

Тибетская танка-живопись в стиле гадри

*на основе лекций, прочитанных Марианной ван дер Хорст
на летних ретритах 1993–2003 гг.*

История возникновения и развития стиля гадри в Тибете	3
Учителя	
Марианна ван дер Хорст-Лем	4
Гега-лама	4
Ученики	
К ученикам	5
Ситуации, когда пишутся танки	5
Какие бывают авторы танок	6
Как обращаться с изображениями будд	6
Живопись танка – это Дхарма	6
Качества художника (из книги Гега-ламы)	6
Иконография	
Общая композиция танки, пейзаж и символизм цвета	8
Образы	9
Будда Шакьямуни	9
Учителя (Дзонхава, III Кармапа)	11
Миларепа	12
Зеленая Тара	12
Манджушри	13
Сарасвати	13
Авалокитешвара	13
Божества долгой жизни (Амитаюс, Белая Тара, Ушнишавиджая)	14
Ваджрасаттва	14
Палден Лхамо	14
Классификация изображений в книге Гега-ламы	15
Мандала	
Тибетские мандалы	16
Структура мандалы	17
Пять будда-семейств	18
Дхармапалы	19
Построение мандалы 11-голового 8-рукого Ченрези	19
Символика	
Трон Будды Шакьямуни	20
Патра (чаша)	20
Ауры божеств, троны и сиденья	21
Лотос	21
Колесо Учения	21
Посох архата	22
Три драгоценности	22
Свастика	22
Ваджра	22
Колокольчик	22
Барабанчик	22
Четки	22
Лук и стрела	22
Чаша из черепа и резак	22
Магический жезл	23
Символы счастья, подношения	
Восемь благоприятных символов	23
Восемь символов, приносящих удачу	23
Сокровища чакравартина	24
Шесть знаков долгой жизни	24
Подношения пяти чувств	25
Восемь подношений, выставляемых на алтаре	25
Четыре гармоничных брата	25
Символы «победы в борьбе за гармонию»	25
Драгоценные яйца	25

«...между буддийским и христианским искусством существует принципиальная разница. Одно является иконографическим изображением, другое, буддийское – символизацией. Буддийский мир образов не является собственно искусством, им его сделали западные наблюдатели, а является отражением сознания верующих: язык образов, который должен вести к встрече с самим собой и познанию самого себя».

Гельмут Улиг. Будда. 1994

Тибетская танка-живопись в стиле ГАДРИ

Тибетская традиция карма-гадри получила свое продолжение и развитие на Западе, а затем нашла преданных последователей и в России. В начале 1990-х годов Санкт-Петербургские художники Михаил и Татьяна Крыжановские начали писать танки – сначала в монгольском, а затем и в тибетском стиле. Их учитель лама Оле Нидал (Дания), приехав в Россию и увидев поднесенные ему в подарок танки, был восхищен и одновременно озадачен. При всех неоспоримых достоинствах работ и таланте самих авторов, для традиции танкописи чрезвычайно важно быть в рамках школы, иметь живую передачу от учителя. Лама Оле пообещал петербуржцам «прислать учителя». Он обратился с просьбой к немецкой художнице Бруни Фейст Креймер (ученице Гега-ламы), но та отказалась, и волею судьбы – чудесным образом! – сложилось так, что летом 1993 года в Харьков согласилась приехать голландская художница Марианна ван дер Хорст-Лем. Марианна к тому времени была мастером танка в стиле гадри и имела опыт проведения подобных курсов в Америке. Она и стала тем самым долгожданным Учителем... С тех пор, уже на протяжении десяти лет, Марианна приезжает в Россию и на Украину, чтобы передавать нам свой бесценный опыт и знания. Для нас это редкая, драгоценная возможность.

Осенью 1998 года в Санкт-Петербургском Кагью-центре и в Подмосковье проходили недельные ретриты по тханка-живописи, которые проводил тибетский художник Дэсонг Норбу (живет в Сиккиме, у них с Гега-ламой был общий учитель). В дальнейшем Норбу осуществляла роспись элистинской ступы Просветления. Роспись представляет собой линию передачи учения традиции Карма-кагью – от будды Дордже Чанга до XVI Кармапы. Несколько студентов помогли Норбу в процессе росписи ступы, а также в его работе во Франции.

История возникновения и развития стиля гадри в Тибете

Танка – произведение изобразительного искусства, буквально – «рисунок на ткани, который может быть свернут и взят с собой». По-тибетски танка называется рейдри (рей – хлопок). Помимо традиционных танок (самый распространенный размер 75x50 см), выполненных на загрунтованном холсте, существуют и другие их виды: построенные из песка или нарисованные на стене, изготовленные в стиле аппликации или вышитые, и другие. Величина может быть также очень разной: так, для праздников и церемоний изготавливают изображения гигантских размеров – до нескольких десятков метров, для ношения на теле пишутся миниатюрные танки (их обычно вкладывают внутрь ладанок – гау).

Тибетское буддийское искусство формировалось под влиянием художественных традиций Индии, Китая и Непала. Так, у тибетского правителя Сонгцен Гампо (начало VII в.) было две супруги-принцессы – непальская и китайская. Каждая из них привезла с собой в Тибет бесценное приданое: непальская – множество священных изображений и статую восьмилетнего Будды, а дочь китайского императора – статую Будды в двенадцатилетнем возрасте (оба изображения находятся в Ххасе). Они и послужили первыми образцами, которыми руководствовались многие поколения художников и скульпторов. Помимо этого царь Сонгцен Гампо заказал непальским мастерам образ Авалокитешвары, размер которого был равен росту самого правителя. Его святейшество V Кармапа (начало XV в.) распорядился отдать под роспись стены нескольких монастырей, а также заказал множество танок в непальском стиле. Большое число изображений Белой Тары, Майтреи и других божеств было изготовлено в 1500-х годах при II Далай-ламе. Лоден Шераб Дагьяб Ринпоче в книге *Tibetan Religious Art* (издана в Германии, 1977) пишет, что произошло взаимопроникновение стилей и сейчас уже не найти примеров чисто индийской, непальской или китайской школы.

В Тибете исторически сложились три основные школы танка-живописи: менри, карма-гадри и менсар.

Первый стиль – **менри**, широко известный как непальский стиль. Сформировался в период правления I Далай-ламы, его основатель – Менла Дондруб (1440 г.р., Южный Тибет). Его учителем был Допа Таши Гьяцо, мастер непальского стиля. Менла Дондруб был очень образован, откорректировал ранние тексты по иконографии. В своих книгах дал подробнейшее описание религиозных объектов танка-живописи – их семь. Главная его заслуга состоит в том, что он выработал «драгоценность правильных пропорций» – дал точные измерения изображений, в том числе объемных (скульптуры, ступы). Кроме этого Менла Дондруб разъяснил «духовные и вспомогательные принадлежности художника», а также разработал новые пигменты и техники подготовки холста. Особенности живописного стиля менри являются насыщенные цвета, чистые и яркие краски.

Второй стиль – **карма-гадри**. Этот стиль сформировался и расцвел в Восточном Тибете (провинция Кхам) в XVI веке, в период правления Микё Дордже – VIII Кармапы (1507–1554). Важную роль в развитии и распространении стиля сыграли «три таши»: Тулку Намка Таши, Чой Таши и Кашу Карма Таши. Первый, Тулку Намка Таши (1500 г.р., Верхний Йарлунг), обучался у нескольких знаменитых мастеров, чтобы «рисовать в отличительном стиле». Этот особый стиль был основан на

нескольких образцах: 1) китайская свитковая живопись, поднесенная V Кармапе китайским императором; 2) рисованные маски, засвидетельствовавшие чудо, когда III Кармапа проявил свой лик в полнолуние императору (дошелма – «лицо в луне»); 3) китайская танка, изображающая 16 архатов ранней буддийской традиции. Художественная традиция, которую Намка Таши учредил исходя из всего этого, стала известна как карма-гадри.

Первая часть названия «карма-гадри» – производное слова «кармапа», слог «га» (гар) означает путешествие, перемещение с одного места на другое, своего рода кочевой лагерь, где на время стоянок разбиваются шатры из войлока. Ранние кармапинские иерархи, в частности VII Кармапа Чодрак Гьяцо, имели обычаем собирать огромную свиту и путешествовать с места на место, такие временные поселения называли «лагерь Кармапы, который украшает мир», а традиции и обычаи такого мирка были известны как «лагерный стиль». Это могла быть довольно большая группа практиков – несколько сотен человек: художники, лекари, строители, мастера ритуалов и риторики и другие. Последний слог «дри» означает процесс рисования.

В дальнейшем два других «таши» – Чой Таши и Кашу Карма Таши развили и широко распространили стиль карма-гадри. VIII Кармапа Микьё Дордже в период развития стиля выявил три его особенности и назвал их «тремя драгоценностями гадри-стиля»:

- 1) формы, рисунок согласно индийским канонам;
- 2) цветовая гамма и текстуры, свойственные китайской живописи;
- 3) композиция и ландшафты в тибетской манере.

Микьё Дордже сам писал танки, его коренным учителем был известный мастер гадри Сангье Ньенпа. Традиция карма-гадри имеет свою линию передачи и особое значение придает взаимоотношениям Учитель – ученик. Школа карма-гадри дала много великих мастеров – йогинов и лам. Так, X Кармапа Чоинг Дордже (1604–1674) был искусен в резьбе, валянии и вышивке шелком, ранние его работы выполнены в стиле менри и в кашмирской технике.

Для гадри-стиля характерны прозрачные пейзажи, близкие к китайской традиции. Они реалистичны, оттенки естественные, очень деликатная, гармоничная цветовая гамма. Пейзаж выполняется в особой технике – множеством точек или штрихов, глубина цвета достигается многослойным наложением точек. Техника чрезвычайно трудоемкая, но именно благодаря ей достигается необыкновенная мягкость цвета и эффект мерцания (танка словно светится изнутри). Передний план – фигуры божеств, подношения – выполняются в кроющей технике. В танках, написанных в стиле гадри, много пространства (в ранних танках, где ощущается явное влияние индийской традиции, пространство почти полностью заполнено различными фигурами). Небо, облака, реки и водопады, горы со снежными шапками и холмы, деревья, цветы, животные и птицы изображаются такими, какие мы можем видеть в Тибете. Танки в гадри-стиле были редкостью и высоко ценились.

Третий стиль – **менсар** (мангсар), или «новый менри». Самый поздний стиль, основанный на менри (с нововведениями в стиле, пигментах и подготовке холста), появился в XVII веке и стал очень популярен в Западом Тибете. Его основатель – Чоинг Гьяцо (1645 г.р., провинция Цанг). Для этого стиля характерен прозрачный пейзаж и очень яркие, интенсивные цвета изображенных божеств.

Учителя

Марианна ван дер Хорст-Лем

Марианна ван дер Хорст-Лем – голландская художница, признанный мастер тибетской танка-живописи в стиле карма-гадри. До знакомства с тибетской культурой Марианна была художником по тканям. Большое впечатление на нее произвели росписи с изображениями будд в пещерах Индии. В течение двух лет она занималась на курсах у Энди Вебера (западного мастера танка-живописи в стиле менсар). По прошествии этого времени он сказал, что Марианне следует искать тибетского Учителя.

