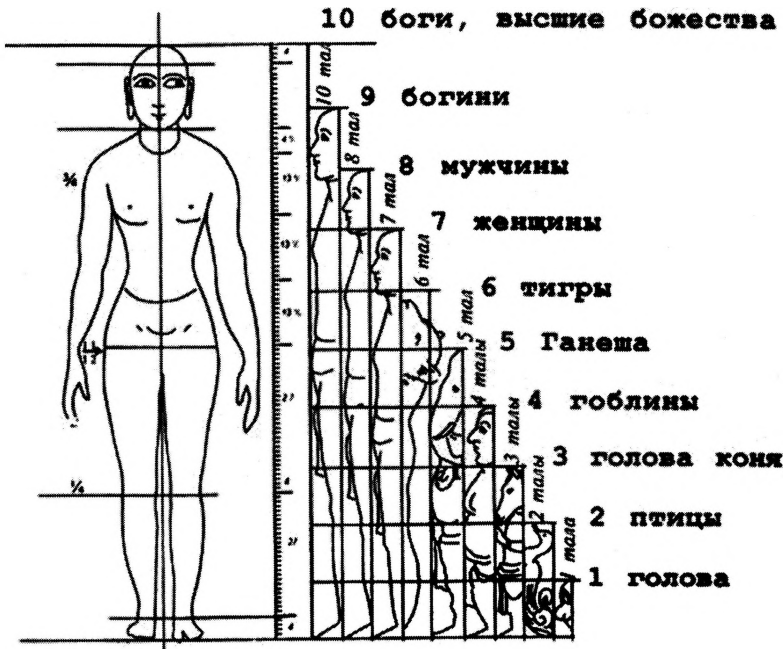
Система шантика: высота равна ширине строения

Разнообразие величин, используемых при измерениях объясняется тем, что в Дева Шилпе божества имеют большие шкалы по сравнению с принятыми для Манава Шилпы. Шкала уменьшается по линии: боги — богини — люди — животные — птицы и т.д.

Храм, Нарсингхар

Ведическая культура сложна для восприятия, о ней можно судить только исходя из знания ее истоков. В принципе, это характерно для любого вида искусства, особенно для архитектуры, воплощающей связь идеального и реального. Архитектура — это всегда отражение идей, впечатлений, настроений, поступков, фантазий, свойственных людям конкретной эпохи. В Васту-шастре это выражено особенно ярко, так как основой его творчества было целостное мировосприятие, стройная система идей. Понять ведическую архитектуру, не зная этой системы, — все равно что изучать лепестки и листья растения, забыв о ветвях, стволах и корнях, из которых они вырастают.

Примечательно, что для определения пропорций высших божеств использовались особые пропорции. На следующем рисунке представлено наибольшее число тал (10) для измерения 124 частей (органов) тела высших божеств (Дева Шилпа).

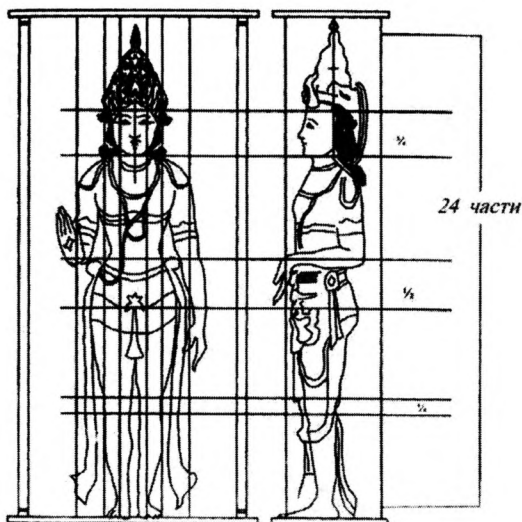
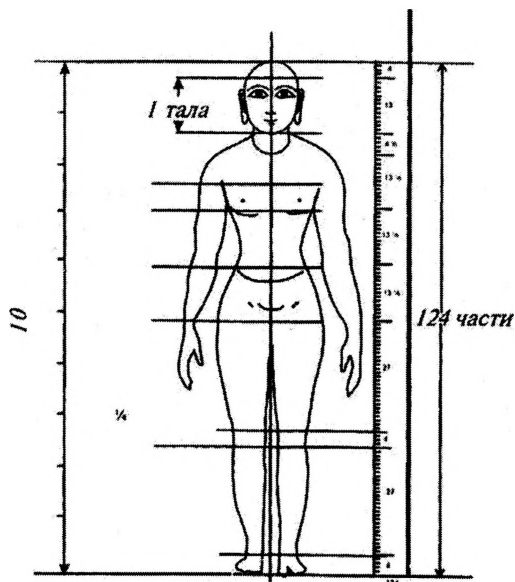
На рисунке даны указания по определению пропорций изображений божеств.

Строительные формулы (Аяди Шадварга)

Древние мудрецы считали жилище живым организмом — будь это храм (*прасада*), дворец (*раджагриха*), жилой дом (*сала*), изображение (*чайтра*) или статуя божества (*виграха*). Все эти упомянутые вещи должны быть совершенны со всех точек зрения.

Место возведения строительного объекта (*кшетра*) и обитель (*ва-сту*, или *авастха*) обладает собственным ритмом и красотой, которые

непосредственно связаны с природой. Каждая точка пространства живет собственной жизнью, поэтому необходимо согласовывать энергетику жилища и его окружения.

Если при строительстве дома учитывались упомянутые формулы, дом входил в гармонию со средой и внутренним существом человека. В древних писаниях при возведении храма или дома рекомендуется использовать строительные формулы, называемые «аяди шадварга». Считается, что следование этим формулам обеспечит обитателям дома хорошее здоровье, богатство и процветание. Эти формулы известны как аяя, вьяя, рикша, йони, вара и титтхи. В некоторых источниках упоминаются также вайяса. В «Маносаре» говорится: «Архитектор должен применять эти шесть формул, начиная с аяю» (9:74). Аяди шадварга показывают, правильно ли выбрана ориентация здания, согласовывается ли строение с энергиями окружающей среды. Вот как в «Маносаре» описываются эти формулы.

Аяя	повышение
Вьяя	понижение
Рикша	накшатра
Йони	источник
Вара	солнечный день
Титтхи	лунный день
Вайяса	возраст здания

1) Аяя (повышение).

«Если длину умножить на 8, а затем поделить на 12, то остаток и есть аяя».

$(L \cdot 8) : 12 = []$ (остаток — аяя), где L — длина.

ХАРАКТЕРИСТИКА АЙЮ	
ОСТАТОК	ЗНАЧЕНИЕ
0	религиозность
1	бедность
2	болезнь жены
3	удача
4	победа
5	неожиданный приятный сюрприз
6	исполнение благих желаний
7	духовность
8	наслаждение

9	богатство
10	изобилие
11	слава

2) Вьяя (понижение).

«Если ширину умножить на 9, а затем поделить на 10, то остаток и есть вьяя».

$(a \cdot 9) : 10 = []$ (остаток — вьяя), где a — длина.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЬЯЯ	
ОСТАТОК	ЗНАЧЕНИЕ
0	счастье
1	успех
2	победа
3	умеренность
4	наслаждение благими вещами
5	победа над врагами
6	проблемы с глазами
7	богатство
8	счастье и удовлетворение
9	хорошие друзья

Если аяя больше, чем вьяя, это благоприятно для обретения богатства. Если аяя меньше, чем вьяя, это считается плохим знаком. Если аяя равняется вьяе, то никаких потрясений не ожидается.

3) Рикша (накшатра).

«Если длину умножить на 8, а затем поделить на 27, то остаток и есть рикша, или накшатра. Нечетные рикши считаются благоприятными, а четные — неблагоприятными».

$(L \cdot 8) : 27 = []$ (остаток — рикша), где L — длина.

4) Йони (источник).

«Если ширину умножить на 3, а затем поделить на 8, то остаток и есть йони».

$(a \cdot 3) : 8 = []$ (остаток — йони), где a — длина.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЙОНИ		
ОСТАТОК	ЙОНИ	АНФАС ЗДАНИЯ
1	Дхваджа	восток
2	Дхума	юго-восток
3	Симха	юг
4	Швана	юго-запад
5	Вришабха	запад
6	Кхара (Гандхарва)	северо-запад
7	Гаджа	север
8 (или 0)	Кака	северо-восток

Нечетные йони считаются благоприятными, а четные — неблагоприятными. Если йони равен нулю, то ширину строения следует изменить. Из таблицы видно, что следует стремиться к тому, чтобы дом смотрел в сторону четырех основных направлений — севера, юга, востока и запада.

Древние мудрецы считали йони-показатель очень важным. Он характеризует гармонию хозяина дома с окружающей средой. Благостный йони-показатель гарантирует счастливую жизнь, мир и благополучие в семье. Источники указывают, что дхваджа-йони является лучшим.

В «Брихат Самхите» йони вычисляется несколько иначе: площадь территории (произведение длина $\times$ ширину) делится на 8.

В «Манушьялая Чандрике» говорится, что йони определяет жизнь и дыхание дома.

5) Вара (солнечный день).

«Если высоту умножить на 9, а затем поделить на 7, то остаток и есть вара».

$(h \cdot 9) : 7 = []$ (остаток — вара), где h — высота.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРЫ		
ОСТАТОК	ДЕНЬ НЕДЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ
1	воскресенье	неблагоприятный
2	понедельник	благоприятный
3	вторник	неблагоприятный

4	среда	благоприятный
5	четверг	благоприятный
6	пятница	благоприятный
7 (или 0)	суббота	неблагоприятный

Из таблицы видно, что понедельник, среда, четверг и пятница — благоприятные дни для начала строительства.

6) Титтхи (лунный день).

«Если высоту умножить на 9, а затем разделить на 30, то остаток и есть титтхи».

$(h \cdot 9) : 30 = []$ (остаток — титтхи), где h — высота.

По этой формуле можно вычислить лунный день начала строительства.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТИТТХИ		
ОСТАТОК	ДЕНЬ НЕДЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ
1	Пратхама	неблагоприятный
2	Двители	благоприятный
3	Тритили	благоприятный
4	Чатуртхи	неблагоприятный
5	Панчами	благоприятный
6	Шашти	умеренный
7	Саптами	благоприятный
8	Аштами	неблагоприятный
9	Навами	неблагоприятный
10	Дашами	благоприятный
11	Экадаши	неблагоприятный
12	Двадаши	благоприятный
13	Трайодаши	благоприятный
14	Чатурдаши	неблагоприятный
15	Амавасья	неблагоприятный

7) Вайяса (возраст здания).

Вайяса вычисляется следующим образом. Нужно умножить площадь здания на 27, а потом разделить на 100. Остаток и будет вайяса.

Если дом согласуется с указанными коэффициентами, то обитатели его будут жить в мире, счастье и богатстве. В «Маносаре» приводится очень важная шлока: «Нужно избегать несовершенных размеров здания и стремиться к тому, чтобы его измерения были совершенными, — тем самым вы гармонизируете и отношения с людьми». Наука васту определяет три типа взаимоотношений в человеческом обществе:

1) отношения разума (например, между учителем и учеником; эти отношения не могут быть глубокими);

2) отношения любви (например, отношения между матерью и ее ребенком, между братьями, между мужем и женой; эти отношения глубже, чем отношения разума);

3) отношения дружбы (восходят из области пупочной чакры; эти отношения глубже, чем отношения любви).

ОТНОШЕНИЯ ЛЮБВИ	ОТНОШЕНИЯ ДРУЖБЫ
привязанность	свобода
обладание	расширение

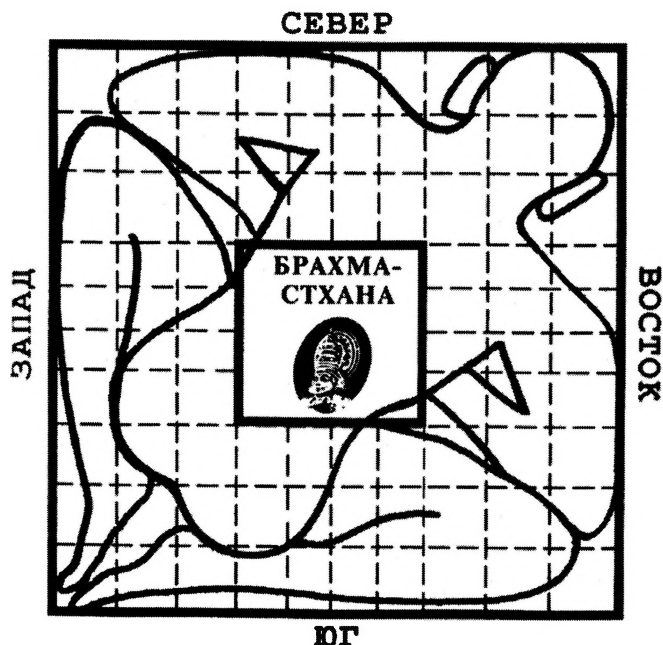
При любовных взаимоотношениях каждая из сторон настаивает на том, чтобы любили только ее. Стремление же к дружбе возникает из глубинной потребности человеческого существа. Поддерживая друг друга, друзья способны положительно влиять на свое духовное развитие и бескорыстно сострадать. Начав с чакры, которая расположена в пупочной области, человек может возвысить свою духовную энергию до более высоких энергетических центров, расширить сознание. Васту также способствует расширению сознания; это мост между природой и человеком, мост, который покоится на пяти опорах — первоэлементах.

Брахмастхана

Под брахмастханой понимается центральный квадратный двор здания; ее следует рассчитать перед началом строительства. Брахмастхана — это область вокруг пупа (*набхи*) Васту Пуруши; из этого места исходит энергия, питающая все его члены. Стхана — «священное место».

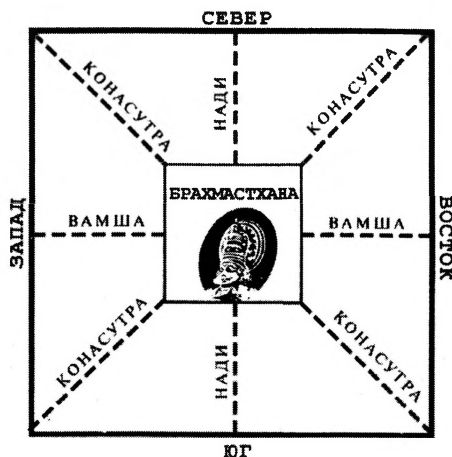
В древние времена города, деревни, дворцы, храмы и даже обычные жилые дома строились таким образом, чтобы в их центре разме-

щалась обитель божества (храм, часовня). Брахмастхану можно представить в виде квадрата 9х9 на плане всего строения Парамасайика Падавиньяса.

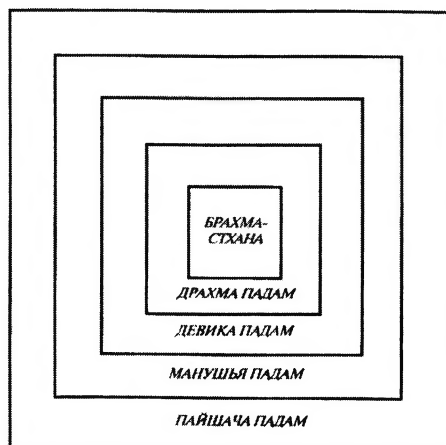

В «Брихат Самхите» сказано: «Домовладелец (*яджамана*), стремящийся к счастью, должен очень тщательно заботиться о Брахмане (центральном квадрате 9х9). Загрязнение этого места нанесет владельцу дома большой вред».

В «Маносаре» однозначно указывается, что в Брахмастхане должно быть установлено божество. Мудрецы толковали о линиях, пересекающих Брахмастхану. Эти линии соответствуют различным частям тела Васту Пуруши, следовательно, нужно приложить все усилия, чтобы не повредить жизненно важные органы божества — хранителя дома. Особое внимание нужно обращать на точки пересечения этих линий с Брахмастханой.

«Майямата» также говорит об уязвимых точках и называет их мармами. Выделяются линии, соединяющие север с югом и восток с западом. Линия «север-юг» называется нади, а линия «восток-запад» — вамша. Диагонали, пересекающие Брахмастхану, называются конасутра. Эти линии — важные энергетические каналы.

«Брихат Самхита» предостерегает, что если уязвимые точки поранить гвоздями, столбами, кольями, тяжелыми объектами, то у хозяина дома будут наблюдаться недомогания в соответствующих частях тела.

ОБЛАСТЬ	ПОМЕЩЕНИЯ
Брахмастхана	центр здания, остается пустым
Драхма падам	открытое место; сад, фонтан
Девика падам	гостиная, столовая
Манушья падам	кухня, спальня, рабочий кабинет
Пайшача падам	внешняя веранда, кладовка

Источник воды

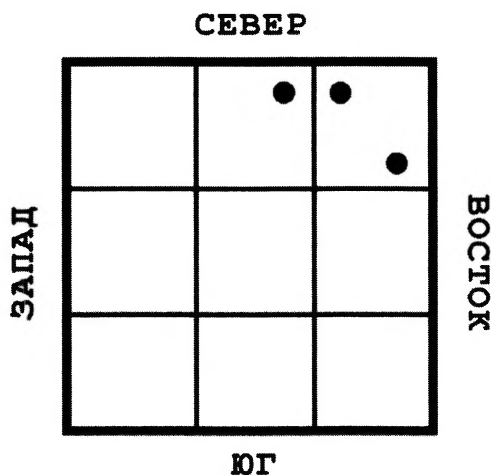
Первый шаг на выбранном участке — определение положения водного источника. Если вода из этого источника используется для строительства, это благоприятно для семьи, которая будет жить в доме. Лучше, чтобы водный источник находился на северной или северо-восточной стороне участка. Не следует пользоваться водой с северо-запада или юго-востока, и особенно юго-запада. Опасность представляет источник в середине участка.

Водный источник должен быть круглым. В идеале он должен находиться под открытым солнцем. Не рекомендуется делить его или иметь два разных источника на одном участке. Колодец нужно рыть в благоприятное с астрологической точки зрения время, после проведения пуджи, чтения мантр или молитв. Это гарантирует чистоту воды.

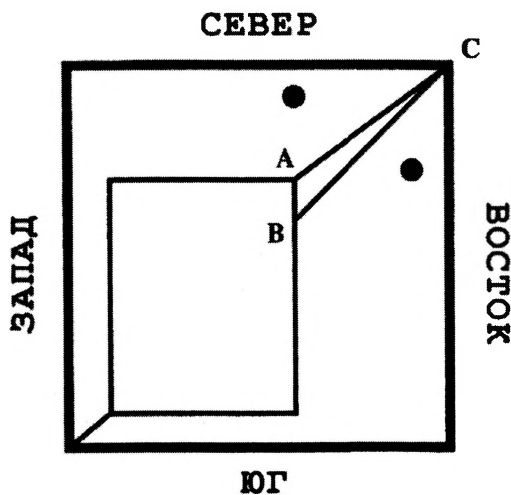
Колодец должен быть вырыт под благоприятной звездой, типа Рохини, Хаста, Уттара Бхадрапада, Уттара. Благоприятный день — понедельник, среда, четверг или пятница. Благоприятные нисходящие созвездия или звезды: Криттика, Пурва Пхалгуни, Мула, Бхарани, Ашлеша, Пурва Бхадрапада, Пурвашадха. Вода, вытекающая из кухни и ванной, должна течь на северо-восток.

Копание колодца проводится только после чтения соответствующих молитв и мантр. Источник, или резервуар воды, — колодец, ручей,

пруд или бассейн — должен быть расположен на севере или северо-востоке.

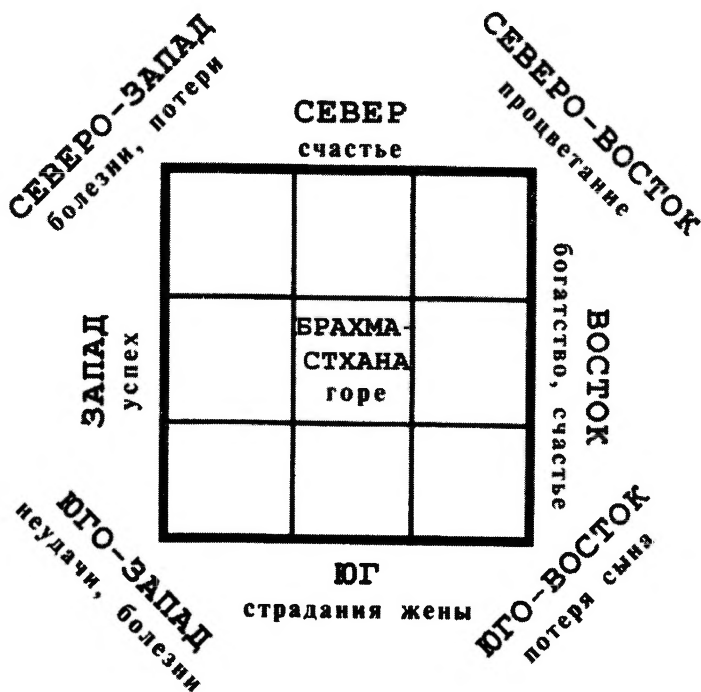
Глубокие колодцы предпочтительнее мелких. Следует обращать внимание, чтобы энергетические потоки не пересекали водный резервуар (для этого нужно начертить схему будущего строения).

Области ABC при копании колодца следует избегать

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОЛОДЦА	РЕЗУЛЬТАТ
север	увеличение благосостояния
северо-восток	процветание детей
восток северо-востока	благосостояние, хорошее образование
север северо-востока	доход, процветание
восток	потеря детей
юго-восток	опасность, исходящая от огня
юг или восток юго-востока	проблемы, связанные с детьми; финансовые трудности; отсутствие взаимопонимания и тепла в семье; опасность, исходящая от огня
юг	страх врагов
юго-запад	женские ссоры
юг или запад юго-запада	смерть старшего члена семьи, финансовый крах, потери, ссоры
запад	слабость женщин в семье
северо-запад	бедность
запад северо-запада	бедность, разлад в семье
север северо-запада	тяжбы, финансовые разборки
Брахмастхана (центр)	отчуждение в семье

Итак, «Брихат Самхита» рекомендует копать колодец только на севере и северо-востоке. Если посмотреть на огромные резервуары с водой (*пушкарины*) особо почитаемых древних индийских храмов, то можно отметить, что все они расположены на севере или северо-востоке. Эти резервуары не только достаточно правильной формы, но и очень глубоки.

Эта диаграмма из трактата «Майямата» наглядно показывает желательное местоположение водного бассейна.

Закладка фундамента

Сделав все необходимые расчеты и определив благоприятные размеры и подходящее время начала строительства, можно приступать к непосредственному началу работ.

Закладку фундамента следует проводить только после произнесения соответствующих молитв и мантр, обратившись лицом к северо-востоку. Рекомендуются обратить внимание на благоприятную мухурту (благоприятное время).

Первый шаг должен сделать будущий владелец дома и/или архитектор (*стхапати*), или же распорядитель работ (*вардхаки*).

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ЛУННЫЕ МЕСЯЦЫ	
чайтра	март — апрель
вайсакха	апрель — май
шравана	июль — август
карттিকা	октябрь — ноябрь
магха	январь — февраль

Желательно, чтобы Солнце при этом находилось в знаке Тельца, Льва, Скорпиона или Водолея. При закладке фундамента благоприятными являются следующие созвездия:

Рохини	Aldebaran	5 звезд, напоминающих колесницу
Мригашира	λ Orionis	3 звезды, напоминающие голову оленя
Хаста	δ Corvi	5 звезд, напоминающих ладонь
Читта	Virginis Spica	звезда, напоминающая жемчужину
Уттарра	Denebola	4 звезды, напоминающие ножки колыбели
Джьешта	Antares	3 звезды, напоминающие зонт
Уттарашада	σ Sagittarii	4 звезды, напоминающие квадрат
Шравана	α Aquila	3 звезды, напоминающие стрелу

«Матсья Пурана» советует начинать строительство дома в месяц вайсакха и ни в коем случае не в месяц чайтра, грозящий болезнями. Месяцы аграхаяна, магха и пхалгуна считаются для строительства благоприятными. Начавшему строить в аграхаяну «Матсья Пурана» обещает полные амбары зерна, в магху — все виды богатства, а в пхалгуну — золото и сыновей. Хороший месяц также и ашада: начавший строить в ашаду возымет множество слуг и скота.

Месяцы джяштха, шравана, бхадрапада, ашваюджа и пуша считаются для начала строительства неблагоприятными. Начавший строительство в джяштху и шравану вскорости умрет, в бхадрападу — будет страдать от различных неприятностей, у начавшего в ашваюджу скоро умрет жена, а в пушу — все украдут.

Считается благоприятным, если в небе находятся следующие накшатры: Ашвины, Рохини, Мула, Уттарабхадрапада, Уттарашада, Уттарпхалгуни или Мригашира.

Благоприятными считаются нечетные лунные дни (кроме 9-го), а также 2, 6 и 10-й. Среди дней недели рекомендуются среда, четверг и пятница. Восходящий знак (*лагна*) должен быть фиксированным. Лагна должна быть усилена присутствием неблагоприятных планет (новой Луны, Солнца, Сатурна, Марса, Раху, Кету и неблагоприятного Меркурия) в 3, 6 и 11-м домах, а благоприятных планет (полной Луны, Юпитера, Венеры и благоприятного Меркурия) — в квадрантах (кендра: 4, 7, 10) и тринах (триконы: 5, 9). В 8-м доме не должно быть никаких неблагоприятных планет.

Не следует начинать строительство, если любая женщина в семье находится после 6-го месяца беременности или если кто-либо в семье тяжело болен.

Копать почву для закладки фундамента нужно в следующем порядке:

- 1) северо-восточный сектор,
- 2) северо-западный сектор,
- 3) юго-восточный сектор,
- 4) юго-западный сектор.

СЕВЕРО- ЗАПАД 2	СЕВЕРО- ВОСТОК 1
ЮГО-ЗАПАД 4	ЮГО-ВОСТОК 4

Закладка фундамента проводится в обратном порядке:

- 1) юго-западный сектор,
- 2) юго-восточный сектор,
- 3) северо-западный сектор,
- 4) северо-восточный сектор.

СЕВЕРО- ЗАПАД	СЕВЕРО- ВОСТОК
2	1
ЮГО-ЗАПАД	ЮГО-ВОСТОК
4	4

Сводные данные о благоприятных месяцах и днях во время строительства приводятся в следующей таблице.

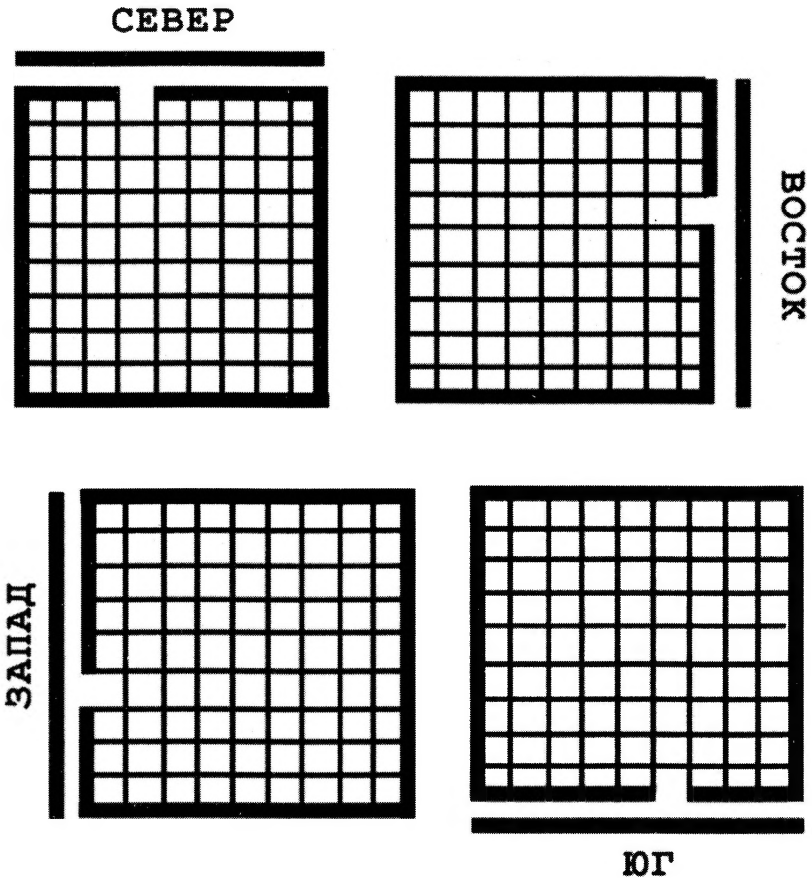
МЕСЯЦ	ВРЕМЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Чайтра	22 марта — 20 апреля	финансовые убытки, опасения
Вайсакха	21 апреля — 21 мая	благостный исход
Джайштва	22 мая — 21 июня	страх, смерть
Ашадха	22 июня — 22 июля	утрата богатства
Шравана	23 июля — 22 августа	увеличение благосостояния семьи
Бхадрапада	23 августа — 22 сентября	болезни
Ашваюджа	23 сентября — 22 октября	ненужные ссоры, враждебность

Карттика	23 октября — 21 ноября	обретение богатства
Аграхаяна (Маргашира)	22 ноября — 21 декабря	страх
Пушья	22 декабря — 20 января	пожар, бедствия
Магха	21 января — 19 февраля	благо для всей семьи
Пхалгуна	20 февраля — 20 марта	обретение богатства

ДЕНЬ НЕДЕЛИ	ЗНАЧЕНИЕ
понедельник (Шуклапакша: от Амавасьи до Пурнимы, то есть от дня новой луны до следующего лунного дня)	счастье, процветание
Понедельник (Кришнапакша: от Пурнимы до Амавасьи, то есть от дня полной луны до следующего лунного дня)	в этот день лучше никаких работ не начинать
вторник	неблагоприятный день; пожар, смерть
среда	обретение богатства, процветание, семейное благополучие
четверг	долголетие, счастье, слава детей
пятница	счастье, ментальный покой, благостные поступки
суббота	долги, печаль, нищета, лень
воскресенье	пожар

Ограда

Дом должен быть обнесен оградой или забором. Ворота следует располагать в благоприятном месте. Ограда создает с четырех сторон мощную защитную мандалу, служащую защитой для дома. Но перед тем как возводить ее, нужно знать определенные правила. Во-первых, ограда зависит от подходящей к дому дороги.

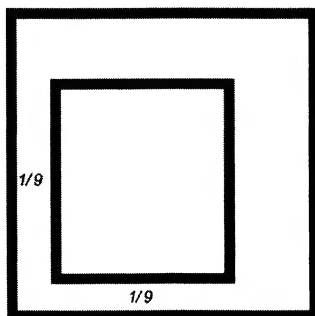
ПОЛОЖЕНИЕ ДОРОГИ	ПОЛОЖЕНИЕ ВОРОТ
север	4/9 часть с запада
запад	4/9 часть с юга
юг	4/9 часть с востока
восток	4/9 часть с севера

Ограду нужно возводить еще перед строительством дома. Строительство следует начинать под благоприятным созвездием и в благоприятный день — понедельник, среду, четверг или пятницу. Оно должно также начинаться в течение благоприятного дня лунного месяца — Пратипада, Панчами, Шаштхи, Дашами, Экадаши или Пурнима. Стена не должна быть выше дома, а ее строительство нужно начинать на юго-западе.

Юго-западная часть стены должна быть выше остальных ее частей. Стена на северной и восточной сторонах должна быть на 53 см ниже, чем на западной и южной. Если это невозможно, то северная и восточная стены должны быть как минимум на 8 см ниже.

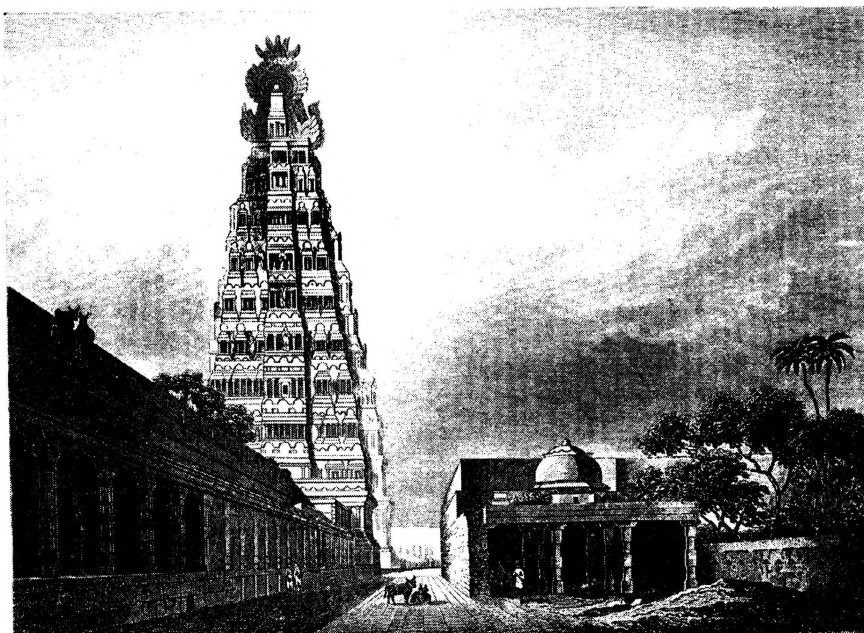
Ворота не рекомендуется ставить на южной стороне. Лучше иметь двое ворот, чтобы все отрицательное, входящее в одни ворота, выходило бы в другие.

С южной и западной сторон стены должны быть выше и толще, чем с северной и восточной. На севере и востоке можно даже ограничиться забором, чтобы не препятствовать проникновению светлой солнечной энергии. Стены можно делать из камня, кирпича или дерева — в зависимости от доступности материала в том месте, где вы живете. Атмосфера дома во многом зависит от того, какие стены его окружают. Еще одно замечание: в зоне Пайшача проход между стеной и домом нужно делать из расчета $1/9$ длины и ширины нормального прохода.

Если в доме предполагается гараж, его нужно размещать у северо-западной или юго-восточной стены (и стараться, чтобы он не касался самого дома).

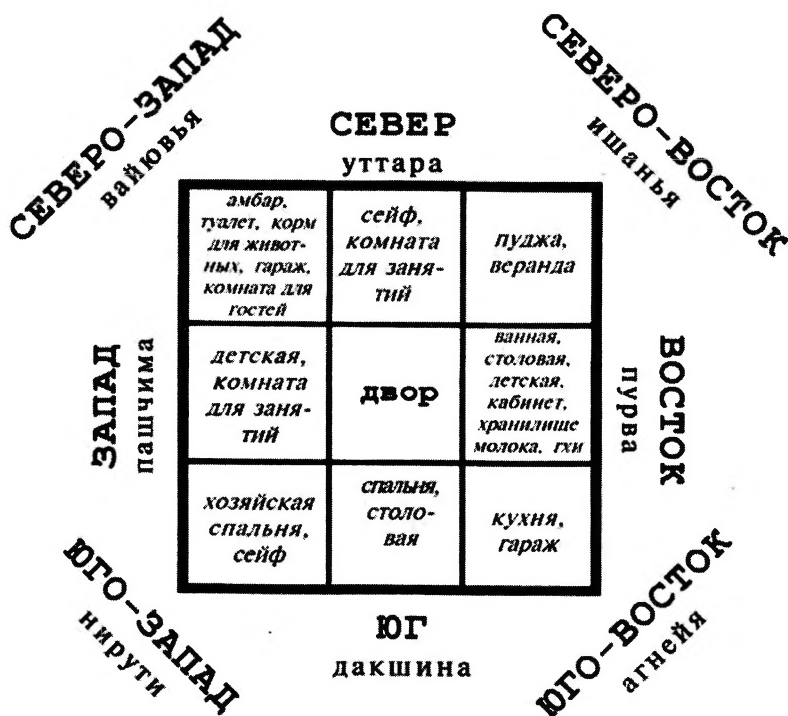
ПОЛОЖЕНИЕ ВОРОТ	РЕЗУЛЬТАТ
восток, север северо-востока	здоровье, процветание
восток юго-востока	болезни, пожар
юг, запад юго-запада	несчастные случаи, финансовые проблемы, болезни

Храм Минакши-сундарешвар, XVI–XVII вв.

Внутреннее пространство

Дом

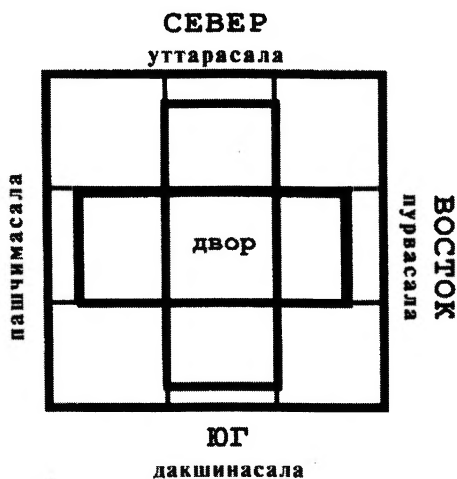
Центр плана известен как брахманабхи, а центр здания — гриханабхи. Гриханабхи должен располагаться на юго-западе или северо-востоке брахманабхи, это гарантия семейного счастья.

Если центр здания смещен к юго-востоку или северо-западу по отношению к центру плана, это плохо.

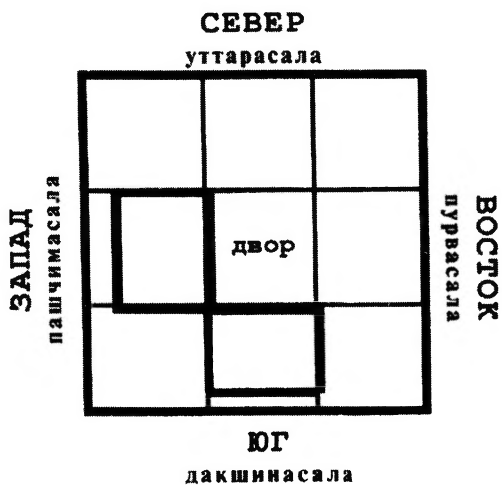
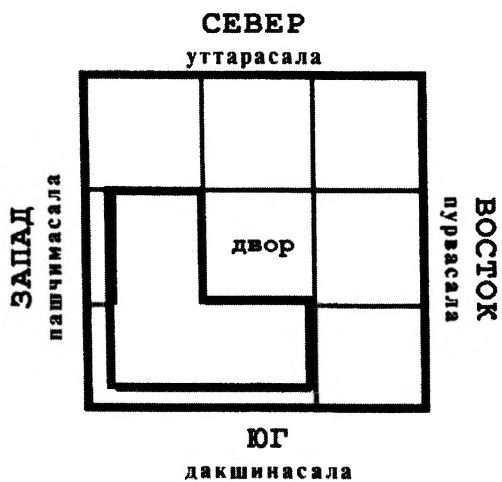
Древние писания говорят о четырех типах домов.