В 1986 году Марианна поехала на ретрит в Бельгию, где тогда только начиналась школа танка, к тибетскому мастеру Гега-ламе. Гега-лама и стал для нее главным Учителем. Марианна много занималась самостоятельно и привозила пачки рисунков, которые Гега оценивал порой весьма критически. Марианна признавалась, что период обучения (который занял около восьми лет) был очень непростой. Несколько раз она приезжала в его мастерскую в Катманду. Учитель говорил Марианне: «Если кто-то нарисовал хоть одну фигуру будды в течение всей жизни – это очень большая заслуга».

Третий учитель Марианны – тибетский живописец Шераб Палден Беру (ему сейчас 86 лет). Он живет и работает в Шотландии, в Кагью-центре. Марианна приезжала к нему несколько раз. Это необыкновенный мастер цвета, он делает настенные росписи и пишет огромные многофигурные танки (около 3 м шириной).

По просьбе своего коренного учителя Гехлега Наванга Ринпоче (Америка) Марианна провела несколько ретритов по танка-живописи в США. В Дхарма-центре Неймегена (где живет Марианна) она также осуществляет обучение, к ней приходят как совсем юные, так и очень пожилые ученики.

В 1993 году Марианна по приглашению ламы Оле Нидала провела курс танка-живописи в Харькове, и с тех пор почти каждое лето на неделю-две приезжает обучать нас, европейцев, этому уникальному искусству. Марианна очень ответственно подходит к передаче Учения, Гега-лама в одном из последних писем завещал ей «ездить в Россию, даже если будет всего один ученик...»

Гега-лама

Гега-лама (1931–1998) – выдающийся мастер традиции карма-гадри. Он был не только превосходным художником танка, но виртуозно владел и другими видами искусств: скульптурой и изготовлением ритуальных предметов, танцами, пением (он не только умел все это делать, но знал смысл изображаемых символов и философию, которая стоит за этим).

Гега-лама родился в деревне Ринчен Линг в Восточном Тибете, с самого детства интересовался искусством. В восемь лет он начал изучать каллиграфию с ламой Дронстай. В одиннадцать лет поступил в монастырь Тшабтша, где изучал буддийскую философию, танец, искусство и музыку. В 16-летнем возрасте он встретил мастера Чок Йонг, у которого брал первые настоящие уроки живописи, учился гравировке по камню, а также искусству пения. Позднее Гега-лама разыскал учителя Такла Цеванга (1902 г.р.), который даровал ему знание правильных пропорций, от него же Гега-лама получил устные и практические наставления по танка-живописи. С 22 лет стал работать самостоятельно, первая его танка с изображением тысячи будд была посвящена памяти матери. У учителя Дамчо он перенял навыки работы с металлом – литье статуэток, колокольчиков и др. (В Тибете бытовало мнение, что работа с металлом – низкое занятие, но Гега-лама так не считал). Кроме этих, были и другие учителя, которые служили ему вдохновляющим примером. Гега-лама говорил, что те, кто передавал линию карма-гадри, были эманациями великих учителей (но себя он таковым не считал). Частично он жил в Сиккиме и Дарджелинге, частично в Непале. В Катманду (Непал) у него была своя мастерская.

У Гега-ламы было много учеников, но лишь несколько стали настоящими мастерами. Он очень много усилий вкладывал в обучение, в образование. Марианна рассказывала, что она как-то спросила Гега-ламу: «Как определить, что ученик готов учить сам?» – «У него слезы навернулись, он стал рассказывать про своих учителей. Он был бесконечно благодарен им. Гега сказал, что пока учитель жив, он, как правило, не позволяет учить дальше. В определенный момент он решает, что ученик готов к этому. Все это делается очень осторожно и внимательно...»

В 1978 году XVI Кармапа Ранджунг Ригпе Дордже поручил Гега-ламе передавать традицию карма-гадри на Запад. Гега-лама многократно приезжал в Бельгию для проведения ретритов. К нему обращалось множество людей за наставлениями, и он поставил себе цель – обеспечить учеников законченными схемами. Так, в 1979 году была начата бесценная книга Гега-ламы... Principles of Tibetan Art Гега-ламы – авторитетное и исчерпывающее руководство по тибетской иконографии и иконометрии, книга была издана в начале 1980-х годов в Бельгии и стала незаменимым учебником рисования.

Ученики

За десять лет у Марианны прошли обучение почти 200 человек из разных городов России, Украины, а также из Прибалтики, Польши и Германии. Некоторые из них стали настоящими мастерами живописи танка. Большинство студентов занимались один-два курса, но все, кто проходил обучение у Марианны, с благодарностью вспоминают о ней и отмечают, что эти курсы оказались для них более значимыми, чем они могли предположить вначале. Марианна говорила: «Если человек рисует Будду – это чудо... Невозможно ставить перед собой такую цель – стать художником танка. Это может произойти, а может и нет... Если вы нарисуете лишь одну голову Будды – это прекрасно, если одну танку – прекрасно, если двадцать танок – это всё так же прекрасно...»

К ученикам

(из лекций Марианны)

Марианна рассказывала, что в течение двух лет занималась у Энди Вебера, который приезжал из Англии. И когда он уезжал, она чувствовала себя в большой растерянности. Она понимает, как много проблем, когда нет учителя: «Даже не знаешь, за что браться на танке...»

«Танка-живопись – это практика, она меняет человека. Я это замечаю на себе. В самом начале я была плохой ученицей, мне не хватало терпения. Но нет ничего страшного в том, что вы делаете ошибки, важно, чтобы вы их исправляли и не повторяли в дальнейшем. Я, вероятно, поэтому и могу учить вас, что сама через всё это прошла...»

Марианна говорила, что в обучении студентов, в построении занятий она руководствуется примером своего Учителя – Гега-ламы. «Утро начиналось с медитации, затем он смотрел работы. Он очень аккуратно говорил: “Вот это могло быть немного лучше”. Он никогда не смотрел свысока и не осуждал даже явные неудачи. Глядя на хорошую работу, он мог даже прослезиться. Однажды он очень долго смотрел на одну мою работу, а потом расчувствовался и сказал: “Это самое лучшее, что ты нарисовала” (а я думала, что всё очень плохо)...»

Ситуации, когда пишутся танки

Когда вы только начинаете писать танки, вы делаете это прежде всего потому, что это вам нравится. Затем, уже при профессиональном подходе, к вам поступают заказы. Есть большая разница – мирской вы живописец или художник танка. Обычный художник стремится передать свои мысли, эмоции, политические взгляды и т.д. Художник танка не в такой степени занят своими переживаниями. Он использует визуальные средства, чтобы быть проводником (меднумом) для будд, он служит Дхарме и Духовной общины. Таким образом, цель изображенной танки – помогать членам Общины лучше понимать Учение. Поэтому танка-живопись имеет существенные отличия от мирской. Чем выше уровень духовного развития, понимания художника, тем больше информации получит человек, который созерцает танку.

В Тибете танки изготавливаются для созерцания и тантрических практик, ритуалов, для определенных праздников или церемоний, для подношения, в подарок. Когда в семье кто-либо болел, или умирал, или испытывал какие-то проблемы, часто заказывали изображения будд. Некоторый возраст считается не очень благоприятным (например 13, 25, 37, 49 лет) и принято заказывать танки – это дает заслугу и заказчику, и художнику.

Какие бывают авторы танок

1. Это могут быть не обязательно буддисты, а люди, владеющие техникой – ремесленники. Так, в Непале много танок пишется на продажу. Но лучше, если художник является буддистом, практиком. Особенно, когда вы изображаете божество высших тантр – вам нужно иметь посвящение.
 2. Обычные художники. Они могут писать танки для ритуала, разового случая, не являясь при этом практиками.
 3. Люди с тонким восприятием, ясновидцы. Они способны увидеть божественный образ и запечатлеть его или дать описание, чтобы художник мог нарисовать.
 4. Продвинутые практики, йогини.
 5. Существа, достигшие высокой духовной реализации. Так, кармапы, как правило, были одарены во всех видах искусств. На Востоке художники танка чаще всего рождались в артистических семьях, проходили долгий путь обучения. Художник считался прошедшим обучение, когда знал пропорции, мог от руки (без разметки) рисовать красивые обводки, наносить орнаменты золотом. В Тибете художники рассматривались скорее как ремесленники, хотя и имели посвящения и «духовные амбиции».
- Художник танка должен быть скромным, религиозным, средних лет (т.е. не слишком молодым и не слишком старым), он должен быть здоров (органы чувств в порядке), иметь хороший, гармоничный характер.

Как обращаться с изображениями будд

Каждое изображение Будды, будь оно в карандаше или выполненное тушью, – это нирманакайя (тело) Будды. Даже если изображение не очень качественное, к нему следует относиться с большим уважением. Наши ксерокопии, сделанные с книги Гега-ламы, нужно беречь, как танки (не оставлять где попало, хранить в чистом месте или на алтаре), и не надо показывать их тому, кому всё это чуждо. Не надо допускать, чтобы рисунок долго оставался незавершенным – лучше его сжечь. Даже в технически неудачных работах присутствуют энергии божеств, в красивых энергия более действенна. При ненамеренных повреждениях танка сохраняет суть; если повреждение намеренное, танка также повреждается. Есть определенная мера использования поврежденных танок. В некоторых случаях их реставрируют. Если изображение не подлежит сохранению, его обычно сжигают (в чистом месте – например, в лесу).

Живопись танка – это Дхарма

Процесс танка-живописи является практикой Дхармы, и создаваемое на холсте изображение – это проявление тела Будды. Для создания совершенной танки необходимо обладать совершенным знанием, поэтому художнику полагается тренировать свою активность через поведение, речь, медитацию, танцы и др.

Мы должны быть внимательны и сконцентрированы, очищать свои тело, речь и ум. Дело не только в технике: божества, создаваемые нами, действительно присутствуют здесь. Без концентрации нет совершенств, допускаются ошибки. По завершении танки уже есть результат, и не важно, сколько танка существует, важно ее действие. Так, в песчаной мандале, которая может существовать всего неделю (пока длится ритуал), создается дом божества, новая реальность.

Живописец танка должен быть подготовлен. Перед работой следует совершить ритуал, читать тексты, делать подношения, давать подаяние и др. Ему нужно благословение учителя (ламы) на работу, на инструменты и материалы. Учитель, в свою очередь, дает благословение после медитации на просветленное существо (например, Манжухотша). Он просит божество войти и освятить тело, речь и ум художника.

Когда художник должен нарисовать идама или защитника, очень важно иметь посвящение на это божество, особенно, если это тантрическая форма. Если он не имеет посвящения, то через благословение учителя может вступить в мандалу этого божества. Когда делается изображение, относящееся к ануттарайога-тантре, художник непременно должен иметь посвящение в этот класс тантры, и, рисуя, начитывать мантру божества. Желательно перед работой совершить ретрит. Важно иметь с заказчиком гармоничные отношения, тогда будет хороший результат.

В процессе работы важно, как сидит художник. Лицом на восток, когда рисует мирных божеств; на юг – божеств богатства, долгой жизни; на запад – тантрических, полугневных божеств; на север – гневных божеств. Если нет возможности сидеть, повернувшись в нужном направлении, следует это представить.