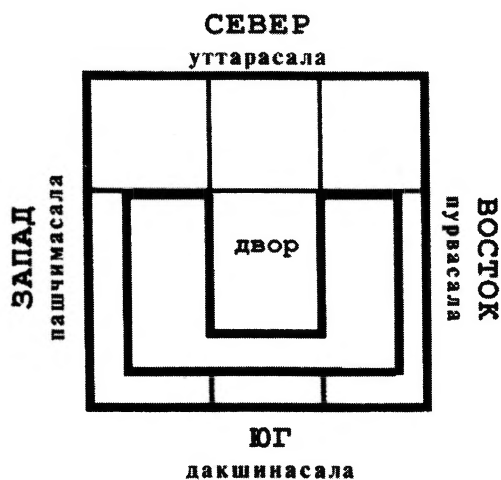
ТИП ДОМА	ХАРАКТЕРИСТИКА
Экасала	Ко двору с одной стороны примыкают комнаты
Двисала	Двор с двух сторон окружен комнатами
Трисала	Двор с трех сторон окружен комнатами
Чатуссала	Двор с четырех сторон окружен комнатами

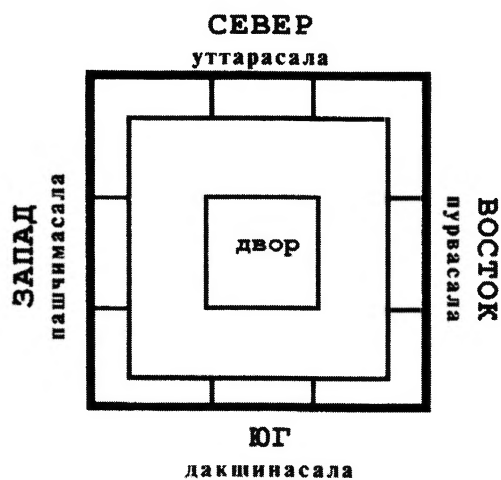
Экасала (к двору примыкает только одна из четырех комнат)

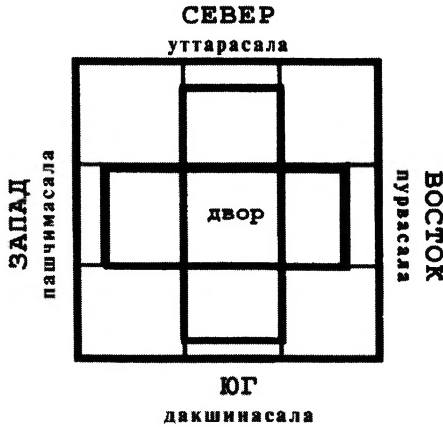

Двисала

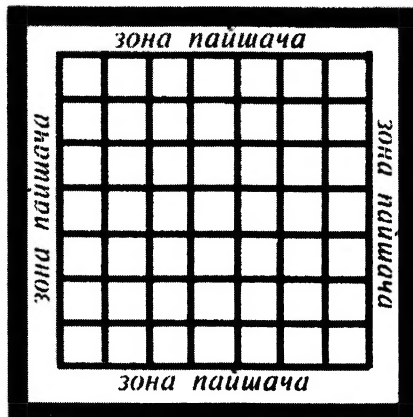
Трисала

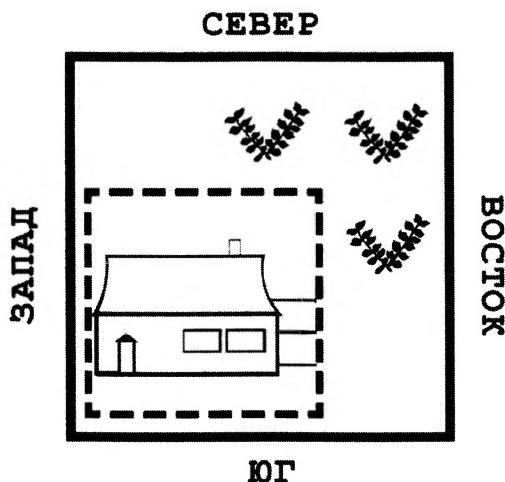

Чатуссала (двор окружен всеми четырьмя комнатами)

Открытые пространства соответствуют так называемой зоне пайшача, месту скопления отрицательной энергии. Эту зону, которая окружает дом, нужно держать открытой. Открытые пространства вокруг дома обладают, как ни странно, облагораживающим действием. На юго-западе полезно посадить лиственные деревья. На северо-востоке рекомендуется посадить траву и цветы, обладающие целительными свойствами (например, дарбху). Следите за тем, чтобы корни деревьев не повреждали фундамента.

Колючих растений (типа кактусов) вне дома лучше вообще избегать. Если ваш дом выходит на север или восток, можно сделать красивую дорожку, ведущую от ворот к входной двери, по обеим сторонам которой растет туласи (базилик).

Перед новосельем разумно провести следующую церемонию. Благоприятное время для этого — период Уттараяна (21 июня — 20 декабря), месяцы Вайшаха, Шравана и Маргаширша; благоприятные созвездия — Уттара, Магха, Ашвини, Свати, Пушья и Ревали.

Рекомендуется выполнить Ганеша-пуджу, Наваграха-пуджу и поклонение васту пратима. После этого нужно обойти дом.

Ганеша-пуджа

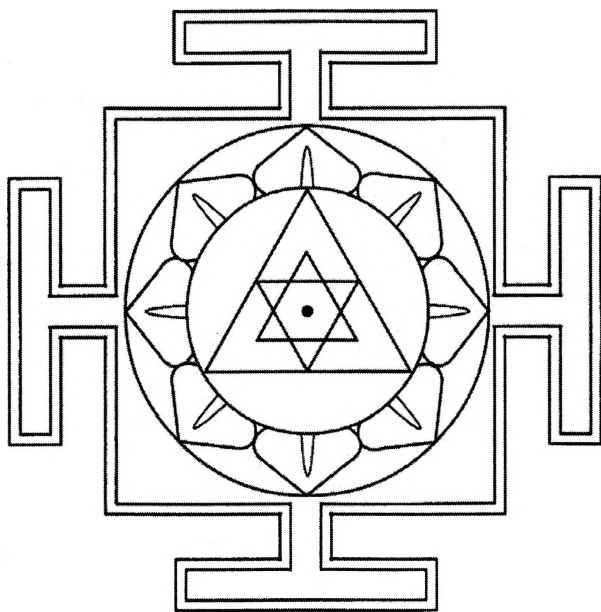
108 наиболее распространенных имен Господа Ганеши

Akhuratha (имеющий в качестве возницы мышь) / Alampata (вечный) / Amit (несравненный) / Anantachidrupamayam (бесконечное сознание) / Avanis (владыка всей Земли) / Avighna (беспрепятственный) / Balaganapati (возлюбленное дитя) / Bhalchandra (с месяцем) / Bhima (огромный) / Bhupati (бог богов) / Bhuvanpati (бог богов) / Buddhinath (Господь мудрости) / Buddhipriya (дарующий знание) / Buddhividhata (Господь мудрости) / Caturbhujeti (четырёхрукий) / Devadeva (бог всех богов) / Devantakanasakarini (разрушитель демонов) / Devavrata (принимаящий все подношения) / Devendrasika (защитник богов) /

Dharmik (любящий щедрость) / Dhumravarna (с телом дымчатого цвета) / Durja (невидимый) / Dvaimatura (сын двух матерей) / Ekak(ara (состоящий из одного слора) / Ekadanta (с одним бивнем) / Ekadrishta (с одним бивнем) / Esanputra (сын Шивы) / Gadadhara (державший булаву) / Gajakarna (с глазами слона) / Gajanana (с лицом слона) / Gajananeti (с лицом слона) / Gajavakra (слоновий хобот) / Gajavakra (слоновий рот) / Ganadhaksha (Господь небесных воинств) / Ganadhyakshina (Господь небес) / Ganapati (Господь ганов) / Gaurisuta (сын Гаури) / Gunina (Господь всех добродетелей) / Haridra (золотой) / Heramba (любимец своей матери) / Kapil (смуглый) / Kavisa (бог поэтов) / Kirti (любитель музыки) / Kripakaram (милосердный) / Krisapingaksha (черно-желто-коричневоглазый) / Kshamakaram (обитель прощения) / Kshipra (быстродействующий) / Lambakarna (с большими ушами) / Lambodara (с большим животом) / Mahabala (очень сильный) / Mahaganapati (всевластный) / Mahesvaram (Господь Вселенной) / Mangalamurti (добродетельный) / Manomay (завоевывающий сердца) / Mritunjaya (бессмертный) / Mudakaram (обитель радости) / Muktidaya (дарующий вечный мир) / Musikvahan (разъезжающий на мыши) / Nadapratistha (любитель музыки) / Namasthetu (разрушитель всех грехов) / Nandana (сын Господа Шивы) / Nidivaram (владеющий всеми сокровищами) / Pasin (восседающий на скале) / Pitambar (носящий желтые одежды) / Pramod (Господь места) / Prathamesvar (занимающий первое место) / Purus (высшая власть) / Rakta (красный) / Rudrapriya (любимец Шивы) / Sarvadevatman (принимавший небесные подношения) / Sarvasiddhanta (дарующий своим ученикам знание) / Sarvatman (благословляющий Вселенную) / Sambhavi (сын Парвати) / Sasivarnam (подобный Луне) / Surpakarnai (с большими ушами) / Suban (благотворительный) / Subhagunakaran (обитель всех добродетелей) / Sveta (белый) / Siddhidhata (дарующий успех) / Siddhipriya (дарующий милости) / Siddhivinayaka (дарующий успех) / Skandapurvaja (старше,

чем Сканды) / Sumukha (благодетельной наружности) / Suresvaram (бог всех богов) / Svarup (любитель красоты) / Tarun (юный) / Uddanda (наказующий зло) / Umaputra (сын Умы) / Vakratunda (с кривым бивнем) / Varaganapati (дарующий милости) / Varaprada (дарующий милости) / Varadavinayaka (щедрый, приносящий успех) / Viraganapati (доблестный воин) / Vidyavaridhi (обитель всего знания) / Vignahara (разрушитель зла) / Vignaharta (разрушитель препятствий) / Vighnanaasin (разрушитель препятствий) / Vighnaraja (бог препятствий) / Vighnarajendra (бог всех препятствий) / Vighnavinashanaya (разрушающий все беды) / Vignesvar Vikat (с ужасной внешностью) / Vinayaka (Господь всего сущего) / Visvamukha (Господь вселенной) / Yagnaakaya (принимающий жертвенный огонь) / Yasaskaram (дарующий славу) / Yasvasin (известный) / Yogadhipa (любящий медитацию).

Маха-Ганапати янтра

प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् ।
 भक्तावासं स्मरेनित्यं आयुःकामार्थसिद्धये ॥ १ ॥
 प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् ।
 तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् ॥ २ ॥
 लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च ।
 सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम् ॥ ३ ॥
 नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् ।
 एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् ॥ ४ ॥
 द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः ।
 न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः ॥ ५ ॥
 विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् ।
 पुत्रार्थी लभते पुत्रान्मोक्षार्थी लभते गतिम् ॥ ६ ॥
 जपेद्गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् ।
 संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः ॥ ७ ॥
 अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् ।
 तस्य विद्या भवेत्सर्वा गणेशस्य प्रसादतः ॥ ८ ॥

॥ इति श्रीनारदपुराणे संकटनाशनं गणेशस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

Ганапати Стотра

om pranamya siraśa devam govrie puthram vinayakam
 bhaktā vāsam smaren nitya mahāya kāmardhi siddhahey
 prathamam vakra thodam cha ekadantham dvithiyakam
 thruthiyam krishna pingakshakam gajavadanam chathurdhakam
 lambhodharam pancamam sashtamam vikatamevacha
 sapthamam vignarajam cha dhvamra varanam tada ashtamam
 navamam pallachandran cha daśmanthu vināyakam
 ekadaśam ganapathim dvadhaśu gajananam
 dvadaśi namanithri sandhya patenaraha nacha vignabhayam tasya
 sarva siddikaram prabho
 vidhayrthi labhathe vidyam dhanardhi labathe dhanam
 prthrārdhi labathe puthran moksha ārdhi labathe gathim

jāpey ganapathi stotram śadbirmase phalam labethe
sanveccharena siddim chalapathey nathra samśayaha
ashtabhyo bramhanye bhas cha lekhitva ya samarpaye
thasya vidya bhaveth sarva prasadhathaya

Молитва Ганеше

śrī vakratuṣṭā mahākāya koṭisūryasamaprabha |
nirvighnam kuru me deva sarvakāryeṣu sarvadā ||
(«О Господь Ганеша со сломанным бивнем и большим телом,
чье величие подобно миллионам Солнц, благослови меня, чтобы
передо мной не возникло никаких препятствий»).

śuklāmbara dharam vishnum śaśi varnam catur bhuja
prasanna vadanam dhyāyet sarva vighna upaśānthaye
(«Медитируем на Господа Ганешу, одетого в белые одежды, все-
проникающего, чье лицо серо, как пепел; четырехрукого, лучезар-
ного, способного разрушить любые препятствия»).

gajānanam bhūta ganādhi sevitam kapitta jambūphāla sāra bhakshitam
umāsutam śoka vināśa kāranam namāmi vighnesvara pāda pankajam
(«Господь с лицом слона, которому служат все ганы, потребляю-
щий Капितту и Джамбупхала, сын Умы, разрушитель бедности,
поклоняемся твоим лотосным стопам»).

ganānām tvam ganapathi gam havāmahe kavim kavīnām upamasra
vastamam
jyeshta rājam brahmanām brahmanaspatha ānaśrunvanna ūtibhi
śidha sādhanam

(«Приглашаем тебя, Господь духовного пути. Ты мудрейший из му-
дых, лучший и лучших, несравненный. Ты, высший Господь, Господь
ведических мантр, услышь наши молитвы. Посети наши дома, пребудь
в них»).

О наваграха-пудже подробно рассказывается в главе «Васту и
астрология».

Сад перед домом

Идеальное место для сада — северо-запад. Деревья, растущие рядом
с домом, даруют его обитателям и гостям счастье, мир и покой. Древние
мудрецы установили определенные правила посадки деревьев.

Считается, что в доме, рядом с которым растет дерево билва (*Aegle Marmelos*), пребывает богиня богатства. Если человек выращивает плодоносящие деревья, он сможет наслаждаться плодами жизни.

Деревья следует сажать в следующие месяцы: Рохини, Уттарапхалгуна, Уттарашада, Уттарабхадрапада, Чайтра, Анурадха, Мригашира, Ревати, Мула, Вайшакха, Пушья, Шравана, Ашваюджа и Хаста. Деревья должны быть защищены стенами. Деревья с листьями выращивают на юго-западе, перемежая их с фруктовыми деревьями. По желанию, на юго-западе можно разместить также сад камней.

Универсальное растение для дома — туласи, которое можно выращивать на севере, северо-востоке или востоке в доме или перед домом. Деревья не нужно сажать непосредственно перед главным входом. Число деревьев — четное. Деревья хорошо выращивать на южной или западной сторонах дома; в идеале они должны расти на обеих этих сторонах. Одинокое стоящее высокое дерево на севере, северо-востоке или востоке принесет неудачу.

Маленькие деревья можно сажать на востоке или севере, северо-восток должен быть свободен. Высокие деревья не должны подходить слишком близко к дому, поскольку они заслоняют собой солнечный свет. Нежелательно, чтобы на дом падала тень дерева. Возле дома не должно стоять больших деревьев, поскольку их корни могут повредить фундамент и разрушить стены. Недопустимо, чтобы ветви деревьев касались дома.

Возле дома не стоит выращивать колючие растения: они притягивают отрицательную энергию.

Вот рекомендуемые растения: кокосовая пальма, орех, ним, бетель, сандаловое дерево, лимон, ананас, билва, миндаль, гранат, манго, амла (эмблика лекарственная), катха.

Баньян и пиппали (*ашватха*) — священные деревья; они обычно сажаются только около храмов или в священных местах.

Недопустимо отдавать стену ползучим растениям. Такие растения можно выращивать, однако они должны иметь собственную поддержку.

Растения и деревья следует сажать под благоприятными созвездиями. Молодые деревья сначала выращивают в глиняных горшках, и только потом они переносятся на улицу. Так они будут расти намного лучше и здоровее.

Если дерево выкорчевывается (вследствие болезни или по другим причинам), удалять его следует в месяцы Магха или Бхадрапада. Перед выкорчевыванием дерева поклонитесь ему и выразите сожаление, что вам приходится с ним расстаться. Пообещайте привить на это место новое

дерево — и выполните свое обещание в течение трех месяцев. При срубании дерева оно должно падать на восток или север, а не на юг или запад.

Входная дверь

Главная дверь должна быть больше, чем другие двери в доме. Она должна иметь две ставни и открываться вовнутрь.

Лучше, чтобы дом имел два входа. Дверь для выхода меньше входной и имеет только одну ставню. Если в доме две внешних двери, они не должны располагаться на прямой линии.

Когда человек входит в дом, он не должен упираться в стену перед входом: в комнату ведет другая дверь. На главную дверь не должна падать тень; главная дверь не делается ниже уровня земли. Она не устанавливается также в центре дома или по углам. Некоторые авторитеты vastu говорят, что чтобы вычислить, где размещать главную дверь, нужно поделить дом на девять частей. Дверь должна быть в четвертой секции дома (см. рис. далее).

Главная дверь не должна быть расположена напротив главной двери другого дома.

Если вход дома на юге, над дверью не должно быть ни балконов, ни веранд.

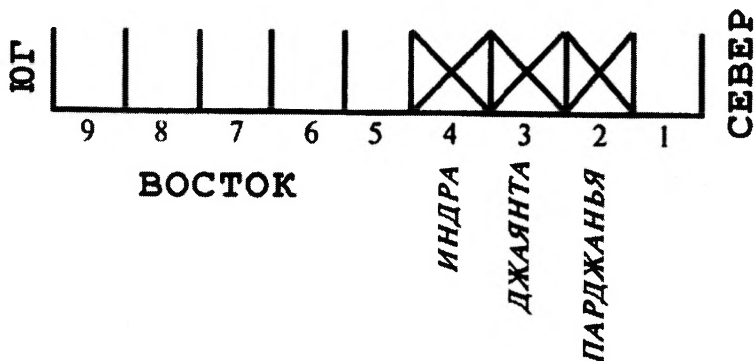
Определим положение входной двери (на санскрите — *махадвара*, или *муладвара*).

Входная дверь может быть расположена в четырех зонах (начиная с востока):

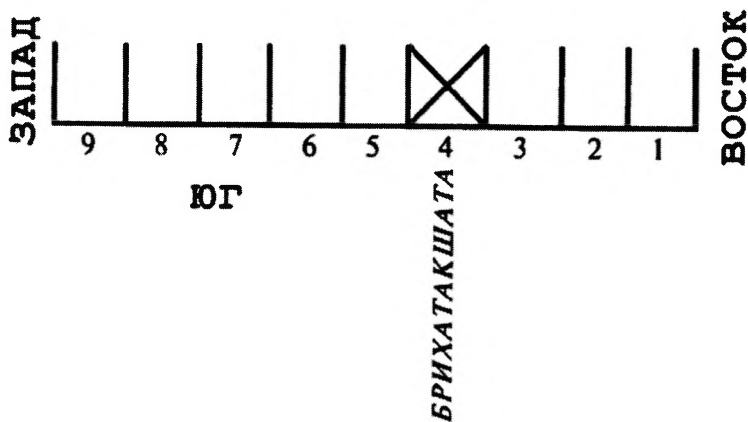
- 1) Индра,
- 2) Брихатакшата,
- 3) Кусумаданта,
- 4) Бхалата.

Разделите каждую сторону плана на 9 частей. Область расположения входной двери определяется, в принципе, как 4-я секция с правого от вас конца здания. Избегайте дверей, расположенных по центру. На диаграммах ниже показаны более точные желательные положения дверей.

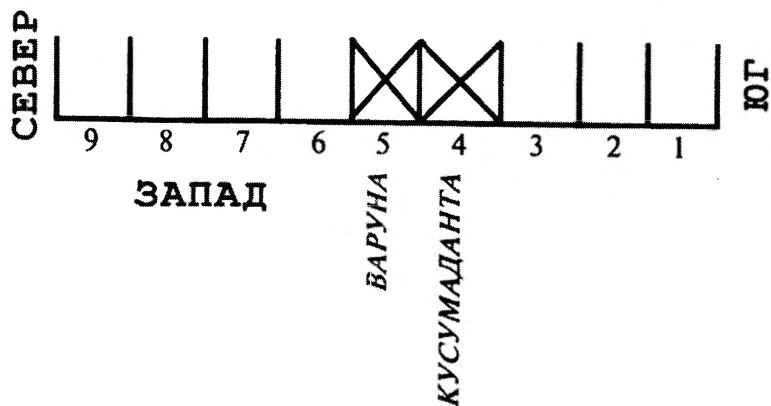
ВОСТОК	
ЗОНА	ЗНАЧЕНИЕ
Парджанья	рождение дочерей
Джаянта	финансовая стабильность
Индра	покровительство

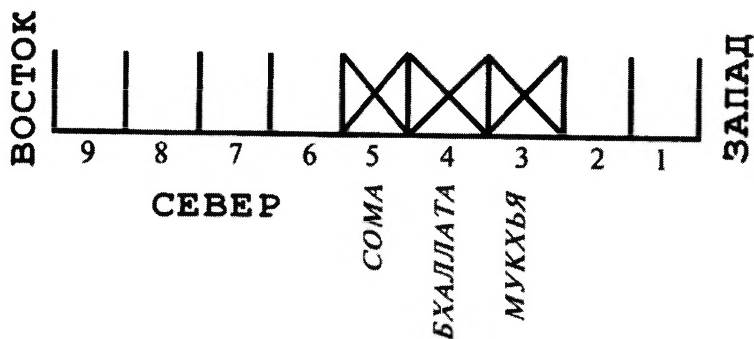
ЮГ	
ЗОНА	ЗНАЧЕНИЕ
Брихатакшата	прибыток пищи и детей

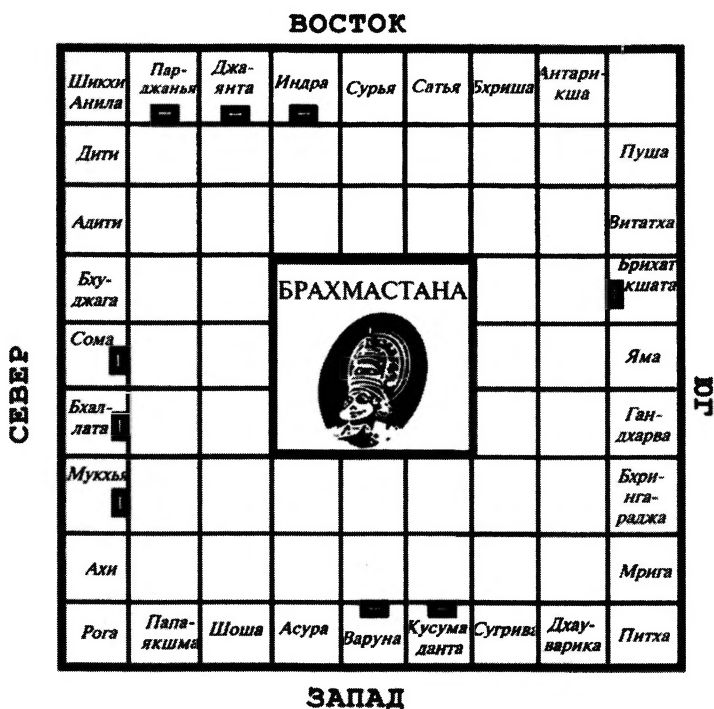
ЗАПАД	
ЗОНА	ЗНАЧЕНИЕ
Кусумаданта	процветание сыновей, богатство
Варуна	богатство

СЕВЕР	
ЗОНА	ЗНАЧЕНИЕ
Мукхья	богатство, рождение сыновей
Бхаллата	обладание всеми добродетелями
Сома	чадородие, богатство

В идеале рекомендуется иметь двери со всех четырех сторон света (конечно, в нужных местах). «Майямата» и «Самарангана Сутрадхара» рекомендуют прорезать двери в следующих зонах: Махендра (Индра), Брихатакшата, Кусумаданта и Бхаллата.

Входная дверь должна быть больше всех остальных дверей в доме. «Маносара» указывает, что высота входной двери по крайней мере в два раза превышает ее ширину. А «Брихат Самхита» и «Вишвакарма Пракаша» советуют входную дверь делать высотой в 3 раза больше, чем ее ширина. Входная дверь должна быть красивой, твердой и массивной. «Майямата» рекомендует укреплять ее различными металлическими конструкциями. Входную дверь можно украсить семейным божеством (Куладевата; размер — меньше 1 хасты), богиней процветания Лакшми, изображениями коровы или телят, цветами, начертанием священного слога ОМ (его следует размещать на уровне глаз входящего): ॐ. Порог следует делать не только для входной двери, но и для всех остальных дверей в доме. Порог препятствует проникновению отрицательной энергии и регулирует потоки энергии земли, входящей в дом и в комнаты.

Категорически запрещается делать дверь в середине жилого дома — такие двери допустимы только в храмах и местах поклонения. В «Самарангана Сутрадхаре» говорится, что дверь в середине свидетельствует о распаде семьи. Перед входной дверью полезно сделать несколько ступенек. Не сажайте никаких деревьев перед входной дверью.

Открываться входная дверь должна по часовой стрелке. Традиционные рекомендации прадакшины (обхода вокруг божества) требуют совершать его именно в этом направлении. Этот принцип желательно применять и в отношении других дверей.

ПОЛОЖЕНИЕ ВХОДНОЙ ДВЕРИ В СВЯЗИ СО ЗНАКОМ ЗОДИАКА ХОЗЯИНА ДОМА	
ЗНАК ЗОДИАКА	ПОЛОЖЕНИЕ ДВЕРИ
Овен	север
Телец	запад
Близнецы	юг
Рак	восток
Лев	север
Дева	юг
Весы	запад
Скорпион	восток
Стрелец	север
Козерог	юг
Водолей	запад
Рыбы	восток

Внутренние помещения

Ванная

«Маносара» гласит, что центральная восточная область (Адити) предназначена для ванного помещения. Зеркала вешать следует на восточной и северной сторонах. Краны и душ нужно размещать на севере — так, чтобы вода лилась в направлении северо-востока. Не следует входную дверь в ванную размещать на юго-западе. Стиральную машину ставьте на северо-западе или юго-западе.

Ванную можно расположить на западе или северо-западе, но ни в коем случае не на востоке или северо-востоке. Туалет, конечно, располагать на юго-востоке, юго-западе или в центре здания нельзя. В идеале утреннее солнце должно падать на принимающего ванну, так что окна целесообразно устанавливать на севере или востоке.

Туалет желательно располагать обращенным на юг, восток или запад; его нужно ставить на западе или северо-западе, и он должен быть построен на 30–60 см выше уровня земли. Примыкающая к нему ванная не должна находиться на западной или северо-западной стороне и никогда на северо-восточной.

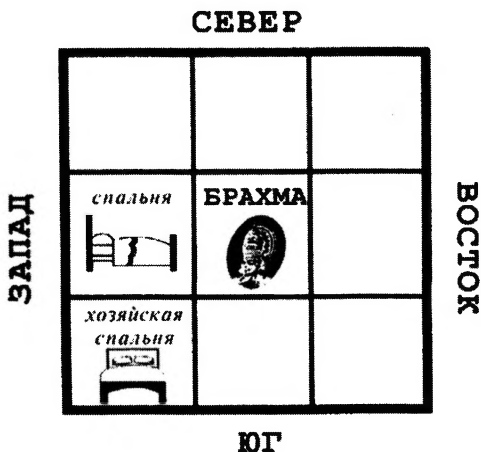
Раковину нужно помещать на северо-востоке, севере или востоке. Ванна должна быть расположена на северо-востоке, западе или востоке.

Стены ванной полезно окрашивать в белый, голубой или любой другой легкий цвет. Не используйте черный или темно-красный.

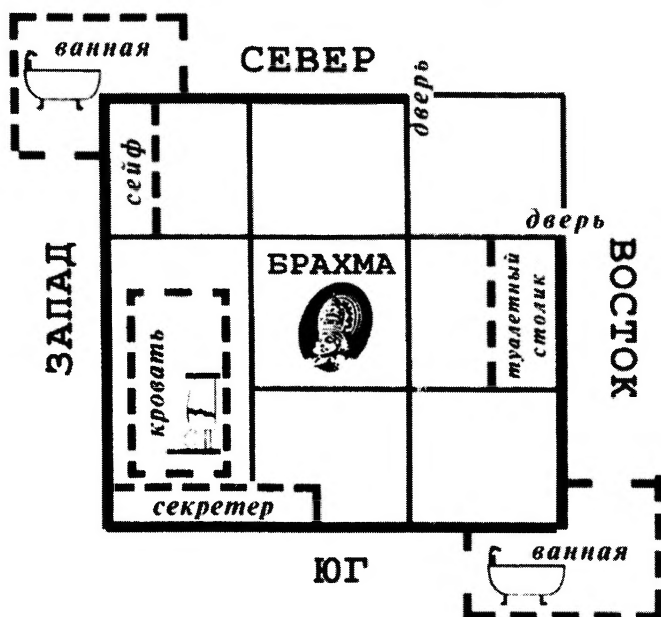
Вода должна вытекать из ванной с восточной или северо-восточной стороны.

Спальни

Хозяйская спальня располагается в юго-западном секторе. Спать следует головой на юг. Эту комнату занимает отец или старший сын (для старшего сына также подходит центральный южный сектор).

Кровати должны отстоять от стен достаточно далеко и могут быть обращены к юго-западной стороне комнаты. Секретер с важными документами, деньгами, ювелирными украшениями можно расположить в юго-западной стороне комнаты таким образом, чтобы он раскрывался в направлении севера (области Куберы). Северный отсек дома можно также использовать для хранения драгоценностей, важных бумаг, денег, украшений. К хозяйской спальне должна подводить восточная или северная дверь. Туалетный столик может находиться на востоке или севере комнаты. Примыкающая ванная располагается на северо-западе или юго-востоке. Никогда не устанавливайте кровать в центре комнаты.

Итак, главная спальня должна быть на юго-западной или северо-западной стороне дома. Если в доме есть второй этаж, то хозяйская спальня должна быть на нем, в юго-западном секторе. Взрослые женатые дети также могут занимать эту комнату. Подросткам входить туда не рекомендуется: это может вызвать неприятности в домашнем хо-

зайстве. Спальня, расположенная на северо-восточной стороне дома, также причинит неприятности.

Детские спальни должны быть на северо-западе или западе. Если в семье есть малыши, они тоже могут спать на востоке. Недавно поженившиеся пары не должны использовать спальню на восточной стороне. Спальню для гостей лучше расположить в северо-западном углу, но допустим и северо-восточный угол. Кстати, вот янтра, повышающая потенцию:

8	4	68	69
69	67	6	7
6	3	66	94
67	36	7	6

В таблице показано влияние направления кровати в спальне на энергетику человека.

НАПРАВЛЕНИЕ	ЭНЕРГИЯ
восток	любовь, привязанность, мир, покой
юг	страсть, одержимость
запад	жадность, ревность
север	гнев, надменность

Для избавления от ночных кошмаров под подушкой рекомендуется держать следующие янтры:

हं	सं	खं	फं
पं	दं	धं	जं
नं	पं	मं	दं
चं	यं	जं	दं

गं	छं	जं	चं
छं	नं	जं	ठं
ठं	जं	ठं	चं
नं	छं	जं	टं

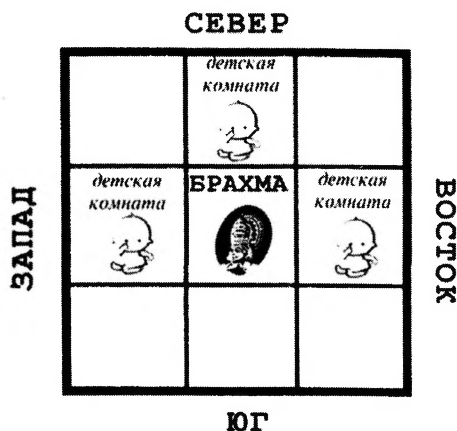
А вот янтра, гарантирующая уют женщине в доме мужа:

६२	६९	२	८
७	३	९९	६५
६८	६३	९	९
४	९	९४	९७

Эту янтру женщина рисует духами и прячет под порог дома.

Детская комната

Детская комната должна располагаться на западе, севере или востоке. Спать детям следует головой на восток или запад. Во время сна полезно включать тусклый зеленый свет. Детские кровати следует размещать в сторону юго-западного угла комнаты. Разумеется, кровати не должны касаться стен.

Следующая янтра предотвращает детский плач. Её вешают на шею плаксивому ребенку; вскоре дитя становится более спокойным. В середине нужно написать имя плаксы.

Следующая янтра защищает ребенка от дурного глаза (ребенку ее нужно носить на шее):

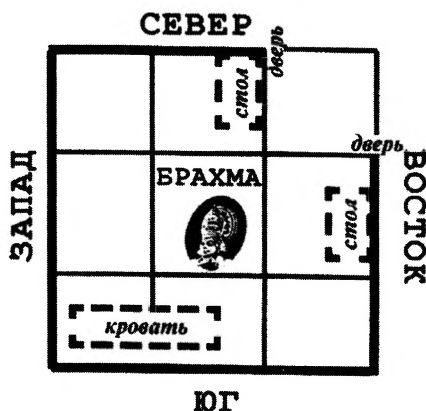
२०	२७	२	७
६	३	२४	२३
२६	२१	८	१
४	५	२२	२५

Кабинет

Библиотека или рабочий кабинет должны располагаться на западной стороне здания, но ни в коем случае не в углу. Находясь в библиотеке или работая, лучше сидеть лицом на восток или север.

Книжные полки не должны быть в северо-западном или юго-западном углу. Книги целесообразно помещать на востоке, севере или западе.

Дверь должна быть двустворчатой и располагаться на северо-востоке, севере или западе. Окна желательно прорубать на востоке, севере или западе.

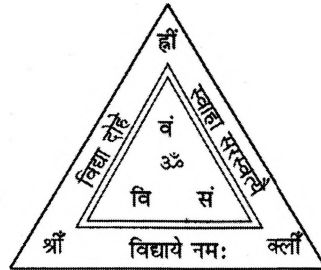
Стены лучше окрашивать белым, голубым или светло-зеленым.

Если вы не будете спать в этой комнате, то пирамидальная форма (стены, клонящиеся внутрь и сужающиеся вверх к потолку) поможет учебе и работе.

Столы для занятий нужно размещать на востоке или севере, сидящий за ним обращен лицом к востоку. В комнату ведет восточная или северная дверь. Избегайте проходов через середину комнаты.

Следующие янтры улучшают память и интеллект:

४२	७	४६
४९	३५	२१
१४	६३	२८

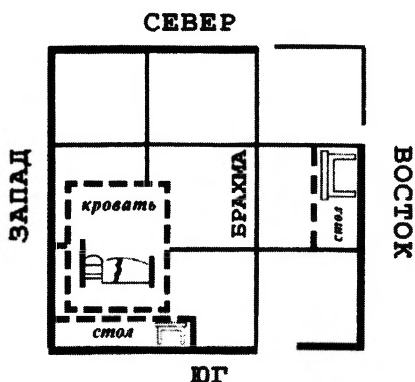
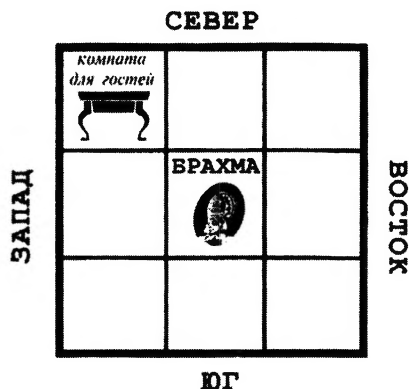

Мечеть Хугли Чинсура в Калькутте

Комнаты для гостей

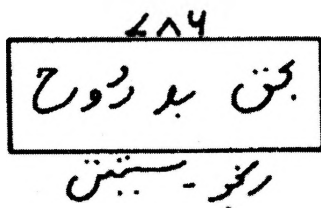
Комната для гостей должна располагаться на северо-западе. Не допускайте в нее детей, особенно мальчиков. Эта комната также подходит для молодоженов и для тех, кто собирается завести ребенка.

Кровати должны располагаться на юго-западе комнаты, не касаясь стен. Спать следует головой на юг.

Стол должен стоять у восточной стены. Божество, управляющее северо-востоком, — Вайю, бог ветра, поэтому допускать детей в эту комнату опасно. Вход в комнату делается на юге или юго-востоке.

Если нежелательный гость слишком долго задерживается и не желает покинуть дом, изобразите следующую янтру на бумаге черными чернилами. Ее следует поместить в бутылку и закопать во дворе. Внизу янтры пишется имя того, кого бы вы не хотели видеть в своем доме.

Кухня

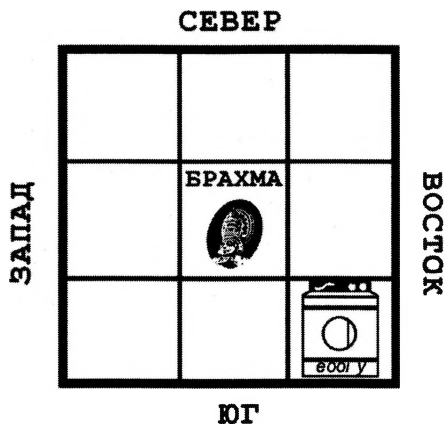
Известно высказывание: «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок». Но нередко оказывается, что и к женскому сердцу дорога проходит там же. Кухня — единственное место в доме, интересное всем.

У каждой семьи свое представление о кухне, определяемое различными культурами. В то время как основная функция кухни — быть местом, где готовится и хранится еда, потребности каждого индивидуального домашнего хозяйства различаются, и часто кухня берет на себя дополнительные обязательства (например, служить клубом общения). Расположение кухни должно быть сонастроено к требованиям и потребностям ее пользователей.