Важно соблюдать чистоту на рабочем месте, в мыслях, а также телесную. Художнику следует избегать вина и женщин/мужчин. Не употреблять в пищу лук, чеснок – то есть соблюдать дисциплину низших тантр (крия-тантра).

Изготовленное изображение должно быть свободно от недостатков, недоделок, от корыстных намерений (желание прославиться или разбогатеть). Художнику полагается воспринимать жизнь радостно, быть свободным от желаний и запросов во время работы. На Востоке принято, чтобы заказчик давал аванс за работу, чтобы художник мог жить, работать и кормить свою семью. Гега-лама говорил: «У тебя есть образование, ты вправе брать деньги за танки – это твоя работа. Но нужно иметь в виду, сколько заказчик может заплатить за танку».

Когда вы только начинаете рисовать, прошу вас не спешить и ориентироваться на свой темп – это тоже своего рода медитация. Мой учитель всегда говорил, что сначала нужно привыкнуть к этим измерениям. Мой опыт тоже свидетельствует, что сначала важно освоить пропорции, почувствовать красоту фигур. Затем (обычно через год) можно работать красками, пробовать можно и раньше, конечно.

Качества художника (из книги Гега-ламы)

Во-первых, существуют аспекты в характере художника, которые могут быть недостатками или достоинствами. Пример первого – это заняться искусством, будь то для своей собственной или для чьей-либо пользы, высокомерно считать себя художником, даже будучи несведущим в технике рисования, пропорциях и канонических описаниях изображаемых божеств. Также

осудительно обманывать других всяческими сбивающими с толку гиперболами, которые противоречат духу традиционных писаний и мудрости линии, представлять как достоверное все то, что не имеет основы в художественной религиозной традиции, древней или современной, или выносить суждения о произведениях искусства, не имея знаний об их происхождении или о квалификации художника. Также непозволительно художнику быть не в ладах со своими покровителями или использовать хорошие взаимоотношения с ними в целях получения личной прибыли. Любая из следующих черт считается изъяном в характере художника: ворчать «про себя», жаждать богатства других, требовать вознаграждения и завышать непомерные цены, даже доходя до воровства, потакая ненасытной жадности; неразборчиво употреблять в пищу неосвященные алкоголь и мясо; быть сверхчувствительным и требовать внимания к условиям своей работы или работать поспешно и небрежно; быстро впадать в гнев при малейшей провокации или быть болтуном и профаном. Нужно иметь уважение к изображаемым божествам и не обращаться с ними небрежно и с презрением; не быть неряшливым, игнорируя исправление ошибок или упущений, будучи осведомленным о них, а также быть пренебрежительным, позволяя нарисованное изображение применять где угодно вследствие недостатка различения предметной сути высших и низших тантр. Даже тот, кто является художником только по названию, должен во что бы то ни стало избегать таких недостатков. Художник, имеющий такие пороки в своем характере, не может развить свой творческий талант. Как об этом утверждалось в «Беседе, запрошенной Паллджором Гьятсо» (d.Pal'byor.rgya.mtshos.zhus.pa'i.mdo): «Профаны и болтуны оборачивают хорошие действия во зло: художник избегает таких порочных личностей».

Что касается лучших качеств художника – нужно быть умелым в рисовании, сведущим в правильных пропорциях, поддерживать наследие линии художественной передачи и техник, знать различие между предметом высших и низших тантр и понимать отличительные характеристики мирных и гневных божеств, с преданностью изображать элементы композиции – орнаменты, жесты и т.д. – так, как они установлены в соответствующих канонических описаниях. Художник должен иметь склонность к сдержанности, уважать изображаемое божество, быть сострадательным и терпеливым, встретившись с тяжелыми условиями работы или с критицизмом; быть умелым в искусстве, не иметь тщеславия относительно мастерства, не поддаваться гневу и подозрительности и не взирать на богатство и имущество других. Он должен следовать инструкциям своего покровителя без обмана. Изображая форму, не имеющую страстей (Будду) или божеств внешних тантр, художник должен регулярно мыться и быть скрупулезным в том, проводником чего он является, соблюдая установленные предписания (предполагается, что если он даже не имеет духовного монашеского сана); когда изображаются божества внутренних тантр, он должен получить соответствующее полномочие и поддерживать взятые обеты, идеально выполняя ежедневную медитацию или, по крайней мере, постоянно произносить мантру божества. Перед тем как начать проект, он должен провести ритуал по устранению потенциальных препятствий: представляя себя в медитации как форму соответствующего защитного божества, художник очищает полотно; затем, визуализируя себя в формах будд пяти семейств, он освящает пигменты и кисти в отдельной церемонии. Затем художник должен суметь нарисовать золотом в центре полотна семенной слог вопрошаемого божества, окруженный мантрой, как это объяснено в соответствующей тантре. До тех пор, пока работа не завершена, он должен быть способен неиссякаемо отдавать ему энергию, без промедлений; когда работа завершена, художник должен знать, как объяснить ее качества для того, чтобы порадовать покровителя и посвятить заслугу от своего старания на благо всех других в духе празднования. Такие одаренные художники были описаны в стихах Селгьяла (gSal.rgyal.gyi.tshigs.su.brad.pa, Канджур, сутра, фолиант 201):

*Кто бы ни изображал форму Победоносного,
Все они должны обрести (переродившись) привлекательную и благородную форму,
Контроль над чувствами, зрелищность, солнцеподобное сияние.
И будут прекрасно воспринимаемы в глазах мира.*

И из этой же работы:

*Кто б ни изображал форму Сугаты –
Их тела будут без изъянов
И так мягки и релаксированы, как сердцевина лотоса.
Они будут свободны от болезней, боли, страдания и страха.*

А также:

*Кто б ни изображал форму Владыки – Защитника Вселенной,
Они не станут ни чьими рабами и не будут ни у кого в распоряжении,
Не станут бедными или имеющими низкое положение в обществе;
Их чувства не станут поврежденными.
Люди, которые изображают Будду или сооружают ступы,
Будут иметь превосходное богатство и владеть сокровищами,
И они победят врагов.*

Иконография

«**Танка** – ламаистская икона в форме свитка с изображением на загрунтованном холсте одного или нескольких божеств» – такое определение танки дается в словаре по традиционному искусству Востока. По-тибетски танка называется рейдри (рей – хлопок, дри – процесс рисования).

Разновидности танок:

- 1) в зависимости от материала – живописные танки на холсте, самый обычный размер для «формы, вписанной в треугольник» 50х70 см; миниатюрные танки (цакли) размером 15х20 см; танки-мандалы на ткани, из песка; аппликации из шелка; танки вышитые и тканые из шелковых нитей; отпечатанные с деревянных форм на материал; настенные росписи в храмах и дворцах (дебри)
- 2) в зависимости от субъекта (Будда, учитель, идам и др.)
- 3) житие Будды (джатаки)
- 4) книжная графика (була)
- 5) светские и полурелигиозные сюжеты (исторические события и деятели, астрологические изображения, иллюстрации к сказкам, историям и др.)
- 6) настольная религиозная игра (карточки с изображениями существ всех миров, с сопровождающей книгой)
- 7) счастливые символы (восемь символов счастья, восемь благословенных символов, драгоценности чакравартина, семь драгоценностей, шесть знаков долгой жизни и др.)

Каждое изображение Будды или другого божества, их цвет и атрибуты, каждая деталь на танке – всё это имеет большой символический смысл. Очень важно понимать значение этих символов, легко распознавать их на изображениях.

Общая композиция танки, пейзаж и символизм цвета

Танка имеет задний план – пейзаж, и передний план – одно или несколько изображений.

Обычно композиция танки строится симметрично относительно вертикальной оси полотна, при этом часто изображается одно божество в центре, а в нижней части полотна размещаются подношения. Если танка многофигурная, то главное божество в центре значительно крупнее, а сопутствующие персонажи изображаются меньшего размера. Сюжеты в сложных танках крайне разнообразны и количество фигур сильно варьирует. В самом общем случае, в сложной танке наверху располагаются учителя, центральное божество – то, что вами выбрано, вокруг могут быть небесные апсары с дарами, а внизу изображаются защитники, подношения пяти органов чувств, благие символы и пр. Центральная фигура бывает окружена подобными ей видами фигур (например, Зеленая Тара в окружении 21 Тары или будда в окружении тысячи будд). Из трехфигурных танок распространены сюжеты: Будда Шакьямуни и два архата (Шаришутра и Маудгальяна); три божества долгой жизни (Белая Тара, Амитаюс, Ушнишавиджая); три покровителя Тибета (Авалокитешвара, Манджушри, Ваджрапани) и др.

Пейзаж танки, с одной стороны, должен быть реалистичный (так, например, изображаются конкретные виды животных или растений), с другой – он высокоэстетичный, «райский», пронизанный атмосферой Чистой Земли. На заднем плане художники могут размещать изображения различных существ, дворцы и здания, счастливые знаки, подношения – всё это должно выглядеть эстетично. В разных традициях художником могут иметь определенные пристрастия, отдавать предпочтение тем или другим элементам. Так, индийцы часто изображают дерево Бодхи, цветы; у китайцев много орнаментов, декоративных элементов, богатые троны и забавные сценки. В кашмирских работах особенно любимы озера и пруды, населенные водными существами, деревья и медицинские растения, благовония. Особенностью непальской традиции является множество радуг и облаков, деревья, украшенные драгоценностями, пестрые птицы. Тибетцам милы сердцу горы и скалы, покрытые травами холмы, балдахины на четырех столбах, множество разнообразных животных: яки, лошади, зайцы, слоны и др.

В стиле карма-гадри пейзаж характеризуется сильным китайским влиянием: скалы, водные потоки и водопады, деревья, множество облаков и др. В пейзаже обязательно должны присутствовать пять элементов: земля (желтый), вода (белый), огонь (красный), воздух-ветер (зеленый) и пространство (синий).

Элемент «земля» плотный, материальный. Это холмы и горы, скалы. Цвета охристые, оливково-зеленые, красноватые, бирюзовые.

Элемент «вода» жидкий, текучий. Это водопады, реки и ручьи, море (в том числе и море крови на танках с изображениями защитников – например, Палден Лхамо). Цвета синие, индиго, бирюза.

Элемент «огонь» активный, жаркий, обладает большой трансформирующей силой. Это могут быть языки пламени в аурах гневных божеств, у мирных изображений элемент огня представлен теплыми цветами и оттенками – оранжевый, желтый, красный, коричневый.

Элемент «воздух, или ветер» подвижен. Это растущие деревья и цветы, бегущие облака, развевающиеся одежды, динамичные жесты.

Элемент «пространство» – среда обитания персонажей танки, пространство всё в себя включает, и это прежде всего небесное пространство. Синие оттенки.

Образы

Приводимые здесь описания различных форм будд основаны на лекциях и пояснениях, даваемых Марианной ван-дер Хорст студентам. Эта информация сопровождала практическое обучение, поэтому для понимания темы необходимо иметь листы-схемы из книги Гега-ламы и/или схемы Марианны. Порядок следования образов в данном разделе соответствует последовательности обучения. Лекции читались на английском языке, параллельный перевод на русский осуществлялся на протяжении нескольких лет разными переводчиками. Текст раздела составлен на основании конспектов, и если вы обнаружите какие-то неточности, ошибки или спорные моменты, напишите нам, пожалуйста.