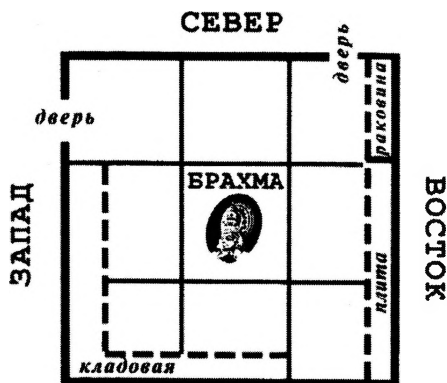
Подходящее место для кухни — юго-восток (допускается также северо-восток). Юго-восток управляется богом огня Агни. Вообще юго-восточный угол каждой комнаты должен находиться во владении Агни: сюда следует ставить нагревательные приборы, бытовую технику (телевизор, проигрыватель дисков, компьютер, микроволновую печь, радио и так далее), светильники. Умиловительство Агни дарует семейное благополучие, хорошее здоровье, финансовую стабильность.

Итак, плиту следует размещать в юго-восточном углу кухни. Во время приготовления пищи стойте лицом на восток. Желательно, чтобы плита не касалась восточной и западной стен. Раковина должна быть в северо-восточном углу кухни. На восток из кухни выходят большие окна и вентиляторы, а на юг — маленькие окна. Кондиционер размещается на восточной стене обращенным к юго-восточному

углу. Дверь кухни помещается на севере северо-востока или на западе северо-запада. Кладовку целесообразно поместить на юге и западе, а посудомоечную машину — на северо-западе кухни.

Хорошая пища — показатель финансовой мощи; на восточной стене кухни для укрепления финансового положения полезно повесить зеркало.

Питьевая вода стоит на северо-востоке, швабра — на северо-западе, а хранилище риса и круп — на юго-западе помещения.

Если разместить кухню на юго-востоке невозможно, можно установить ее на северо-востоке. Но и в этом случае нужно следовать указаниям, приведенным выше.

Окна кухни разумно размещать на восточной и южной сторонах. Допускается также окно и на западной стороне. Если кухню расположить в юго-восточном углу дома невозможно, определите ей место в северо-западном углу. Но вообще кухня не должна быть на севере и на северо-востоке. Если кухня находится на юго-западе, это вызовет многочисленные проблемы.

Кухня не должна быть рядом с туалетом и при этом не должна находиться перед главной дверью.

Плита не должна касаться стены, ей следует отстоять по крайней мере на 8 см от стены. Печь не должна стоять перед кухонной дверью. Электрические бытовые приборы типа микроволновых печей, аэрогрилей и миксеров следует помещать в юго-восточном углу кухни. Слив должен быть в северо-восточном углу. Юго-западная стена должна использоваться под кладовки.

Холодильник должен быть на северо-западе, юго-востоке, юге или западе. Его не следует помещать на северо-восточной стороне. Если он стоит на юго-западе и передвинуть его никуда нельзя, то убедитесь, что установили его достаточно далеко от стены.

Если в кухне стоит обеденный стол, его следует помещать на севере или западе. Разумеется, недопустимо, чтобы перед обеденным столом была дверь, ведущая в туалет.

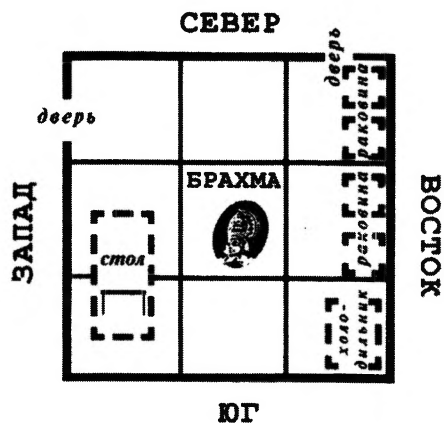
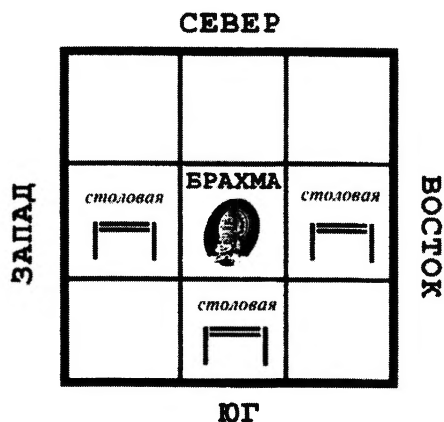
Для улучшения аппетита стены кухни лучше покрасить в желтый, розовый, красный, оранжевый или коричневый цвета. По возможности не делайте стены белыми или черными.

Столовая

Для столовой отводятся восток, юг или запад. Для улучшения аппетита стены можно покрасить в розоватый или оранжевый цвета, а также повесить зеркало на восточную и/или западную стены. На стенах желательно изобразить восход Солнца, виды природы (без диких животных) — это создает правильный настрой для приема пищи. Столовая может быть отдельной комнатой или являться продолжением кухни.

Столовую следует по возможности стараться делать прямоугольной формы; избегайте помещений неправильной формы, а также круглых залов. Место хозяина дома, его жены или старшего сына — юг юго-востока или запад юго-запада. Обеденный стол должен стоять далеко от стен. Холодильнику лучше стоять на юго-востоке, желательно у южной стены.

Если в столовой есть раковина, она должна находиться на севере или востоке, а поток воды течь в направлении северо-востока. Двери располагаются на севере или западе.

Столовая предназначена только для приема пищи. Есть следует ровно столько, чтобы насытиться. Во время приема пищи старайтесь избегать любых возбуждающих и пустых разговоров (впрочем, контролировать свою речь нужно не только во время обеда, но постоянно).

Если кухня находится на первом этаже, столовую не следует помещать на верхнем этаже, но располагать также на первом.

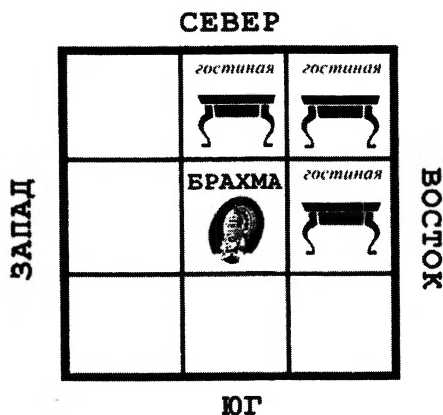
Дверь в столовую должна быть на востоке, севере или западе. Не должно быть никаких арок. Перед столовой не должна находиться входная дверь. Во время еды лучше сидеть, обратившись на восток или запад. Глава семейства должен принимать пищу, также обернувшись на восток. Другие члены семьи могут есть лицом на восток, север или запад, но ни в коем случае не на юг.

Обеденный стол не должен быть круглым или овальным, желательно, чтобы он был квадратным или прямоугольным. Он не должен каким-либо образом прилепиться к стене.

Раковина должна располагаться на северо-востоке, севере или востоке столовой. Разумеется, к столовой не должен примыкать туалет.

Гостиная

Гостиные комнаты должны располагаться на северо-востоке (допускаются также север или восток). Центр гостиной не должен быть ничем заставлен или, тем более, захламлен. Вход желательно определять на северо-востоке, причем при входе правая сторона комнаты должна быть свободной.

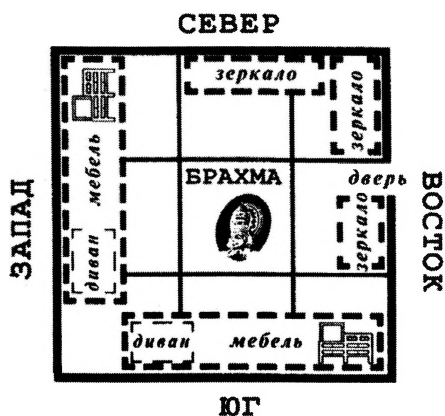

Это правило особенно важно в случае, если вход в дом также является входом в гостиную.

Внутренние стены гостиной на должны пересекаться с энергетическими линиями плана всего дома (*конасутрами*).

Украшать гостиную следует горшками с цветами, а также источниками света. Мебель нужно ставить на юге и западе, оставляя север и восток свободными. Хозяин обычно занимает юго-западный угол, где стоят софа или диван, обращенные к востоку или северу. Зеркала и картины нужно располагать на севере и востоке. Диваны и мебель нужно ставить на востоке и севере.

Изображение божества следует повесить на северо-востоке. Для гостиной рекомендуются белый, голубой и зеленый цвета.

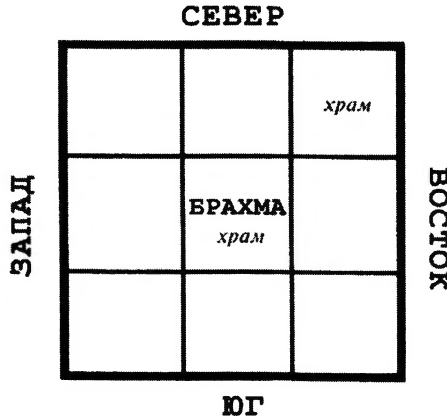
Что касается окон, то рекомендуется иметь в доме четное число окон (но не 10, 20 и т.д.).

Гостиная должна быть на северной половине дома. Мебель должна быть квадратной или прямоугольной, а не круглой или овальной. Будет неплохо сделать так, чтобы потолок клонился на северо-восток. Кондиционер должен располагаться на западе и ни в коем случае не на юго-востоке. Мебель по большей части должна стоять в западном и южном секторах комнаты.

Стены следует окрашивать белым, желтым, зеленым, синим, никогда — красным или черным. На стены не нужно вешать картины угнетающего содержания.

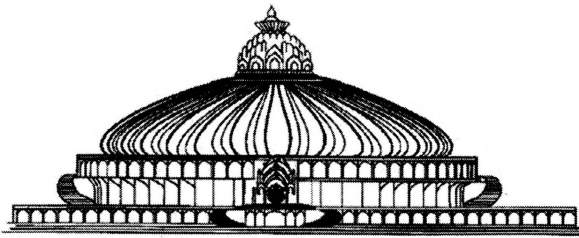
Комната для молитвы и медитации

Комната для молитвы и медитации должна располагаться на северо-востоке или в центре дома (Брахмастхане). Образ божества устанавливается на востоке. Пирамидальная крыша усиливает духовность, царящую в здании (энергия входит в дом сверху и распространяется по помещениям). Пирамида обладает также целительными свойствами.

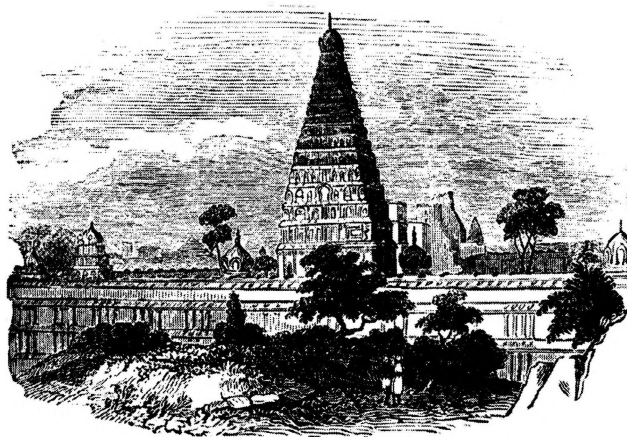

Крыша дома должна клониться к северо-востоку, и дождевая вода должна течь на север, восток или северо-восток.

Стены можно окрасить в белый или голубоватый цвета. Рекомендуется прорубить большое окно на востоке — чтобы дать возможность проникать в дом первым лучам восходящего Солнца.

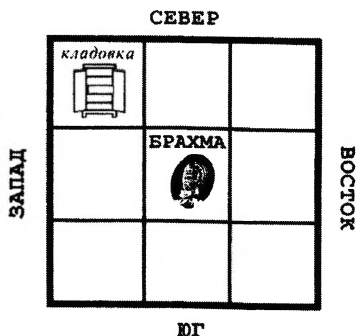
Помещение для молитв в современном храме

Храм Бранхадишвара, Тханджавур, 1000 г.

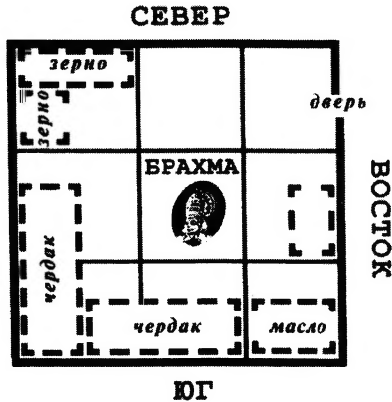
Тумбочки и шкафчики нужно ставить на юге и западе. Изображения божеств следует размещать пред взором медитирующего, когда он смотрит на восток. Рядом с изображениями божеств не рекомендуется помещать фотографии умерших людей. Комнату для проведения пуджи нужно содержать в идеальной чистоте. Не следует отводить место для молитв в спальне.

Кладовка

Кладовки должны быть расположены в северо-западной части здания, но ни в коем случае не на севере или востоке. Там следует хранить пищу, зерно. Чердаки и подвалы лучше планировать на юге и западе.

Зерно нужно хранить на северо-западе; тяжелую пищу — на юге и западе; масло, молоко — на юго-востоке. Вход в кладовку должен располагаться на востоке. Окна желательны на северной и западной стенах, причем окно на севере делается побольше.

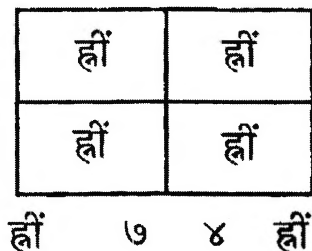
Дверь в кладовку не должна располагаться на юго-западе. В юго-западном углу хранятся масло и гхи.

Сейф

Деньги, ценности, сейф должны находиться на северной стороне дома. Это сторона Куберы, бога богатства. Дверь в эту комнату должна быть на севере или востоке. Стены следует окрашивать желтым, потому что желтый цвет ведет к увеличению богатства.

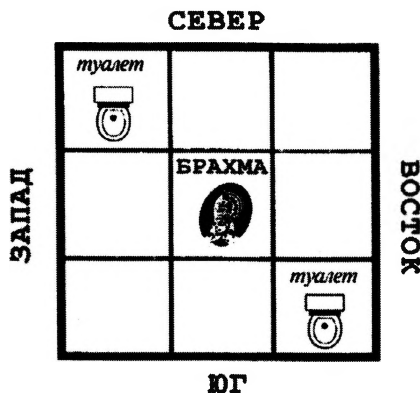
Если сейф большой, его можно поместить на юге, юго-западе или западе дома, но он должен всегда устанавливаться на несколько сантиметров отстоящим от стены. Он не должен находиться в юго-западном или юго-восточном углу, и определенно ему не место в северо-восточном углу. Сейф должен открываться на север или восток. Настоятельно не рекомендуется, чтобы сейф открывался на юг — это вызовет потерю денег. На сейф не должен падать солнечный свет. Сейф следует устанавливать в понедельник, среду, четверг или пятницу, ког-

да Солнце находится в созвездиях Дхаништха, Рохини, Уттара, Свати, Шравана или Пунарвасу. Чтобы сейф никогда не пустовал, рекомендуется следующая янтра:

Туалет

Туалет должен располагаться на северо-западе или юго-востоке. Ни в коем случае туалет не должен находиться в центре здания, а также на северо-востоке. Если вы планируете сделать пристроенный туалет, его нужно располагать на северо-западе.

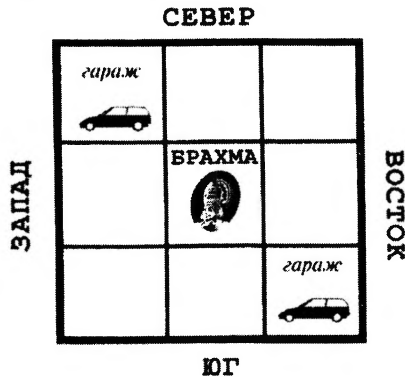
Если у вас отдельный санузел, то ванную и туалет все равно следует размещать на северо-западе. В древности старались вынести туалет за пределы жилого дома. Очень нежелательно размещать туалет на северо-востоке или юго-западе.

Поскольку северо-восток (Ишанья) — место пересечения Куберы и Индры, считается, что туалет в этой области ослабит финансовое благополучие хозяина дома. Юго-западный туалет спровоцирует проблемы со здоровьем и вселит нерешительность. Если вы хотите повесить в туалете зеркало, вешайте его на северной или восточной стене. Унитаз желательно размещать на юге, обращенным к северу, или на западе, обращенным к востоку. Дверь в туалете должна быть на северо-восточной стороне. Стены следует окрашивать в светлые цвета.

Внешние постройки

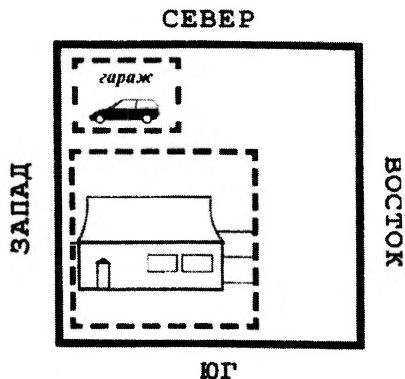
Гараж

Гараж следует размещать на северо-западе или юго-востоке. Запрещенное место для гаража — юго-запад. Старайтесь сделать так, чтобы гараж не прилегал к дому; машина, стоящая в гараже, должна быть обращена к северу или востоку.

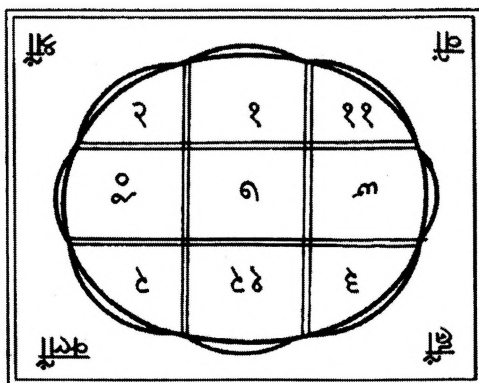

Автомобиль нужно парковать так, чтобы он был обращен к востоку или северу. Никогда не следует проводить парковку, обратившись на юг или северо-запад. Если автомобиль припаркован на запад или северо-запад, его владелец будет проводить много времени в разъездах.

Место для стоянки определяется в северо-западном углу участка и ни в коем случае не на юго-западе или северо-востоке. Гараж может также быть расположен под домом, на северной или восточной стороне. Гараж не должен быть связан стеной с главным зданием. Окрашивать гараж следует в светлые, не темные цвета.

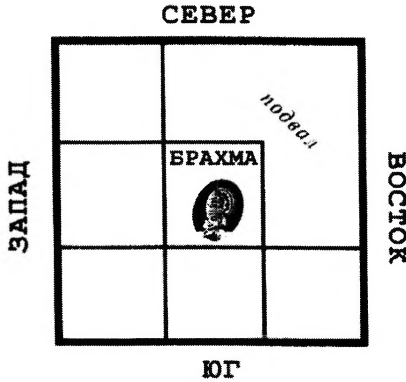
Янтра, предотвращающая аварии:

Подвал

Подвал разумно делать на севере, востоке или северо-востоке. Запретное место для подвала — юго-запад (это чревато болезнями и бедностью старшего сына, а также разладом в семье).

Если вы хотите, чтобы подвал находился подо всем домом, следите, чтобы уровень пола подвала был везде одинаковым. Высота подвала обычно не превышает высоту первого этажа здания.

Подвал не должен находиться подо всем домом. Тяжелые предметы нужно ставить на юге и западе. Лучше, чтобы подвал был в северо-восточной или восточной стороне дома.

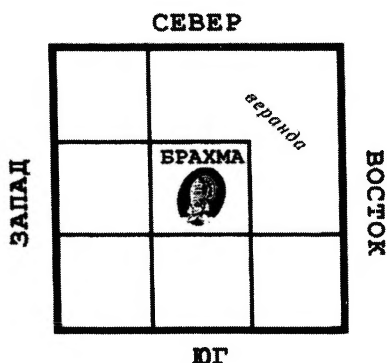
Пол подвала должен клониться к северо-востоку. Стены должны быть по крайней мере трехметровой высоты. Пол хорошо окрасить в белый цвет, он ни в коем случае не должен быть синим. Обогреватель, водный нагреватель или электрические приборы целесообразно размещать в юго-восточном углу подвала.

Так как подвал лишен солнечного света, это помещение может оказывать отрицательное воздействие на пребывающих в нем длительное время. Поэтому подвал, конечно, не предназначен для жилья. Для некоторого улучшения подвальной атмосферы четвертую его часть можно вынести над уровнем земли.

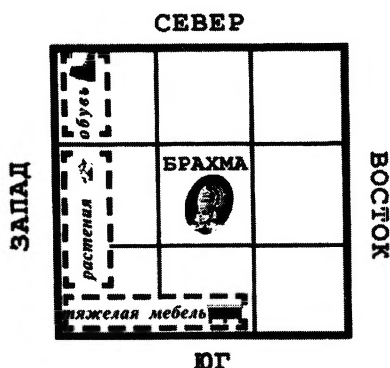
Веранда

Балконы, веранды и террасы в идеале строятся на севере, северо-востоке или востоке, и ни в коем случае не на юге или западе. Если балкон уже находится на юго-западной стороне дома, его нужно чем-либо покрыть или застроить. Пол или крыша балкона или террасы должны быть ниже, чем пол или крыша главного здания. Лучше, если крыша веранды клонится к северо-востоку. Хороший материал для кровли — олово. Углы веранды не должны быть закруглены, а балконы не должны иметь арок. Цветочные горшки на веранде должны быть маленькими. Стулья на веранде нужно ставить на юге или западе. На веранде

можно снимать и ставить обувь. Зеркала можно размещать на восточной и/или северной стенах.

Массивную мебель и большие растения следует помещать на юге и западе, а легкую мебель и цветы — на севере и востоке. Стойка для обуви находится на северо-западе веранды. На севере и востоке целесообразно прорубить большие окна.

Освещение

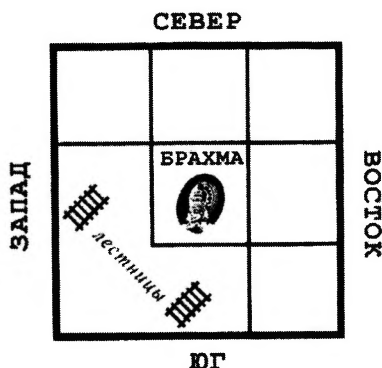
Освещение помещения может определять его место в жизни, его сущность и стиль. На открытом воздухе свет и тени влияют на появление и исчезновение из поля зрения естественных и сотворенных

человеком вещей. Но в закрытом помещении игра естественного и искусственного освещения в значительной степени определяет как функцию этого помещения, так и его художественное оформление.

Освещение является очень важным элементом декора. Кроме эксплуатации естественного света, в домах используются непрозрачные или прозрачные стеклянные стены, различные лампы и светильники, большие окна. В офисах архитекторы много работают над созданием оптимального освещения, повышающего эффективность труда. В жилых домах осторожный подбор светильников повышает эстетику интерьера. Искусственный свет, падающий с разных сторон и высот на различные поверхности, помогает почувствовать особенности создания определенного настроения.

Лестницы

Лестницы в доме можно делать где угодно, кроме северо-востока (это вызовет финансовые проблемы) и центра (Брахмастханы). Однако лучше стараться размещать лестницы на юге, западе или юго-западе. Не стройте лестницы на северо-восточной стороне, поскольку это вызовет потерю богатства. Лестница должна подниматься с востока на запад или с севера на юг.

Пространство под лестницей нельзя ничем захламлять. Последняя ступенька должна быть обращена на юг или запад. В случае внутренней лестницы, ее не следует делать напротив входа. В случае внешней лестницы, она не должна пересекать входную дверь.

Уровень пола в доме на этажах должен быть одинаковым. «Брихат Самхита» однозначно советует тем, кто желает процветания, избегать разноуровневых полов.

Лестницу нужно строить с нечетным числом ступенек — 9, 11, 15. Число ступенек не должно заканчиваться нулем (то есть, например, 10 или 20), потому что лучше начинать подниматься с правой ноги и заканчивать подъем также правой ногой. Это невозможно при четном числе ступенек. Правая нога ассоциируется с приобретением, левая — с потерей. Винтовые лестницы не считаются благостными. Дверной проем наверху лестницы должен быть по крайней мере на 20 см ниже, чем дверной проем внизу лестницы. Сломанную лестницу нужно немедленно чинить, чтобы избежать несчастных случаев — как физических, так и душевных ран.

Лестница должна быть окрашена в легкие, светлые тона. Под ней не нужно располагать комнату для молитв, сейф или туалет.

Покупка смежного участка

Если вы желаете купить землю, смежную с вашим участком, такую покупку следует проводить в понедельник, четверг или пятницу, под благоприятным созвездием (например Вайшахха, Пурва, Ашлеша, Мрига, Рвати, Мула или Анурадха). Участок можно расширять на север, восток или северо-восток; северо-западный угол лучше не трогать. Дополнительные участки на юго-западе, западе или юге покупать не стоит, поскольку это причинит множество неудач.

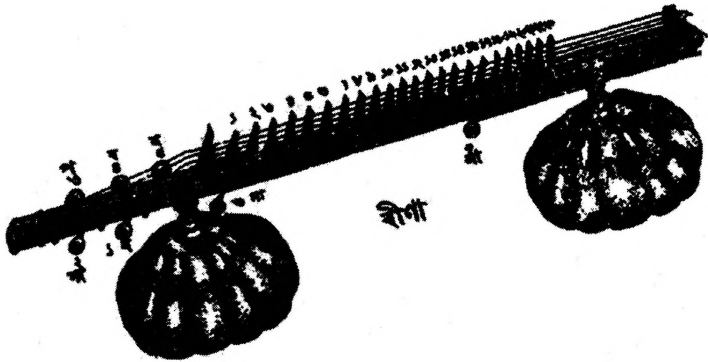
Итак, если возможно расширение ваших угодий в сторону северо-востока, немедленно воспользуйтесь такой возможностью. Лучше, если смежная территория находится несколько ниже, чем основная. Между основной землей и дополнительной не должно быть никаких заборов или стен, на ней также не рекомендуется возводить никаких построек.

Многоэтажные строения

Многоэтажный дом обладает собственным ритмом; его можно сравнить со сложным музыкальным инструментом, где разные части требуют специальной настройки. Выбор квартиры для жилья в многоэтажном доме нужно проводить с особой тщательностью.

Храмы из нескольких этажей строились таким образом, чтобы высота каждого последующего этажа уменьшалась. Это также сравнимо

с музыкальным (струнным) инструментом, в котором постепенно сокращается расстояние между струнами. Наиболее близкий пример такого рода — индийская вина.

Вина

ЭТАЖ	ВЫСОТА
1-й	1
2-й	$5/6$
3-й	$6/7$
4-й	$7/8$

Такое соотношение создает внутреннюю гармонию многоуровневой постройки, задавая ее универсальный ритм. «Брихат Самхита» и «Матсья Пурана» рекомендуют постепенное уменьшение высоты на каждом последующем этаже на $1/12$. При выборе квартиры нужно ориентироваться на следующую ее планировку:

- хозяйская спальня должна располагаться на юго-западе;
- кухня должна располагаться на юго-востоке или северо-востоке;
- вход должен располагаться на востоке;
- северо-восток помещения должен быть свободен.

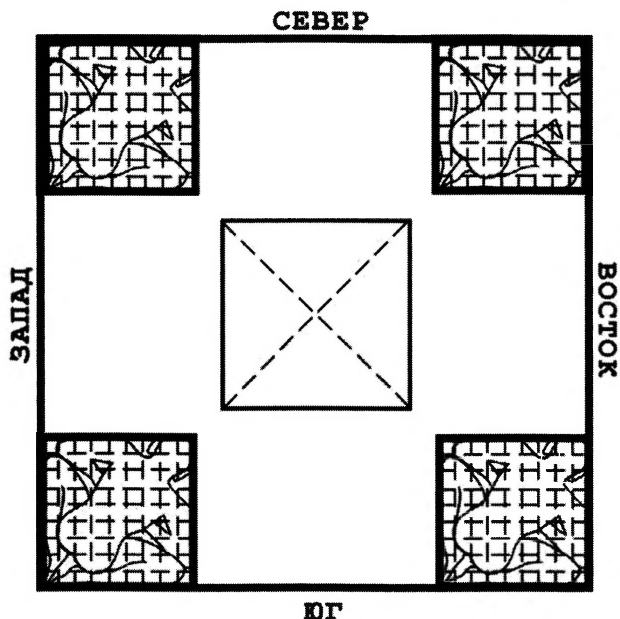
На верхнем этаже рекомендуется делать большее число дверей и окон на северной и восточной сторонах здания. На верхних этажах

должно быть меньше окон и дверей, чем на нижних. Число дверей и окон на верхнем этаже не должно равняться числу дверей и окон на первом этаже. Высота потолка комнат на верхнем этаже должна быть меньше, чем на первом.

Если используется только часть верхнего этажа, то эта часть должна находиться на юго-западе. Балкон должен быть на севере, востоке или северо-востоке, но ни в коем случае не в юго-западном углу.

При наличии в доме верхних этажей там следует располагать спальни и кабинет для занятий. Кладовки нужно определять на первом этаже.

В случае очень большого дома каждый его угол можно рассматривать отдельно.

Энергетика внутренних пространств

Создание настроения при помощи цвета

Цвет оказывает глубокий эффект на настроение. В одежде, интерьере, пейзаже и даже свете цвет может изменить настроение от грустного до счастливого, от беспорядочного до уравновешенного, от опасения до доверия. Специфические цвета оказывают различный эффект на каждого человека. Некоторые цвета могут заставить выйти из комнаты, другие провоцируют медитативные размышления. Одни цвета располагают слушать музыку, другие создают желание близости и любви. Далее приводятся некоторые из наиболее типичных реакций на различные цветовые группы.

1. Нейтральные. Эти цвета создают ощущение мира и благодати. Они способствуют тихой семейной беседе, разговору с друзьями, который может рассеять одиночество. Цвета, которые передают ощущение теплоты и ясности, исходят непосредственно от земли. В дополнение к земным цветам в нейтральную группу попадают цвета, связанные с морем, — типа песочного, кораллового, жемчужного, каменного, морской волны. Например, зеленый помогает приспосабливаться к новой окружающей среде и ситуации. Синий исходит от зимнего неба и связан с полночью.

2. Интеллектуальные. Это острые, остроумные и уникальные цвета, которые сообщают, что хозяин много путешествовал, начитан и ему есть что рассказать. Эти цвета внушают уважение, но не властны. Интеллектуальная палитра также начинается с теплой основы земли. Серый цвет развивает творческий потенциал, он тепл и нежен. Цвет моря, отнесенный уже к нейтральной группе, также может по праву считаться цветом разума, он обладает теплым эффектом. Типичный интеллектуальный цвет — фиолетовый.

3. Игривые. Эти цвета предназначены для забавы, они обеспечивают атмосферу праздника, создают свой собственный вид цветомузыки, подобный звукам детских игр. Если их использовать в активных местах, игривая палитра добавит энергии и живости. Однако избыток

игривых цветов вызовет раздражение и напряженность. Основа этой палитры — белая. Цвет — от ванильного мороженого до снега при зимней луне, сюда попадают все ягодные цвета. Многие из этих цветов прохладны, но смысл этого типа палитры — дать ощущение свободы, игры и забавы.

4. Исцеляющие. Эта палитра включает в себя цвета, которые освежают и омолаживают. Эти цвета, как и нейтральные, гармонируют с природой. Первая группа цветов, рассматриваемых в этой палитре, — оттенки зеленого. Исцеляющие цвета навевают вдохновение, они никогда не бывают грязными.

5. Романтичные. Многие цветовые гаммы направлены на привлечение противоположного пола. Цвет секса — красный, различные его оттенки считаются наиболее романтичными. Мягкие тона красного цвета гораздо более способствуют романтическим отношениям. Розовый цвет обладает интересным качеством, он не позволяет человеку оставаться сердитым. Фиолетовый цвет является самым романтичным. Более бледный, менее интенсивный цвет типа абрикосового и персикового тоже часто включается в романтическую палитру, предлагая ощущение чистоты и невинности.

Понимание эмоций, провоцируемых различными цветами, полезно при планировании персональных палитр, которые можно вырабатывать для создания гармоничной жизни.

Цвет — наиболее мощный элемент декора дома. Цвета можно разделить на три категории:

1. Первичные цвета. Это три основных оттенка: красный, синий и желтый. Они — основа любой цветовой гаммы, все другие цвета можно получить из них.

2. Вторичные цвета. При смешивании двух первичных цветов получаются вторичные цвета: оранжевый, зеленый и фиолетовый.

3. Третичные цвета. При смешивании двух вторичных цветов получаются третичные цвета: например, лимонный, маслиновый, каштановый. Каждый цвет имеет «дополнение»: зеленый — дополнение красного, оранжевый — дополнение синего.

Совершенно сбалансированная цветовая схема использует равные части трех цветов. Проектировщики добавляют белого, черного или серого. Таким способом они создают контраст и меняют цветовую насыщенность.

КРАСНЫЙ. Наиболее драматичный, эмоциональный и активный цвет. Использование красных оттенков предполагает смелое и уверенное отношение к жизни. Он используется в тех областях, где требуется

активный подход. Этот цвет не используется в спальне вследствие возбуждающих свойств. Дополнение красного — зеленый.

СИНИЙ. Синий — единственный цвет, который часто отождествляют с красотой. Синий бесконечен, он связывает настоящее с традицией и длительными ценностями. Это наиболее универсальный цвет. В психологическом отношении синий оттенок связан со спокойствием и удовлетворенностью.

ЖЕЛТЫЙ. Это мощный цвет, чрезвычайно интенсивный в своей чистой форме. Он вызывает ощущение энергии и волнения. Желтый часто используется при проектировке помещений, его объединяют с зелеными, чтобы обеспечить естественную свежесть, и с красным — для создания атмосферы веселости и богатства.

ЗЕЛЕНЫЙ. Зеленый — оптимальный выбор проектировщика. Он часто используется в качестве основного цвета комнаты. Зеленый легко сочетается со многими другими цветами и делает цветовую гамму естественно нейтральной. Он представляет растительность природы и таким образом наполняет дом жизнью.

ФИОЛЕТОВЫЙ. Это цвет эмоциональных контрастов. Его более бледные оттенки невозмутимо романтичны, хрупки и женственны. Он завоевал популярность в викторианскую эпоху и прочно вошел в цветовой декор помещений.

ОРАНЖЕВЫЙ. Это удивительно универсальный цвет, способный к испусканию большой энергии в ее самой чистой форме. Как земной тон он вызывает теплоту, комфорт и надежность.

Выше мы рассматривали первоэлементы природы. Пять первоэлементов ответственны за создание положительных и отрицательных энергий. Эти пять элементов — не физические сущности, но энергии, пронизывающие материю и все ее проявления. Первоэлементы связаны с цветами, временами года, направлениями и органами тела.

ЭЛЕМЕНТ	ЦВЕТ	ВРЕМЯ ГОДА	СТОРОНА СВЕТА	ОРГАН
огонь	красный	лето	юг	сердце
земля	желтый, оранжевый коричневый	середина осени	центр	печень
воздух	синий	осень	север	легкие, желчный пузырь

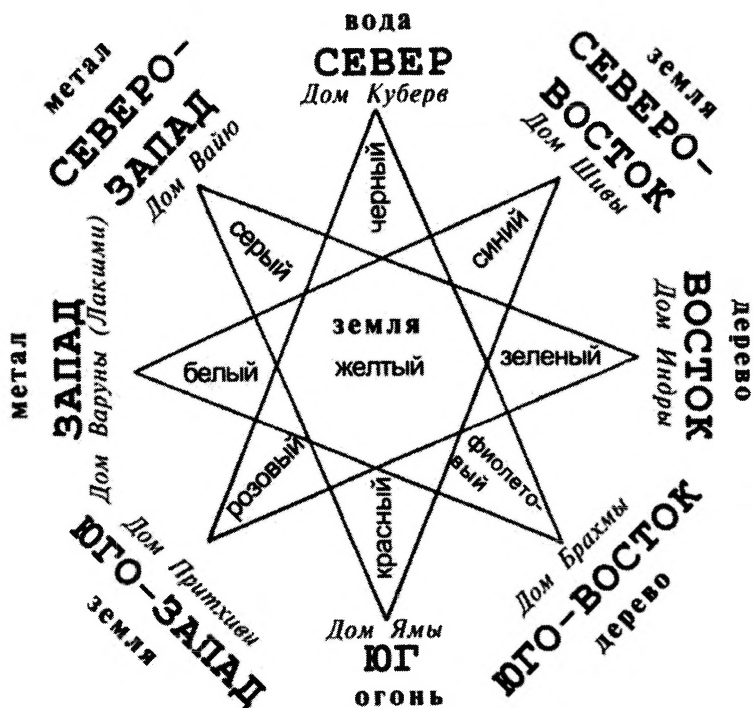
вода	зеленый	зима	запад	почки
эфир	белый	весна	северо-восток	органы мысли, клетки

Наслаждайтесь цветом, чувствуйте исходящую от него творческую энергию. Правильно подобранная цветовая гамма помещения создает ощущение уюта и счастья.

ПОМЕЩЕНИЕ	ЦВЕТОВАЯ ГАММА
спальня	Розовый цвет для спальни — лучший; это очень благоприятный для сна цвет. Светло-зеленый и голубой также допустимы, поскольку это цвета надежды.
гостиная	Гостиная комната должна быть полна цветов. Это место для развлечения гостей, предназначенное для создания и поддержания атмосферы живости и разнообразия. Лучшая цветовая гамма здесь — желтый, бежевый или коричневый, зеленый или синий.
комната для медитаций	Здесь необходимы строгие, твердые, спокойные цвета: легкие и глубокие оттенки синего, зеленого, желтого, фиолетового или красного улучшают концентрацию.
библиотека	Цвет здесь зависит от типа книг, которые посетители любят читать. Если они предпочитают серьезные книги, цвет библиотеки — коричневый. Для менее серьезных читателей выбирайте бледно-синий, светло-зеленый или розовый.
столовая	Столовая — это место приема пищи всей семьи, поэтому она должна быть аппетитно красочной. Лучшая цветовая гамма здесь — розовый, зеленый, синий. Избегайте черного, белого или черно-белой смеси: эти цвета снижают наслаждение едой.

кухня	В кухне белый — лучший цвет, он подобен холсту, на который повар наносит рисунок красных помидоров, зеленых перцев. Кроме этого, белый — цвет чистоты и истины.
ванная	Ванная может быть окрашена в белый или соединение черного с белым, а также в серый цвета. Подходят также розовый и другие пастельные цвета.

Лучший способ определить цветовую палитру — закрыть глаза и мысленно представить, какими бы вы хотели видеть комнаты в доме или в квартире, с каким цветом они ассоциируются, а с каким дисгармонируют. Подсказанное сердцем решение будет самым правильным.

В следующей таблице показано, одежду каких цветов лучше всего носить в тот или иной день недели:

ЭЛЕМЕНТ	ЦВЕТ	ВРЕМЯ ГОДА	СТОРОНА СВЕТА	ОРГАН
огонь	красный	лето	юг	сердце
земля	желтый, оранжевый, коричневый	середина осени	центр	печень
воздух	синий	осень	север	легкие, желчный пузырь
вода	зеленый	зима	запад	почки
эфир	белый	весна	северо-восток	органы мысли, клетки

Васту-шаstra и беременность

Васту-шаstra основана на космических энергиях, исходящих от различных тел во всей Вселенной. Эти энергии могут быть гравитационными, солнечными, магнитными, тепловыми, электрическими, механическими, а также принимать и многие другие неизвестные современной науке формы.

Супружеские пары, планирующие детей, до начала беременности могут использовать северо-западную комнату (вайювья). Постепенно можно двигаться к северо-востоку (ишанья). Все классические работы располагают первоэлемент агни на юго-востоке мандалы. По этой же причине беременной не рекомендуется жить в этом секторе. Факторы, повышающие температуру тела беременной, могут усилить врожденные аномалии, особенно в течение первых трех месяцев, когда формируются главные органы зародыша.

Обычно температура тела беременной выше нормальной. Поэтому желательно держать себя подальше от телевидения, компьютера или любых других агни-устройств, выделяющих электрическую или электромагнитную энергии. Таким образом можно избежать риска ее повышения до опасного уровня. Обычно у женщины высокая температура тела снижается через кожу и с помощью дыхания. У растущего зародыша температура тела немного выше, чем у матери; он рассеивает ее благодаря плаценте и через потоки материнской крови. Если температура не рассеивается, могут случаться эмбриональные повреждения. Наблюдения финских ученых показали вред компьютерной техники, оказываемый во время беременности будущим матерям. Компьютеры генерируют высокие уровни низкочастотных колебаний. Юго-восточный сектор здания — вот чего нужно избегать беременной женщине, по крайней мере в течение первых трех месяцев. Медицина сообщает, что к концу четвертого месяца почти все главные органы зародыша уже сформированы. Дородовые травмы происходят именно в это время. Однако мозговое развитие продолжается в течение всего периода беременности.

Исследования показали повышение риска неправильного развития плода у беременных женщин, связанного с воздействием тепловых и нетепловых электромагнитных полей. Например, вредно спать в нагрываемых электрически водных кроватях. Высокая температура поме-

щения — очень существенный фактор риска, который неблагоприятно воздействует на беременность. Когда восточный сектор нагрет, западная часть остается холодной. Тепловое электричество, генерируемое Солнцем, движется по поверхности Земли с востока на запад. Поэтому беременным нужно избегать спать головой на восток. Показано спать головой на юг, поскольку при этом поддерживается естественная полярность тела, а соответственно, здоровье матери и зародыша.

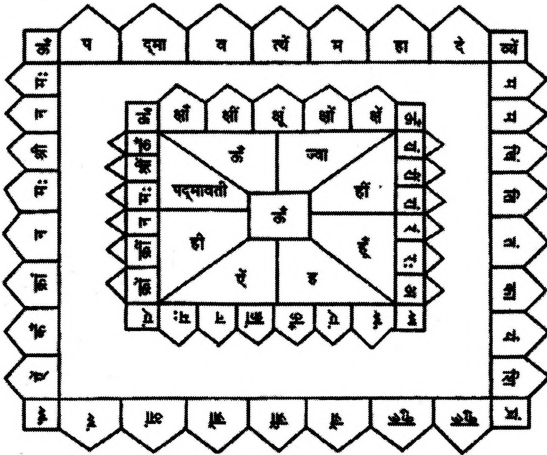
Беременная может спать в северо-восточной комнате. Васту определяет северо-восток как ишанья, или девамула, указывая таким образом на то, что это очень важная зона в духовном смысле. Спектр солнечных лучей можно разложить на сумму семи и двух цветов. Рассмотрим Парамасайика мандалу для человеческого жилья (*манушьялайя*). Этот план делит каждую сторону света на 9 частей. Начиная с ультрафиолетового луча в первой части на восточной стороне, соответствующей северо-востоку, благостные лучи Солнца раскладываются далее на фиолетовый, индиго, синий, зеленый, желтый, оранжевый, красный и инфракрасный в последней части, соответствующей юго-востоку. Ультрафиолетовый и холодные цвета спектра оказывают успокаивающий эффект на организм, следовательно, северо-восточная комната наиболее благоприятна для будущей матери. Синий оказывает охлаждающий и вяжущий эффект. Фиолетовый и индиго тоже создают ощущение прохлады; их можно использовать на протяжении всей беременности. В случае появления болей индиго может обладать анестезирующим действием. Фиолетовый цвет полезен для роста костей. Еще Леонардо да Винчи говорил, что под фиолетовым цветом сила размышлений увеличивается в 10 раз.

Янтры, помогающая женщине забеременеть:

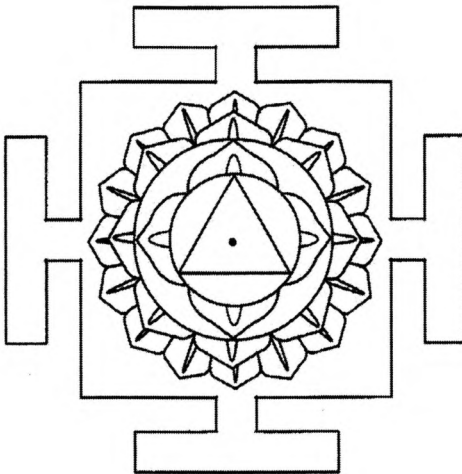
1. Эту янтру нужно изобразить на остром лезвии (например, бритвы) и бросить в огонь.

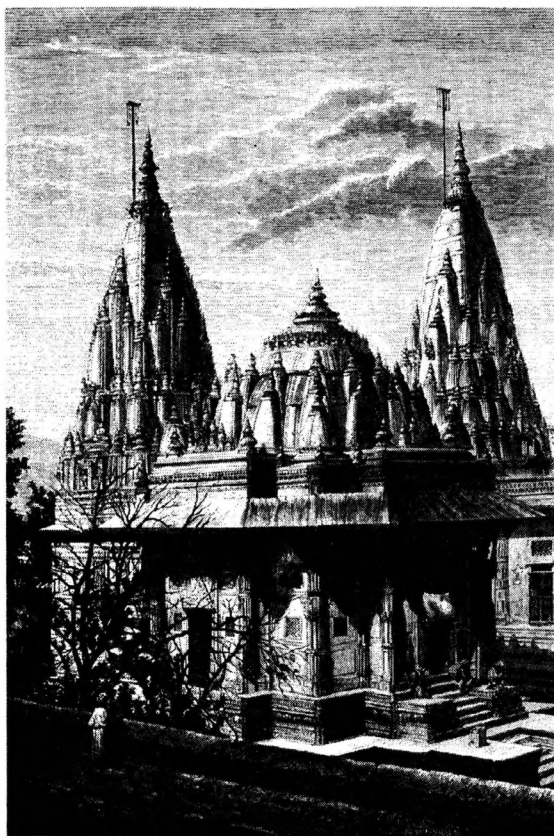
ह्रीं	ह्रीं	ह्रीं	ह्रीं
८ ५ ७	चंडी ॐ	ट ३	ट २ २
६ ६	ॐ ५	उ	३२

2. Эта янтра носится на запястье.

3. Эта янтра (Аннапурна-янтра) защищает женщину в период беременности от вредных психических влияний. Янтру помещают в спаль-ной комнате, а также наносят гравировку на золотой или серебряной пластине и носят как кулон.

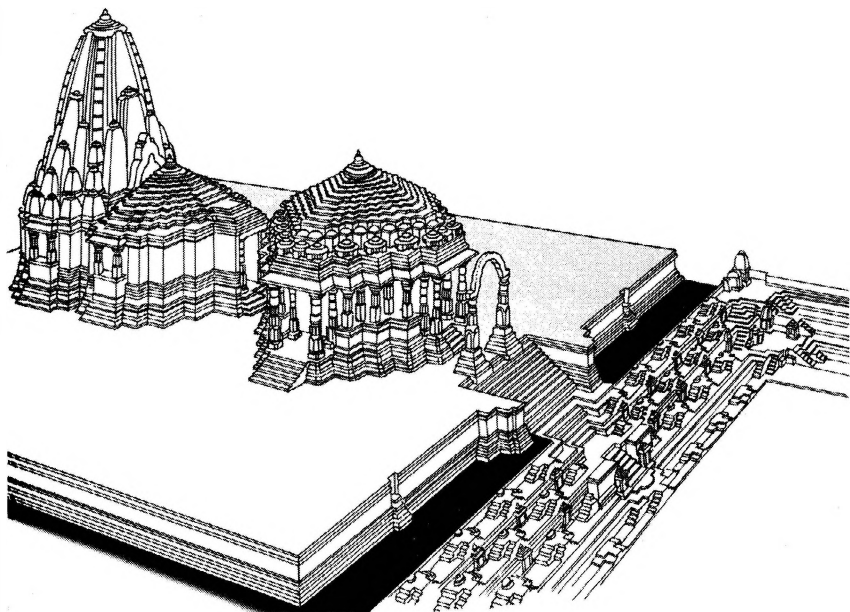

Мавзолей, Гвалиор

Мистерия пирамид

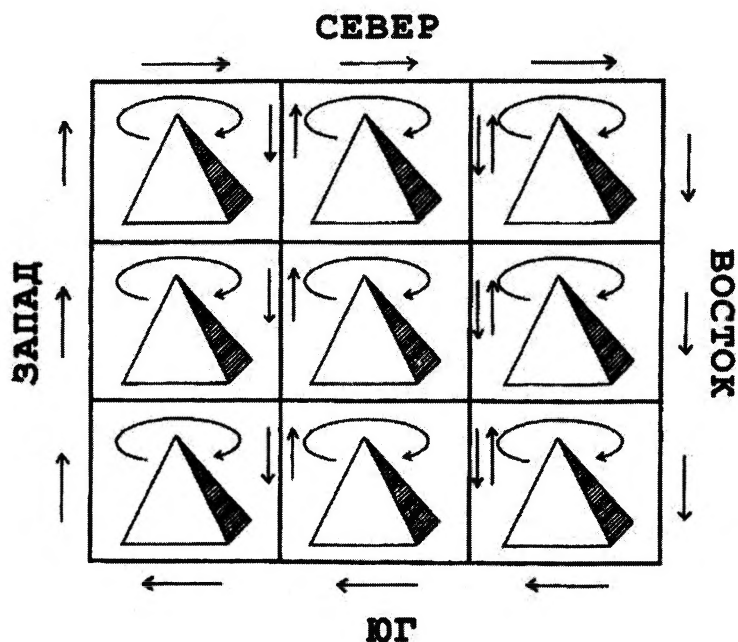
Васту можно трактовать как науку, основанную на циркуляции потоков энергии, исходящих из разных источников. Энергия пронизывает природу, вся жизнь зависит от нее. Энергия управляет любой формой жизни на Земле; она может быть положительной или отрицательной. Ошибки в васту создают отрицательные потоки энергии. Исправить такое положение вещей возможно с помощью нейтрализации этих потоков, создавая мощные генераторы положительной энергии. К таким генераторам относятся пирамиды. Пирамида вырабатывает энергию такой силы, что защищает от любых внешних воздействий. Так, знаменитые египетские пирамиды могут сохранять мумии от разложения на протяжении тысячелетий. По-гречески слово пирамида можно трактовать следующим образом: *пиро* — «огонь, энергия», *амид* — «середина, центр, ядро» (*πυραμς*).

План храма бога Солнца в Модхере

Пирамида в архитектуре представляет собой сооружение, имеющее правильную пирамидальную (иногда ступенчатую или башнеобразную) форму. Пирамидальные фундаменты иногда служили постаментами для храмов и связывались с космологическими культами.

Циркуляция энергетических потоков в пирамиде помогает корректировать васту. Пирамида способствует также оздоровлению и омоложению организма.

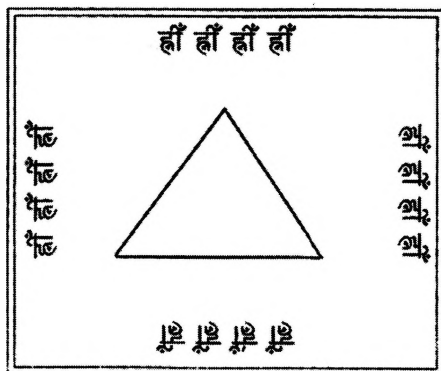
Энергетические потоки в пирамидах в разных областях дома

Васту-янтры

Санскритское слово *янтра* происходит от корня *ян*, что значит «сохранять, поддерживать энергию, внутренне присущую определенному элементу, объекту или понятию». В первом значении янтра может относиться к любому виду механических приспособлений, которые используются в разных видах деятельности. Поэтому янтра в таком значении есть любой прибор или инструмент, подобный тем, что применяются в архитектуре, астрономии, алхимии, химии. Санскритский текст XI века «Самарангана Сутрадхара», посвященный архитектуре, дает яркое описание таких механических янтр. В Васту-шастре используются много янтр, которые делаются из меди, ашта дхату, хрусталя, дерева, металла, сандалового дерева и т.д. Они улучшают энергетику жилища, память его обитателей, нормализуют тонкие токи, даруют процветание, лечат от разных болезней. Вот наиболее популярные янтры, использующиеся в васту: Шри Янтра, Шри Кубера янтра, Вьопар Вридхи янтра, Маха-Мритьюнджая янтра, Шубха Лабха янтра, Лакшми янтра.

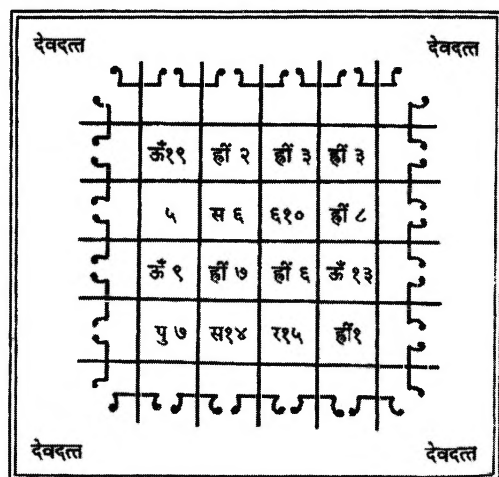
Янтры для очищения дома

Янтра для изгнания злых сил. Эту янтру следует изготавливать в воскресенье, положить в сосуд, сбрызнуть водой и спрятать сосуд в доме. В центре нужно написать имена всех членов семьи.

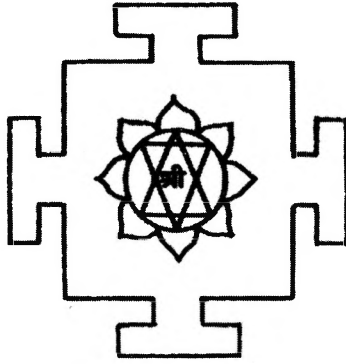
१६	१२	८	५	३	६
१	१४	१३	९	१०	४
६	७	११	१८	१९	२०
२१	२२	२३	२४	१७	१५
ऊँ	ह्रीं	श्रीं	क्लीं	न	मः

Чоуби Тиртханкарон Ка янтра, дарующая мир дому

Эта янтра дарует мир и покой в доме. Ее нужно изобразить на медных пластинах и повесить на 4 стенах дома.

Янтры для обретения богатства и процветания

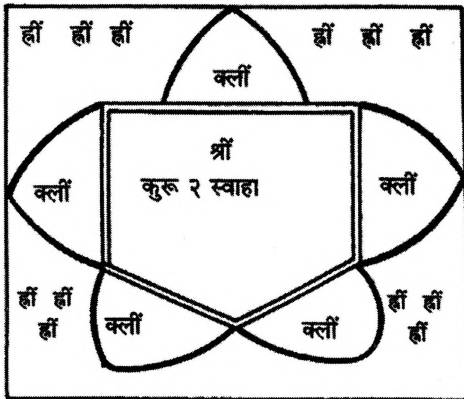

श्री कमला यन्त्र

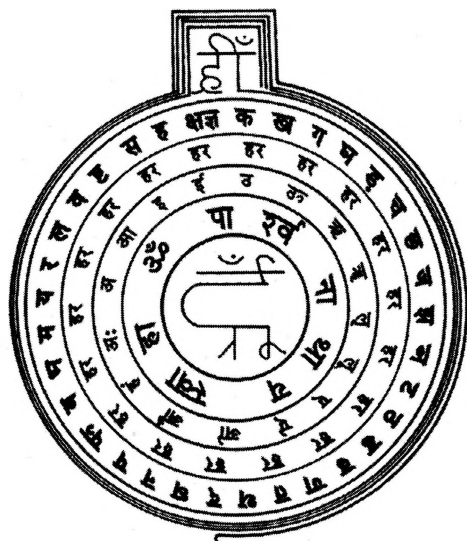
Камала-янтра для поклонения Лакшми. Она приносит удачу и процветание. Мантра янтры:

*aum namo ucchisha chandaalini kshobhani
dravi aanaya parsukham kuru do svahaa*

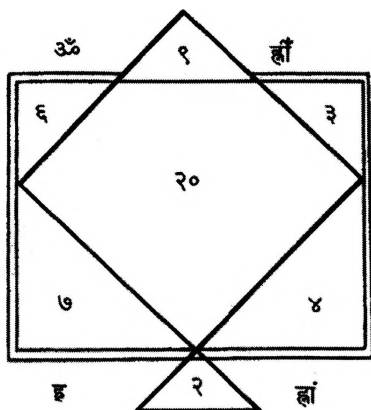
Эту янтру следует носить вокруг шеи; она дарует своему обладателю богатство. В центре напишите свое имя.

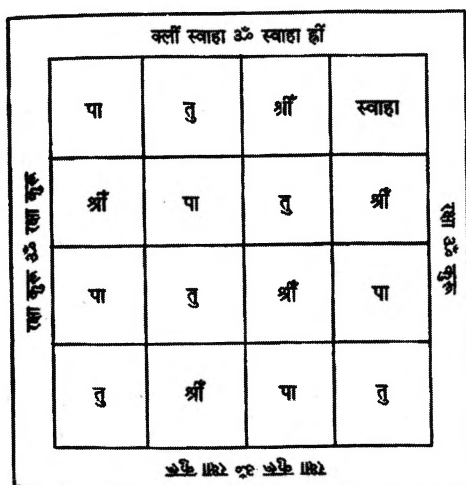
Янтра для изгнания злых сил. Эту янтру следует изготавливать в воскресенье, положить в сосуд, сбрызнуть водой и спрятать сосуд в доме. В центре нужно написать имена всех членов семьи.

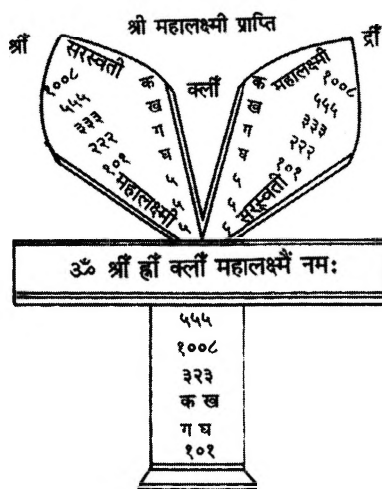
Эта янтра, созданная в благоприятный день, вешается на запястье на шелковой нити и приносит уют и благосостояние в доме. В центре пишется имя обладателя.

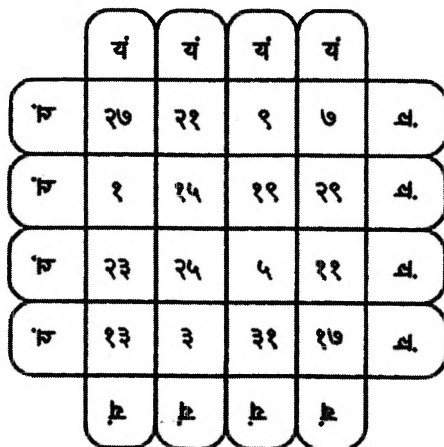
Это Лакшми Прапати Биджа янтра. Изображенная на медной пластине и установленная в доме или рабочем кабинете, она приносит богатство и процветание хозяину.

Это Лакшми Даата Чаматкари янтра. Изображенная на золотой пластине, она приносит богатство и процветание.

Это Лакшми Прапати янтра. Ее изображают на серебряной пластине и устанавливают в доме; она приносит богатство и процветание.

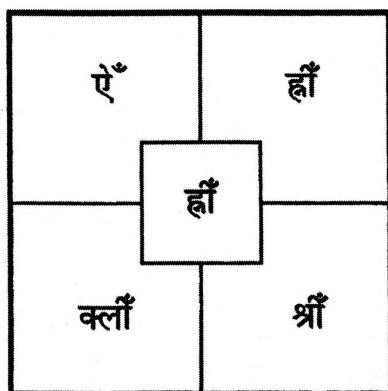
Эту янтру следует закопать под местом, где обычно сидит хозяин дома. Она приносит богатство.

Эту янтру следует носить на запястье на шелковой нити. Она дарует богатство и славу. В центре пишется имя обладателя.

ॐ	ह्रीं	श्रीं	क्लीं	महा
अ	हं	न	मः	लक्ष्मै
ध	र	णे	न्द्र	पद्या
स	हि	ता	य	वती
ह्रीं	श्री	न	मः	नमः

н Адбхута Лакшми Прапати янтра. Эту янтру для обретения богатства нужно носить в руке.

Медитация на эту янтру, приносящую успех и процветание, сопровождается чтением следующей мантры:

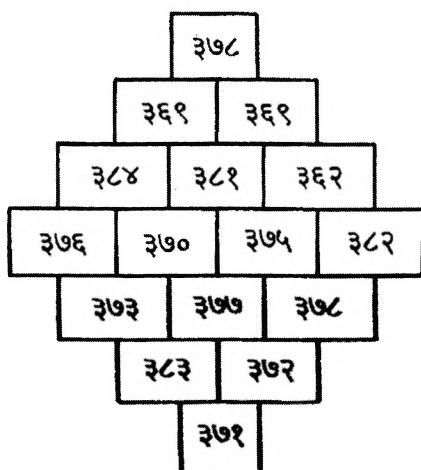
Aum hram hrim hrum hroum hra

Asi aausaa mana

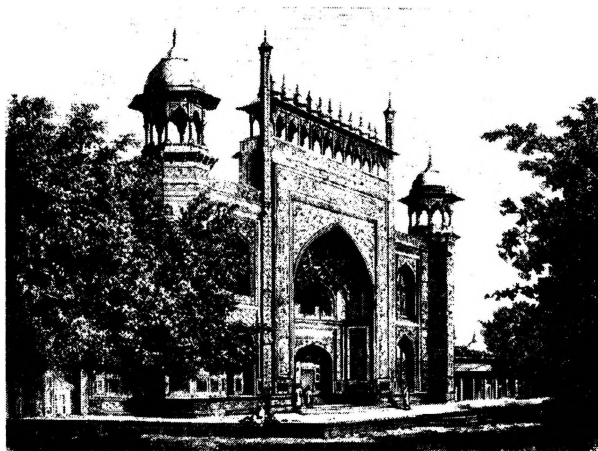
Pushtim kuru do svaha

Мантру нужно прочесть 11 000 раз.

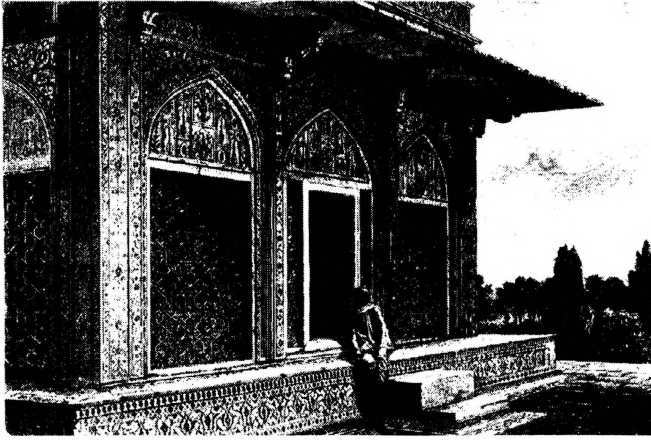
Янтра против воров

Эту янтру следует изобразить на медной пластине и повесить на входную дверь; она защитит дом от воров.

Ворота в сад Тадж-Махала

Мавзолей Итмад-уд-даулах в Агре

Храмы в Индии украшались узорами и диаграммами на основе принципов сакральной геометрии. Это создавало особые энергетические пространства, способствующие возникновению возвышенных духовных и творческих состояний.

Игра энергии в природе

Различные виды энергии проникают во все, что окружает человека; причем эти энергии могут быть как положительными, созидательными, так и отрицательными, деструктивными. Само человеческое тело вырабатывает энергию, своеобразный энергетический ток, благодаря которому в организме поддерживается жизнь. Если преобладает положительная составляющая, тело пребывает в состоянии здоровья и счастья; в противном случае оно разрушается.

На человека оказывает большое влияние и внешняя энергия. Когда в течение трудного дня организм расходует большие количества энергии, ему требуется подпитка. Собственных резервов часто не хватает, и приходится черпать силы извне. При правильно выбранном месте жительства оно характеризуется преобладанием положительных вихревых потоков, что дает питание уставшим органам — как грубым, так и тонким.

Наиболее чистый вид внешней положительной энергии — энергия Солнца, которую человек может получать днем. Солнце поддерживает жизнь на Земле, без него любое проявление жизни бы прекратилось. Неслучайно одна из самых великих мантр — гаятри-мантра, обращенная к Солнцу.

ॐ । भूर्भुवः स्वः । तत् सवितुर्वरेण्यम् ।
भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

Гаятри мантра

Гаятри-мантра — самая священная из всех ведических мантр, читаемая как квинтэссенция всех гимнов. Она приведена в «Ригведе» (3:62.10). В «Атхарваведе» (19:71:1) сказано, что этот гимн есть ведамата (мать Вед). Гаятри-мантра состоит из 24 слогов, разделенных на три стиха, в каждом из которых по 8 слогов.

*aum bhur bhuvah svaha
tat savitur varenyam*

*bhargo devasaya dhimahi
dhiyo yo naha pracodayat*

«О Господь! Ты даруешь жизнь, убираешь боль и печаль; ты приносишь счастье. О Творец Вселенной! Позволь обрести твой высший свет, разрушающий грехи; ведай наш разум в правильном направлении».

(*aum* — Брахма; *bhur* — воплощение жизненной духовной энергии (праны); *bhuvah* — разрушитель страданий; *svaha* — воплощение счастья; *tat* — то; *savitur* — подобный сиянием Солнцу; *varenyam* — избранный; *bhargo* — разрушитель грехов; *devasaya* — Божественное; *dhimahi* — пребудь; *dhiyo* — разум; *yo* — кто; *naha* — наш; *pracodayat* — вдохнови)

Эта мантра имеет несколько интерпретаций:

1. «Мы создаем славу Господа, Творца Вселенной, достойного поклонения, воплощения высшего знания и духовного света, устранителя всех пороков и неведения. Да озарит Он наше сознание».
2. «Пусть Высочайший Свет, который освещает три мира, озарит и наш разум и направит лучи нашего разума на пути праведности».
3. «Мы медитируем на Божественный Свет Солнца духовного сознания. Пусть он озарит наш разум, как сияющий солнечный свет рассеивает темноту».
4. «О земля, пространство и небеса. Позвольте нам медитировать на вас и на величественный свет почитаемого Солнца. Мы молим вас руководить нашим разумом».
5. «О Божественная Мать, наши сердца окутаны темнотой. Удали эту тьму от нас и помоги божественному свету озарить нас».

Вот интерпретации гаятри-мантры, предлагаемые различными учеными:

1. По Мюллеру: «Мы медитируем на тот почитаемый свет божественного Савитри, который должен пробудить наши мысли» («Брихадараньяка Упанишада», VI.3.6).
2. Согласно Роеру: «Пусть мы станем размышлять о Почитаемом Свете Савитара, оживляющего наше понимание».
3. По Гриффиту: «Пусть мы достигнем той высшей Славы Бога Савитара; так пусть Он поощрит наши молитвы».
4. По Джонсу: «Да почтим мы высшую власть того божественного Солнца, которое озаряет все, от которого все исходит,

к которому все должно вернуться, которое мы призываем верно направить наше понимание по нашему пути к Его святому престолу».

5. По Мадхве: «Да станем мы медитировать на великого Бога, Прародителя, на весьма почитаемый Свет, на направляющего наш разум».
6. По Эггелингу: «Да обретем мы великий свет божественного Савитри, на которого мы полагаемся, пусть он вдохновит наши молитвы».
7. По Гольбруку: «Да станем мы медитировать на Почитаемый Свет Божественного Правителя (Савитри); пусть это направит наш разум».
8. По Мюиру: «Мы обрели высшую славу божественного Савитри; да поощрит нашу способность понимания (или гимны, или ритуалы)».
9. По Бенфи: «Пусть мы обретем славное сияние того прародителя, бога, который должен помочь нашим деяниям».
10. По Рам Мохан Рою: «Мы медитируем на тот Высший Дух великого Солнца, направляющего наше понимание».

Примечание сэра Вильяма Джонса: «Чем являются Солнце и Свет для этого, видимого мира, тем являются Высшие благо и истина для невидимой Вселенной, Вселенной разума; и как наши физические глаза ясно различают объекты, озаренные Солнцем, так и наши души обретают несомненное знание благодаря медитации на свет истины, исходящий от Сути существ: только этим светом могут быть направлены наши умы по пути к блаженству».

Богиня Гаятри считается женой Брахмы и матерью четырех Вед, а также дваждырожденных (трех высших варн).

Согласно Шри Шанкаре, гаятри-мантра раскрывает высшее «Я», являющееся всей энергией и открывающее все, и которое есть «Я» всего. Гаятри с Пранавой, со своими семью Вьяхрити и с Ширас является сущностью всех Вед.

Гаятри-мантра вселяет в произносящего ее мудрость. Ее значение перекликается с известной христианской молитвой «Отче наш»: «Не введи нас в искушение». Все проблемы, с которыми сталкивается человек, могут быть разрешены с помощью мудрости. Обретшему мудрость уже не страшны бедность и невежество. Воспевание гаятри-мантры избавляет от невежества.

Гаятри Девы — это воплощение Сарасвати Девы, спутницы Господа Брахмы. Она символизирует *шакти* (силу) и *деви* (качество) знания,

чистоты и добродетели. Сарасвати Девы является также покровительницей искусств, она складывает стихи и сочиняет музыку. Считается, что при благословении Господа Брахмы в форме Гаятри Девы она дала человечеству четыре Веды. Веды почитаются как источник всего истинного знания, само слово *веда* означает «знание». Гаятри Девы дала людям гаятри-мантру, также известную как гуру-мантра и савитри-мантра, старейшая из мантр. Гаятри-мантра считается одной из самых сильных мантр. Секрет учения Упанишад заключен в четырех Ведах, а гаятри — сущность Упанишад. Гаятри является матерью Вед и разрушителем грехов. Нет лучшего очищающего средства на Земле, чем гаятри. Повторение одной этой мантры три раза в день приносит великие плоды. Это высшая мантра Вед. Она дарит здоровье, красоту, силу, энергию, духовное совершенство. Она разрушает невежество, несчастье, низкие желания. Из-за своей огромной силы гаятри-мантра имела хождение только среди брахманов. Великий индийский реформатор Свами (часто называемый Махариши) Даянанда Сарасвати «вывел в свет» эту мантру и поведал ее всем людям.

В «Чайтанья-Чаритамрите» («Ади-Лила», 7.73) утверждается: «Через гаятри-мантру можно достичь освобождения от материального существования. Посредством святого имени можно достичь лотосных стоп Кришны». Гаятри-мантра уникальна тем, что это одновременно и мантра, и молитва. На ее примере стирается грань между этими двумя понятиями.

Гаятри мантру можно разделить на 6 частей:

1. *aum*, высшее имя Бога.

2. *bhur bhuvah svah*. Эти три слова известны как Махавьяхрити и выражают природу Бога, а также показывают присущие Ему качества:

2.1. Во-первых, слово *bhur* означает существование. Бог вездесущ и ни от кого не зависим. Он вечен и неизменяем, без начала и без конца.

Во-вторых, слово *bhur* означает Землю, на которой рождаются и живут люди. Бог заботится обо всех, и посредством Его благословения люди обретают милость.

Наконец, *bhur* означает прану, или жизнь. Бог — это то, что дает всему жизнь. Хотя Сам Он является независимым, все зависит от Него. Именно Бог дал всем людям и всему бытию жизнь, поддерживает процесс жизни, и только Он один способен забрать жизнь, когда пожелает.

2.2. *bhuvah* описывает абсолютное сознание Господа. Бог самосознающий. Он способен контролировать вселенную и управлять ею.

Слово *bhuvah* также связано с отношениями Бога и небесного мира. Оно утверждает величие Господа: Бог превыше небес и пространства, Он безграничен.

Наконец, *bhuvah* указывает на роль Бога как на того, кто устраняет боль и страдания (*апана*). Вокруг людей находится боль и печаль. Но, предав себя Богу, можно освободиться от любой боли и избавиться от любых мучений. Люди вследствие собственного невежества впадают в майю, иллюзию, которая вызывает боль. Истинно преданные Богу освобождаются от оков майи и тем самым перестают ощущать боль.

2.3. *svah* указывает на всепроникающую природу Бога. Он вездесущ и наполняет собой всю Вселенную. Сам не имея формы, Господь способен проявлять Себя посредством физического мира, и таким образом присутствовать в каждом живом существе. Таким способом Бог взаимодействует со Вселенной, которую создал, поддерживает и управляет ею. *svah* также символизирует блаженство Господа. Все живое, кроме Бога, испытывает боль, страдание и печаль. Лишенный всего этого, только один Бог может испытывать вечное блаженство. Счастье, которое испытывают люди, временно, это преходящее состояние ментального удовлетворения, которому свойственно растворяться в пучине мирских забот. Совершенный Господь способен наслаждаться вечным блаженством, неподвластным мирским нападкам. Тот, кто осознает Бога, может воссоединиться с Ним в этом блаженстве. Таким образом, Бог способен даровать истинное счастье стремящимся к Нему.

Итак, *bhur* — это прана, Земля, сат, существование; *bhuvah* — апана, чит, сознание; *svah* — व्याна, небеса, ананда, блаженство.

3. *tat savitur* — это снова ссылка на Бога.

3.1. *tat* на санскрите буквально означает «то», указывает на третье лицо. Это слово упоминает в «Бхагавад-Гите» Кришна, когда объясняет безличную природу мира. Будучи употребленным для обозначения третьего лица, слово *tat* указывает на безличность мира. Шри Кришна использует его также, когда рассказывает о безличной природе щедрости. Щедрость здесь понимается в аспекте служения, когда совершается действие вне зависимости от того, какие плоды оно принесет, — просто как потребность исполнения долга, дхармы.

В гаятри-мантре *tat* указывает на то, что преданный обращается к Богу и направляет к Нему свои молитвы, не стремясь получить что-либо взамен.

3.2. Слово *savitur* происходит из термина *savita*, означающего на санскрите имя Бога. Поэтому гаятри-мантру часто называют савитри-мантрой. Бог Савитар («Побудитель») олицетворяет, в соответствии с

«Ригведой», животворящую силу Солнца, он — отец солнечной девы Сурьи. В Ведах Савитар дарует богам бессмертие, а людям долгую жизнь.

Термин *savita* сравнивает Бога с источником всего сущего. По Его милости существует Вселенная. Это слово указывает на способность Бога создавать, поддерживать и разрушать Вселенную.

savita также указывает на дар Господа человечеству. Люди обладают ограниченным количеством силы савиты, или шакти. Эта сила подталкивает людей к совершению определенных поступков, вызывая жажду деятельности. При помощи шакти люди создали искусства и науки. Сила савиты позволяет также людям отличать правильное от неправильного, порок от добродетели.

4. *varenyam bhargo devasya*. Здесь продолжается описание качеств Бога; в данном случае обращается внимание на присущие Ему свойства.

4.1. Слово *varenyam* указывает на принятие человеком Бога, это слово можно перевести как «достойный». Люди, даже обретая большие богатства, часто испытывают разочарование в жизни, считая ее бессмысленной. Только Бог, однажды постигнутый, способен даровать истинное удовлетворение существованием. Только он достоин стремления. Люди выбирают Бога в качестве своего проводника, отдают себя в Его руки и принимают Его дары.

4.2. Слово *bhargo* указывает на величественный свет Божественной любви и силы. С помощью этого света Господь являет Свою чистоту. Будучи Сам абсолютно чистым, Бог способен очистить души обратившихся к Нему. Следовательно, *bhargo* означает силу Бога очищать и разрушать грехи и материальные привязанности.

4.3. Слово *deva*, из которого происходит *devasya*, разные мудрецы трактовали по-разному. Самое распространенное толкование — «Бог». Однако в данном случае предполагается более сложное понятие Господа. *deva*, однокоренное слово с терминами *дэвата* и *деви*, означает «качество», «свойство» и может сопрягаться с понятием гуна. Различные формы Бога проявляют себя как некие сущности, наделенные определенными качествами (например, Брахме приписывается свойство творения, Камадеве — свойство любви и так далее).

Понятие *deva* указывает на абсолютизм Бога, объединяет в себе Его различные качества и символизирует Его природу: без Бога ничто не может существовать.

5. *dhimahi* означает процесс медитации, сосредоточения ума на Боге. Медитация на Боге предполагает полное сосредоточение на абсолютной чистоте Господа. При этом вся ментальная энергия направляется к высшему источнику существования, и человек соединяется с Богом.