Будда Шакьямуни

Самым первым шагом на пути освоения искусства танка-живописи является 1) рисование головы и 2) сидящей фигуры Будды Шакьямуни. Это очень важный этап. Так, в Тибете в первый год ученик занимался преимущественно этим и в итоге способен был воспроизводить образ по памяти, легко, изящно и без ошибок.

Будда Шакьямуни – это исторический будда, он жил около 2500 лет назад в Индии. Считается, что Будда Шакьямуни четвертый из тысячи будд нашего времени – калпы.

О том, как были получены самые первые изображения Будды Шакьямуни

В те времена в Индии жили два короля – король Магадхи Бимбисара и король Роруки Рудраяна. Первый, получив в очередной раз богатые дары от Рудраяны, задумал послать в ответ нечто совершенно бесценное. Он заказал рисованное изображение Просветленного. Но лик Будды был таким сияющим, что на него невозможно было смотреть. Тогда Будда сказал художнику, что сядет в позу лотоса на берегу, а тот запечатлит отражение в воде (это «форма, полученная путем отражения», или «изображение Мудреца, взятое из воды»). Сказано, что король Рудраяна, получив этот бесценный дар, достиг просветления.

Другая легенда относится ко времени, когда Благословенный давал учение в городе Капилавесту. В то время был король Маханама, его супруга-королева послала к Будде служанку по имени Рохита, чтобы передать подношение – драгоценное ожерелье. По дороге Рохита была подкараулена и убита пастушкой, но благодаря своей преданности Будде обрела счастливое перерождение, став дочерью короля Шри-Ланки. Когда принцесса, будучи юной девушкой, послала Будде подношение – три меры жемчуга и письмо, Учитель отослал ей свой портрет в обрамлении гало света. Легенда гласит, что художник обрисовал тень Будды на полотне – это «форма, полученная путем освещения», или «Сияющий Мудрец».

Первое скульптурное изображение Будды Шакьямуни, согласно преданию, началось с Анатхапиндика (богатого покровителя), пригласившего Будду и его монахов принять полуденную пищу. Когда Будда по каким-то причинам отклонил просьбу, тот попросил у Учителя разрешение воздвигнуть статую Будды из драгоценных материалов, она стала известна как «Драгоценный Учитель».

Когда Благословенный отлучался на небеса Траястримса, король Варанаси для своих личных молитв изготовил сандаловое изваяние Будды. Сказано, что когда Будда вновь снизошел из сферы божеств в человеческую форму, статуя сделала шесть шагов в знак приветствия. Эта статуя, известная как «Сандаловый Господь», перелетела по воздуху в Китай. С другой стороны, легенда повествует, что и Шакра, повелитель богов Траястримса, стремился воплотить образ Благословенного в драгоценных материалах. Но Вишвакарма (небесный мастер) не знал размера стопы Учителя, в своей молитве горячо воззвал к Будде и добился его присутствия. Было изготовлено несколько изображений Будды: в восьми-, двенадцати- и двадцатипятилетнем возрасте. Последняя статуя была забрана в мир богов, в возрасте 12 лет – в Китай и в возрасте 8 лет – в Непал. Они оставались в тех местах долгие годы, пока две последние не были перевезены в Тибет (китайской и непальской супругами Сонгцен Гампо) и установлены на алтари в храмах Раса и Римоче в Лхасе.

Пропорции изображения Будды сохраняются неизменными с древнейших времен. В разных культурах могут присутствовать те или иные особенности (например, удлиненная форма ушниши, соединенные на одной линии брови, заостренная или округлая форма носа, большая или меньшая длина и толщина мочки уха и пр.), но основа всегда одна.

Так, высота стоящей фигуры Будды составляет 125 сор (малых условных единиц). Двенадцать малых единиц (м.е.) образуют одну большую единицу (б.е.). Например, размер лица от линии роста волос до подбородка составляет 1 б.е., высота шеи составляет 4 м.е., высота груди 2 б.е., длина бедра также 2 б.е. и т.д. При построении изображения обычно используется масштабная линейка, сделанная из полоски бумаги. Величина единицы высчитывается исходя из того, какого размера изображение Будды нужно построить.

Рисунок головы Будды

Мы видим, что голова Будды имеет ряд характерных особенностей. Говорят, что у Будды больше чакр, чем у обычного человека, поэтому на голове обязательно изображается ушниша, украшенная наверху драгоценностью. Удлиненные мочки ушей – свидетельство царского происхождения Будды Шакьямуни; говорят, что он носил драгоценные украшения в ушах и они приобрели такую форму. На плоскости дается эффект трехмерности: изгиб волос и линии лба, подбородка и особенно глаз (их характерный «восточный» изгиб). Зрачки глаз располагаются не по центру глаз, так как взгляд Будды направлен к кончику носа (состояние созерцания). Белая точка между бровями – это «третий глаз». Брови выгнутые, губы полные, улыбающиеся. Три линии под подбородком показывают, что Будда находится в медитации и подбородок слегка прижат к шее.

Порядок работы при рисовании головы:

1. строится сетка (при этом сначала на листе проводится центральная вертикальная линия – «линия Брамь», а затем откладываются другие отрезки)

Верхняя горизонтальная линия – линия наверху ушной раковины; высота драгоценности 2 м.е.; высота ушной раковины 4 м.е.; на 4,5 м.е. ниже линия волос; на 12,5 м.е. ниже – низ подбородка; высота шеи 4 м.е.

Вертикальные линии, параллельные линии Браммы, симметрично влево и вправо: линия щеки 6 м.е.; край уха 2 м.е. Затем дополнительные диагональные линии.

2. рисуется окружность лица

3. линия волос до ушей

4. ушной раковины, наверху (драгоценность)

5. линии шеи

6. уши

7. «третий глаз», брови, нос, рот, подбородок

8. глаза

9. последнее – зрачки глаз (Это называется «открытие глаз», в любом изображении зрачки рисуются в последнюю очередь. Считается, что после этого художник больше не вносит ни одного изменения. При завершении танки для открытия глаз главного божества выбирается специальный день – например, ново- или полнолуние, тибетский Новый год и др.)

Ширина ушей 2 м.е. от внешнего края лица, длина 4–4,5 м.е., мочки ушей опускаются ниже подбородка, отверстия в ушах 0,5 м.е., вокруг отверстий плоть толщиной также в 0,5 м.е. На 4 м.е. ниже линии волос в центре лба располагается «третий глаз», его диаметр равен 1 м.е. Брови начинаются в 3/4 м.е. от «третьего глаза», длина бровей 4 м.е., толщина их в центральной части 1/4 м.е. От межбровной точки до кончика носа 4 м.е., кончик носа имеет ширину 2 м.е., крылья носа по 0,5 м.е. каждое. От носа до верхней губы 1 м.е., толщина верхней губы 0,5 м.е., нижней в самой широкой части 1 м.е., расстояние между ямочками уголков губ 4 м.е., уголки загнуты вверх на 1 м.е. в благородной улыбке. Подбородок на 2 м.е. ниже края рта, ширина его 4 м.е., плавно закруглен. Уголки глаз в 1 м.е. от линии Браммы и в 1 м.е. ниже «третьего глаза», длина глаза 4 м.е., черный зрачок 0,5 м.е., ободок радужной оболочки золотого цвета радиусом в 0,5 м.е., внутренние и внешние уголки белков глаз оттенены красным на 0,5 м.е. Сначала следует рисовать нижнее веко, затем верхнее.

Рисунок сидящего Будды

Когда вы смотрите на изображение Будды Шакиямуни, то испытываете покой и умиротворение. В своей земной жизни он достиг полного просветления, и это отражается в совершенстве пропорций и положения тела. Будда восседает на цветке лотоса (символ чистоты), который покрыт солнечным (мудрость) и лунным (любовь и сострадание) дисками. Он сидит в позе лотоса, его левая рука в мудре медитации, в этой руке часто изображают синюю патру – монашескую чашу для подаяния, наполненную тремя видами нектара (лекарственным, нектаром бессмертия и нектаром мудрости). Правая рука касается лотоса (напоминание о данном Буддой обете помогать всем живым существам). На нем одеяния монаха, нет никаких украшений. Нижняя часть одежды – шентоп – прямоугольный кусок ткани, сшитый сбоку (что-то наподобие юбки, обычно малинового цвета), который обернут вокруг тела и подвязан на талии; сверху плащ зенг – квадратная ткань, край которой закинут на левое плечо (цвет красный, оранжевый или шафранный). Одеяния не прилегают плотно, а слегка парят над поверхностью кожи, поэтому видна изнанка. Одежда может иметь подкладку другого цвета, что символизирует единство абсолютной и относительной истины. Часто монашеский плащ изображают состоящим из кусочков-лоскутков. Подразумевается, что чем больше число лоскутков и чем они мельче, тем выше реализация учителя; у простых учителей, геше лоскутки крупные. Тело Будды золотистого цвета, на танках иногда его покрывают чистым золотом. Вокруг головы и тела изображается сияющая аура. Будда – это существо, состоящее из света, энергии.

Тело Будды обладает особыми признаками, 32 из которых считаются видимыми (их описание имеется в Абхисамаяланкаре). Другие 80 признаков невидимы. Утверждают, что Его Святейшество Далай-лама и, например, Калу Ринпоче обладают подобными признаками (например, изображениями колес Дхармы на ладонях и ступнях), но не всем дано это увидеть.

32 внешних признака Будды:

1. На каждой ладони, ступне рельефно отпечатаны колеса-дхармачакры с тысячью спиц – это символы энергии.

2. Поверхность стоп плоская, стопы полностью прилегают к земле. Их сравнивают с низом панциря черепахи, поверхность твердая, плоская, гладкая.

3. Между пальцами перепонки из света (как у лебедя).

4. Кожа гладкая и чистая, как у младенца.

5. Семь частей его тела округлые: шея плавно переходит в плечи и руки, спина и грудь также округлые, кисти рук и ступни пухлые.

6. Основание ногтя далеко от кончика пальца (т.е. ноготь занимает практически всю последнюю фалангу пальца).

7. Очень округлые пятки, выступающие за границу стопы.

8. Тело стройное, прямое.

9. Локти и колени округлые, суставы не выступают.

10. Волосы на голове растут вверх.

11. Икры округлые, их сравнивают с ногами антилопы.

12. Руки длинные – Будда может свободно коснуться лотоса, на котором восседает.

13. Половой орган явно не выражен, но это не означает его отсутствие. (Примечание: Считается, что в Будде гармонично сочетается мужское и женское начало, и если бы изображался мужской орган, то напрямую указывалось, что Будда мужчина. Это же относится и к бодхисаттвам. У женских божеств половые признаки изображаются совершенно явственно, равно как у гневных божеств и защитников.)

14. Кожа сияющая, золотистого цвета.

15. Вся поверхность кожи идеальна, прекрасна и чиста, как поверхность золотого браслета.