6. *dhiyo yo nah pracodayat.*

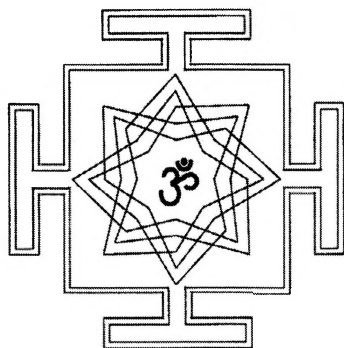
Молитва ведет к следующему: прославлению Бога, благодарению Бога, прошение Его милости.

Обращаясь к Богу, человек признает Его главенство и отдает себя руки заботливого творца. Тем самым он очищает ум, сердце и душу и встает на путь праведности. Душа исполняется божественным светом и высвобождается из пучины невежества. В этих четырех словах содержится просьба о помощи, обращенная к Богу, моление о том, чтобы Он направил на путь праведности.

Гаятри, Савитри и Сарасвати — это три богини, представляющие божества *гаятри-мантры*, воспеваемой три раза в день. Гаятри-мантра считается звуковым воплощением Брахмана. В «Бхагавад-гите» (10:35) Господь Кришна говорит: «Из гимнов Я — Брихат-сама, пропетый Господу Индре, в поэзии Я — мантра Гаятри, читаемая брахманами ежедневно. Среди месяцев Я — ноябрь и декабрь, из времен года Я — цветущая весна».

Существуют различные *гаятри-мантры* Господа и Его проявлений, а также полубогов и планет. Воспевание этих мантр очень полезно для укрепления ума, а также для достижения определенных целей.

Итак, важнейший вид энергии — солнечная. Однако в отсутствие Солнца, ночью, человек также насыщается энергией. Эту энергию принято считать отрицательной, поскольку она не стимулирует работу, а требуется только для отдыха.

Гаятри-янтра

Окруженное двумя формами естественных энергетических составляющих, тело также подвластно влиянию искусственных энергоносителей, под которыми подразумеваются генераторы энергии, созданные человеком (энергия сотовой связи, телевидения, излучения компьютеров, микроволновых печей и так далее). Большинство видов энергии невидимо, только около 10 % их можно узреть или визуализировать. Однако многие виды энергии можно измерить.

Направленные энергетические лучи создают в теле, клетках, сердце, уме различные вибрации, что сказывается на состоянии человека и на его деятельности.

БОЖЕСТВО	СИЛА МАНТРЫ	ГЯТРИ-МАНТРА
Агни	жизненность	<i>aum mahajvalaye vidmahe agnidevaye dhīmahi tanno agnidevaye pracodayāt</i>
Аннапурна	просветление	<i>aum bhagavatyai ca vidmahe mahēśvaryai ca dhīmahi tanno annanpurna pracodayāt</i>
Брахма	повышение произ- водительности	1) <i>aum parmeśvaraye vidmahe paratattvaye dhīmahi tanno brahma pracodayāt</i> 2) <i>aum vedatmane vidmahe hiranyagarbhaya dhīmahi tanno brahma pracodayāt</i> 3) <i>aum caturmukhaya vidmahe kamandaludharaya dhīmahi tanno brah- ma pracodayāt</i>
Варуна	любовь	<i>aum jalbimbaye vidmahe nil-puruśaye dhīmahi tanno varunah' pracodayāt</i>
Вишну	благосостояние	<i>aum narayanaye vidmahe vasudavaye dhīmahi tanno vishnu prachadayat</i>
Ганеша	устранение пре- пятствий	1) <i>aum eikdantaya vidmahe vakratundaye dhīmahi tanno danti pracodayāt</i> 2) <i>aum tatpuruśaya vidmahe vakratundaye dhīmahi tanno danti pracodayāt</i>
Гаруда	мужество	<i>aum tatpuruśaya vidmahe suvarnapaksaya dhīmahi tanno garuda h pracodayāt</i>
Гопала	ловкость, искрен- ность	<i>aum gapolaya vidmahe gopjanavallabhaya dhīmahi tanno gopala h pracodayāt</i>
Гуру	ум, способность к учению	<i>aum gurudevaya vidmahe parabrahmane dhīmahi tanno guru h pracodayāt</i>
Дакшинамурти	мудрость	<i>aum dakshinamurtaye vidmahe dbyanasthaya dhīmahi tanno dhiśah' pracodayāt</i>

Дурга	победа над врагами, избавление от боли	1) <i>aum girjaye vidmahe śiv priyaye dhīmahi tanno durga pracodayāt</i> 2) <i>aum kṛtyayyai vidmahe kanyakumaryai dhīmahi tanno durga pracodayāt</i> 3) <i>aum mahāśulīnyai vidmahe mahadurgayai dhīmahi tanno bhagavatī pracodayāt</i>
Индра	защитенность при агрессии	<i>aum sañatra-netraye vidmahe vajrāstraye dhīmahi tanno indrah pracodayāt</i>
Кали	указание истинного пути	<i>aum ādyāyai vidmahe paramēśvayai dhīmahi tanno kālī pracodayāt</i>
Кама	жизненная сила, сексуальная энергия	<i>aum kamdevaye vidmahe pushpvanaye dhīmahi tanno kamah pracodayāt</i>
Карттикея	милосердие	<i>aum karthikeyaya vidmahe śakti hasthaya dhīmahi tanno skanda pracodayāt</i>
Кришна	успех	<i>aum devakinandanaye vidmahe vasudavaye dhīmahi tanno krishnah' pracodayāt</i>
Лакшми	благополучие, социальный статус, роскошь	<i>aum mahalakshmaye vidmahe vishnupriyaye dhīmahi tanno lakshmi' pracodayāt</i>
Нандикешвара	выносливость	<i>aum tatpuruṣaya vidmahe nandikeśvaraya dhīmahi tanno vṛśabhah' pracodayāt</i>
Нарасимха	усиление способности помогать другим	1) <i>aum ugranarsinghaye vidmahe vajranakhaye dhīmahi tanno narsingh pracodayāt</i> 2) <i>aum vajranakhaya vidmahe tikshnadamshtaya dhīmahi tanno nrisimha pracodayāt</i> 3) <i>aum nrisimhaya vidmahe vajranakhaya tanno simhah' pracodayāt</i>

Нараяна	лидерство	<i>aum naraṇayāye vidmahe vasudavāye dhīmahi tanno naraṇan pracoḍayāt</i>
Парашурама	мужество	<i>aum jamaḍagayāya vidmahe mahavirāya dhīmahi tanno paraśūramah' pracoḍayāt</i>
Притхиви	уравновешенность, терпение, сочувствие	<i>aum prithividevye vidmahe śastramūrtāye dhīmahi tanno prithivi pracoḍayāt</i>
Радха	усиление преданности	<i>aum vraśbhānujāye vidmahe kṛishnapriyāye dhīmahi tanno radha pracoḍayāt</i>
Рама	безопасность	<i>aum dāśrathāye vidmahe sita ballabhāye dhīmahi tanno ramah pracoḍayāt</i>
Рудра	смелость	1) <i>aum tatpuruśāya vidmahe mahadevāya dhīmahi tanno rudrah' pracoḍayāt</i> 2) <i>aum tatpuruśāya vidmahe sahasrakshaya dhīmahi tanno rudrah' pracoḍayāt</i>
Сарасвати	память, мудрость, знание, творчество	1) <i>aum sarasvatēye vidmahe brahmaputrye dhīmahi tanno sarasvati pracoḍayāt</i> 2) <i>aum vagdevyay ca vidmahe kamarājāya dhīmahi tanno devi pracoḍayāt</i>
Сита	работороспособность, умеренность	<i>aum janaknandniye vidmahe bhūmijāyei dhīmahi tanno sita pracoḍayāt</i>
Сурья	свобода от болезней	1) <i>aum bhaskarāye vidmahe divakarāye dhīmahi tanno suryah' pracoḍayāt</i> 2) <i>aum bhaskarāye vidmahe mahadyutikaraya dhīmahi tanno adityah' pracoḍayāt</i> 3) <i>aum adityāya vidmahe sahasrakiranaya dhīmahi tanno bhanuh' pracoḍayāt</i> 4) <i>aum prabhakaraya vidmahe divakaraya dhīmahi tanno suryah' pracoḍayāt</i>

Хамса	различение	<i>aum paramhamsaye vidmahe mahahamsaye dhīmahī tanno hansah pracodayāt</i>
Хануман	любовь, бескорыстное служение	<i>aum anjaneyaye vidmahe mahabalaye dhīmahī tanno hanuman pracodayāt</i>
Хаягрива	смелость	<i>aum vanīśvaraye vidmahe hayagrivaye dhīmahī tanno hayagriv pracodayāt</i>
Чандра	избавление от гнева и беспокойства	<i>aum kshirputraye vidmahe amrittattvaye dhīmahī tanno chandrah pracodayāt</i>
Шакти	любовь	<i>aum sarvasammohinīyai vidhmahe viśvajānanyai dhīmahī tanno śaktih’ pracodayāt</i>
Шани	знание	<i>aum śaneśvaraya vidhmahe surya puthrayā dhīmahī tanno manthe prachodayāt</i>
Шива	разрешение проблем, мир, процветание	<i>aum pancavaktraye vidmahe mahadevaye dhīmahī tanno rudra pracodayāt</i>
Яма	избавление от страха смерти	<i>aum surya-putraye vidmahe mahakalaye dhīmahī tanno yamah pracodayāt</i>

Храмовое искусство Индии

Храм как воплощение божества на Земле

Высокоразвитые цивилизации во всем мире достигали своего зенита и угасали по необъяснимым причинам. Одна из таких культур расцвела в Индии в течение тысяч лет. Несмотря на многочисленные попытки уничтожить ее, Индия все еще составляет единое культурное целое, хотя ее идентичность постепенно разрушается. Один из наиболее жизнеспособных моментов этого наследия — мирное существование различных верований и разнообразных философских систем. Среди школ философской мысли в Индии выделяется прикладная виджняна, вызвавшая к жизни высокоразвитую цивилизацию. Тексты, известные как «Васту Шилпа шастры», принадлежат к этой традиции — традиции осознания пространственного опыта и проявленных форм бытия, выраженных как скульптурные или архитектурные паттерны.

Васту шастры связаны с наукой, виджняной, грамматикой, лакшаной, опытом, анубхавой и интеграцией, самымогой между дживатмой и параматмой — все это часть единого универсального процесса.

Символика храма отображает мирозерцание людей.

С древнейших времен строительство храмов, дворцов и обычных зданий было вверено профессиональным архитекторам, стхапати. Кроме них в ведические времена также существовали профессионалы, специализировавшиеся в технике строительства колесниц и других воинских сооружений. Они упомянуты в «Ригведе» как ратхарака, что буквально означает «изготовитель колесницы».

Раскопки руин в Мохенджодаро и Хараппе (территория нынешнего Пакистана) доказали существование развитой городской цивилизации в Индии. Уже на протяжении 5000 лет в Индии существует развитая цивилизация. Существование городской цивилизации предполагает наличие развитой архитектуры и строительства.

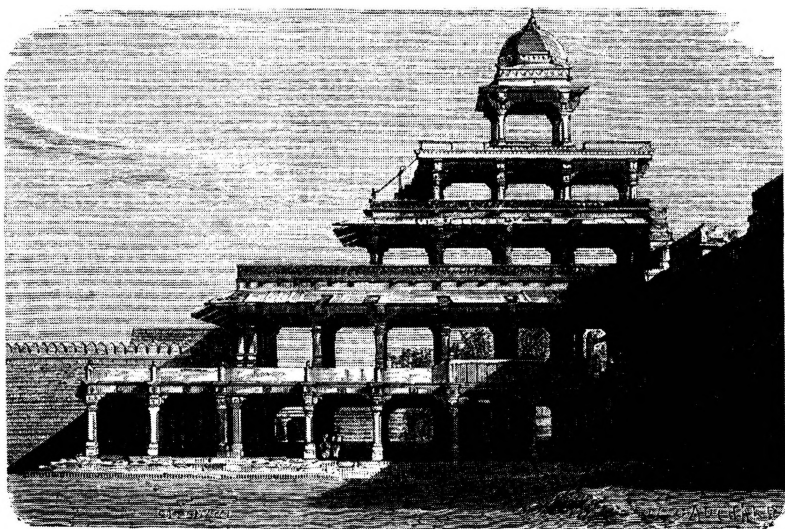
Методы возведения храмов были систематически изложены в Священных Писаниях сравнительно недавно, до этого на протяжении тысячелетий они передавались по цепи ученической преемственности.

В более поздних источниках (начиная приблизительно с VII столетия до н.э.) уже имеются ссылки и свидетельства, доказывающие существование больших городских цивилизаций в долине Ганги.

Дворец в Бхаратпуре

Подобно тому как среда влияет на формирование растений, на формирование органической архитектурной идеи влияют условия ее физического и духовного существования. Духовная функция пространства предопределяет, например, конфигурацию и окраску данного пространства, выбор материалов, физического назначения и места расположения сооружения. При этом в органическом строительстве речь идет не о копировании внешних форм листьев или деревьев, а о постижении принципа формообразования. Каждое здание служит определенной цели, но все они представляются метаморфозой одного и того же сооружения. Облик этих построек разнообразен, но в их формах обнаруживается внутреннее родство, которое свидетельствует о принадлежности единому целому.

Панч-Махал, Фатехпур-Сикри

Подобно большинству индийских наук, архитектура была тесно переплетена с философией и религией. Поскольку в строительстве индуистских храмов редко использовался известковый раствор, камни сцеплялись друг с другом при помощи силы тяжести. Подобная техника использовалась при возведении римских акведуков. После закрепления камней на них вырезались удивительные по своей красоте изображения.

Таких изображений особенно много в гопурах, то есть на крышах южноиндийских храмов. Радж-гопурамы («главные крыши») таких храмов поднимаются подчас на высоту до 100 м. И все они полностью заполнены различными статуэтками, изображающими богов и богинь индуистского пантеона.

В Индии, несмотря на основной образец, являющийся своеобразным шаблоном для храмовоздвижения, появлялись различные стили архитектуры храма. Их условно можно поделить на две группы: северный и южный стили. Северный стиль, называемый нагара, отличается криволинейными башнями. Южный стиль, известный как дравид, характеризуется башнями в форме обрезанных пирамид. Некоторые исследователи выделяют третий стиль, весара, который комбинирует черты первых двух.

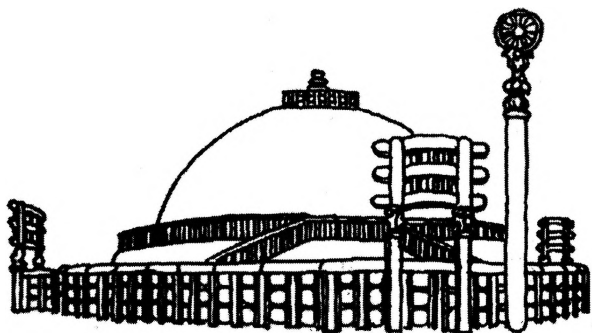
Индийская архитектура славится своей резной и каменной скульптурной отделкой. Несмотря на современные достижения, архитектурные творения многих индусских мастеров сегодня воспроизвести невозможно.

Самые древние храмы северной и центральной Индии, которые противостояли капризам времени и дожили до наших дней, принадлежат периоду гупта, 320–650 гг. н.э. Можно упомянуть здесь храмы в Санчи, Тигава (около Джаббалпура в штате Мадхья Прадеш), Бхумара (штат Мадхья Прадеш), Начна (Раджастан) и Деорагх (около Джханси, штат Уттар Прадеш). Стиль гупта-архитектуры Бхопала можно увидеть в вайшнавском храме Тигава в Джуббулпоре (415 г.) и шиваитском храме в Деогархе около Джханси (510 г.). Эти храмы имеют плоскую крышу, у них нет шикхары (сужающейся башни). В них присутствует внутреннее святилище гарбхариха с одним входом, мандапа (подъезд) и ряды столбов, квадратных опор и восьмиугольных шахт. Этот стиль характеризуется также дверными проемами, изображающими мужские и женские пары.

Самые древние сохранившиеся храмы на юге Индии находятся в Тамил Наду и северном Карнатаке. Колыбелью дравидийской архитектурной школы, развившейся из древних буддийских сооружений, высеченных в скалах, был Тамил. Более поздние храмы, высеченные в скалах, принадлежат периоду 500–800 гг. н.э. Им покровительствовали три большие правящие южные династии, а именно Паллавы из Канчи на востоке, Чалукьи из Бадами (VIII в. н.э.), Растракуты из Малкхеда. Этому периоду принадлежит храм Кайласанатха в Эллоре.

На западе (северный Карнатак) группа храмов Айхола и Паттадакала (V–VII вв.) показывают ранние попытки развить приемлемый региональный стиль, основанный на традиции. Среди известных храмов в Айхоле — Хучималлигуди и Дурге, а также Ладкхану (450–650 гг. н.э.). Также очень важны в этой связи храмы Касинатха, Папанатха, Сангамешвара, Вирупакша и другие в Паттадакале около Айхола, а также храм Сваргабраhme в Аламपुरе (Андхра Прадеш). Именно в некоторых из этих храмов, построенных поздними Чалукьями, можно встретить стиль весара, комбинацию северных и южные техник храмостроительства.

Индийские методы искусства и архитектуры распространялись на запад и восток. Во времена правления Ашоки, Афганистан, Балучистан и Сейстан были частями Маурьянской империи. В этих областях было построено много буддийских ступ; к сожалению, очень немногие из них сохранились до сегодняшнего времени.

Ступа в Санчи

Однако огромные статуи боддхисаттв, высеченные из скал, пережили человеческие и природные катаклизмы.

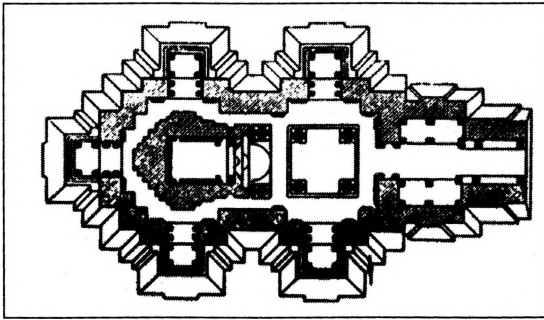
Имеется множество древних текстов, устанавливающих формальные архитектурные стили, распространенные в различных областях. Известен и всеохватывающий трактат по сакральной индийской архитектуре, дающий название всему направлению домостроительства в соответствии с космическими законами, — «Васту-шастра», берущий истоки в Сутрах, Пуранах и Агамах, а также «Брихат Самхите». Все индийские трактаты по архитектуре соглашаются друг с другом в том, что в основном стили могут быть разделены на нагара, дравида и весара, которые основываются на квадрате, восьмиугольнике и круге соответственно. В своем более позднем развитии стиль весара стал основываться на квадрате. Круглый, или звездный, план был сохранен для виманы. Эти три стиля не принадлежат трем каким-либо различным регионам, но используются как указания для группы храмов. Весара, например, распространен главным образом в западном Деккане и южном Карнатаке. Он происходит от раннебуддийских часовен, которые изменила брахманическая философия. Весара, таким образом, зародился на севере страны. В прасадах или виманах VI–VII вв. среди часовен Айхола и Паттадакала можно найти следы стиля нагара. Дравидийский, или тамильский, стиль стал очень популярен на юге Индии только с периода Виджаянагара. Постройки стиля прасада или вимана характеризуются вертикальной устремленностью и криволинейной формой, дравидийскому стилю свойственны ступенчатые пирамиды.

Северный стиль преобладает в Раджастане, Верхней Индии, Ориссе, нагорье Виндхьяна и Гуджарате.

В течение следующей тысячи лет (от 600 до 1600 гг. н.э.) наблюдался феноменальный рост храмовой архитектуры: и по количеству, и по качеству. Первый храм южной, или дравидийской, архитектуры был заложен Паллавами (600–900 гг. н.э.). Наиболее яркие примеры стиля Паллаво — высеченные в скалах храмы в Махабалипураме (типа «ратха»), береговой храм в Махабалипураме, Кайласанатхе, а также храмы Вайкунтха Перумал в Канчипураме (700–800 гг. н.э.). Паллавы заложили основы дравидийской школы, которая расцвела во времена правления Колов, Пандьянов, Виджаянагаров и Наяков. Храмы, построенные теперь из камня, стали большими, более сложными, украшенными скульптурами. Дравидийская архитектура достигла своей славы в течение периода правления Колов (900–1200 гг. н.э.); постройки становились все более внушительными. Среди наиболее красивых храмов этого периода — храм Брихадишвары в Танджоре высотой 66 метров — самый высокий храм данного стиля. Позже Пандьяны еще больше усовершенствовали храмовые комплексы, привнесли большие скульптурные изображения, залы со многими столбами, а также башни (гопурамы) на воротах. Мощные храмовые комплексы Мадурай и Шрирангам в Тамил Наду устанавливают образец для строителей периода Виджаянагара (1350–1565 гг. н.э.), придерживавшихся дравидийской традиции. Наиболее яркие примеры здесь — храмы Пампапати и Виттхала в Хампи. Наяки из Мадурай, пришедшие на смену царям Виджаянагарам (1600–1750 гг. н.э.) еще более усложнили дравидийский храмовый комплекс храма, сделав гопурамы очень высокими и богато украшенными.

Одновременно с Колами (1100–1300 гг. н.э.) Хойсалы, которые управляли страной Каннада, улучшили стиль Чалукьяна, построив чрезвычайно красивые храмы во многих частях Карнатака. Эти храмы выделяются скульптурными группами в стенах, пониженными потолками. Среди наиболее известных здесь храмов — храмы в Белуре, Халебиде и Соманатхепуре на юге Карнатака, которые классифицируются стилем весара.

На севере основное развитие индийского храмоостроительства шло в Ориссе (750–1250 гг. н.э.) и Центральной Индии (950–1050 гг. н.э.), а также в Раджастане (X–XI вв. н.э.) и Гуджарате (XI–XIII вв. н.э.). Храмы Лингараджа (Бхуванешвар), Джаганнатхи (Пури) и Сурьи (Конарак) представляют орисский стиль. Храм в Хаджурахо, построенный Чанделлами, храм Сурьи в Модхере (Гуджарат) и храмы на горе Абу, построенные Соланкинами, имеют собственные отличительные особенности центрально-индийской архитектуры.

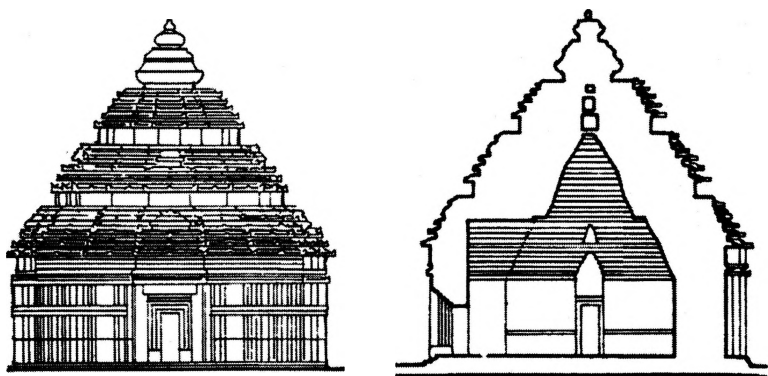
*Мантапам — многостолпный зал для молитв
(храм Кандарья Махадева, Кхаджурахо)*

Бенгал со своими кирпичными храмами и храмами из терракотовых плит, а также и Керала с храмами, имеющими специфическую структуру крыши, специально приспособленную для напора ливней, свойственных этой области, развивали собственные стили.

Здесь можно упомянуть также об индусских храмах за пределами Индии, особенно в странах Юго-Восточной Азии. Самые древние такие храмы найдены на острове Ява: например, храмы Шивы в Диенге и Сонго, построенные царями династии Сайлендра (VIII-IX вв.) Группа храмов Лара Джонггранг в Пранбанане (IX-X вв.) является великолепным примером индусской храмовой архитектуры. Другие великолепные храмы: храмовый комплекс в Панатаране (остров Ява), построенный царями династии Маджапахит (XIV в.); фасады вырубленного в скале храма в Тампакширинге в Бали (XI в.); храм Матери в Бесакхе в Бали (XIV в.); храмы Чен Ла в Самбор Прей Куке в Камбодже (Кампучия, VII-VIII вв.); храм Бантеай Шрей в Ангкоре (X в.); комплекс в Ангкоре (XII в.).

В индуистской традиции храмы считаются жилищами и телами богов. Хотя самые ранние индуистские усыпальницы и храмы были небольшими и имели простую форму, с течением времени храмы стали более сложными в плане, более высокими, стали включать большое число вспомогательных построек. Наружные стены храмов богато украшены резьбой и скульптурами, целыми собраниями мужских и женских фигур, животных и растительных форм, мифологических образов богов, богинь и полубогов, представляющих вместе панораму жизни природы. Во внутреннее помещение, утробную комнату (*гарб-*

хагриха), крытую массивными внешними стенами, ведут многочисленные церемониальные залы и лестницы, украшенные иконическими изображениями.

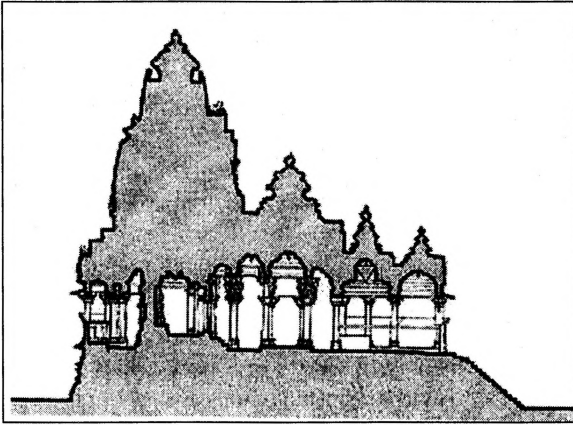
*Гарбхагриха — внутренняя часть кубического святилища
(храм Сурьи, Конарак, XIII в.)*

Эти залы и лестницы ведут вверх — от земного, мирского, к высшим уровням духовности, открывающимся, наконец, в относительно затемненной, небольшой гарбхагрихе, где находится эмблема или образ божества, покровительствующего храму. Гарбхагриха представляет кульминацию духовных поисков, святая святых храма. Она находится прямо под храмовым шпилем.

И на севере, и на юге храм строится по единому образцу. Святилище (*вимана*), верхняя и внешняя часть которого пирамидальной сужающейся формы, называется шикхара, башня. Вимана — довольно темное и мрачное место, где помещается божество.

Небольшая область называется гарбхагриха, вход в которую осуществляется через дверной проем, обычно с восточной стороны. К этому дверному проему можно подойти через мандапу, или зал со столбами, где преданные собираются для молитв. Однако более ранние храмы могут иметь мандапу, вынесенную на небольшом расстоянии от главного храма (например, береговой храм в Мамаллапураме около Ченнаи, приблизительно 700 г.). Позже стали объединять оба здания, соединяя их между собой промежуточным вестибюлем (*антарала*).

Подъезд (меньшая комната, называемая ардха мандапа) ведет в зал (мандапа), который в свою очередь выводит к маха мандапе. Наиболее показательный пример идеального в этом отношении храма — храмы Кхаджурахо. Здесь каждая палата имеет свою собственную отдельную пирамидалную крышу, а главная башня, окруженная меньшими шпилями, формирует изящную пирамиду.

Сечение храма в Кхаджурахо

Гарбхагриха темна, ее стены большей частью ничем не украшены. Это контрастирует с внешним убранством храма, зачастую богато декорированным тысячами изображений.

Простая темнота *sanctum* отражает его функцию лона (это одно из значений термина гарбхагриха). Еще одна возможная интерпретация символики гарбхагрихи заключается в том, что Бог пребывает в каждом человеке. Мандала — это знак силы, присутствующей и в храме, и в человеческом теле; божество поэтому пребывает в гарбхагрихе в центре мандалы. Логическое продолжение этой символики заключается в том, что Бог в прямом смысле находится в каждом человеке.

По мере того как преданные двигаются от внешней части храма к *sanctum*, они постепенно теряют связь с материальным миром и обретают центр своего существа. Человек, входя в храм, становится единым с Богом.

В храмовых ритуалах гарбхагриха считается «семенем» храма. В ритуале гхарбадхана под гарбхагрихой погребают сосуд, содержащий драгоценные камни и другие ритуальные предметы.

Семя символически прорастает вверх через центр шикхары и по спирали через *sanctum* возносится к небесам. Шикхара, также упоминаемая как *вимана*, обладает своей, очень сложной символикой.

На вимане покоится каласа. Под этим термином можно понимать корни перевернутого дерева, чей ствол совпадает с космической осью храма, а ветви обращены к Земле.

Представление индуистского храма как перевернутого дерева имеет глубокое значение. Преданные в храме возвращаются к своим корням, истокам, истинному существу, сами становясь храмом. Превращая себя в храм, преданный приглашает в него Бога.

Можно говорить, что люди рождаются тоже как бы «вверх ногами»: они внедряются в материальный аспект мира. Подобно тому как преданные находят свой истинный центр, двигаясь к гарбхагрихе, они также обретают свое истинное происхождение, не взирая на каласу.

Единство гарбхагрихи и каласы отражено непосредственно в структуре каласы, которая во многих современных храмах содержит два структурных мотива, понимаемых как цветы лотоса.

С помощью своей богатой символики, индуистский храм облегчает восхождение человека к небесам и, наоборот, создает условия для нисхождения Духа. Вот почему храм стал составным элементом приверженцев бхакти-йоги, которые используют храм как путь встречи с божеством и как средство познания Бога.

Структурные аспекты храма, от духовных мандал до шпилей и спиралей, выполняют функции, выходящие далеко за пределы их эстетических и архитектурных особенностей.

Подобно Гималаям, индуистский храм указывает на небеса, обитель богов. В настоящую космическую эпоху человечество спустилось с небес и теперь пребывает в более низком состоянии сознания.

Индусский храм шаг за шагом полностью изменяет характер этого спуска и возвращает человека назад к небесам.

Джагадгуру К.К. Шанкарачарья Свами писал: «Мы наслаждаемся в жизни хорошими вещами типа дома, еды, одежды, украшений, музыки, танцев и т.д. Мы платим дань в форме налогов царю или правительству, для того чтобы рассчитывать на их защиту. Но, отдавая уважение царю, для того чтобы получать удовольствия от вещей, нам следует отдавать благодарность Богу, который, прежде всего, даровал нам лучшие вещи в этой жизни.

В храме мы предлагаем Ему часть этих хороших вещей как символ нашей благодарности. Сначала мы предлагаем Богу все, что Он дал нам в форме еды, одежды, драгоценных камней, музыки, цветов, света, аро-

матов — с благодарным сознанием, что все это — Его дары нам. Мы получаем их назад от Него как Его прасад. Храм — это место, где такие предложения сделаны от имени всех людей. Даже если люди сами не идут к храму, достаточно, если предложения сделаны Богу другими людьми. Обязанность людей состоит в том, чтобы проследить, что предложения сделаны надлежащим образом.

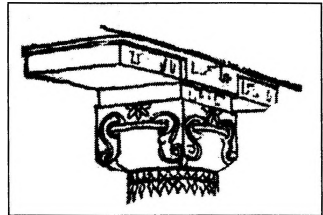
Каждое из пяти чувств вносит свой вклад в радость жизни. Предложение пяти объектов известно как панчопачара, предложения во время пуджи — *гандха* (сандал), *пушпа* (цветы), *дхупа* (благовония), *дипа* (лампада) и *найвадья* (пища). Если наши органы чувственного восприятия и их раздражители почтительно предлагаются Богу, то мы не станем неправильно их использовать. Будучи преданными Богу, мы избегаем дурных наклонностей и возвышаемся к Божественному.

Храм дает связь между человеком и Богом, между земной жизнью и божественной, между действительным и идеальным.

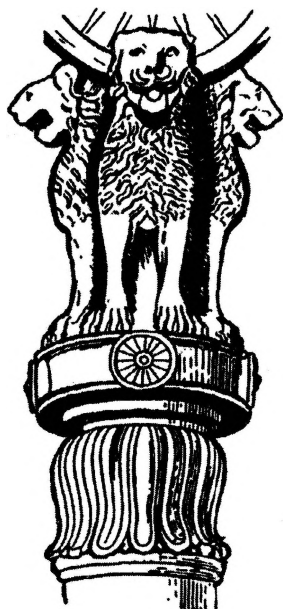
Слово *девала*, которое часто используется для обозначения индийского храма, фактически обозначает «дом Бога». Это место, где Бог останавливается на земле, чтобы благословить человечество. Это Его дом, Его дворец. Есть и другое слово для обозначения храма — *прасада* («красивый дворец, обитель Бога»). С этой точки зрения дхваджа стамбха представляет собой знамя, на котором красуются знаки отличия определенного божества. Внешние стены, пракара, являются стенами форта. *Гопура* (высокая башня на входе) — главные ворота.

Термином *вимана* («пропорциональное») обозначают храм вообще, а словом *гарбхагриха* (*sanctum sanctorum*) — в частности. Этимологически оно означает правильную структуру. Глагольный корень *та* («измерять») обозначает Бога-Творца, единение Шивы и Шакти, «отмеряющего Самого Себя», ограничивающего Себя от вселенной. Вимана также используется для обозначения летательного аппарата, на котором боги спускаются на землю, чтобы благословить человечество.

В индуизме большое значение имеет паломничество. Место паломничества называется *тиртха* (средство) и неизменно связывается с храмом. Следовательно, храм также называется тиртха. Храм предоставляет средство пересечения океана Сансары.

Капитель

Стамбха императора Ашоки (Сарнатх, Индия, III в. до н.э.)

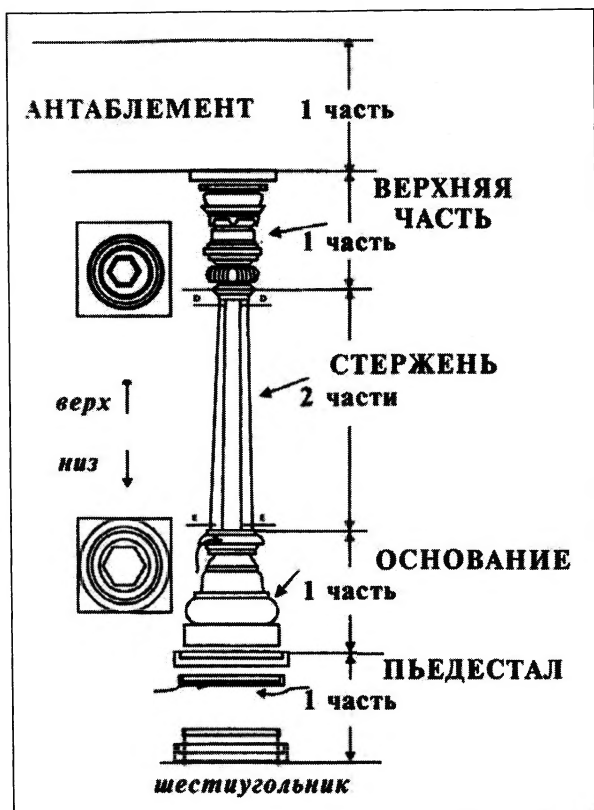
Горизонтально гарбхагриха представляет голову, а гопурам — стопы божества. Другие части комплекса здания идентифицируются с другими частями тела. Например, суканаси (иногда произносится как сукханаси) или ардхамантапа (небольшая ограда перед гарбхагрихой) — нос; антарала (следующий по отношению к ардхамантапе проход, ведущий к главной мантапе, называемой нирритамантапа) — шея; различные мантапы — само тело; прикары (стены) — руки и т.д. Вертикально гарбхагриха представляет шею, шикхара (структура над гарбхагрихой) — голову, каласа — пучок волос (сикха) и т.д.

Храм представляет также Бога в космической форме, с различными мирами, расположенными на различных частях божественного тела. Бхулока (земные формы) — это Его стопы, а сатьялока (также называемая брахмалока) образуют Его сикху; другие локи (бхуварлока, сварлока, махарлока, джа-

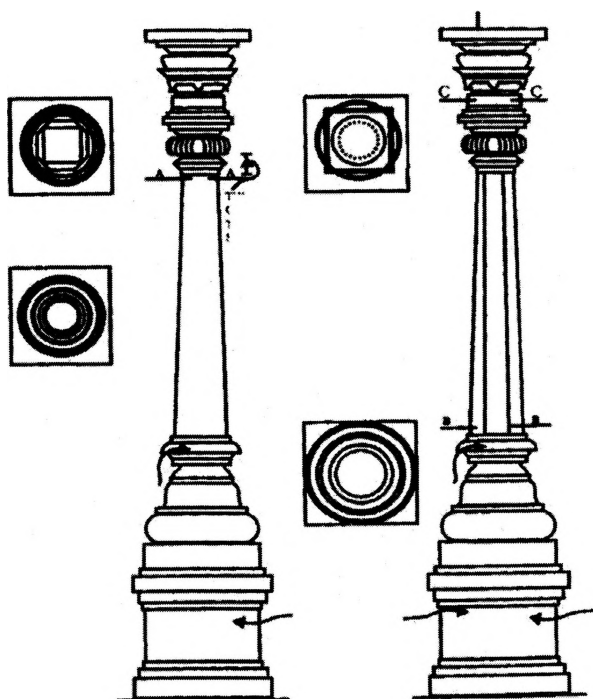
налока и таполока) образуют остальные части Его тела. Итак, Земля представляет бхулоку. *Адхистхананитха* (плита под изображением божества), *стамбхи* (столбы), *шикхара* (структура над гарбхагрихой), *амаласара* (нижняя часть) и *ступика* представляют соответственно миры *бхувах*, *свах*, *нахах*, *джанах*, *тапах* и *сатьям*.

Стамбха — отдельно стоящая колонна, увенчанная капителью со скульптурными изображениями. Самая распространенная стамбха — с 4 протомами (передними частями) львов, символизирующими Будду и его деяния.

Кумбха-стамбха. Стамбха (или кубмха) служит опорой для крыши, она имеет различную форму: от круглой до восьмиугольной, пятиугольной, шестиугольной.

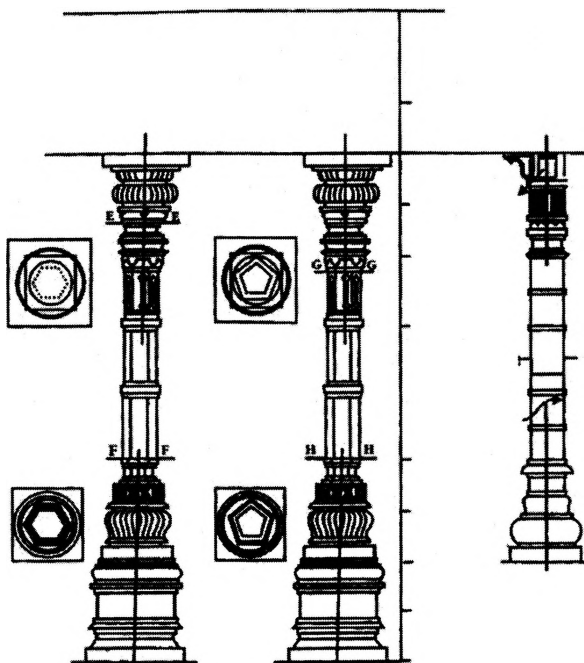

ПРОПОРЦИИ	
антаблемент	1 часть
верхняя часть	1 часть
стержень	2 части
основание	1 часть
пьедестал	1 часть
все строение	6 частей
диаметр/высота	1/12

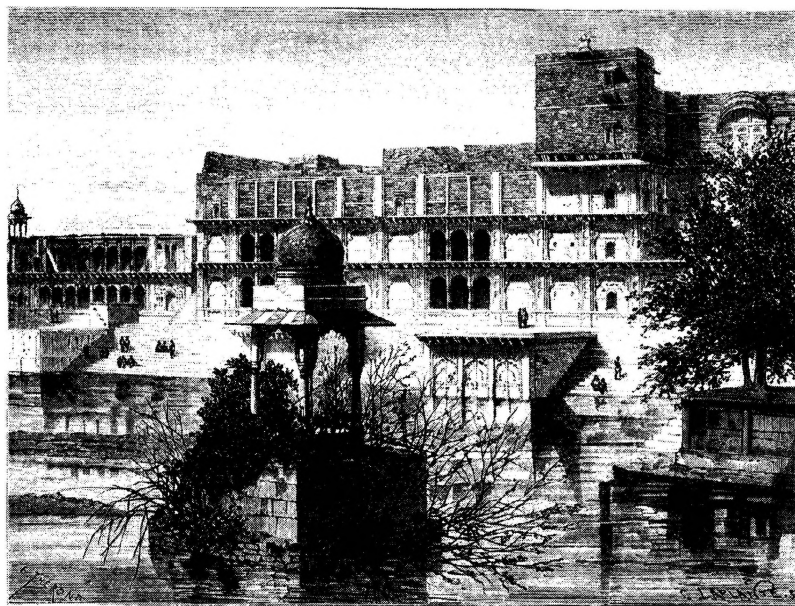
Палика-стамбха

Храм также представляет Мерупарвату, золотую гору, описанную в Пуранах, центр Вселенной, во все стороны от которой распространяются различные миры. Храм представляет физический мир во всех его аспектах. Наложение гопурам друг на друга при входе отражает устрашающее величие внешнего мира. Бордюры и скульптуры на внешних стенах храма изображают животный мир и мирскую жизнь обычных людей. Они сопровождаются сценами из эпической и мифологической литературы, а также декорированы религиозными символами и изображениями богов и богинь — с целью напомнить зрителям о большом культурном и религиозном наследии. Проект и строительство индусских храмов определяются священными текстами — шастрами. Шастры, рассматривающие вопросы скульптуры, называются Шилпа-шастры; рассматривающие вопросы архитектуры — Васту-шастры.

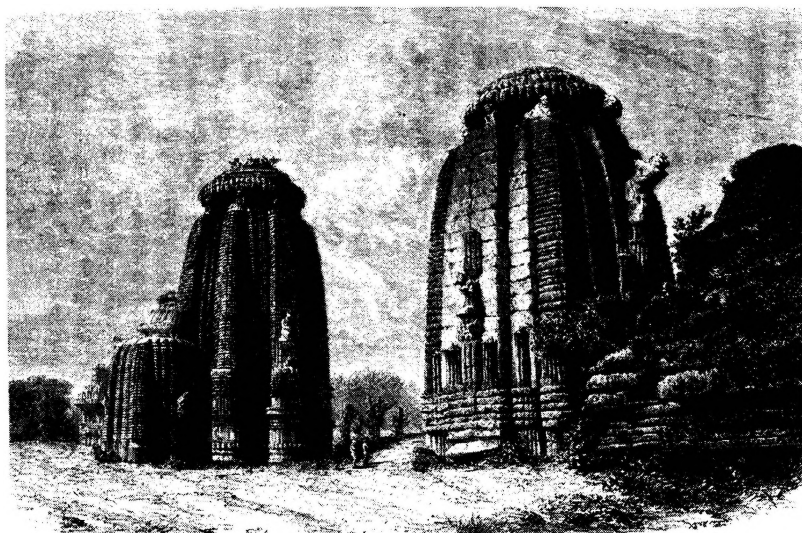

Шестиугольно-пятиугольная Кумбха-стамбха

Основная идея храмостроительства: храм должен представлять собой в символическом и миниатюрном виде весь Космос. Подобно тому как космические диаграммы — мандалы — являются двухмерным представлением космоса с божеством, помещаемым в центр, храм рассматривается как трехмерная мандала, иллюстрирующая ту же самую вселенную. И в мандале, и в храме божество располагается в центре (*гарбхагрихе*). Подобно царю, окруженному министрами, Бог в храме окружен свитой. Свита располагается в направлении от центра в соответствии с собственной значимостью по отношению к главному божеству: сначала супруг или супруга божества, затем средство передвижения (обычно реальное или мифическое животное), затем располагаются божества-хранители восьми направлений (*аштадикапалы*), боги планет (*наваграха*), святые, различные местные божества и, наконец, священные растения.

Храм в Дхолпуре

Группа храмов Сатругнешвары

Как уже говорилось, в индуистской космологии центром Вселенной считается гора Меру. От Меру во всех направлениях отходят континенты. Меру — это обитель богов, управляемых Индрой. В храмовой архитектуре это представлено башней шикхара.

Шикхара — выражение древнего поверья, что боги живут в горах. В Южной Индии на шпиле храма часто вырезаются изображения богов. Шикхара понимается как гора Меру, ось Вселенной, на склоне которой живут боги. В Северной Индии большинство святилищ расположено на горных вершинах. Таким образом шикхара здесь является и физической, и духовной осью храма, символизируя восходящее стремление преданного к просветлению.

Во внутренней части храма в специальном углублении помещается божество. Независимо от того, где расположен храм, наличие воды рядом с ним — необходимый фактор. Вода считается элементом очищения во многих традициях; если присутствие воды рядом с храмом по каким-либо причинам невозможно, то вода должна присутствовать хотя бы в символическом виде. Если поблизости нет реки, то делают искусственный резервуар. Итак, вода символизирует очищение, оплодотворение, водный поток — реку жизни, которая может быть направлена в сторону внутренней реализации. Преданный, поднимаясь на более высокий духовный уровень, как бы переходит на другой метафизический берег бытия.

В некоторых частях Индии крыша не обязательно бывает в форме нисходящей пирамиды. Она все же пирамидальной формы, но сформирована из слоев, которые постепенно становятся все более узкими по мере повышения. Вокруг храма строится внутренний двор и иногда стена: это гарантирует уединение. Внешние стены украшены многочисленными скульптурными изображениями, сюжеты часто повторяются. Шикхара, или сужающаяся крыша, определенно основана на таком дизайне храма, который, возможно, произошел из куполообразных хижин центральной и восточной Индии.

На выбор стилей здания и материалов влияют географические и геологические факторы. Инд и более низкая область Ганги состоят из аллювиальной почвы, таким образом в тех областях предпочитали терракоту и кирпич. Пещерные храмы региона Десан могут порадовать глаз отделанным гранитом. В строительстве многих североиндийских храмов используется вулканический камень халебид и розовый камень севера Индии.

Согласно самым последним научным исследованиям, звук, однажды произведенный, никогда не умирает. Гимны, прочитанные святыми перед изображениями божеств, становятся бессмертными Божественной милостью. Sanctum sanctorum храмов построены таким образом,

что звуковые волны, порожденные внутри храма, не только не затухают, но имеют свойство усиливаться.

Древние индусы делили время существования мира на четыре различных периода: крита-, трета-, двапара- и кали-юга.

Первая эпоха (юга) — крита-юга — известна также как сатья-юга, или эпоха истины. Это было золотое время без зависти, преступных намерений, обмана, эпоха справедливости. Все люди принадлежали одной касте, и имелся только один бог, который жил среди людей и был одним из них.

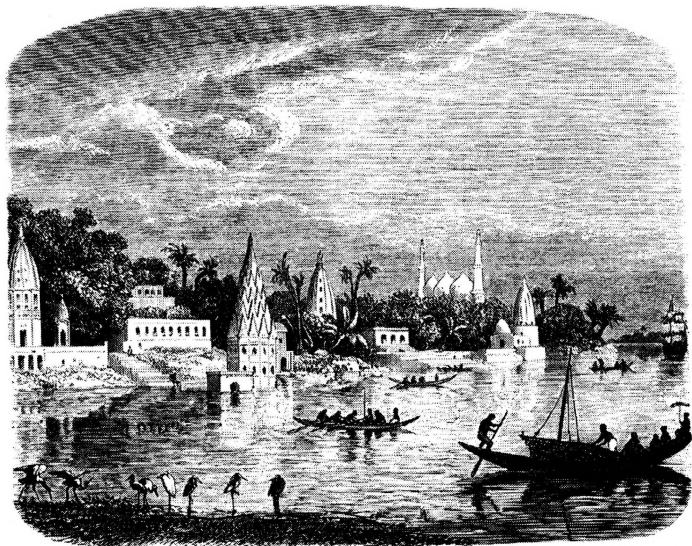
В следующей эпохе (трета-юге) справедливость предыдущей эры сократилась на 1/4. Главным достоинством этого периода возраста было знание. Боги не всегда находились на Земле и спускались, только когда люди призывали их.

В третьей эпохе, двапара-юге, справедливость сократилась в 2 раза по сравнению с золотой эпохой. К людям пришли болезни, нищета и кастовое разделение. Боги умножились. Люди делали их изображения и поклонялись им, духовность заметно снизилась. Божества присутствовали на Земле, но в неявном виде, и их могли распознать только преданные.

Четвертая эпоха — кали-юга, современная эпоха. Считается, что она началась в ночь с 17 на 18 января 3102 г. до н.э. Справедливость стала присутствовать только в количестве 1/10 части по сравнению с Золотой эрой. Истинное поклонение и жертвенность были утрачены. Это время гнева, жажды, страсти, гордости и разногласий. Люди чрезмерно озабочены материальными вещами и чувственными наслаждениями.

Храмы появились только в эпоху кали-юги. Люди утратили способность непосредственно созерцать божества и общаться с ними, и поэтому им стали требоваться особые места для воссоединения с божественным. Боги стали нисходить очень редко. Однако их присутствие можно было почувствовать при преданном служении в надлежащим образом построенных храмах. В отличие от предыдущих эпох, когда боги были доступны всем людям, теперь божества могли являться только жрецам или посвященным, которые могли вызывать их присутствие.

С современной точки зрения, храмы действуют как некая зона безопасности, где обычные смертные могут почувствовать себя свободными от постоянных капризов ежедневного существования и напрямую установить связь с Богом. Однако кали-юга крайне индивидуалистична: каждый человек требует собственной концепции божества, основанного на индивидуальном культурном базисе. Но это ни в коей степени не умаляет важность храма как центра духовного воспитания, средства удовлетворения духовных запросов современного человека.

Храмы на берегу Ганги

Храм Джаганнатхи, Пури

Как и простые часовни или сложные архитектурные ансамбли, все индуистские храмы строятся по схеме, имеющей в основе ритуальные диаграммы, янтры и мандалы. Это особые янтры, отличающиеся от тех, что используются для ритуалов и медитаций отдельными людьми. Архитектурные янтры не являются планами для строительства храмов, но схематически передают принципы, по которым планируется священная территория храма. Необходимые измерения и размеры храмов содержатся в древних учебниках по архитектуре, которые описывают также ритуалы, совершаемые при закладке храма.

Храм — дом Бога, обитель Божественного, место всеобщего поклонения. Хотя Бог вездесущ и поклоняться Ему можно везде, в храме Его присутствие ощущается наиболее остро.

Храм создает среду, которая помогает человеку общаться с Божественным. Вследствие постоянно совершаемого преданными поклонения, в храме создаются и поддерживаются тонкие вибрации, помогающие обрести духовные силы.

Совместное поклонение и громкое воспевание мантр (*санкиртана*) производит большой эффект на души тех, кто принимает участие в нем.

В «Шримад-Бхагаватам» утверждается: «В этой падшей эпохе все совершенство жизни может быть легко достигнуто посредством совершения санкиртаны» (11.5.36). Санкиртана — это киртан группы людей, обычно проводится на открытом воздухе, чтобы как можно большее число людей могло внимать священным именам Господа.

Джива Госвами дал такое определение санкиртаны: «Когда много людей собираются вместе и славят Всевышнего Господа, это называется санкиртаной».

В «Бхакти-расамрита-синдху» («Пурва-вибхага», 2.145) говорится: «Киртан — это громкий голос во славу Господа». Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур подчеркивал, что киртан — это не только громкое пение Святого Имени, но и проповедь.

Через действия языка все чувства восприятия, включая ум и органы действия, пробуждаются в киртане, настолько сильное влияние оказывает язык. Громким воспеванием мантры можно контролировать язык, после чего через некоторое время ум станет устойчивым в концентрации и его можно будет использовать для медитации.

Санатана Госвами писал: «Санкиртана лучше джапы, которая произносится только в уме. Киртан одновременно озаряет и ум, ибо, если мантра, воспеваемая в санкиртане, не промелькнет в уме, она фактически не появится на языке. Киртан приносит благо не только совершаю-

щим его, но и другим, имеющим счастливую возможность слушать его, чего нельзя достичь при тихом повторении». Особое значение санкиртана имеет в храме.

Создание храма

Строительство храмов считается божественным актом, обладающим огромным значением. Цари и богатые люди стремились потратить на возведение храмов как можно больше средств. Все шаги строительства совершались как особые религиозные обряды или по крайней мере имели религиозный подтекст.

Чтобы удовлетворить бесконечное желание человека достичь возвышенного состояния духа, традиция васту, понимаемая как традиция целого народа, пыталась создать проявленную форму, которая была бы способна пребывать в гармонии с высочайшими вибрациями человека и которая дарила бы опыт соприкосновения с космической реальностью. Это известно как *Атманубхаван*. Все здания, вне зависимости от того, построены ли они для жилища или для совершения религиозных обрядов, должны подчиняться принципам божественной эстетики.

Чтобы достичь такой синхронности, был сформирован корпус священных текстов, определяющих категорию сакральной архитектуры. Ниже представлены некоторые основные правила (*лакшана*) дизайна.

Эти принципы могут быть сгруппированы в три категории: *бхогадьям*, *сукха даршам* и *рамьям*.

Бхогадьям

Проектировщик должен чувствовать следующие моменты:

1. Он должен понимать потребности заказчика, а также сочетаемость различных компонентов проекта.
2. Он должен наиболее пропорционально использовать все модули здания.
3. Он должен создать гармонию между выбранным местом и окружающей средой, а также, используя расчеты пада виньясы и аяди, вселить в обитателя строения ощущение благосостояния и преуспевания.

Некоторые здания живут как бы вне времени, поражая своей элитантностью и красотой, даже будучи поврежденными. Многие архи-

текторы сегодня пытаются понять тайну древних построек, но успеха добиваются только те, кто обращается к изучению принципов сакральной архитектуры. Качество внутреннего опыта определяет направленность дизайнерской мысли. Каждая религия пыталась перенести этот опыт на здания, посвященные Богу или духу. Некоторые структуры достигали желаемого эффекта, в то время как многие другие терпели неудачу. Только время может подтвердить, противостоит ли структура напору деструктивных сил или растворится в истории.

Пада Виньяса — метод, с помощью которого участок земли делится на сетку. Участок делится на квадраты линиями-*сутрами*. Ось, проходящая через все здание, — центральная ось Брахма Сутра. Это обычно восточно-западная ось. Северо-южная ось известна как *Сома Сутра*. Центральная точка пересечения осей — главное место сосредоточения энергий, *Брахмастхана*. Внешние области называются соответственно *Брахмапада* и *Печакапада*. Во всех точках пересечений пад, или модульных линий, располагаются энергетические центры. Планирование выполняется очень тщательно, чтобы энергетические потоки не перекрещивались и не обрывались.

Аяди Порутхам

Выбор благоприятного времени для совершения какого-либо поступка — важный критерий серьезных начинаний. Начало строительства можно сравнить с рождением ребенка, здесь следует очень точно рассчитать подходящий момент. Разумеется, следует предпринять благоприятные меры, чтобы дело шло достаточно успешно. Нужно заранее представлять ширину, длину здания, его периметр.

Перед выбором участка очень важно изучить профиль участка. Проектировщик проверяет следующие аспекты:

- 1) форма участка;
- 2) цвет почвы;
- 3) запах почвы;
- 4) естественные особенности участка;
- 5) твердость почвы;
- 6) вкус почвы;
- 7) состав почвы, проверяемый осязанием.

В результате тестов выбирается подходящий участок, в котором положительные стороны перевешивают негативные.

Относительно выбора места строительства храма существуют две теории: *пракара биджам* и *сакала нишкала татвам*.

Пракара биджам

В храмовом комплексе наиболее важным считается расположение гарбхагрихи. Ее местонахождение определяется как муластханама всего комплекса и считается основной структурной единицей, базисным модулем. Следовательно, если гарбхагриху принять как x , тогда пракара будет определяться как $1x$ с обеих сторон святилища, а спереди будет проекция модуля $3x$, который формирует мукхьяму храма. В этой прямоугольной форме гарбхагриха подобна семени, которое постоянно расширяется за свои пределы, формируя 1, 3, 5, 7 пракар.

Сакала Нишкала Татва

В матрице храмового участка выделяются два пути создания образов. Первый содержит четные числа, а второй — нечетные (югма и аюгма).

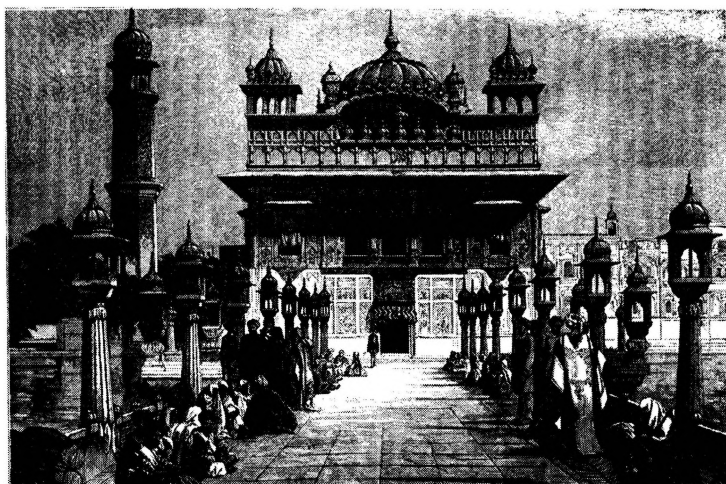
Сетка югма определяет точку в центре, в то время как аюгма определяет пространство. Первая матрица называется *нишкала*, а вторая — *сакала*. Нишкала связана с аморфным опытом развития сакрального паттерна, а сакала коррелирует с опытом морфическим. В каждой части Индии все шиваитские храмы ориентированы на сетку нишкала (8×8 или 10×10), в то время как храмы, посвященные Вишну, Деви и другим божествам расположены на сакала-сетке (7×7 , 9×9).

Божество занимает в святилище особое место; только лингам помещается в центр, все другие формы размещаются позади центральной оси. Напротив стены размещаются девы и деви, а также аватара пуруши (включая Будду и Махавиру). В скульптурной композиции четко определены позиции богоподобных существ, аватар, бхутаганов и существ, которым не совершаются поклонения.

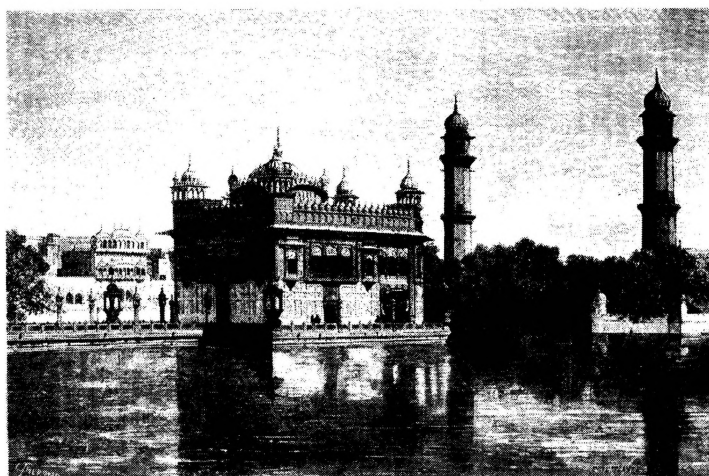
Принципы васту — это базис, основанный на концепции священных чисел, облеченных в форму. Форма ориентирована на наиболее гармоничное использование храмового пространства.

Внутри храма пространственное выравнивание и пропорциональная структурированность создают опыт внеограниченной самости. К этому добавляется мистицизм лампад, теней, резонанс каменных стен, бесконечный звук мантры омкара, колокольчики, ароматы, игра цвета, прохладная сладость святой воды. Все чувства находящегося в храме усиливаются и модулируются таким образом, чтобы человек мог (по крайней мере на мгновение) соприкоснуться с бесконечным духом внутри самого себя.

Даже случайному прохожему понятна сакральная мистика многих больших храмов. К этому первичному опыту восприятия добавляется поток коллективной веры, коллективного бессознательного.

Золотой храм в Амритсаре

Золотой храм в Амритсаре

Возвратимся к процедуре возведения храма. Вот типичные шаги строительства. *Яджамана* (жертвователь, спонсор, строитель) сначала выбирал ответственного (*стхапаку* или *ачарью*) для полного руководства и наблюдения за ходом всех строительных работ. Таким ачарьей был ученый брахман, ведущий безгрешную жизнь. Он должен был зарекомендовать себя как знаток искусств, архитектуры и ритуалов. Затем ачарья уже сам выбирал *стхапати* (главного архитектора), чтобы тот отвечал за все строительство. Стхапати почитался наравне с ачарьей. Ему помогали в работе *сутхаграхин* (инспектор), *такшака* (скульптор) и *вардхакин* (строитель, штукатур и живописец).

В день *санкальпы* (принятия религиозного решения) яджамана и ачарья давали определенные религиозные обеты и вели в соответствии с ними очень строгую жизнь.

Первый и главный шаг в постройке храма — выбор подходящего места. Храм должен располагаться в святом месте или около него, окружающий пейзаж должен радовать глаз своей естественной красотой и умиротворенностью. Участок должен был быть очищен от всякой растительности. Тщательно изгонялись злые духи и проводились ритуалы очищения пространства.

Этот ритуал известен как «умиротворение участка земли». Приведем еще раз метамиф, на котором основывается учение васту. Однажды, когда Шива сражался с демоном Андхакой, с его лба на землю скатилась капля пота. Ее падение сопровождалось громким громом. Капля превратилась в голодного монстра, который попытался уничтожить три мира. Боги устремились сразиться с монстром, чтобы предотвратить катастрофу. Когда демон упал лицом вниз, божества вошли в различные части его тела и прижали его к земле. Это создание стало известно как Васту, что означает «обиталище богов». Васту изображается лежащим во внутренней части мандалы; его руки и ноги охватывают все пространство, а голова располагается в северо-восточном углу квадрата. В его члены вошло 45 богов.

Васту Пуруша — это дух Матери-земли, которую следует умиротворять, считая ее демоном. В то же самое время для ее успокоения требуется особая осторожность, потому что демон не должен подниматься. Для облегчения задачи архитектора васту-мандала разделена на квадраты, в которых помещаются соответствующие божества. В ней также представлены 32 накшатры — созвездия, через которые проходит Луна. В идеально выполненном храме все эти божества должны быть расположены точно так же, как в мандале.

Когда преданный входит в храм, он фактически вступает в мандалу и поэтому становится участником космической мистерии. Павильоны, через которые он должен пройти к *sanctum*, символические: они представляют стадии продвижения человека к божественному блаженству. В соответствии с этой схемой происходит изменение архитектурных и скульптурных деталей, постепенно подготавливая преданного к обретению окончательного опыта, который ждет его в святилище.

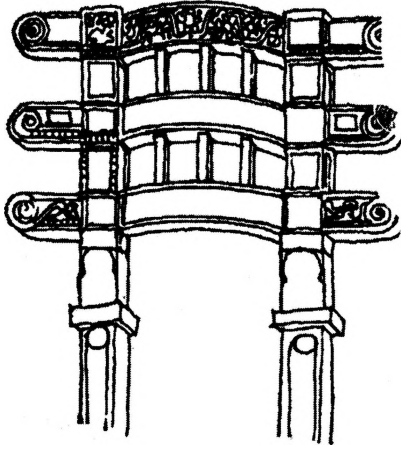
Этот процесс отображает четырехступенчатое духовное развитие, предусмотренное в йоге: бодрствующее состояние (*джаграт*); сон (*свапна*); состояние глубокого сна (*сушупти*); наконец, самое высокое состояние осознания, известное как турия. В состоянии турия все границы исчезают, а Вселенная является созерцателю в своем истинном великолепии. Человек отрешается от дифференцированного, относительного существования. Турия — в высшей степени тихое, мирное и блаженное состояние души, конечная цель всей духовной деятельности. Преданный полностью поглощается красотой и ясностью бытия. Он пребывает во внутреннем квадрате Брахмы, в васту-мандале, на прямую общаясь с основным источником храмовой силы.

Дизайн храма опирается на положение Упанишад, где *атман* (душа, или божественный аспект, присутствующий в каждом человеке) уподобляется эмбриону в материнском лоне или сокровищу, спрятанному в пещере. «Мундака Упанишада» гласит: «На чем выткано небо, земля и воздушное пространство вместе с разумом и всеми дыханиями, знайте: лишь то одно — Атман. Оставьте иные речи. Это мост, (ведущий) к бессмертию. Становясь множественным, он движется там, внутри, где сходятся жилы, подобно спицам в ступице колеса» (2:5–6). Именно в сердечном центре покоится главное божество; этот *sanctum sanctorum* известен как гарбхагриха.

Как уже указывалось, гарбхагриха почти всегда окружается круговой дорожкой, по которой преданный может двигаться в направлении часовой стрелки, как бы обходя Вселенную.

При достижении главных ворот преданный наклоняется и касается порога. Это означает начало перехода от мирского к божественному. Когда преданный входит в ворота, его приветствуют многочисленные изображения со стен храма. Эти изображения суть разнообразные проявления божеств в различных мирах.

В храмовой скульптуре присутствуют мифологические темы, волшебные предметы, мифические животные и необычные мотивы. Они предназначены вывести взирающего на них из унылой действительности и банальности, пробудить в нем возвышенные чувства и благие мечты.

Входные храмовые ворота

Даже при том, что любая земля может рассматриваться подходящей для возведения на ней храма, если будут соблюдены все необходимые ритуалы для ее освящения, в древних текстах все же содержатся четкие указания относительно подбора места для строительства: боги играют там, где есть рощи, реки, горы и ручьи с садами. Поэтому многие древние храмы Индии строились в пышных долинах или рощах, где окружающая среда была особенно подходящей для обители богов.

Приготовление к возведению храма имеют большое ритуальное значение и пронизаны символикой изобилия. Предполагаемый участок сначала изучается на предмет определения состава почвы, ее цвета и запаха. Как уже рассказывалось выше, каждая из таких характеристик делится на четыре категории, которые связываются с одной из четырех каст (*варн*).

Цвет и вкус почвы определяют «касту» храма, то есть социальную группу, по отношению к которой храм будет особенно благоприятен. Таким образом смотритель храма подбирает благоприятный участок — для себя и своей окружающей социальной среды.

Другая важная религиозная церемония, связанная с различными стадиями строительства — *анкурарпана* (обряд семян и их прорастания; *анкура* — «семя», *арпана* — «предложение»). Ее главная цель состоит в том, чтобы облегчить осуществление работ, избавившись от всех преград и препятствий. Она выполнялась перед началом строи-

тельства, перед заложением последнего кирпича или камня (*мурдхестак*), до установки главного изображения, перед открытием глаз божества (*ачсимочана*). Обряд состоял из размещения семян различных культур — риса, кунжута, горчицы и т.д. — в 16 медных сосудах перед Сомой (богом произрастания) и предложения их нужному божеству. Заложение семян означало зарождение новой жизни, начало нового цикла творения, а произрастание семян давало уверенность в том, что не были нарушены природные ритмы. В ритуале анкурарпана семя закладывалось на определенном участке в благоприятный день, а его произрастание ожидалось через несколько дней. Если рост семени был удовлетворителен, земля считалась подходящей для строительства храма. Прорастание семени — символизация потенциальных возможностей, сокрытых в Матери-земле и теперь передаваемых сакральной структуре, возводимой на ней. После анкурарпаны проводилось выравнивание земли, что символизировало наведение порядка в диком, непослушном и несправедливом мире. После выравнивания земли все считалось готовым для изображения Васту Пуруша мандалы — метафизического плана храма.

Храм в Гималаях

Детальный проект и технические рисунки самого храма уже должны были быть готовы; следующий пункт — вастувиньяса, изображение васту-мандалы на участке строительства храма (в благоприятное для этого время).

Васту Пурушу представляла специальная мандала, геометрический рисунок, содержащий в себе 64 квадрата. После церемониального изображения васту-мандалы она становилась «живой»: в ней уже пребывал Васту Пуруша. Позже в центре этой мандалы в соответствующее время устанавливались изображение или символ определенного божества.

О Васту Пуруше рассказывалось ранее; Васту Пуруша мандала служит грубым архитектурным проектом основы храма. Храм — это микромир Вселенной. Мандала также отражает этот аспект храма.

Центральный квадрат мандалы символизирует гору Меру, географический центр космоса. В нем визуализируются образ горы. Внешняя структура храма и внутренний квадрат мандалы символизируют священный пик. Вокруг горы Меру устанавливается символический пантеон богов. Каждый бог занимает свой собственный квадрат и располагается в соответствии со значением.

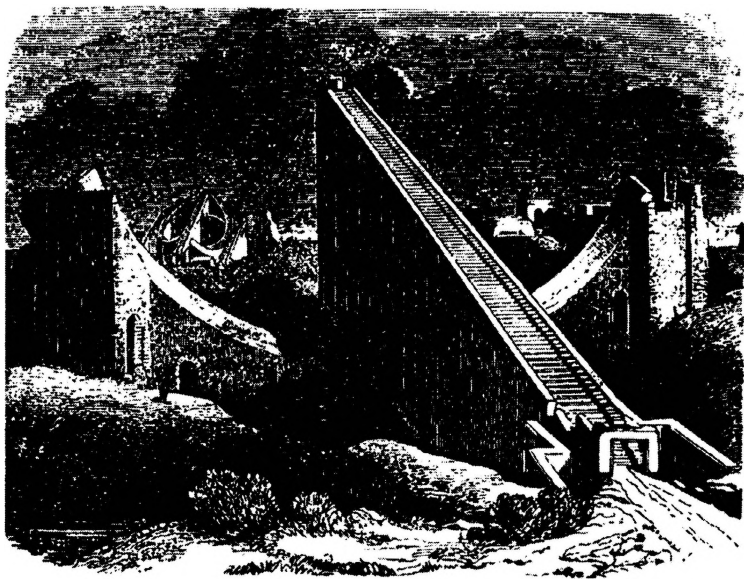
Для того чтобы подчеркнуть роль храма как места пересечения энергетических потоков, мандала представляет также Космического Человека. Размеры квадрата соответствуют размерам человеческого тела: высота примерно равна охвату рук. На таком упрощенном уровне храм становится местом пересечения космических потоков, обителью веры, где люди могут ощутить присутствие божества.

Размеры индуистского храма имеют большое значение. Храм, подобно мандале, очень тщательно просчитывается во всех измерениях. Например, чтобы храм смотрел на восток, его ширина должна быть производной деления $3/8$. Это только самое простое из необходимых вычислений. Внешние измерения храма должны также удовлетворять уравнениям, касающимся траектории звезд, планет и хода времени. Тщательные расчеты выражают структуру Вселенной.

Веды описывают человеческое тело как микро-вселенную, в которой присутствуют все составные части «большой» вселенной. В человеческом теле находятся и основные элементы вселенной, а именно: энергия, время, место и майя.

Так, $1/4$ земли статична, а $3/4$ земли составляет вода; человеческое тело также на $1/4$ состоит из твердых веществ (кости, плоть, нервы и т.д.), а $3/4$ тела — это кровь и другие жидкости организма.

Большинство текстов оговаривают в качестве особого условия, что каждый индуистский храм должен сообразоваться с простым рисунком, подобным янтре, который называется Васту Пуруша мандала. В свое время этот рисунок служил моделью для древних городов. Такая диаграмма в основе своей представляет отпечаток упорядоченного мира и принимает форму, раскрываемую вселенским Пурушей в проявленном мире (Васту — телесное существование, место; Пуруша — верховный принцип, источник Космоса; мандала — замкнутая многоугольная фигура).

Обсерватория в Дели

Точные пропорции Васту Пуруша мандалы не имеют значения, поскольку это не точный план, но как бы прогноз, в соответствии с которым появляется широкий набор возможностей для архитектора. Ритуальная диаграмма понимается как идеограмма. Согласно ей, храм представляет материализацию понятий, которые она воплощает.

Один из дошедших до нас типов ранних сооружений сакральной архитектуры — обсерватории. Они были не только сооружениями для наблюдения за состоянием звездного неба, но являлись центрами ду-

ховного знания. Древние люди обладали потрясающим знанием астрономии и могли предсказывать звездные события с высокой степенью точности. Такая точность определялась в немалой степени и мистической архитектурной формой ранних обсерваторий. Древнейшие известные обсерватории в мире находятся в Индии. В индийской традиции обсерватории можно понимать как янтры.

Крупные обсерватории, построенные в Дели и Джайпуре при покровительстве Джай Сингха (1636–1734), называются Янтар-Мантар, поскольку назначение этих массивных сооружений — служить инструментами (янтрами) для изучения небесных явлений.

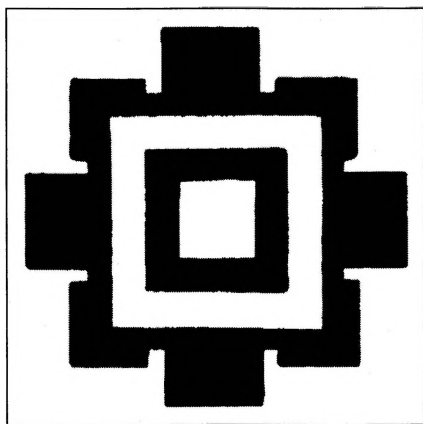
Сакральность — это не только поддержание естественного порядка вещей, она также подразумевает создание нового порядка, более подходящего для реализации духовных задач человека. Из этой предпосылки следует необходимость применения на практике сакральной архитектуры и геометрии места и формы.

После определения дизайна постройки проводилась силаньяса — церемония заложения первого камня в фундамент. Это знаменовало начало строительства. Такой камень клался в северо-западном углу плана. После этого строительство считалось начатым.

Закладывался фундамент, засыпался землей — до уровня постаментов, за исключением средней части гарбхагрихи, которая заполнялась землей только на 3/4. В центре клался адхарасила (камень основы), над которым помещались следующие предметы: сосуд (*нидхикумбха*), черепаха и лотос (все это было сделано из камня); потом — черепаха и лотос, сделанные из серебра; наконец, черепаха и лотос, сделанные из золота. Оттуда к постаменту тянулась медная труба, называемая йоганала. Все это закрывалось другой каменной плитой, называемой брахмасила. Позднее на нее устанавливалось изображение божества.

Еще один чрезвычайно важный обряд, который выполнялся по ходу строительства храма, — гарбханьяса («оплодотворение» участка храма). Шкатулка или медный поднос, чьи размеры были пропорциональны измерениям храма, погружались в землю. Это происходило в благоприятную ночь установления 25 предметов. Все это символизировало Матерь-землю, а сама церемония совершалась с целью благоприятного завершения строительства.

Материалы, используемые для строительства (камень, кирпичи, древесина), должны были браться из надежных источников, для выбора которых также существовали особые рекомендации. Всем инструментам и орудиям, используемым в строительстве, нужно было совершать поклонения.

Фундамент индийского храма

После того как был заложен фундамент по отношению к подвальному уровню, начиналось воздвижение основной части со столбами. Двери, ниши, окна с подходящим художественным оформлением добавлялись по ходу строительства. Последняя называлась шикхара.

Наиболее важная часть строительства храма — подготовка и установление изображения главного божества, а также изображения «вспомогательных» божеств.

Наиболее важная часть храма, его сердце, — гарбхагриха, или sanctum sanctorum. Это обычно квадрат с низкой крышей и без дверей или окон (не считая переднего входа). Изображение божества размещается здесь в геометрическом центре. Все место темно, не считая света, который проникает через передний вход. Отсутствие внешнего света и воздуха во внутреннем святилище позволяет внутреннему оку узреть сияющее присутствие Бога в изображении, статуе или лингаме, расположенном в нем. На крыше — маленькая башня. В североиндийских храмах она довольно-таки высокая, а в южноиндийских — низкая.

В некоторых храмах прадакшинапатха (круговой проход) устанавливается вокруг гарбхагрихи, позволяя преданным обходить божество. Только весара-храмы не имеют такого прохода.

Перед гарбхагрихой и смежно с ней устанавливается мукхамантапа, иногда называемая суканасиор ардха-мантапа. Она зависит от пропорций гарбхагрихи и используется не только как проход, но и в качестве подставки для объектов поклонения, включая найведью (предложение

пищи). Затем идет антарала, узкий проход, соединяющий гарбхагриху и мукхамантапу с мантапой (павильоном или залом). В большинстве храмов антарала совпадает с мукхамантапой или суканаси.

Мантапа (также называемая *ниррита-мантапа*, или *наваранга*) — это большой зал, который используется для проведения совместных религиозных действий: пения, танцев, декламации священных текстов, бесед на религиозные темы и т.д.

Другая особенность индийских храмов — дхваджа-стамбха, располагаемая перед гарбхагрихой, антаралой или мантапой. Дхваджа-стамбха — это «царь царей». Ланчана (знаки отличия) делаются из меди и устанавливаются, подобно флагу, на вершине. Они меняются в зависимости от божества храма. Изображение на ланчане зависит от божества. Например, в шиваитских храмах это Нанди. В храмах, посвященных Деве, это лев. В вишнуитских храмах — Гаруда.