16. Волосы на голове завиваются по часовой стрелке, из каждой поры растет по одному волоску.
17. Между бровями «третий глаз» – это тончайший длинный волос, закрученный по часовой стрелке. Если он развернется, то может достичь конца времени и Вселенной (способность видеть каждое существо в любое время где бы то ни было).
18. Верхняя часть тела могучая и сильная подобно телу льва.
19. Переход от шеи к плечам очень плавный, не видно мускулов и сухожилий.
20. Область ключиц до плеча также округла.
21. Вся поверхность тела Будды всегда чистая и благоухает, на нем не сказывается качество пищи и другие условия.
22. Тело стройное, прекрасных пропорций, подобно дереву Бодхи.
23. На голове ушнниша – собрание белой плоти, закрученное по часовой стрелке. Высота ее не может быть измерена. (Примечание: Мы рисуем ушннишу высотой в 4 м.е., в действительности это энергия, уходящая в бесконечность: у Будды бесчисленное множество чакр. Ушнниша имеет глубокий мистический смысл.) Снаружи ушнниша покрыта волосами и имеет вид прически.
24. Язык очень длинный, им можно коснуться кончиков ушей и макушки.
25. Голос мелодичный, с богатым диапазоном, как у старой опытной птицы, его сравнивают с голосом Браммы. Тот, кто слышит его, тотчас избавляется от препятствий и страхов.
26. Щеки округлы и полны, как у льва.
27. Зубы сияюще белые.
28. Все зубы одинаковой величины.
29. Зубы идеальной формы, между ними нет щелей, они располагаются прекрасными дугами.
30. Зубов сорок (20 + 20).
31. Темные и светлые части глаз идеально ясные, чистые.
32. Ресницы длинные, каждая загнута вверх и отделена от других, их сравнивают с ресницами быка.

На схеме видно, что высота сидящей фигуры – от основания тела и до верха черепа – составляет 5 б.е., или 62,5 м.е. Это ровно половина от величины стоящей фигуры Будды. (Примечание: В действительности, для совершенных форм нирманакаи размер 1 б.е. = 12,5 м.е., в отличие от 12 для всех других фигур. Можно рисовать Будду и с измерениями б.е.=12 м.е., это тоже правильно, но Марианна указывала, что вариант 12,5 м.е. считается более элегантным). Вся высота сидячего изображения – от нижней линии сетки фигуры и до навешия ушнниши – составляет 73 м.е.

Порядок работы при рисовании фигуры сидящего Будды:

1. провести линию Браммы, построить сетку
2. обрисовать ноги: бедра, колени, икры; наметить ступни
3. бока тела, плечи
4. прорисовать ступни и на них «положить» левую руку, правую руку опустить к лотосу
5. контур лица, голова, ушнниша, все черты лица
6. одежда, чаша
7. построить лотос и провести ауру вокруг головы и тела
8. «открыть» глаза

На схемах в книге обозначены размеры частей тела Будды. Перечислим те, что не всегда очевидны. Так, ширина шеи 8 м.е. Местоположение сосков: на 3 м.е. выше центра груди и на $(6 + 1/4)$ м.е. влево и вправо от центра груди, соски рисуются в виде пятнышек, обрамленных маленькими окружностями радиусом $1/8$ м.е., далее обрамленных окружностями в $5/8$ м.е. Диаметр пупка 1 м.е., чуть выше пупка сужение талии до 15 м.е. Длина стопы 12 м.е. + длина большого пальца 2 м.е. Большой и второй палец имеют равную длину. Длина кисти руки 1 б.е. (7 м.е. ладонь + 5,5 м.е. средний палец); все пальцы имеют равную толщину в 1 м.е., разделяются на три фаланги равной длины, большой палец имеет длину 4 м.е., от основания большого пальца до запястья 4 м.е.

Лотос имеет высоту 12 м.е., Будда Шакьямуни обычно изображается на роскошном стилизованном лотосе, двойные лепестки чередуются: красный с лежащим под ним синим, следующий оранжевый с зеленым и т.д. Дополнительные узкие лепестки, перемежающие основные, бывают самых разных оттенков. У лотоса между солнечным и лунным дисками и краем лепестков виден ряд стилизованных тычинок; в самом низу лотоса может быть ряд из маленьких листочков зеленых оттенков – это не лепестки, а «обертка» цветка. Радиус ауры вокруг головы равен расстоянию от локтя до косточек сжатого кулака, центр окружности – в точке роста волос. Центр ауры тела – в сердечной чакре, значение радиуса не фиксировано жестко, аура должна уходить за основание лотоса и смотреться гармонично.

Учителя (Дзонхава, III Кармапа)

Изображения Учителя Дзонхавы и III Кармапы Ранджунга Дордже строятся по одной сетке. Они имеют те же пропорции, что и фигура Будды Шакьямуни. Руки располагаются в мудре поворота колеса Дхармы, что означает передачу Учения.

Дочтопочтимый Дзонхава (1347–1419) – выдающийся Учитель и реформатор тибетского буддизма, основатель школы Гелуг. Его считают воплощением бодхисаттвы Манжушри. Дзонхаву изображают в монашеских одеяниях, в желтой остроконечной шапке, в его руках два цветка лотоса, на левом от него цветке лежат тексты Праджняпарамиты, на правом цветке меч – это атрибуты бодхисаттвы Манжушри. На Учителе монашеская рубашка без рукавов, сверху шентоп и зенг. Дзонхава восседает на лотосе, обычно лотос стилизованной формы и богато декорирован золотом.

Третий патриарх школы Кагью Кармапа Ранджунг Дордже (1284–1339) внес бесценный вклад в распространение Дхармы в Тибете и Китае. У него была особая связь с семьей китайского императора, и когда Кармапа оставил свое тело, то на следующий день, в полнолуние, его лик возник на фоне сияющей луны. Император тотчас же позвал ремесленника, чтобы тот запечатлел чудесный образ в мандале луны. Эта мастерски выполненная работа стала одним из самых драгоценных сокровищ императора. Позднее это изображение (дошелма – «лицо в луне») сыграло важную роль в период становления стиля карма-гадри. Голова Гьялва Кармапы увенчана черной короной, в его руках два лотоса – на левом колокольчик, на правом ваджра. Ноги Учителя открыты покрывалом.

Миларепа

Джецун Миларепа (1040–1123) – выдающийся Учитель школы Кагью, йогин и поэт, создавший более ста тысяч песен. Изображение почтенного Миларепы имеет те же основные пропорции, что и Будды Шакьямуни. Существуют разные способы рисования Миларепы, как истощенного, так и мускулистого. Фигура может иметь наклон как влево, так и вправо. Миларепа одет в белое хлопковое одеяние, он сидит на расстеленной шкуре антилопы. Через плечо перекинут йогический пояс. Волосы у Миларепы длинные, не оформленные в прическу. Правая рука прикасается к точке за ухом, словно он к чему-то прислушивается (йогическая поза), в левой руке чаша из черепа.

Зеленая Тара

Считается, что Тара – это проявление великой первоосновы, природы, она мать всех будд. Она обладает множеством проявлений и функций (богини-Тары могут быть всех пяти цветов, то есть представлять все будда-семейства). В случае болезни чаще всего обращаются к Белой Таре, она лечит, успокаивает. Когда нужна энергия, обращаются к Зеленой Таре.

Зеленая Тара – одна из самых почитаемых богинь в Тибете, Непале, Монголии. Легенды повествуют, что она возникла из луча света, посланного буддой Амитабхой. Ее кожа зеленого цвета – это символизирует ее активность, движение (цвет элемента «воздух»), правая нога спущена с лотоса вниз – это тоже демонстрирует постоянную готовность помочь. Считается, что Тара-заступница сразу готова прийти на помощь к тому, кто взывает к ней с мольбой и преданностью. Зеленую Тару величают «Заступницей от восьми несчастий»: пожаров, наводнений и штормов, эпидемий, от попадания в тюрьму, нападения животных (слонов, львов, змей), от грабителей и разбойников.

Зеленую Тару изображают как юную 16-летнюю девушку в царских одеждах и украшениях. Она сидит на лотосовом троне, на лунном диске, поза энергичная, взгляд направлен прямо на зрителя. На ней надета короткая полупрозрачная рубашечка-пелерина, юбка, полосатые чулки пяти радужных оттенков, на плечи накинут длинный шелковый шарф-тарчанг. На голове золотая корона с пятью диадемами, сзади за головой пропущен шарф – малый тарчанг, который завязывается бантами по бокам короны. Тара украшена пятью видами драгоценностей бодхисатв: кроме уже упомянутой короны это ожерелья, пояс, браслеты на руках и ногах, а также серьги. В руках Тара может держать один или два цветка утпала – голубых лотоса. У растения один венчик цветка полностью открыт, что символизирует активность божества в настоящее время, полуоткрытый венчик – будущее и бутон – прошлое.

На схемах из книги Гега-ламы видно, как строится изображение Тары, наклон оси тела и приспущенная правая нога придают позе энергичность.

Порядок работы при рисовании Зеленой Тары:

1. провести линию Браммы, построить сетку
2. бока тела, плечи
3. обрисовать ноги
4. правую и левую руку, наметить цветок в руке
5. контур лица, голова, прическа, все черты лица
6. одежда, корона и тарчанги, остальные украшения
7. прорисовать цветок в руке, построить основной лотос и маленький для правой ноги, провести ауру вокруг головы и тела
8. «открыть» глаза

Тара имеет пропорции, отличные от Будды Шакьямуни.

Некоторые из них для сравнения приведены в таблице (в м.е.):

<i>Измерения</i>	<i>Тара</i>	<i>Будда</i>
высота стоящей фигуры	108	125
ширина лица	11	12
высота лица	12	12,5
ширина шеи	5	8
высота волос на голове	3	4,5
ширина груди	20	24
ширина талии	10	15
длина плеча	18	20
длина предплечья	14	18
длина ладони	12	12,5
длина бедра	22	25

Манджушри

Значение имени Манджушри может означать «добрый, прославленный, мелодичный». Он носит и другие имена – например, Манджухоша (Красивый голос). Манджушри – один из восьми великих бодхисаттв. Трое из них – Манджушри, Авалокитешвара и Ваджрапани представляют три главные активности буда: мудрость; любовь и сострадание; специфически адекватное действие. Манджушри олицетворяет мудрость и мистическое познание. Бодхисаттва Манджушри еще во времена Будды Шакьямуни был очень известен как мастер диспутов. Он предостерегал учеников Будды от опасностей нирваны, т.к. в этом состоянии можно пребывать многие эоны, что будет колоссальной потерей времени. Он призывал их развивать ум бодхи, становиться на путь бодхисаттв и, таким образом, служить примером для других существ. Важную роль бодхисаттв Манджушри сыграл в развитии буддизма в Непале. Некоторые исторические личности и великие учителя считаются воплощениями Манджушри: царь Тибета Трисон Дэцен (пригласивший в VIII веке Гуру Падмасамбхаву в Тибет); Лонгчен Рабджампа; Сакья Пандита; Дзонхава и др.

Манджушри изображается в виде прекрасного 16-летнего юноши в королевских шелковых одеяниях, цвет тела обычно золотистый, желтый, оранжевый. Он сидит в позе лотоса, тело слегка изогнуто. В положении тела Манджушри проявляется и мужская, и женская активность. В его правой, высоко поднятой руке пламенеющий меч, отсекающий неведение (мужская активность). В левой руке стебель розового лотоса, сверху на цветке покоится текст Праджняпарамиты, «Высшей мудрости» (женская активность). Всё вместе это является союзом искусных средств (метода) и мудрости.