Около дхваджа-стамбхи, но близко от божества, устанавливается балипитха (место жертвенных предложений), украшенная лотосом или отпечатками стоп божества. На нее во время проведения ритуалов кладутся красные подношения типа риса, смешанного с вермильоном. Этот ритуал означает предложение пищи божествам (*париварадэватам*).

Юпа-стамбха (жертвенный пост) и балипитха (жертвенный пьедестал) ведической эпохи превратились в современные дхваджа-стамбху и балипитху.

Весь храм окружен высокой стеной (*пракара*) с одними главными и тремя вспомогательными воротами, открывающимися в основных направлениях. Эти ворота украшает гопурам (высокая башня, иногда называемая «коровьими вратами»).

Внутри пракары расположены три младших храма, или святилища, для второстепенных божеств, связанных с основным божеством. Например, в шиваитском храме второстепенные святилища посвящены Ганapati, Парвати, Субраманье и Чандешваре. В вишнуитском храме это Лакшми, Хануман и Гаруда. В храме Дурги это Шива, Ганapati и Субраманья.

Кроме них, в окрестностях храма расположены *ягасала* (жертвенный навес), *пакасала* (навес для приготовления пищи) и кухню, место для *утсавамурти* (изображения, которое несут во время процессий), источник, или *пушкарини*, сад с цветами, лавки и другие необходимые структуры, связанных с содержанием храма.

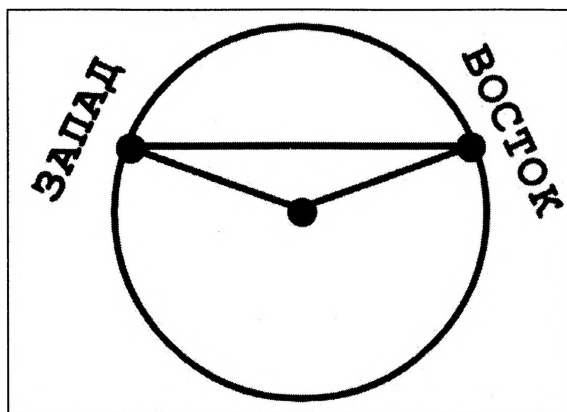
В южноиндийских храмах можно также видеть дипа-стамбху (ламповый пост). Он расположен перед балипитхой или за главными воротами. На вершине дипа-стамбхи — небольшое углубление для лампы.

Метафизическая архитектура индийского храма

Основной план индийского храма — проявление сакральной геометрии, где храм визуализируется как великая мандала. Технически мандала предстает как священная форма, состоящая из пересечения кругов и квадратов.

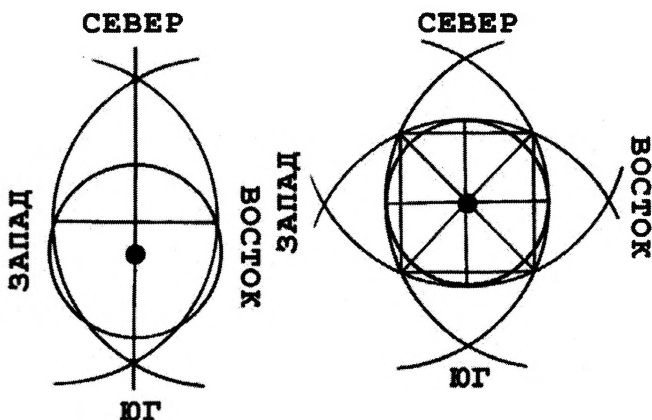
Квадратная форма мандалы символизирует Землю, показывая четыре основных направления. Индийская философия ориентирована во многом на число «4». Считается, что этим числом управляется земная жизнь: существуют четыре касты, четыре Веды и т.д. Круг — символ небес, это совершенная форма без начала и конца, лежащая вне времени и пространства, знаменующая собой вечность. Таким образом, мандала (и ее логическое расширение — храм) показывает встречу земли и небес.

Как именно строился храм в Древней Индии? В соответствии с «Маносара Шилпа шастрой», в выбранном месте в землю устанавливали столбик, вокруг которого чертили круг. В зависимости от того, как падали на столбик солнечные лучи, определяли направления и разметку будущего участка. Так, крайние точки, до которых доходила его тень, указывали направление оси восток-запад.

Затем определялись точки пересечения такой оси с окружностью, проведенной из центра. Они в свою очередь также служили центрами окружностей — для определения направления оси «север-юг». После

этого чертился уже основной квадрат — план участка будущего храма. Этот квадрат был не чем иным, как Васту Пуруша мандалой. Порой удивляет долговечность храмовых построек. Например, храмы Кхаджурахо простояли более 1000 лет, а древнейшие храмы Дилвара — и того дольше.

Как получается, что современные храмы быстро разрушаются, в то время как постройки прошлого переживают многие поколения? Ответ здесь прост и научен.

Первая причина заключается в том, что традиционные индийские храмы построены согласно Васту-шастре, где четко регламентировано место, время возведения храма, допустимость конструктивных методов и пропорций и т.д.

Васту-шастра учитывает астрономию, астрологию, эргономику, функциональное проектирование. В то время как современная архитектура действует вне религии, астрологии и философии, ориентируясь только на собственное воображение проектировщика, его творческий потенциал, постулаты Васту-шастры ориентированы на внутреннюю красоту, структурную стабильность и качество места храмостроительства, свет, звук и объем будущей постройки.

Освещение пространства внутри храма организовано таким образом, что правеш чоуки (входной подъезд) является полуоткрытым — так освещение максимально; сабха мандап (пространство для поклонения) умеренно освещено, свет проникает через немногие окна. Гарбхагриха допускает наличие только одного проема, то есть, двери

через которую свет падает на образ божества. Это делается для того, чтобы находящиеся в храме могли полностью концентрироваться на божестве.

Купол над сабха мандапом довольно большой, чтобы люди чувствовали себя маленькими, незначительными по отношению к храму, перед Всемогущим. Правила сакральных пропорций придают стабильность всей структуре. Для ограничения высоты шикхары ширина ее основания в два раза больше; такое соотношение также регулирует вес сооружения. По мере увеличения размера пады (расстояния между двумя столбами) взаимное сечение столбов также возрастает. Не допускается отклонение от предписаний даже на 1 см, потому что размер гарбхагрихи, высота столбов и большинства элементов управляется астрологическими вычислениями.

Параметры сооружения, построенного по рекомендациям васту, очень точны. Они учитывают ориентацию в пространстве, расположение в отношении Васту Пуруша мандалы, выравнивание по времени (*аяди*), наличие брахмастхана и т.д.

Предельную важность имеет ориентация структуры относительно частей света. Напомним, что, согласно Васту, сеть энергетических линий охватывает Землю. Эти линии можно сравнить с обозначениями долготы и широты на глобусе.

Энергетические линии — это каналы, по которым распространяется энергия, сконцентрированная в центре. В «Стахпатья-шастре» сказано, что подобно тому, как по жилам человека течет кровь, так и по земле текут волны энергии.

Энергетическая сеть является также матрицей поглощения солнечных, лунных и звездных влияний.

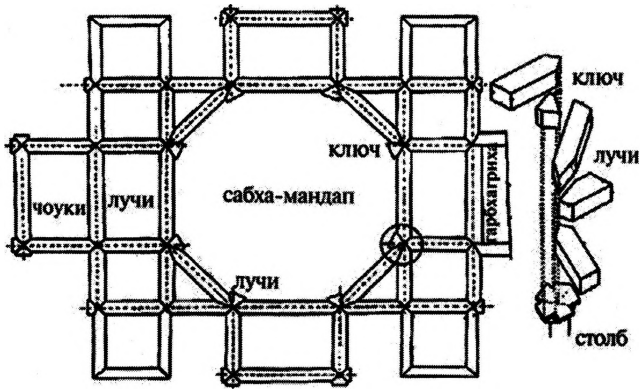
Цель строительства — соорудить храм, который бы находился в гармонии с этими универсальными энергиями.

Расположение здания определяется как Васту Пуруша мандала и коррелирует с сеткой равных клеток: $8 \cdot 8 = 64$, $9 \cdot 9 = 81$ и т.д.

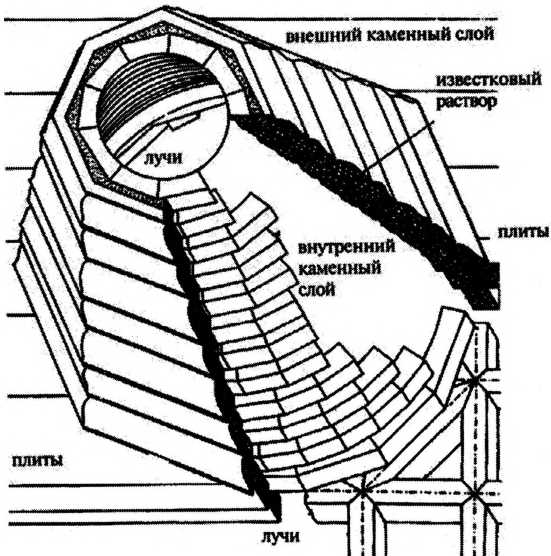
Даже сегодня архитекторы индийского храма сначала визуализируют его до малейших деталей. Процесс строительства храма может быть разделен на три этапа. Сначала происходит планировка храма архитектором, потом — изготовление различных частей, а затем — сборка частей.

На первой стадии архитектор готовит список всех частей храма. Эти части сделаны из более мелких единиц. Например, столб состоит из пяти частей, в то время как купол собран из гораздо большего числа структурных единиц. Это одна из причин, почему храмы не разрушают-

ся в случае землетрясений или циклонов, поскольку его части вибрируют вместе с землей.

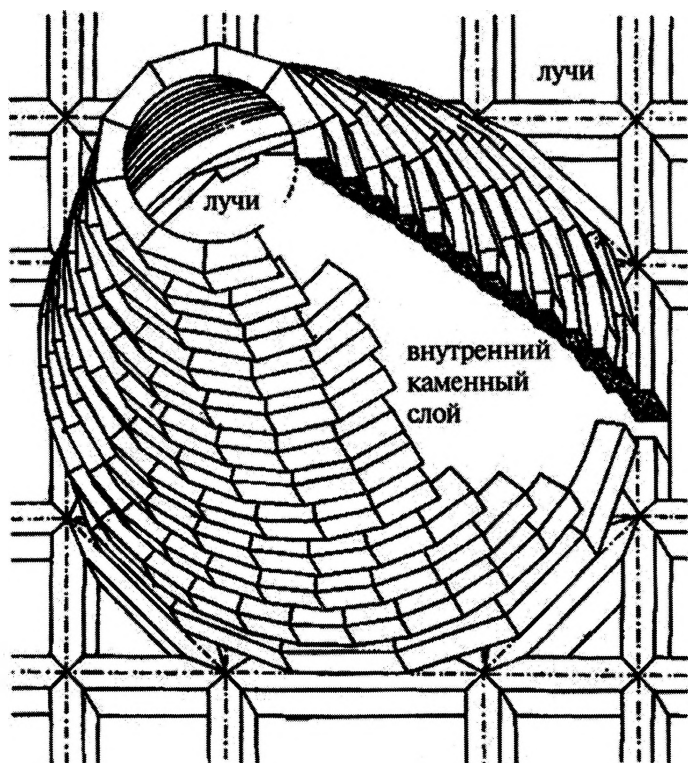

На второй стадии происходит изготовление указанных частей храма, а также составляется спецификация. Части перевозятся к храму. Третья стадия — сборка всех частей.

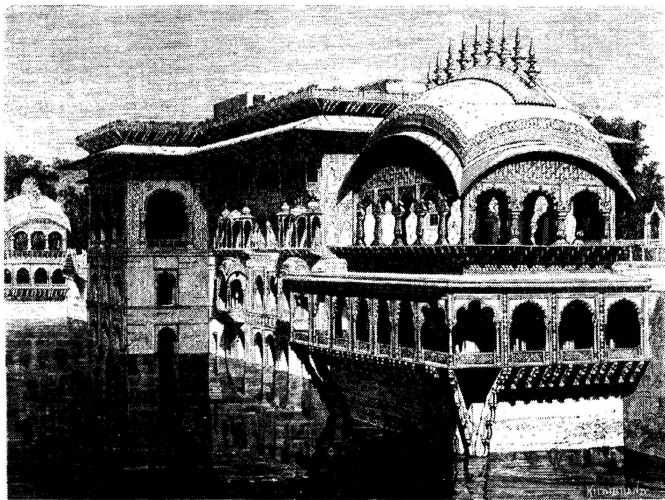
Первая и третья стадия привычны и современной архитектуре, в то время как вторая стадия (изготовление частей) предоставляет много возможностей для исправления и коррекции. Хотя эта стадия замедляет процесс, она вместе с тем ведет к устранению возможных ошибок, повышает точность исполнения.

Методы строительства храмов уникальны. Купол строится из камня по оригинальному проекту.

Все части имеют пазы; только там используется цемент. Использование стали в храмостроительстве строго запрещено. Тем самым продлевается жизнь храма, поскольку сталь со временем ржавеет, разрушая все сооружение. Камень гораздо более долговечен, чем бетон. Таким образом, долголетие храма в немалой степени определяется выбором

материалов. Различные части храмов сцепляются, подобно конструктору. Таким образом храмы выдерживают противостояние сил природы; они связаны принципами единства, гармонии и баланса. Если одна часть сооружения ломается, вся структура падает.

Дворец Гопала Бхаван, 1763 г.

Мавзолей Гхауса Мухамада, Гвалиор, XVI в.

Храмовые искусства и ремесла

Цари и правители страны зачастую становятся известными не только благодаря победам в войнах, но и своей поддержкой искусств и ремесел. Поэтому в храмы, особенно большие, правители вкладывали очень много средств, приглашая лучших декораторов и архитекторов. Кроме скульптурных каменных изображений или статуй, с храмами могут быть связаны и другие искусства и ремесла: музыка, танец, изготовление музыкальных инструментов, вышивка по ткани, ароматерапия, создание цветочных гирлянд, кулинария, астрология, гравюра или чеканка на металлических пластинах, возведение фонарных столбов, пуджа. Развитие этих ремесел в значительной степени происходило благодаря храмам.

Индийская иконография — очень древняя наука и искусство. В «Ригведе» и «Атхарваведе» упоминаются изображения, создаваемые лучшими мастерами своего времени.

Изображения в индуистских храмах можно разделить на три группы: шайва, шакта и вайшнава — по принадлежности к культу Шивы, Шакти или Вишну. Образы могут быть ачала, или хрувабера (неподвижные) или чала (подвижные). Первые обычно делаются из камня и устанавливаются навечно. Последние делаются обычно из металлов, таких как бронза или панчалоча (сплав пяти металлов), и используются в праздники, для ритуального поклонения и т.д. Иногда добавляется третья категория, чалкала (подвижно-неподвижные). Пример чалкалы — изображение бога Джаганнатхи в Пури, устанавливаемое на повозку.

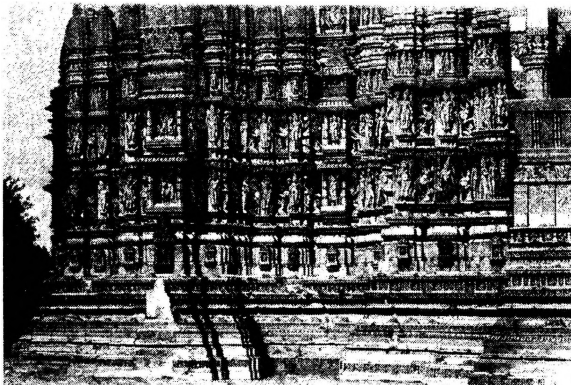
Божества могут быть изображены в трех положениях: *стханака* (стоя), *асана* (сидя) и *саяна* (лежа).

Изображения также могут подчеркивать какой-либо специфический аспект божества. Это может быть особая *мудра* (положение рук и пальцев), *асана* (положение тела), *чинха* (символ), *васана* (одежда) и *абхарана* (украшения). Среди всех мудр и асан наиболее популярными являются *абхаямудра* (предоставление благ), *падмасана* (поза лотоса) и *йогасана* (поза для медитации). Шива- и Шакти-изображения характеризуются наличием *дамару* (барабана), *тришулы* (трезубца), *паши* (петли), *анкуши* (стрела), *баны* (стрелы), *кхадги* (меча). Вайшнавским

изображениям свойственны *чакра* (диск), *шанкха* (раковина), *гада* (булава) и *падма* (лотос). Платья и украшения настолько многочисленны и разнообразны, что перечислить их не представляется никакой возможности.

Храм Махадевы в Кхаджурахо, 1025–1050 гг.

Храм Кали, Кхаджурахо

Существуют сложные правила исполнения скульптурных изображений. Их высота, рост, ширина, обхват, а также размеры различных частей тела устанавливаются согласно системе тала мана. Тала — длина ладони (от кончика среднего пальца до запястья), она равняется также длине лица. Выделяется также система наватала, ориентированная на то, что полный рост изображения принимается как девятикратная (нава — «девять») длина лица.

Однако, несмотря на все эти правила и инструкции, скульптор обладал достаточной свободой. Рекомендовалось изображать красивый лик божества с выражением соответствующей расы (эмоций или чувств).

В архитектуре Индии отчетливо прослеживаются религиозные корни. Значение и мощные символы, которые глаз способен отметить в зданиях и в их декоре, даже в их предназначении, неразрывно связаны с верой, которая составляет неотъемлемую часть индийской жизни. Даже кустарники, растущие в углу внутреннего двора храма, или цвет стены внутреннего двора могут сообщить, какой ветви религии принадлежит храм. Индийская архитектура есть архитектура аллегории и символа, в каждой форме живет скрытое значение. Эти скрытые значения едины с жизнью людей этой удивительной страны.

Несмотря на различия между храмами, можно подчас обнаружить существенные символы, воспринимаемые как священные всеми индийскими религиями, символы, которые проникли даже в другие страны и другие религии. Один из этих символов — священный цветок лотоса.

Символика лотоса в индийской архитектуре

Для индийского oka лотос всегда был лучшим из растений; им наслаждались в Индии с незапамятных времен, что отражено в литературе и искусстве. Он символизирует чистоту, бескорыстие и неоскверненность. Упомянутый в древних Ведах, лотос играет важную роль в мифологии брахманизма. Санскритская поэзия воспринимает лотос как эмблему красоты, с которой поэты постоянно сравнивают лица своих героинь. Лотос, кроме того, входит в индийское искусство как популярный декоративный элемент. С развитием буддизма символизм лотоса стал распространяться все дальше и дальше, доходя даже до Японии.

Лотос упоминается в «Ригведе» и более поздних Самхитах. «Панчавимса Брахмана» говорит о нем как о цветке, порожденным светом созвездий. В Брахманах лотос связывается в космогонических мифах с Творцом Праджапати. «Тайттирия Брахмана» указывает, что Праджапати, желая создать вселенную, которая вначале была жидкой, увидел лист лотоса (*пушкара-падма*), выглядывающий из воды. Думая, что лист должен на что-либо опираться, Праджапати принял форму борова, нырнул в воду и, стукнувшись о землю, поднялся наверх и растекся по листу. «Тайттирия Араньяка» говорит, что, когда вселенная была жидкой, Праджапати был создан именно на листе лотоса.

Позже, в эпической поэзии «Махабхараты» Брахма-Творец описывается как прыгнувший с лотоса, росшего из пупа Вишну, когда Вишну возлежал, погруженный в медитацию. Следовательно, одно из имен Брахмы — «лотосорожденный» (*абджа-джа, абджа-йони* и т.д.). Лотос таким образом связан с Вишну, одно из имен которого также связано с лотосом: *падма-набха*, «пуп в виде лотоса». Далее лотос связывается с супругой Вишну Лакшми, богиней благосостояния и красоты. «Махабхарата» рассказывает, что лотос снизошел ото лба Вишну, и из него вышла Шри (это еще одно имя богини Лакшми). Лакшми также называется Падмой (лотосоцветной). «Махабхарата», описывая гору Кайласа, обитель бога богатства Куберы, обрисовала озеро Налини и реку Мандакини полностью покрытыми золотыми лотосами.

Энергетические центры человека — чакры — визуализируются как лотосы с различным количеством лепестков. Лепестки нумеруются по числу работающих энергий. Высшая чакра — сахасрара — воспринимается как тысячелепестковый лотос. В «Каула-Джняна-Нирнайе» (ст. 8) сахасрара-чакра описывается как белый лотос, плавающий посредине океана молока, а в центре этого лотоса пребывает «Я». Через раскрытие сахасрары йогин достигает осознания своей духовной природы, сат-чит-ананда, бытие-знание-блаженство, он избавляется от влияния ложного эго и трех гун природы и в состоянии освобождения наслаждается своим истинным «Я» и любовными отношениями с Высшим «Я».

ЧАКРЫ	КОЛИЧЕСТВО ЛЕПЕСТКОВ
муладхара	4
свадхиштхана	6
манипура	10
анахата	12
вишуддха	16
аджна	2
сахасрара	1000

С расцветом религиозного искусства в Индии лотос появился на всех буддийских памятниках, которые возникли в различных частях страны приблизительно с 200 г. до н.э. В самой простой своей форме раскрытый лотос появляется как украшение скульптур в Санчи, Бхархуте, Амравати и Бодха Гайе, а также в пещерных буддийских храмах Западной Индии: он изображается на столбах, в составе скульптурных групп, на потолках. Лотосы на стеблях свойственны скульптурам Гандхары и Матхуры и часто фигурируют в сложных цветочных проектах на столбах Санчи или Амравати.

сахасрара
(1000-лепестковый
лотос)

аджна
(2-лепестковый лотос)

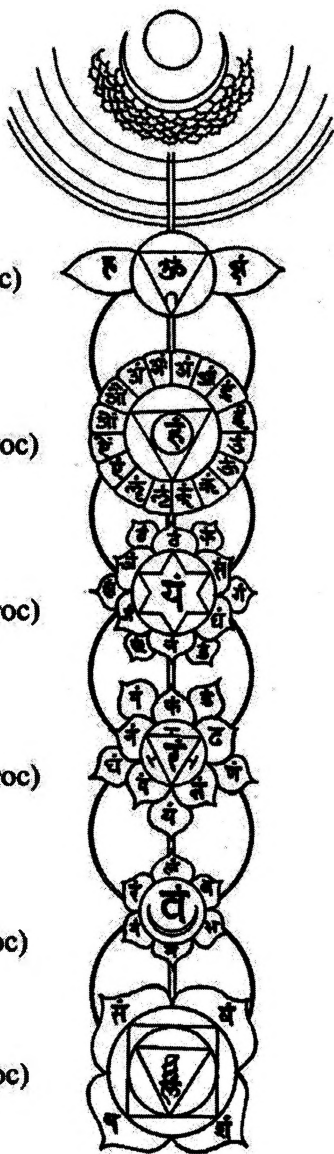
вишуддха
(16-лепестковый лотос)

анахата
(12-лепестковый лотос)

манипура
(10-лепестковый лотос)

свадхиштхана
(6-лепестковый лотос)

муладхара
(4-лепестковый лотос)

Лотос

С древнейших времен лотос выступает в качестве места или опоры, на которой стоят, восседают или возлежат божественные или священные существа. Наиболее поразительный пример такого использования — изображение богини Лакшми в буддийских скульптурах в Удайягири в Бхархуте, и особенно в Санчи, где это изображение часто повторяется на воротах Большой Ступы. Лакшми изображается сидящей или стоящей на лотосе, держащей в каждой руке по цветку лотоса. Этот древний принцип прослеживается также среди древних скульптур в Палонаруве (Шри-Ланка).

Некоторые божества или герои изображаются сидящими на лотосе со скрещенными ногами: в Раджгире в Бихаре, в пещерах Канхери около Мумбаи и часто в памятниках Гандхара на северо-западе. Из Гандхара традиция подобных изображений распространилась за пределы Индии к Непалу, Бирме, Китаю и Японии.

Мотив цветка лотоса, который держат в руке божества, отображает в символической форме не просто божественное рождение, но владение самой жизнью, ее поддержанием и порождением. Такой фактор свойственен арийской царице небес, брахманистской богине Шри, и ее ипостаси — буддистской Таре, которые величаются Украшенными Лотосами. В ведической добуддистской «Сатапатха Брахмане» лотос упоминается как символ лона; такое же значение он имеет и в известной мантре OM MANI PADME HUM. Подобный смысл отчасти подразумевается в лотосе, который держит в руке Авалокитешвара, супруг Тары. Однако в руке Майтрейи, будды грядущего, лотос имеет более метафизическое значение и обозначает сохранение и возобновление жизни и закона (дхармы). В этом смысле цветок лотоса украшает руки многих изображений Будд и бодхисаттв, которые, в принципе, с лотосом непосредственно не связаны.

О сооружении храма Солнца в Конараке (XIII в.)

Описание святылец и охраняемых ими земель [*кшетра*].

«В Чакра-кшетре [Бхуванешвар] есть святылище Экамра-деула [храм Лингараджа], в Шанкх-кшетре твой отец построил большой храм Пурушоттамы [храм Джаганнатха в Пури], в Гада-кшетре есть храм Ви-раджа [храм Девы в Джайпуре], и только Падма-кшетра остается без достойного святылища. Там ты построишь большой храм» (из наставлений царицы сыну-правителю Нарасимхадеве I. Орисская летопись «Мадалапанджи»).

Основание храма

«Вот запись расходов на строительство храма Падмакешары в Конараке. Благословение! Виращри Гаджапати Навакоти, Карната Уткала Варгешвара, Бхутабхайрава Прабала Пратапи [титуты-эпитеты раджи Нарасимхадевы I, описывающие его как властелина, победителя, устрашителя злых сил, великого защитника], Махашрама Нарасимхадева к концу пятого года своего победного, блистательного правления повелел, чтобы храм в образе колесницы был выстроен для Парамасурьядевы [бога Высшего Солнца] на земле Арка-кшетры. Когда махашрама достиг лагеря Ланкапады в сопровождении двадцати четырех придворных восьми самантов [вассальных князей], семь сотен шильпинов [скульпторов] и семь сотен кузнецов были собраны для начала строительства. В их присутствии верховный жрец храма Бхуванешвара Бхуванамохана-пурухита совершил обряд мангаларопана. Он взял освященную ткань из [храма] Шри Пурушоттамы и передал ее махашраме для церемонии [*прасады*].

Затем махашрама разделил шильпинов на три группы. Главе каждой из групп он дал по куску ткани согласно их назначению. Махашрама вручил ткань махашраме Шадашиве Самантарайе и назначил его сутрадхарой [главным архитектором]. Сутрадхара простерся перед махашрамой.

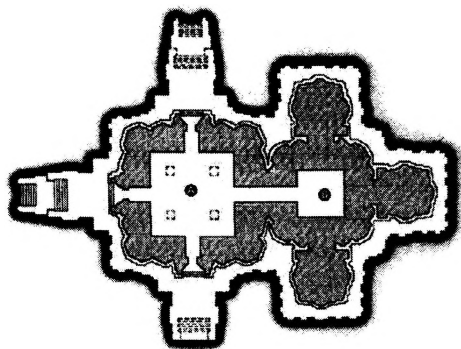
Сутрадхара назначил махапатру Гадеи главным строителем и начальником снабжения, махапатру Видьядхару — главой скульпторов, махапатру Айнбху — главой каменщиков, Раджива-махарана был назначен ответственным за строительство лесов, Бинду-махарана — начальником штукатуров, Пурья-махапатра — начальником кузнецов. Таковы были, включая сутрадахару, семь назначений.

После этого распределения одежд [назначений] махашрама утвердил Далабехеру из Рупасагары начальником лагеря, а Харичандану Бхрамарабару из Кила-Баялисбати назначил на должность караны [писца и казначея]. Сделав все эти назначения, махашрама удалился в Биданаси. А я [Харичандана Бхрамарабара], согласно моему назначению, веду эти записи» («Байя Чакада», Лист I).

В церемонии строго соблюдается числовая символика календарного цикла. 24 пакши (половины лунного месяца), 7 дней недели, 8 сторон света (4 главных и 4 промежуточных).

Завершение строительства

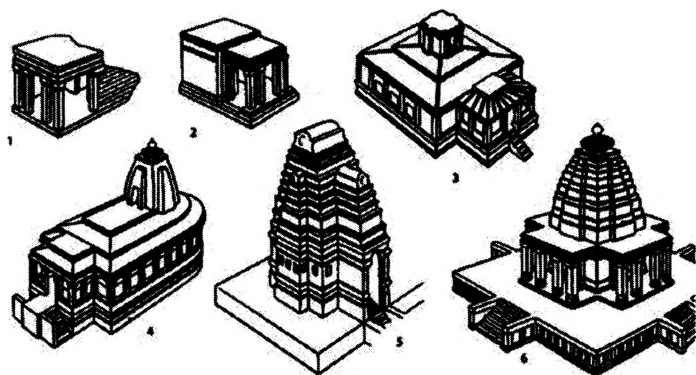
«Хранитель царской печати [муладакарана] объявил: „Нарасимхадева для воздвижения храма Меру-Кайласа, любимого Сурьей, коронованным лучами и славным в трех мирах, истратил золота, добытого силой своего оружия, в тысячу раз больше веса своего тела и неисчислимое количество мер зерна. В славное время его победного и процветающего правления образ Махабхаскары был установлен в седьмой день светлой половины месяца магх, при расположении планет в доме ‚Чандра-брахма‘, в год 1179 эры шака [1258 г. н.э.]“» («Байя Чакада», Лист LXXI).

План храма Солнца в Конараке, Орисса

Типы индийской храмовой архитектуры

Храмовую архитектуру Индии, в зависимости от типа шикхары и художественного оформления, делят на северный и южный стили. В Южной Индии шикхара составлена из различных горизонтальных уровней, которые постепенно уменьшаются и образуют пирамиду. Каждый уровень украшен миниатюрными крышами. Некоторые южноиндийские храмы имеют высокую шикхару над воротами или гопурамами, что завершает полную симметрию храмового комплекса. Шикхара храмов Северной и Центральной Индии, напротив, похожа на вздернутый конус, который в свою очередь украшен миниатюрными коническими шикхарами. Некоторые храмы развивали свой собственный стиль.

Формы индуистских храмов: 1) Удаягири; 2) Санчи; 3) Ладх-Кхан (Айхол); 4) Храм Дурги (Айхол); 5) Бхитагаон; 6) Деогарх

В приведенных далее таблицах указывается положение божеств на Васту Пуруша мандале.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ХРАМА				
НАПРАВЛЕНИЕ	ВАЙКХАНА-АГАМА	ИШАНАШИВА-ПАДДХАТИ	КАМИКА-ГАМА	САМАРАГАНА СУТРАДХАРА
северо-восток	Шива (Ишана) лицом на восток	Шива (Ишана) Вастучамунди (Адити), Ганеша (Джаянта)	Агни, Нагара, Дравида	Махешвара, Шри, Вахини, (Агни)
восток	Сурья (Адити) лицом на запад, Вишну	Сурья, Гаури, Шри, Вишну, Кшетрапала	Дравида, Вешара	Сурья, Вишну, Индра, Дхарма
юго-восток	Ганеша (Бхриша)	Вишну, (Бибриша), Кали, Агни	Вишну, Вешара	Санаткумара, Савитри, Мараты, Марута
юг	Виндхьявасини (Яма)	Гухья, Яма, Матри	Вишну, Брахма, Вешара, Дравида	Ганеша, Матри, Бхуты, Яма
юго-запад	Санмукха (Сургрива)	Ганеша (Ниррити), Буддха (Сургрива), Джина, (Бхринга)	Сома, Вешара	Бхадракали, Питара, Чайтья
запад	Вишну (Варуна) (асана и стханака) лицом на восток	Вишну, Дравида, Вешара	Вишну, Дравида, Вешара	Океаны, реки, Вишвакарман, Праджапати, Варуна
северо-запад		Джьештха (Вайю), Чанди (Мукхья)	Сома, Шаста, Нагара, Вешара	Змеи, Сатурн, Катьяни
север		Чанди, Махакали (Нишакара), Матри, Дурга, Кшетрапала	Сома, Вигнеша, Вешара	Вишакха, Сканды, Сома, Кубера
центр	Вишну	Брахма		
8 направлений	Матри (езде) Вишну	Локапалы	Парвати, Кшетрапалы, Сарвадесика	
внешняя область	Вишну (не на севере); Панчавиры			

НАПРАВЛЕНИЕ	МАНАСАРА НАНДЬЯВАРТА	ДАНДАКА	СВАСТИКА	ТАНТРА-САМУЧАЯ
северо-восток	Шива, Лакшми (Адити), Нрисимха	Шива, (Парджанья, Удита)	Чаманда (внешняя область) лицом на север	Шива
восток	Шива, Вишну		Сурья (Адита), Вишну (Индра), Шива (Иша, Джаянта, Парджанья)	Вишну
юго-восток				
юг	Вамана		Вишну (Вивасван)	
юго-запад	Субраманья (Дауварика), Буддха, Джина		Субраманья (Сугрива), Джина (Ниррити), Бхарга (Бхрингараджа, Гандхарва)	Ганеша (Ниррити)
запад	Васудева, Шива, Нрисимха, Дурга, Адивишну	Вишну (Варуна или Митра)	Вишну, (Митра, Варуна)	Вишну
северо-запад			Буддха, (Вайю)	Дурга (Вайю)
север	Кешава, Нараяна, Сарасвати (Мукхья, Бхаллата)		Кали (внешняя область)	Сканда
центр				все божества
8 направлений	Шива		Шива (внутренняя область)	
внешняя область	Вишну, Ганеша		Ганеша, Дурга	
	Вишну	Вишну, Шива	Бхайрава	

Североиндийская архитектура

Основная часть индийского храма, как уже отмечалось, — гарб-хагриха (sanctum sanctorum), где хранится изображение главного божества. К храму подходит лестница, а сам храм часто возводится на платформе. У входа часто стоят украшенные столбы. Некоторые храмы имеют зал (мандапа), через который можно попасть в sanctum sanctorum. В североиндийских храмах мандапа (подъезд) отделен от виманы (святилища), в то время как на шпиле помещается божество. К мандапе примыкает ардха-мандапа (половина мандапы), или вестибюль. Между мандапой и святилищем располагается антарала (промежуточная палата). Обычно все эти части имеют отдельные шикхары (сужающиеся башни), а шикхара над виманой (святилищем) — самая большая. На территории североиндийского храмового комплекса находятся также несколько меньших зданий типа нат-мандир (танцзал), бхог-мандир (зал предложений) и чаултри (залы, украшенные столбами, типа залов тысячи столбов).

СВЯЩЕННЫЕ ГОРОДА ИНДИИ
Дварака
Варанаси
Матхура
Курукшетра
Рамешварам
Канчипурам
Айодхья

Храмы Вриндавана

В городе Вриндаван насчитывается приблизительно 5000 больших и малых храмов, не считая многочисленных гхат, используемых индусами для ритуального омовения. Большинство храмов во Вриндаване относится к североиндийскому архитектурному стилю, и лишь несколько храмов — к смешанному стилю. Большинство храмов Врин-

давана было построено после 1000 г., есть и совсем новые. Рассмотрим главные храмы Вриндавана.

НАЗВАНИЕ ХРАМА	ОСНОВАТЕЛЬ
Мадана Мохан	Санатана Госвами
Говиндаджи	Рупа Госвами
Радха-Гопинатха	Мадху Пандит Госвами
Радха Дамодара	Джива Госвами
Радха-Шьямасундара	Шьямананда Пандит Госвами
Радха-Рамана	Гопала Бхатта Госвами
Радха-Гокулананда	Локанатха Госвами

Храм Модана-Мохана

Расположен около Кали Гхата, построенного Капур Рам Дасом из Мултана. Это самый древний храм во Вриндаване. Храм напрямую связан со святым Чайтаньей. Изначальное изображение бога Мадана Гопалы с целью сохранения во времена правления Аурангзеба было перенесено в Караули (в Раджастане). Сегодня в храме находится точная его копия.

Храм Банке-Бихари

Этот храм, построенный в 1864 г., — наиболее популярная святыня Вриндавана. Изображение Банке-Бихари было обнаружено в Нидхи Ване Свами Харидасом, преданным Кришны, принадлежащим к секте Нимбарка.

Храм Радха Валлабха

Этот храм был основан Радха Валлабха. Храм увенчан короной Радхарани, помещенной рядом с изображением Шри Кришны в sanctum.

Храм Джайпур

Этот храм был построен Саваи Мадхав Сингхом, махараджей Джайпура, в 1917 г.; он поражает своим великолепием и богатым убранством.

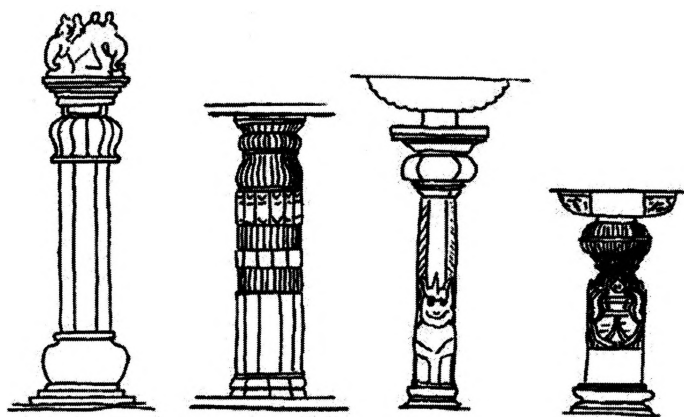
Резные скульптуры храма не имеют себе равных по исполнению. Храм посвящен Шри Радха Мадхаве.

Храм Шанхиджи

Этот храм спроектирован и построен в 1876 г. богатым ювелиром Шах Кундан Лалом. Божества в храме известны как Чхоте Радха Рамана. Известный своей великолепной архитектурой и красивыми мраморными скульптурами, храм имеет двенадцать спиральных колон, каждая высотой 15 футов. Зал «Васанти Камра» знаменит своими стеклянными люстрами и прекрасными картинами.

Храм Рангаджи

Храм Рангаджи, построенный в 1851 г., посвящен богу Ранганатхе, или Рангаджи, почитаемому как Вишну в позе шешашайи (возлежащему на свернутом кольцами священном змее Шеша). Храм выстроен в дравидийском стиле, имеет высокие 6-этажные гопурамы, покрытую золотом дхваджа стамбху высотой 50 футов. Внутри храмового комплекса находится водный резервуар и живописный сад.