Изображение Манджушри относится к самбхогакая-форме, имеет пропорции бодхисаттв – общая высота тела составляет 120 м.е. На голове вместо ушниц высокая прическа, лицо и уши как у Будды. Одежды бодхисаттв: юбка, пятицветные чулки, тарчанги, может быть короткая рубашечка или шарф, завязанный на груди. На нем все виды золотых украшений, символизирующих пять будда-семейств: корона (будда Акшобхья), серьги (будда Амитабха), три ожерелья (будда Ратнасамбхава), пояс (будда Амогхасиддхи), браслеты на руках и ногах (будда Вайрочана).

Лотос может быть как стилизованным, так и естественным, на лотосе два диска – солнечный и лунный. Манджушри бывает представлен на танках в самых разных обликах, он может быть белого, красного цвета; может изображаться стоящим, сидеть на льве; держать в руках змей и иметь нижнюю часть тела в виде змеи. Встречается изображение Манджушри-принца. Старинная легенда повествует, что Манджушри был китайским принцем и жил когда-то в Непале, в долине Катманду. Там было озеро, которое становилось все больше и больше и грозило затопить монастырь. Одним ударом меча принц прорубил брешь между скалами (это в районе ступы Сваямбху), и вода схлынула... Гневное проявление, Ямантака (Ваджрабхайрава), синего цвета, с головой буйвола, имеет 8 голов, 34 руки, 16 ног. Бодхисаттва Манджушри может быть изображен со своим юмом (супругой) – богиней Сарасвати.

Сарасвати

Имя Сарасвати означает «та, что красиво поет», этот образ пришел из Древней Индии. Сарасвати считалась богиней реки, обладательницей прекрасного мелодичного голоса. Она является покровительницей искусств, музыки, поэзии, риторики. Сарасвати изображается в виде юной девушки, цвет тела белый, на ней шелковые одежды и украшения, на голове корона или может быть венки из цветов. Юбка белого цвета с рисунком в виде цветков сандала, на ногах полосатые чулки. В руках она держит музыкальный инструмент вину (лютню).

Авалокитешвара

Авалокитешвара (тиб.: Ченрези) означает «сострадательный взгляд» или «Владыка, смотрящий с высоты». Он проявляет бесконечную любовь и сострадание ко всем живым существам. Когда-то бодхисаттва Авалокитешвара был одним из учеников Будды Шакьямуни, и Будда предсказывал, что Авалокитешвара сыграет важную роль в истории Тибета. В древние времена тибетцы были воинственным народом, отличались крайней свирепостью, и никто не решался воздействовать на них, за исключением бодхисаттвы Авалокитешвары. Он сказал, что постарается, чтобы «вся эта кровожадная страна наполнилась светом». Так случилось, что Авалокитешвара выбрал тибетцев, а не наоборот. Позднее Ченрези был признан божественным покровителем Страны снегов, а далай-ламы и кармапы стали считаться его эманациями. Авалокитешвара является духовным сыном будды Амитабхи, на танках часто над его головой изображают фигуру Амитабхи.

Авалокитешвара может проявить себя в 108 обликах: как будда, в монашеской одежде, с «третьим глазом» и ушницей; гневное проявление – Белый Махакала; тантрическая форма красного цвета с четырьмя руками; форма с темно-красным телом в союзе с юмом розово-красного цвета и др. Наиболее часто встречается форма с четырьмя руками. Тело Ченрези белого цвета, две главные руки сложены перед грудью в жесте просьбы, мольбы, это демонстрирует его желание помочь всем существам выйти за пределы страдания. Между руками он держит прозрачную драгоценность, исполняющую желания, это означает благожелательность ко всем видам существ: асурам, людям, животным, духам, обитателям ада. В правой верхней руке хрустальные четки-мала со 108 бусинами (напоминание о мантре Ченрези). В левой руке, на уровне плеча, голубой цветок утиала (символ незапятнанности мотивации). Через левое плечо перекинута шкура антилопы (как напоминание о ее качествах: антилопа проявляет особую любовь к детям и очень вынослива). Изображение Ченрези относится к самбхогакая-форме, имеет пропорции бодхисаттвы (высота фигуры 120 м.е.). Волосы убраны в узел, часть волос ниспадает на плечи. Бодхисаттва одет в шелковые одеяния и украшен пятью видами драгоценностей. Он сидит в позе лотоса на лунном диске, под лунным – солнечный диск, ниже – лотос, как правило, естественной формы.

Другая форма Авалокитешвары – восьмирукая одиннадцатоголовая. Фигура стоит в полный рост на лунном диске, ноги слегка расставлены (но иногда как у танцоров, в 1-й позиции). Одежды и украшения бодхисаттвы. Головы: нижний ряд – центральная белая, левая (его левая) красная, правая зеленая. Второй ряд: головы как бы повернуты вокруг оси – центральная зеленая, левая

белая, правая красная. Третий уровень: центральная красная, левая зеленая, правая белая. Сверху гневная голова Ваджрапани, синяя, и увенчивает всё голова Амигбхи (в форме нирманакаи: с малой ушниси и без украшения). Эти головы олицетворяют энергию, а их поворот – распространение энергии. Все головы имеют третий глаз. Руки: главные держат драгоценность; правые руки: нижняя в мудре даяния, третья держит колесо Дхармы, четвертая держит четки-мала; левые руки: нижняя держит ритуальную вазу, третья – лук и стрелу, в четвертой цветок утиала.

Тысячерукая форма Авалокитешвары реально имеет 1008 рук. Основа строится подобно восьмирукой, к ней достраивается еще тысяча рук, на каждой ладони рисуется глаз. Считается, что Тысячерукий Ченрези видит страдания существ во всех мирах и немедленно приходит на помощь.

Легенда о Тысячеруком Ченрези

Когда-то в незапамятные времена бодхисаттва Авалокитешвара дал клятву будде Амигбхе, что «ни на одно мгновение не оставит ни одно живое существо, пока оно не будет спасено из сансары, даже если придется пожертвовать собственным миром, покоем и радостью». И еще он добавил, что если этого не случится, то пусть его тело распадется на части. С таким чистым намерением, исполненный решимости, Авалокитешвара провел в глубокой концентрации долгое время, начитывая мантру. Когда же он вышел из созерцания, то к своему огорчению обнаружил, что смог освободить от страданий лишь несколько человек. Скорбь его была велика, голова раскололась на десять частей, а тело – на тысячу. Амигбха, узрев это, сказал своему духовному сыну: «Все причины и следствия взаимосвязаны. Начальный момент – это намерение. Твое особое решение было проявлением желания всех будд». Он возродил тело бодхисаттвы, превратив тысячу частей в тысячу рук с глазом мудрости на каждой. Голов стало одиннадцать, у десяти мирное выражение, у одной гневное. Авалокитешвара смог видеть теперь во всех направлениях и донести свою безграничную любовь и сострадание до каждого существа.

Ченрези идентифицируется с великим правителем Тибета Сонгценом Гампо, Гуру Падмасамбхавой, Дронтопой (учеником Атиши), с Гьяла Кармапой и Его Святейшеством Далай-ламой – патриархами школы Кагью и Гелуг.

Божества долгой жизни (Амитаюс, Белая Тара, Ушнисиавиджая)

Эти три божества часто изображаются по отдельности, и вместе. Они считаются божествами здоровья и долголетия; танки с их изображениями могут заказывать художнику, когда кто-то заболел или испытывает проблемы, а также для подношения учителю и др.

Амитаюс – самбогакая-форма будды Амигбхи, изображается сидящим в позе лотоса, тело рубиново-красное, руки в мудре медитации; пропорции тела, одеяния и украшения как у бодхисаттвы. В руках Амитаюса сосуд с нектаром бессмертия.

Белая Тара, в отличие от Зеленой, несет спокойствие, умиротворение. Это божество обладает большим состраданием и любовью, сильными врачующими способностями. Согласно легенде, Белая Тара родилась из слезы Авалокитешвары и пребывает на горе Потала. Сказано также, что богиня Белая Тара спустилась с небес и воплотилась в облике дочери китайского императора, ставшей потом супругой Сонгцена Гампо (а Зеленая Тара, воплотившаяся в облике непальской царевны, была второй его супругой). Обе царевны сыграли выдающуюся роль в становлении и развитии буддизма в Тибете.

Ось наклона тела Белой Тары меньше, чем у Зеленой Тары, ноги в позе лотоса. Белую Тару иногда называют Семиглазой: кроме двух глаз на лице у нее имеется глаз в центре лба, на ладонях и ступнях (причем все «лишние» глаза левые). Это символизирует ее сострадание и большую способность помочь страждущим.

Ушнисиавиджая является эманацией будды Вайрочаны (в других источниках – Амигбхи), ее имя означает «Победоносная ушниси». Ушнисиавиджаю почитают как божество света, приносящее счастье и долголетие. Она очень женственна, белого цвета, у нее три лица и восемь рук. Главное лицо мирное белое, смеющееся (видны зубы в улыбке), правое желтое полугневное, левое синее гневное, на каждом лице по три глаза. Правые руки: главная на уровне сердца держит двойную ваджру, нижняя в мудре даяния, третья держит стрелу, верхняя – изображение будды Амигбхи. Левые руки: главная держит аркан с крюком, нижняя в мудре медитации держит сосуд, третья лук, верхняя в мудре защиты. Золотой сосуд содержит голубые лунные камни. Лук и стрела символизируют совершенный союз метода и мудрости (цели и средства); аркан и крюк напоминают, что искренняя молитва и преданность подобны кольцу, которое легко может быть поймано крюком чистого сострадания. Изображение строится на основе сетки для Белой Тары.

Ваджрасаттва

Значение имени Ваджрасаттвы (тиб.: Дорже Семпа) – «алмазный ум». Ваджрасаттва является эманацией будды Ваджрадхары. Встречается как одиночное изображение, так и в союзе с юмом – Белой Тарой. Образ Ваджрасаттвы используется в тантрических практиках для очищения тела, речи и ума; преодоления двойственности сознания; очищения нарушенных самых (обетов). Эти практики характерны для всех школ тибетского буддизма.

Ваджрасаттва изображается сидящим в позе лотоса, на нем царские одеяния, пять видов украшений. Цвет тела белый, подобный свету луны. Тело слегка наклонено влево. В правой руке на уровне сердца он держит ваджру, в левой, на уровне бедра, серебряный колокольчик (вместе эти атрибуты означают союз мужского и женского, метода и мудрости). Изображение строится в соответствии с пропорциями для высших проявлений самбогакаи, т.е. высота стоящей фигуры составила бы 125 м.е.

Палден Лхамо

Палден Лхамо (санскр.: Шри Дэви) – защитница Лхасы, всего Тибета и Его Святейшества Далай-ламы. Образ этой богини пришел из индийского пантеона. Это очень гневная форма, относится к гневным якшам. Встречаются двух-, четырех- и

шестирукные формы Палден Лхамо. Она защитница Космоса, природы вещей, их развития и изменения. Палден Лхамо обладает колоссальной силой разрушения, может устраивать катастрофы и войны, насылать эпидемии, способна затопить весь мир в море крови.