Типы колонн индийских храмов:

Карли (I в.), Аджанта (VI в.), Махабалипурам (VII в.), Эллора (X в.)

Храм Говинда Део

Этот храм когда-то состоял из 7-этажной конструкции, построенной в форме греческого креста. Говорится, что император Акбар для строительства этого храма пожертвовал красный песчаник. На его строительство в 1590 году ушла астрономическая сумма — 1 крор рупий, возведением руководил Ман Сингх. Храм объединяет в себе западные, индуистские и мусульманские архитектурные элементы.

Храм ISKCON

Храм Шри Кришны-Баларама, построенный Международным Обществом Сознания Кришны (ISKCON) является одним из наиболее красивых храмов Вриндавана. Основные божества этого храма: Шри Кришна, Баларама и Шри Радха, Шьяма Сундара. К храму примыкает самадхи Шрилы Прабхупады, ачарьи-основателя движения ISKCON, построенная из белого мрамора.

Наиболее древние из сохранившихся храмов Индии — это вырубленные в скалах буддистские святилища (255 г. до н.э. — 300 г. н.э.); важные храмовые комплексы находятся в Западной Индии, к востоку от Бомбея.

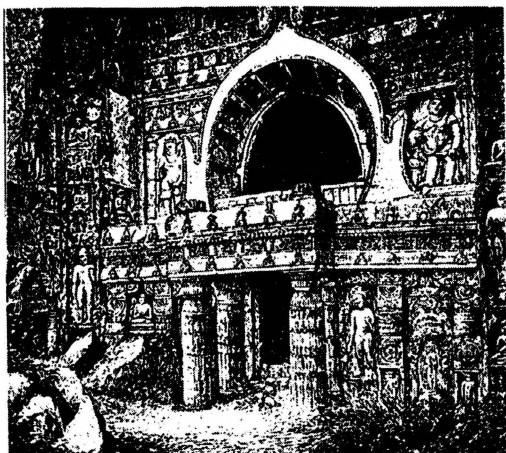
В основании Тадж-Махала — квадрат. У Тадж-Махала четыре двери: на востоке, западе, севере и юге. Кроме этого, двери на востоке и на западе одинаковы по высоте. Южные ворота выше по уровню, чем северные ворота. Это означает, что ось магнитных полей проходит через центр. Самая важная — это то, что река Ямуна течет с севера от Тадж-Махала. Вся постройка сделана из мрамора определенного типа. Купола, стены, проемы окон и пр. сконструированы в точности по Васту-шастре. Благодаря этому генерируется мощное энергетическое поле, окружающее Тадж-Махал. Эта постройка до сих пор привлекает посетителей со всего мира.

Южноиндийская архитектура

Южноиндийские храмы часто похожи на небольшие города. Храм и мандапа (подъезд) окружены со всех сторон широким открытым внутренним двором (пракарам). Пракарам обнесен высокой четырехугольной стеной. Гопурам (ворота) находятся на этой стене, в то время как главная башня возвышается у входа. Гопурам обычно продолговаты и сужаются кверху.

Архитектура скальных храмов

Шедевры индуистской и джайнской скальной архитектуры можно наблюдать, главным образом, в Бадами, Айхоле, Эллоре, Элефанте, Аурангабаде и Мамаллапуре. Раштракуты возвели прекрасный брахманический храм Кайласа в Эллоре. В Бадами находятся четыре пещерных храма, расположенных на различных уровнях: 1-я пещера посвящена Шиве, 2-я и 3-я — Вишну, а 4-я пещера — джайнистская.

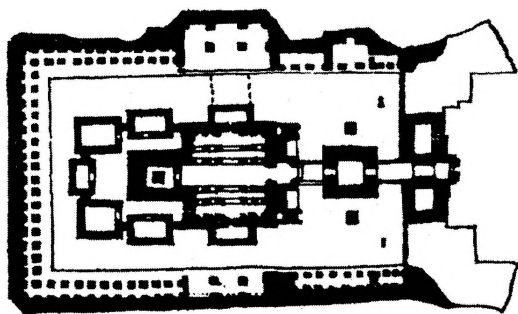

Скальный храм в Аюнте (Индия)

В Айхоле два скальных храма: один джайнистский, а другой брахманический.

В Эллоре имеется 17 брахманических и 6 джайнистских пещерных храмов.

Строительством храма Арджуны в Мамаллаपुरаме Паллавы из Канчи знаменовали начало скальной архитектуры на юге. Они использовали доступный твердый гранит, вследствие этого были ограничения размеров пещер, а также деталей скульптур.

План скального храма в Эллоре

Махендра Варман (Вичитрачитхан) был ответствен за пещерный храм Лакшитайтна Тримурти в Мандагапатту, посвященный Брахме, Вишну и Ишваране. За время его жизни было вырезано по крайней мере еще 9 подобных храмов.

Другие цари Паллава придерживались его стиля. Нарасимха построил прибрежный город Мамаллапурам. Стиль Мамалла стал более изощренным. Периоду Нарасимхи принадлежат монолитные ратхи и виманы.

«Натъя-шастра» о сотворение первого театра Вишвакарманом:

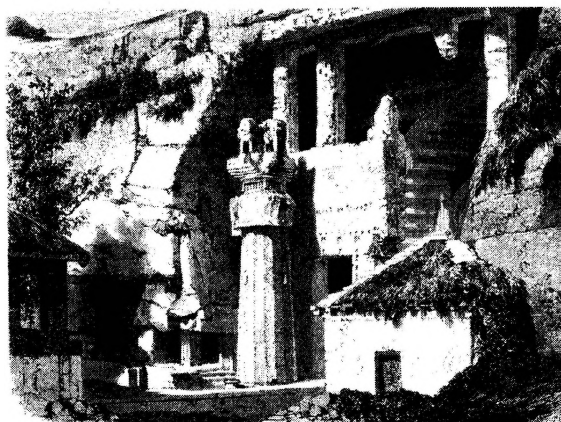
«Построил Вишвакарман театр и приблизился с почтительно сложенными ладонями к трону Брахмы: „Божественный, соблаговоли взглянуть на театр, который уже готов“. Тогда Брахма с Индрой и другими богами пошел осмотреть театр.

Осмотрев же его, сказал Брахма прочим богам: „Вы должны защищать театр — каждый свою часть: Чандра — главное здание, локапалы — его стены, маруты — его углы, Варуна — пространство внутри здания, Митра — артистическую уборную, Агни — сцену“.

Так для сокрушения вигхнов боги были размещены в разных частях Джарджары, и сам Брахма занял середину сцены. Именно поэтому цветы рассыпаются на этом месте [перед началом представления]. Обитатели подземных миров, такие как якши, Гухьяки и панннаги, были использованы для того, чтобы защитить низ сцены».

Храм, Эллора

Чайтья, Карли

Архитектура фортов

В постоянной царской борьбе за власть мощными символами силы были форты и укрепленные поселения. В древней и средневековой литературе еще с ведических времен содержатся ссылки на подобные сооружения. «Ригведа Самита» упоминает племена, жившие в укреплениях под названием пур, что означает «земляные работы, усиленные каменными стенами». «Айтерая Брахмана» обращается к трем Агни как к трем фортам, которые не дают асурам (демонам) помешать жертвоприношению. В «Рамаяне» и «Махабхарате» также содержатся упоминания о фортах, а Пураны заявляют, что вал и канава — важные элементы в укреплении замка.

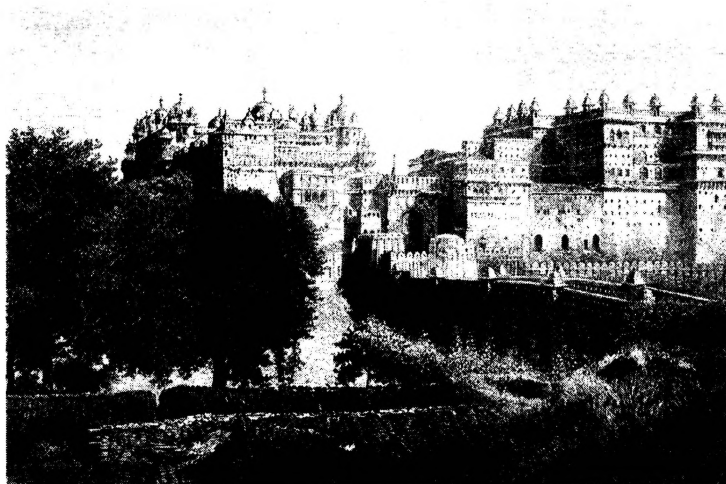
«Артхашастра» Каутильи дает яркое описание укрепленного города Паталипутра, столицы большой империи Маурья (III тысячелетие до н.э.), что было подтверждено последующими раскопками в современном городе Патна.

Индийский форт обозначается термином дург, что означает трудный переход. Тем самым показывается важность стратегического участка, неприступной стены и рва.

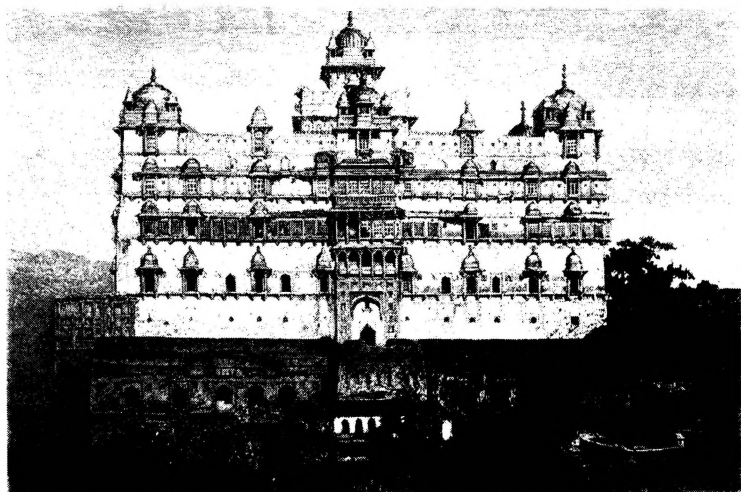
Выделяется шесть тип фортов: дханва дург, или пустынный форт; махи дург, или грязевой форт; джала дург, или водный форт; гири дург, или холмистый форт; врикша (или вана) дург, или лесной форт; нара дург, или форт, защищенный людьми. Из них лучшим считается гири дург, хотя «Махабхарата» утверждает, самый сильный — это нара дург, потому что преданное и честное войско — лучшая защита царя.

Одно из наиболее важных условий жизнеобеспечения форта — регулярная поставка воды, что гарантирует его функциональность и автономность во время осады, которая могла длиться в течение нескольких месяцев. Следовательно, при планировке форта старались построить эффективную систему подачи воды. Источник воды находился неподалеку и держался в тайне, чтобы враг не отравил его. Варахамира заявляет в «Брихат Самхите», что водные потоки находятся глубоко под землей, и чтобы обнаружить их, необходимо понимание топографии окружающей местности. Однако там, где природных ресурсов воды недостаточно (как, например, в случае фортов в пустыне Раджастан), применялся метод обычного хранения воды в резервуарах.

В трактатах по «Вастувидье» есть множество текстов, посвященных фортам Нарада Шилпашастра, Маурья, Апараджита Приччха, Вастумандана, Вастуманджари, Майямата.

Цитадель в Орчхе, XVI в.

Царский дворец в Орчхе

Форты были не просто военными объектами: на их территориях размещались великолепные дворцы. Вот некоторые примеры замечательной дург-архитектуры: форты Читоргарх, Джодхапур, Биканер, Агра.

Вокруг любого храма присутствует особое поле, стимулирующее мирские инстинкты и желания: голод, желание покупать вещи, социализироваться, фантазировать. Если человек вносит свои инстинкты внутрь храма, они не смогут напасть на него, когда она выйдет из храма. В этом проявляется баланс между физическим и тонким мирами. Храм, который представляет Бога и Его обитель, творение и Творца, человека и его истинное «Я», выполняет важнейшую функцию в жизни индийского общества. К сожалению, в настоящий момент многие индийские храмы нуждаются в реставрации и находятся в ужасном состоянии, без должного надзора. Если не принимать во внимание постоянно действующие храмы приверженцев той или иной религиозной доктрины, которые содержатся в должном состоянии, в основном многие древние индийские храмы заброшены.

Невежество большинства индусов относительно собственной религии не только колоссально, но также и позорно.

Индия — удивительная страна: целые площади ее заняты храмовыми комплексами. Несмотря на вторжения других религий, Индия остается страной храмов и святынь, и везде в этой стране вас приветствуют боги индуизма.

Современный человек утратил чувство божественного внутри себя. Однако внутренне он по-прежнему продолжает стремиться к совершенному состоянию блаженства, где нет никаких различий между ним и Богом. Индуистский храм стремится решить эту задачу, убирая границы между людьми и Богом. Это достигается тем, что сам храм строится по законам человеческого и космического тел, а священная гора и божественное лоно представляют аспекты той же самой божественной симметрии.

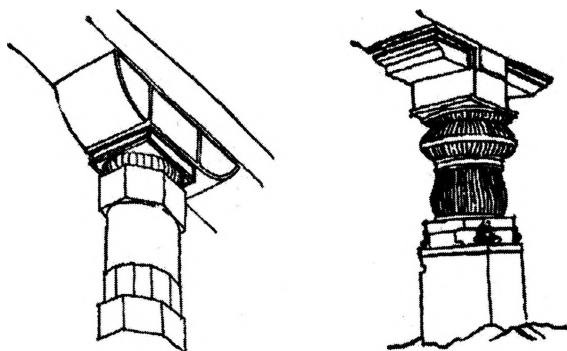
Современный человек может духовно выжить только потому, что в нем еще живы и действуют древние традиции. Сакральная архитектура индуистского храма воссоздает окружающую среду Золотой эры, когда потребности в такой архитектуре еще не существовало.

Н.Р. Лидова в работе «Драма и ритуал в Древней Индии» исследует обряд основания храма-театра (по «Натья-шастре»). Измерив участок земли и выровняв его поверхность, начинали закладку фундамента, сопровождавшуюся звучанием многих, в основном ударных, инструментов. Во время этой церемонии от места исполнения обряда долж-

ны были быть удалены гетеры, люди, одетые в темно-красные одежды или обладающие какими-либо телесными недостатками, а также нищенствующие буддийские монахи-шраматы (2.37–38). С наступлением ночи начинали приноситься жертвенные дары в десяти направлениях в честь охраняющих их богов. Они состояли из благовоний, цветов и фруктов, а также различных видов ритуальной пищи. То, что жертвовалось по четырем основным сторонам света, должно было обладать особым цветом: на восток приносились дары белого цвета, на запад — синего, на юг — желтого, на север — красного. (2.41–42).

Наиболее важным местом в театре считалась сцена, под фундамент которой с особой осторожностью выравнивали и вспахивали почву, используя для пахоты двух белых животных, не имеющих каких-либо недостатков. Затем приносили черную землю, освобожденную от камней и травы. Все действия должны были совершаться людьми, лишенными физических дефектов. В основание сцены предписывалось положить драгоценные камни и благородные металлы. Алмаз клали на восток, ляпис-лазурь — на юг, кварц — на запад, коралл на север, а в центре будущей сцены помещали золото (2.69–74).

Разметив все части театрального здания и заложив его фундамент, приступали к строительству стен, а затем в специальный день, при свечении звезд Рохини или Шравана, совершали церемонию воздвижения столбов. Колонны не только поддерживали крышу здания, но и обладали особым ритуальным значением. Колонн возводилось достаточно много, но наиболее важными из них считались четыре, ориентированные по промежуточным сторонам света и символизировавшие основные варны — брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр (2.54).

Детали колонн

После установления колонн предписывалось почтить их специальными подношениями. К подножию брахманской колонны клали белые притирания и гирлянды из белых цветов, а также золото; к основанию кшатрийской колонны следовало положить медь, колонне вайшьев — серебро, а шудрянской — железо. У подножия остальных колонн разбрасывали золото.

Церемония воздвижения колонн сопровождалась богатыми дарами брахманам, которым жертвовали драгоценности, коров и одежды (2.54).

Все эти богатые подношения имели своей целью сакральную защиту столбов, которые надлежало устанавливать чрезвычайно тщательно, так, чтобы они не сотрясались, не двигались и не поворачивались кругом, поскольку любое из этих перемещений влекло за собою засуху, смерть или нашествие врагов (2.55–57).

Архитектура джайнизма

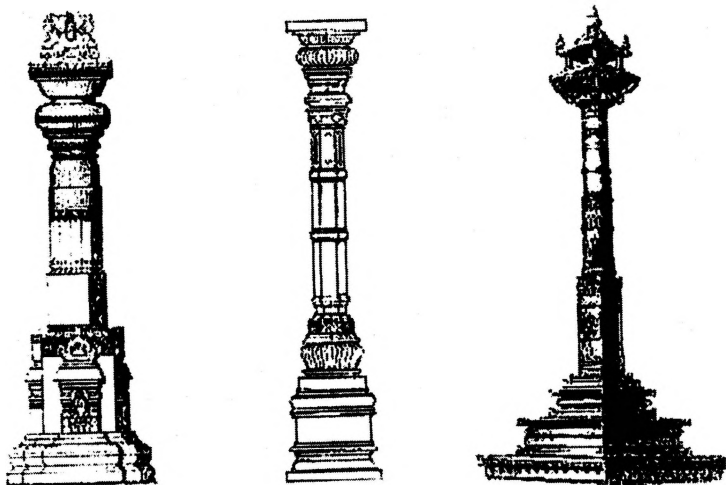
Джайнистская архитектура считается как бы ответвлением индуистской. После пещерных храмов джайны принялись возводить свои собственные сакральные сооружения. При этом также редко использовались кирпичи.

Позже, когда джайны вывели концепцию «гор бессмертия», они отклонились от принципов индийской и буддийской архитектуры и стали разрабатывать свои собственные. Важный аспект заключается в том, что, в отличие от индусов и буддистов, которые возводили храмы, джайны строили на холмах целые храмы-города. Они «украшали священные холмы короной чайтьев вечного Архата (шатрами святых), сияющей драгоценными камнями».

По сравнению с числом индуистских храмов в Индии, джайнистских храмов сравнительно немного. Джайны имеют обыкновение разрушать свои старые храмы и строить на том же месте новые. С другой стороны, многие джайнистские храмы подверглись разрушению со стороны грабителей, из-за набегов. Окруженные приведенными в постоянную боевую готовность стенами, джайнистские храмы разделены на камеры и подобны укрепленным городам — с парапетами и нишами, готовыми отразить вооруженную агрессию. Причина такой защищенности заключается в том, что джайнистские храмы — самые богатые храмы в Индии.

Эти города-храмы строились без какого-либо определенного плана, а возникли как результат спорадического строительства. Однако каждый джайнистский храм содержит в себе набор обязательных элементов; единственное изменение допускалось в форме чамукх, четырехсторонних храмов. Допускалось как изображение одного Титханакара, смотрящего в 4 стороны, так и четырех Тиртханакаров, каждый из которых взирает в одну сторону. В храм ведут 4 двери. Характерный пример храма с четырьмя дверями — храм Адинатх. Построенный в 1618 г. на месте более древнего храма, он насчитывает в себе 23 палаты.

По сравнению с буддистскими или индуистскими храмами храмы джайнов скромны по убранству. Самые красивые джайнистские храмы находятся в Ранакпуре и на горе Абу в Раджастане. Храм в Ранакпуре построен из белого мрамора, а в главной палате насчитывается 1444 колонн.

*Стамбхи: 1) столб Ашоки (Лаурийя Нандагарха, III в. до н.э.);
2) джайнистский одиночный столб-монолит (Эллора, IX в.);
3) индийский столб; 4) джайнская маха-стамбха в Южной Индии
(Гурувайянкери, XII в.)*

Современные сакральные постройки и ашрамы Индии тоже делаются по принципам Васту-шастры. Ниже в таблице приводится список наиболее популярных действующих ашрамов такого рода, рекомендуемых к посещению.

АШРАМ			
НАЗВАНИЕ	ОСНОВАТЕЛЬ	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	АДРЕС
Шри Ауробиндо ашрам и город Ауровиль	Шри Ауробиндо (1872-1950), Мать (1878-1973)	Пондичерри, Тамил Наду	Sri Aurobindo Ashram Rue de la Marine, Pondicherry, Tamil Nadu 605002 India tel.: 91-413-34836
Международная община Ошо	Бхагаван Шри Ошо Раджниш (1931-1990)	Пуна, Махараштра	Osho Commune International 17 Koregaon Park, Pune 411001, Maharashtra India tel.: 91-212-660963

Рамана ашрам	Шри Рамана Махарши (1879– 1950)	Тируванна- малаи, Тамил Наду	Sri Ramanasramam Tiruvannamalai, Tamil Nadu 606603 India tel.: 91-4175-23292
Ашрам Прашанти Нилайям	Бхагаван Шри Сатья Саи Баба (1926-2011)	Путтапартти, Андхра Прадеш	Prashanti Nilayam Ashram PO Dist. Anantapur, Andhra Pradesh 515134 India tel.: 91-8555-2036
Амритапур, Мата Амритананда- мая ашрам	Шри Мата Ам- ританандамайи Девы (Мата) (род. 1953)	Валликаву, Керала	Mata Amritanan- damayi Math Amritapuri PO, Kol- lam District, Kerala 690525 India tel.: 91-4756-21279
Искусство Жизни	Шри Рави Шанкар (род. 1956)	Бангалор, Кар- натака	Prashant Rajore 21st km, Kanakapura Road, Udayapura, Bangalore, Karnataka 560062 India tel.: 91-80-8432274
Хайдакхан Бабад- жи ашрам	Шри Бабаджи	Хайдакхан, Уттар Прадеш	Haidakhan Vishwa Mahadham Via Kathgodam PO Haidakhan, PIN- 263126, District Naini- tal UP, India
Шивананда аш- рам, Общество Божественной Жизни	Свами Шивананда (1887-1963)	Ришикеш, Ут- тар Прадеш	Shivananda Ashram Divine Life Society, PO Shivanandagar, Dist. Tehri-Garhwal 249192 tel.: 91-1364-31190

Золотые правила Васту

- Входная дверь должна ярко освещаться.
- Не ставьте телевизор в спальне.
- В спальне не должно быть никакой воды.
- Для семейных пар: не используйте отдельные матрасы и простыни.
- Мебель должна быть по возможности квадратной или прямоугольной.
- Освещайте углы.
- Ветер в спальню должен дуть с юго-запада.
- Гостиная не должна находиться напротив входной двери.
- Не ставьте в кухне зеркал.
- Держите метлы и швабры вне кухни.
- Плотно закрывайте ванную и туалет.
- Окна должны открываться наружу.
- Не держите дома колючих растений (например, кактусов).
- Аквариум ставьте в юго-восточном углу гостиной.
- В гостиной повесьте фотографию вашей счастливой семьи.
- Перед домом не должны расти очень высокие деревья.
- Ворота или лифт не должны находиться непосредственно перед входной дверью.
- В комнате не должно быть острых углов.
- Ваш участок не должны окружать дома.
- Дом должен быть полностью проветриваем, всегда должно быть вдоволь воды.
- В рабочем кабинете следует сидеть лицом к двери.
- В офисе за спиной полезно повесить изображение гор.
- Спать следует в юго-западном углу, повернувшись головой на юг и не касаясь стен.
- Расставляйте мебель таким образом, чтобы север, восток и брахмастхана комнат оставались свободными;
- Не вешайте картин, на которых изображены страх, насилие, бедность, горе, смерть, ужас и прочие отрицательные стороны жизни.
- Компьютер должен находиться на столе справа.
- Лестница, спускающаяся к северу или западу, вызывает убытки.

- Не храните дома несвежие продукты, увядшие цветы, рваную одежду, мусор, ненужные материалы, пустые банки, бесполезные вещи. Эти вещи не пускают в дом богиню богатства Лакшми.
- Держите свой дом в чистоте.

Забота о создании надлежащей атмосферы квартиры обеспечит вам здоровье, счастье, благосостояние, успех. Древние мудрецы и святые стремились показать дорогу к счастью и процветанию не только всему человечеству, но и всем живым существам в этом мире. В настоящее время все сильнее раздаются голоса о важности экологических вопросов, проблемах загрязнения окружающей среды. Наши предки знали тайну того, как жить в совершенной гармонии с природой и наслаждаться всем, что она дарит людям.

Приложение

Мантры на постройку дома («Атхарваведа», III:12)

III.12

На постройку хижины

1.

Вот здесь я закладываю прочную хижину.
Да стоит она в мире, кропя жиром!
Да войдем мы в тебя, о хижина,
Со здоровыми мужами, с прекрасными мужами,
С невредимыми мужами!

2.

Вот здесь стой прочно, о хижина,
Богатая конями, богатая коровами, богатая радостями,
Богатая силой, богатая жиром, богатая молоком!
Возвышайся на великую судьбу!

3.

Ты амбар, о хижина,
С высокой кровлей, с чистым зерном.
Да придет к тебе теленок, (да) придет к тебе мальчик,
(Да) стекутся (к тебе) вечером коровы!

4.

Да построит эту хижину Савитар,
Вайю, Индра, Брихаспати, знающий наперед!
Да окропят (ее) Маруты водой (и) жиром!
Да углубит царь Бхага нашу пахоту!

5.

О хозяйка строения! Вначале
Ты построена богами как убежище, как кроткая богиня.
Одеваясь травой, да будешь ты доброжелательна!
Потом дай ты нам богатство вместе с мужами!

6.

Правильно влезай на столб, стропило!
Как грозный правитель, отшвырни прочь врагов!
Да не потерпят вред обитатели твоих помещений,
Да проживем мы сто осеней со здоровыми мужами!
В нее — маленький мальчик,
В (нее) — теленок с движущимся (домашним скотом),
В нее вошел переполненный кувшин
С горшками кислого молока.

8.

Внеси, о жена, этот полный кувшин —
Поток жира, смешанный с амритой!
Смажь амритой этих защитников!
Да охранит эту (хижину) то, что пожертвовано и исполнено!

9.

Я проношу эту воду,
Лишенную якшмы, уничтожающую якшму.
Я вселяюсь в помещения
Вместе с бессмертным огнем.

IX.3

На разборку и передачу хижины

1.

У подпорок, опор,
А также у перекрытий
Хижины, в которой все лучшее,
Мы развязываем все, (что) связано.

2.

Что у тебя связано, о ты, в которой все лучшее,
Какая петля и узел сделаны.
С помощью заклинания я заставляю это распасться,
Как Брихаспати — Балу.

3.

Он затянул, скрепил узлы,
Сделал (их) у тебя прочными.
Вместе с Индрой мы развязываем (их),
Как опытный закладатель (разнимает) суставы.

4.

У стропил, у твоих скреп
И у связующей травы,
У крыльев твоих, о ты, в которой все лучшее,
Мы развязываем все, (что) связано.

5.

У скоб, у соломенных покрытий
И у креплений вокруг —
Вот у хозяйки строения,
Мы развязываем все, (что) связано.

6.

Те висячие сосуды,
Что привязали внутри тебя на радость, —
Мы отвязываем их у тебя.
О хозяйка строения, воздвигнутая,
Будь милостива к нам самим!

7.

Жертвенник, очаг для огня,
Места для женщин, сиденье...
Ты — сиденье богов, о божественная хижина!

8.

Тысячеглазую сеть —
Косу, стянутую на макушке,
Подвязанную (и) уложенную, —
Мы развязываем с молитвой.

9.

Кто тебя забирает, о хижина,
И кем построена ты —
Пусть оба они, о хозяйка строения,
Доживут до старости!

10.

Приди туда, к нему
Крепкой, связанной, украшенной,
О ты, у кого разнимаем мы
Член за членом, сустав за суставом!

11.

Кто тебя, о хижина, отмерил,
Собрал лесные деревья,
Тот сделал тебя для потомства, о хижина,
(Он) — высший Праджапати.

12.

Поклон ему, поклон дарующему,
Мы совершаем поклон хозяину хижины!
Поклон переселяющемуся огню,
Поклон и твоему Пуруше.

13.

Коровам, лошадям поклон,
Тому, что рождается в жилище!
О дающая рождение, о дающая потомство,
Мы развязываем твои петли.

14.

Ты прикрываешь огонь внутри,
Людей вместе со окотом.
О дающая рождение, о дающая потомство,
Мы развязываем твои петли.

15.

Та ширь, что между небом и землей, —
Ею я забираю для тебя эту хижину.
Тот воздух, что (есть) мера пространства, —

Его я делаю чревом для сокровищ,
Им я забираю хижину для него.

16.

Богатая питанием, богатая молоком,
Отмеренная на земле, построенная,
Несущая всю еду, о хижина,
Не повреди тем, кто забирает (тебя)!

17.

Спрятанная травами, одетая в соломенные покрытия,
Хижина, словно ночь, успокаивающая живые существа,
Построенная, ты стоишь на земле,
Как слониха — на йогах.

18.

У твоей циновки я отвязываю,
Что было привязано, раскрывая (что внутри).
(Тебя), сдавленную Варуной,
Да расправит Митра рано утром!

19.

Хижину, отмеренную с молитвой,
Отмеренную вдохновенными, построенную, —
Да защитят бессмертные Индра-Агни,
(Эту) хижину, сиденье Сомы!

20.

Гнездо над гнездом,
Сосуд, заключенный в сосуде, —
Там рождается смертный,
От которого происходит все.

21.

(Хижина), что отмеривается с двумя сторонами.
С четырьмя сторонами, с шестью сторонами,
В хижине с восемью сторонами,
С десятью сторонами, в хозяйке строения
Огонь покоится, как зародыш.

22.

Повернувшись к тебе, повернутой (ко мне),
О хижина, я прохожу через (тебя) невредящую:
Ведь внутри огонь и вода,
Первые врата закона.

23.

Я проношу эту воду,
Лишенную якшмы, уничтожающую якшму.
Я вселяюсь в помещения
Вместе с бессмертным огнем.

24.

Да не набросишь ты на нас петлю!
Тяжелый груз пусть станет легким!
О хижина, как невесту
Мы несем тебя, куда пожелаем.

25.

С восточной стороны поклон величию хижины! Благо богам, достойным блага!

26.

С южной стороны поклон величию хижины! Благо богам, достойным блага!

27.

С западной стороны поклон величию хижины! Благо богам, достойным блага!

28.

С северной стороны поклон величию хижины! Благо богам, достойным блага!

29.

С прочной стороны поклон величию хижины! Благо богам, достойным блага!

30.

С обращенной кверху стороны поклон величию хижины! Благо богам, достойным блага!

31.

С любой стороны поклон величию хижины! Благо богам, достойным блага!

(Цит. по «Атхарваведа», избранное, пер. Т. Елизаренковой. М.: Восточная литература, 1995 г.)

Литература

A Charya, Prasanna Kumar. **A Dictionary of Hindu Architecture**, Treating of Sanskrit architectural views with illustrative quotations from Silpa-sastra, general literature and architectural records, O.U.P., 1927.

A Charya, Prasanna Kumar. **Indian architecture** according to the Manasara-Silpasashtra., Leiden, 1966.

Agarwal V.S. **Wood yielding plants of India**, Indian Museum Calcutta, 1970.

Altekar, Rahul Vishwas. **Vastuśāstra: Ancient Indian Architecture and Civil Engineering — Retrospect and Prospects**, New Delhi, D.K. Printworld, 2004.

Ambrosini R. Creazione conoscenza e distinzione in Rigveda X, 81 e 82, Bandhu: Scritti in onore di Carlo Della Casa, Vol. I, Ed. dell'Orso, 1997.

Bansal, Ashwinie Kumar. **Vastu for Lucky Ladies: How to Enhance Your Lady Luck in Life, Love and Marriage**, New Delhi, Fengshui Point, 2002.

Bole, P.V. & Vaghani, Yogini. **A field guide to the common trees of India**, Oxford University Press, 1986.

Bonar, Alice and Sarma, Sadasiva Rath. **Silpa Prakasa** — medieval Orissan Sanskrit text on temple architecture by Ramacandra Kaulacava, Leiden, 1966.

Bonar, Alice and Sarma, Sadasiva Rath & Baumer, Bettina. **Vastusutra Upanisad: The Essence of Form in Sacred Art**, Third Revised Edition. Delhi, Motilal Banarsidass, 1996.

Bose N.K. **Orissan Temple Architecture (Vastusatra)** [With Sanskrit Text and English Translation], Delhi, Bharatiya Kala Prakashan, 2001.

V. Ganapati Sthapati. **Building Architecture of Sthapatya Veda: The Science and technology of Vaastu Shastra**, Chennai, Dakshinaa, 2001.

Gouru Tirupati Reddy. **The Secret World of Vastu**, Padullaparti Chandra Sekhar, Hyderabad, 2002.

Khanna, Madhu. **Space time and nature in Indian architecture**, in: Architecture+Design, Sept-Oct 1991.

Khanna, Madhu. **Yantra — The Tantric Symbol of Cosmic Unity**, London, 1979.

Koenigsberger, Ingersoll, Mayhew, Scokolay. **Manual of tropical housing and building — climatic design**, Orient Longman, 1973.

Kramish, Stella. **The Hindu Temple**, Vols 1 & 2, Calcutta, 1948.

- Menon P. A. Ways of the weather, National Book Trust, 1993.
- Niranjan Babu B. The Handbook of Vastu, Delhi, UBSPD, 2001.
- Niranjan Babu. Vastu: FAQs Answered, New Delhi, UBS Pub., 2003.
- Niranjan Babu B. Vastu: Relevance to Modern Times,. Reprint. New Delhi, UBSPD, 2001.
- Pegrum Juliet. Vastu Vidya: The Indian Art of Placement, New Delhi, New Age Books, 2002.
- Pillai, Govinda Krishna. The Way of the Silpis — or Hindu Approaches to Art and Science, Allahbad, 1948.
- Prime R. Hinduism and Ecology. Seeds of Truth, Delhi, 1996.
- Puri B.B. Vastu Science for 21 Century: To Enjoy the Gift of Nature, New Delhi, New Age Books, 2003.
- Purush Jin & Padam Ashok. Vastu: Reinventing the Architecture of Fulfillment, 1998.
- Rao, Derebail. The hidden treasures of vastu shilpa shastra and Indian traditions, SBS Publishers, 1995.
- Reddy B.N. A glimpse of practical vastu, Virgo Publications, 1993.
- Shah, Kamlesh. Vastudeep. Your Complete Guide to Vastushastra, Mumbai, BPI, 2000.
- Snodgrass, Adrian. The Symbolism of The Stupa, New York, 1988.
- Srinivasan, Sumeeta. The modern vastu, in: Architecture+Design, Sept-Oct 1991.
- Sthapatya Ved-Vastu Sastra. Ideal Homes, Colony and Town Planning / Ed. N. A. Gaur, New-Delhi, 2002.
- Suman Pandit. Golden Rules of Vastu Shastra: Remedies and Solutions, New Delhi, UBS, 2004.
- Vasanth R. & Purushotham Reddy P. Symmetry and Proportion in Indian Vastu and Silpa, New Delhi, Sharada Pub., 2004.
- Vastu, Astrology and Architecture: Papers presented at the First All India Symposium on Vastu, Bangalore, held on June 3–4, 1995, Ed. Gayatri Devi Vasudev, Delhi, 2001.
- Vastu Sastra: Vol I — Hindu Science of Architecture; Vol II — Hindu Canons of Iconography and Painting, Reprint, New Delhi, Munshiram Manoharlal, 1993.
- The Vastuvidya Sastra, ascribed to Manjusri, Deciphered & Translated by E.W. Marasinghe, Delhi, 1989.

Содержание

Что такое Васту.....	3
Источники Васту-шастры	13
Вишвакарман — архитектор Вселенной.....	21
Васту и астрология.....	19
Человеческое существо — прообраз храма	42
Васту Пуруша мандала	50
Шилпа-шастра.....	68
Искусство строительства дома.....	82
Выбор места	82
Расположение дороги	90
Строительные материалы.....	96
Положение углов	96
Ориентация.....	97
Предложения божествам	99
Система измерений.....	100
Строительные формулы (Аяди Шадварга)	105
Брахмастхана	111
Источник воды	114
Закладка фундамента	117
Ограда	122
Внутреннее пространство.....	125
Сад перед домом.....	134
Входная дверь	136

Внутренние помещения	140
Ванная	140
Спальни	141
Детская комната	145
Кабинет	146
Комнаты для гостей	148
Кухня.....	149
Столовая	151
Гостиная	153
Комната для молитвы и медитации	155
Кладовка.....	156
Сейф.....	157
Туалет.....	158
Внешние постройки	159
Гараж.....	159
Подвал	160
Веранда	161
Освещение	162
Лестницы	163
Покупка смежного участка	164
Многоэтажные строения	164
Энергетика внутренних пространств	167
Создание настроения при помощи цвета.....	167
Васту-шаstra и беременность.....	173
Мистерия пирамид.....	177
Васту-янтры.....	179

Игра энергии в природе.....	188
Храмовое искусство Индии.....	199
Храм как воплощение божества на Земле.....	199
Создание храма.....	219
Метафизическая архитектура индийского храма.....	232
Храмовые искусства и ремесла.....	238
Символика лотоса в индийской архитектуре.....	241
О сооружении храма Солнца.....	245
Типы индийской храмовой архитектуры.....	247
Североиндийская архитектура.....	250
Южноиндийская архитектура.....	255
Архитектура фортов.....	258
Архитектура джайнизма.....	263
Золотые правила Васту.....	266
Приложение.....	268
Литература.....	275

Неаполитанский Сергей Михайлович
Матвеев Сергей Александрович

СЕКРЕТЫ ВЕДИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Сакральная архитектура Города богов

Подписано в печать 29.11.12.
Формат 60×90/16. Усл. печ. л. 18.
Тираж 2000 экз. Заказ № 20.

Издание предназначено
для лиц старше 16 лет

ООО «Амрита»
109153, Москва, ул. Моршанская, д. 3, корп. 1
тел./факс: 8 (499) 264-05-89, тел.: 8 (499) 264-05-81
e-mail: info@amrita-rus.ru www.amrita-rus.ru

Книга — почтой: 107140, Москва, а/я 37
тел.: 8 (499) 264-73-70

Розничный магазин:
ул. Краснопрудная, д. 22а, стр. 1
тел.: 8 (499) 264-13-60

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Дом печати — ВЯТКА» в полном соответствии
с качеством предоставленных материалов.
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.
Факс: (8332) 53-53-80, 62-10-36
<http://www.gipp.kirov.ru>; e-mail: order@gipp.kirov.ru