Богиня сидит на муле, обе ноги спущены с одной стороны седла. Мул, охристого оттенка, стоит в море крови, по волнам плавают останки человеческих тел, кости. Море символизирует власть над эмоциями. Цвет тела Палден Лхамо очень темно-синий, почти черный. Волосы вздыблены вверх и обьяты пламенем, голова украшена короной из пяти черепов, на теле костяные украшения. Сверху на волосах небольшой зонтик из павлиньих перьев (подарок Браммы), иногда бывает только одно перо. В качестве седла под богиней расстелена свежесодранная кожа, кровавой стороной вверх. В правом ухе вдет серьга с фигуркой льва (символ дня и солнца), в левом серьга со змеей (символ ночи и луны). Это демонстрирует полную власть над днем и ночью. Рот очень гневный, мощные клыки, на языке останки человеческого тела или целый человеческий труп. На лице три глаза, вокруг бровей и рта языки пламени. Руки и ноги сильные, мускулистые, на пальцах рук и ног загнутые когти. В левой руке на уровне сердца богиня держит череп с кровью, правая рука поднята вверх и потрясает скипетром, увенчанным ваджрой. Шея унизана тремя рядами ожерелий из золота и костей, в центре груди колесо Дхармы. На пупке богини изображение солнца, на голове изображение серпа луны. На Палден Лхамо развевающиеся одежды, темно-синий халат с широкими рукавами и желтой изнанкой, на бедрах шкура тигра, видна кровавая полоса отворота. На спину, прямо на тело, надета свежесодранная человеческая кожа, спереди на груди видны кисти завязанных рук. На шее гирлянда из человеческих голов. Пояс из змей завязан спереди в узел, сквозь узел проходит ось малинового скипетра (подарок Мары).

На седле укреплен череп и несколько магических предметов. Мешочек из сырого мяса, завязанный змеей, содержит органы человеческого тела и множество инфекционных болезней. Деревянные таблички – подарок Ямы, на табличках значками зашифрован день конца света. Моток ниток пяти цветов (символ смерти, богиня способна управлять событиями), сказано, что в этом клубочке содержится всё оружие гневных божеств. Три гадальные кости, белая сверху с шестью черными точками, черная с одной белой точкой и красная. На щиколотках одеты браслеты, соединенные между собой цепочкой – наподобие кандалов. Упряжь мула сделана из живых змей, на голове мула между ушами украшение (это может быть зеркальце, особые животные в древности украшались ими); на спине мула, ближе к хвосту, имеется глаз. Говорят, что за богиней гнался гневный якша и нанес рану мулу, а Палден Лхамо силой своей мудрости превратила рану в глаз, и этот якша стал преданным учеником. Вся фигура богини вместе с мулом окружена пламенем, пеплом и дымом (серо-голубые оттенки с оранжевым и красным). Встречается мирная форма Палден Лхамо белого цвета; желтая – приносит богатство, процветание, рост; красная – власть. У Палден Лхамо бывают две маленькие спутницы – Макаравактра (синего цвета, с головой макары, ведет коня под уздцы) и Симхавактра (красного цвета, с головой льва, идет сзади). Иногда Палден Лхамо имеет окружение в лице четырех богинь времен года.

Некоторые размеры для женских якшей (в м.е.): ширина груди 16, чуть ниже талии 14, талия 10, бедро 16+4, голень 14, плечо 14, предплечье 12, ступня 12+2, ладонь 12+2.

КЛАССИФИКАЦИЯ изображений в книге Гега-ламы

В тибетских канонических текстах есть раздел, посвященный «пяти искусствам». Это 1) искусство и мастерство; 2) медицина; 3) санскритская грамматика; 4) философия; 5) ...?... астрология и др. Таким образом, изобразительное искусство и создание ступ, статуй относится к первому разделу.

Произведения искусства могут представлять три уровня восприятия: тело (нирманакая), речь (самбхогакая) и ум (дхармакая). Эти три каи (три тела Будды) являются очень важными, сущностными понятиями в буддизме. Уровень ума (дхармакая – тело эманации, света): в строгом смысле, этот уровень не имеет формы, тем не менее, традиционно сюда относят изображения мандал, чакр, ступ. Так, на алтаре уровень дхармакаи может быть представлен священными текстами по Дхарме. Уровень речи, самбхогакая (тело радости), представлен формами, богато украшенными орнаментами и драгоценностями, это изображения бодхисаттв в королевских шелковых одеждах, с коронами и множеством украшений. К классу нирманакая (тело воплощения) относятся формы, не имеющие украшений, это Будда Шакьямуни, изображения реально существовавших учителей, некоторых исторических деятелей и другие человеческие формы.

В книге Гега-ламы Principles of Tibetan Art выделено 11 категорий изображений. В других источниках может встречаться иная структура (так, Марианна упоминала, что непальский художник Ракша Рапшта выделяет 8 групп). Эти формы описаны в текстах – в частности, в Абхисамаяланкаре.

Высота стоячих изображений приводится в условных единицах, называемых «сор».

1. Нирманакая-форма, высшие проявления

Это легко узнаваемые нами образы: Будда Шакьямуни, Падмасамбхава, великие иерархи (кармапы и далай-ламы), Миларепа, Гампопа, Дзонхава и другие высокоореализованные Учителя прошлого и настоящего времени.

Высота 125 сор

2. Самбхогакая-форма, высшие проявления

Сюда относятся будды пяти семейств (Акшобхья, Вайрочана, Амитабха, Ратнасамбхава и Амогхасиддхи), Ваджрасаттва, будды с юмами.

Высота 125 сор

3. Гневные аскеты

Чакрасамвара, Демчог, Хеваджра, Калачакра и др.

Высота 125 сор

4. Бодхисаттвы

Это восемь великих бодхисаттв: Манжушри, Авалокитешвара (Ченрези), Майтрея, Ваджрапани, Самантабhadра, Кшитигарbха, Сарваниваранавишкaмбхин, Акашагарbха.

Высота 120 сор

5. Женские божества

Тара, Сарасвати, Ушнiшавиджая, Ваджрайогини, Ваджраварахи, Симхамукха и др.

Высота 108 сор

6. Гневные формы

Яма, Ямантака, Ваджрапани и др.

Высота 96 сор

7. Гневные яkши

Ачала, Рахула, танцующие скелеты и др.

Высота 84 сор

8. Гневные демоны

Высота 72 сор (при этом они очень широкие)

9. Шравaки и прaтьскабудды

Высота 84 сор

10. Защитники

Махакала, охранители четырех сторон света (Вирупаkша, Вирудхака, Дхритараштpa, Вайшpавана). Женские охранители имеют другие размеры.

Высота 72 сор, может доходить до 60 сор (еще здесь же упоминаются карлики и наги)

11. Человеческие формы

Высота 84 сор

Мандала

Данный раздел основан на конспектах лекций, прочитанных Марианной ван дер Хорст студентам во время ретритов (1993, 2003). Рекомендуемая Марианной книга: Brauen Martin. The Mandala. Sacred Circle in Tibetan Buddhism. Serindia Publications. London, 1997 (на англ.)

Вступление

Мандала на санскрите означает «круг». Мандалы мы видим в окружающем нас мире: наш глаз (круг, в центре зрачок), спил дерева с годичными кольцами, расходящиеся по воде круги и т.д. То есть понятие «мандала» применимо к тому, что происходит из одной точки, из центра.

Мандала является очень древним символом, встречающимся во многих культурах мира. Например, у североамериканских индейцев мальчики в определенном возрасте проходят инициацию. Группа ребят, пройдя пост, очищение, рано утром под руководством знахаря строит мандалу. В процессе создания такой мандалы мальчикам передается знание, информация, которую они могут осознать, воспринять на разных уровнях. Цель создания мандалы – передать сообщение, тайное знание, как на интеллектуальном, так и на бессознательном уровне. Мандалы могут быть ритуальными или психологическими. Так, каждый человек обладает своей мандалой: вокруг него его собственный мир, своя страна, родственники и пр. Группа людей также формирует уже свою мандалу. Что происходит, когда есть такая мандала? Можно быть внутри мандалы, тогда ты ее участник, имеешь знание, ты защищен ею. Если же снаружи, то тебя будет выталкивать. То есть с внутренней стороны мандала защищает, с внешней – отталкивает.

В буддизме часто применяют мандалы, например, при посвящении Калачакры. Когда кто-то участвует в посвящении, он получает это знание. За неделю до посвящения монахами строится мандала из цветного песка, она большого диаметра, со множеством элементов, по периметру располагается около трехсот букв. Потом Далай-лама разъясняет смысл символов, изображенных на мандале. В буддийской культуре подразумевается, что это не просто ряд квадратов и кругов, а дворец определенного божества. В Европе доктор Юнг использовал психологический вариант мандалы для лечения больных. Пациенты изображали свои переживания в виде мандалы, на которой проявлялись все их внутренние проблемы и страхи (кривые линии и др.). В процессе лечения на повторных рисунках становилось очевидно, что внутреннее напряжение больного уменьшается и мандала становится более правильной формы. Субъективно они ощущали себя более защищенными.

Изображение мандалы определяется как «магический круг» или «ритуально-символическая диаграмма», а также «система концентрических кругов и квадратов с символом в центре». Ее называют «моделью Космоса, используемой для визуализации» и т.д. Каждая из формулировок по-своему верна и каждая является недостаточно полной.

Тибетские мандалы

Изображения мандал широко используются в тибетском буддизме, насчитывается более трехсот их видов. Они очень декоративны, танки с мандалами обшиваются богатым обрамлением и украшают ими стены храмов. Мандалы применяются в мистицизме великими учителями как средство что-то объяснить, указать ученикам; они используются в качестве объекта для концентрации, визуализации. Бывают мандалы объемные, песочные, рисованные, визуализированные (так, свое тело можно представлять как мандалу) и др.

Сведения о мандалах содержатся в двух основных текстах: «Садханамаала» и «Ниспана йога вали», привезенных из королевства Пало Индии в XI–XII вв. Тибетские мандалы сохранились как наиболее защищенная часть знаний. Многие изображения

имеют структуру дворца – центральный квадрат и является собственно дворцом, посередине дворца помещается изображение или символ божества мандалы. Вокруг концентрические круги, снаружи внутрь: круг кладбищ, огня, лотосов, ваджр. Во дворец ведут четыре входа. Внутренняя часть дворца принадлежит божеству, снаружи размещается окружение главного божества, это могут быть практикующие, монахи, йоги и пр. В это же время развивался мистический вид мандалы. В XIII–XIV вв. мандалы стали более сложными, в самой мандале стало больше фигур. В XVI в. добавились украшения, пейзажи вокруг мандалы. Композиции стали включать в себя множество иконографических символов.

Вообще, мандала является трехмерной конструкцией, это модель Вселенной, где мир символизируется дворцом божества, а круги своего рода защитные печати, заслон от внешних воздействий. Изображение мандалы – это проекция трехмерной мандалы на плоскость, в монастырях же бываюи объемные модели мандал, изготовленные монахами из драгоценных материалов. Мандала божества соткана из энергии, ее могут видеть будды, бодхисаттвы и продвинутые практики. Это не материальные вещи, а чистые энергетические субстанции. Во время посвящения Учитель дает вам возможность войти в этот чистый мир.

Мандала, воплощая в себе универсальный принцип структуры всей Вселенной, служит средством для достижения глубин подсознания. Это может происходить через ритуал или в индивидуальной медитации. При участии в соответствующем ритуале, посвящении или находясь в созерцании, можно проникнуть в сердце мандалы и пережить состояние единства с божеством. Джузеппе Туччи в своей книге о мандалах пишет: «Цель созерцания мандалы – войти в эти детали, сохраняя концентрацию, и понять все моменты». Он продолжает, что если вы можете полностью удерживать мандалу в уме в течение трех с половиной дней, значит вы развили полную концентрацию. В изображении мандалы, как и в танках, собран воедино большой объем информации. Например, мандала Калачакры включает в себя около 700 элементов. Путем тонкого осознания человек может воспринять эту информацию, выраженную цветом, символами, деталями.

Структура мандалы

В основании небесного дворца лежат четыре первоэлемента: ветер, огонь, вода и земля. Их не видно на плоском изображении, но они подразумеваются. Выше установлена перевернутая пирамида – гора Меру, на нее кладется двойная ваджра, поверх которой возводятся стены самого дворца. На плоском изображении мы можем видеть только верхние концы осей ваджр, которые выступают над вершинами четырех дворцовых башен-крыш.

Квадрат, отведенный для внутренней части дворца, делится двумя диагоналями на четыре треугольника (равнобедренные, прямой угол к центру квадрата). Треугольники четырех цветов (по час. стрелке): сверху красный (запад), справа зеленый (север), снизу синий (восток), слева желтый (юг). Посередине круг белого цвета (центр). Эти цветные треугольники и белый центр отражают такое важное понятие в буддизме, как пять будда-семейств, пять элементов. [В некоторых мандалах центральная часть может быть синяя, нижняя тогда белая, то есть центр и восток могут меняться местами]. В центральной части дворца находится прекрасный лотос, часто восьмилепестковый. По периферии лотоса проходит защитный круг ваджр (малый круг). В середине, на лotosовом троне (лотос + диск луны или луны и солнца) помещается главное божество. Это и есть сердце мандалы. Божество может быть представлено виде фигуры или как семенной слог. В первом случае все остальные изображения мандалы тоже будут в виде фигур, а во втором – в виде символов (слов или каких-либо атрибутов божеств).

От основания каждого треугольника отходит Т-образный выступ – это вход, врата. Каждый из четырех входов охраняет защитник определенной стороны света. Если кто-то захочет проникнуть во дворец, то встретит защитника. Войти внутрь можно, если посетитель уполномочен и приглашен.

Внутренняя стена дворца образована линиями (слоями света) пяти цветов, которые также относятся к пяти элементам. Далее мы видим пространство коридора, где изображают подношения или парящих богинь с подношениями в руках. По углам и выступам коридоров размещены половинки ваджр с полумесяцами, ваджрами внутрь коридора, еще четыре более крупные внутри дворца (т.е. всего их будет 24 + 4). Такие угловые ваджры защищают пространство дворца. Наружная стена дворца сложена из драгоценных камней (четырёхугольник, треугольник, полукруг и трехцветный круг). Следом прилегает слой стены с жемчужными гирляндами, нити гирлянд свисают из пасти мифического существа киртимукхи.

Следом идет слой с треугольными элементами – это стилизованные изображения сточных желобов дворца. Наружная стена дворца состоит из лепестков лотоса.

Над каждым из четырех входов мы видим округлую конструкцию-башню – это как бы срез крыши дворца, башня включает в себя 11 ярусов (подобие пагоды). Это символизирует 11 уровней сознания. Проход в коридор украшен шелковыми занавесями и гирляндами. По двум сторонам от входа располагаются изображения символов будда-семейства данного сектора (в соответствии с цветом треугольника). Поверх одиннадцати ярусов, на крыше дворца, на фоне кончика ваджры, возвышается золотое изображение колеса Дхармы с двумя коленопреклоненными оленями (над каждым из входов, т.е. четыре группы). Здесь же, с самого края, две фигурки обезьян, каждая держит в лапках большой зонтик (т.е. всего получается 8 зверьков). На выступах ярусов и на основной части крыши установлены вазы со развевающимися знаменами. По четырем углам крыши укреплены большие зонты с лентами и гирляндами (их всего четыре).

Вокруг дворца обычно сплошной зеленый фон, который заполняет все пространство от стен до лotosового круга. Слева и справа от каждой из четырех 11-ярусных башен-крыш в облаках изображаются фигурки небесных йогинь (т.е. всего их будет 8), а ниже, на сиденьях, фигурки земных йогинь (тоже всего 8). Здесь же, но ближе к крыше дворца, растут чудесные деревья в золотых вазах (тоже всего 8), в кроне каждого помещена одна из драгоценностей чакравартин (еще сам чакравартин – восьмым).

Дворец и окружающее пространство обрамляет круг лотосов, ваджр и круг пятицветного пламени. На плоскости это круги, а в действительности подразумеваются защитные сферы, накрывающие дворец сверху подобно колпаку и защищающие его. Круг огня включает чередующиеся сегменты пламени пяти цветов (белый, желтый, зеленый, синий, красный). Огонь пожирает неведение. Ваджрый (алмазный) круг – незримая нерушимая защита, это соотносится с нашим изначальным умом (его представляет синий фон кольца). Лотосовый круг – символ перерождения на высшей духовной ступени знания. У гневных божеств имеется еще один внешний круг – круг кладбищ (их восемь, на каждом кладбище: йогин, дерево, огонь, облака, ступа, вода и гора, а также животные и птицы, поедающие останки человеческих тел). Кладбища подразумевают преодоление помрачений, негативностей ума. Часто на кладбище изображают озеро с нагом, который держит в руках драгоценность (символ бодхичитты); йогин символизирует духовный путь; ступа – путь просветления; огонь, выходящий из скалы, символизирует трансформацию; дерево и змея – внутренние каналы; человек на дереве – энергетический ветер, направленный вниз, а человек у огня – ветер, направленный вверх.

Пять будда-семейств

Они представлены пятью буддами, их еще называют дхьяни-буддами, буддами медитации. Каждый из них имеет определенный цвет и символизирует один из пяти первоэлементов, у каждого есть свой атрибут, мудра, определенное животное, поддерживающее трон т.д. Их изображают в одеяниях монахов, как Будду Шакьямуни. В союзе с юмами они имеют самбохогакая-облик (короны, шарфы, украшения и др.).

В процессе церемонии посвящения в высшие тантры Учитель может определять, с каким семейством ученик имеет связь и с какой энергией ему следует работать. Ученик берет в руки цветок и подходит к мандале. Закрыв глаза, он бросает цветок на мандалу, и в зависимости от сектора, куда тот упал, определяют и будда-семейство.

Будда Вайрочана

Значение имени: «Сияющий»

Цвет – белый; элемент – вода;

чакра – макушечная; чувство – слух;

сторона света – центр (или может быть восток);

мудра – поворот колеса Учения (дхармамудра, как у Ламы Дзонхавы);

животные, поддерживающие трон – львы или драконы;

юм – Белая Тара;

символический атрибут – колесо Учения;

негативная сила гнева может быть преобразована в мудрость бесконечного терпения.

Будда Амитабха

Значение имени: «Неизмеримый свет»

Цвет – красный; элемент – огонь;

чакра – горловая; чувство – вкус;

сторона света – запад;

мудра – медитации (в руках держит чашу для подаяния);

животные, поддерживающие трон – павлины;

юм – Пандаравазини;

символический атрибут – лотос;

негативная сила страстей может быть преобразована в мудрость различающего видения.

Будда Амогхасиддхи

Значение имени: «Безошибочно удачливый»

Цвет – зеленый; элемент – воздух-ветер;

чакра – на 4 пальца ниже пупка; чувство – запах;

сторона света – север;

мудра – бесстрашия;

животные, поддерживающие трон – гаруды или карлики;

юм – Зеленая Тара;

символический атрибут – меч;

негативная сила ревности, зависти может быть преобразована во всеохватывающую мудрость.

Будда Акшобхья

Значение имени: «Невозмутимый»

Цвет – синий; элемент – пространство;

чакра – сердечная; чувство – осязание;

сторона света – восток (или может быть центр);

мудра – касания земли (как у Будды Шакьямуни);

животные, поддерживающие трон – слоны;

юм – Лочана;

символический атрибут – ваджра;

негативная сила препятствий из-за собственных концепций может быть преобразована в мудрость, подобную зеркалу.

Будда Ратнасамбхав

Значение имени: «Тот, из которого возникают драгоценности»

Цвет – желтый; элемент – земля;

чакра – пупочная; чувство – зрение;

сторона света – юг;

мудра – даяния (как у Зеленой Тары);

животные, поддерживающие трон – кони;

юм – Мамаки;

символический атрибут – драгоценность;

негативная сила гордости может быть преобразована в мудрость равностного отношения.

Дхармапалы

Дхармапалы – защитники четырех сторон света, считаются, что они находятся по четырем сторонам горы Меру. Их еще называют «четыре короля», они охраняют Дхарму и практикующих. Это мирские защитники, их не включают в тантрическое Древо прибежища, а изображают за его пределами. Дворцы «четырёх королей» богаты и прекрасны, а подвластные им города огромны. Они выглядят как войны в доспехах, выражение лиц отражает сложную гамму переживаний: словно они увидели что-то ужасное или почували что-то неприятное, или же попробовали нечто очень вкусное.

Диритараштра

Сторона света – восток; цвет тела – белый; атрибут в руках – лютня.

Считается охранителем горизонта. У него шлем на голове, украшенный павлиньими перьями. Сказано, что у него есть 91 сын, и все сыновья являются защитниками Дхармы.

Вируджака

Сторона света – юг; цвет тела – синий; атрибут в руках – меч.

Он король гигантов, которые способны перемещаться с огромной скоростью. На плечи накинута шкура слона.

Вирутакша

Сторона света – запад; цвет тела – красный; атрибут в руках – ступа и змея.

Его имя означает «плохой глаз», он король нагов. Он смотрит своим дурным глазом на ступу и, таким образом, не задевает другие объекты. Когда он выступает в качестве защитника Дхармы, то имеет мирный, любящий облик.

Вайшравана

Сторона света – север; цвет тела – желтый; атрибут в руках – мангуст, изрыгающий драгоценности.

Его имя означает «сын, который слышит всё», он король якшей. Над его левым плечом изображают лунный диск(?). Вайшравана – сын ученого, а мать его – демоница, пожирательница людей. Супруга Вайшраваны – нагиня. Сказано, что он когда-то он был воином и во время сражений принимал форму змеи, ядовитое дыхание которой убивало асуров (но мы изображаем его с мангустом).

Построение мандалы 11-голового 8-рукого Ченрези

Мандала строится на основании схем, полученных Марианной от Энди Вебера. Эти рекомендации рассчитаны на тех, кто уже прошел несколько ретритов у Марианны, имеет достаточный опыт, а также вышеупомянутые схемы.

1. Начинаем с определения величины единицы и изготавливаем мерную линейку.
2. Строим наружную окружность и, вообще, идем снаружи внутрь (песочные мандалы, наоборот, строят из центра наружу).
3. Затем намечаем дворец, квадратные структуры.
4. Строим один сектор из четырех, удобнее начать с верхнего, западного. Рисуем круг огня, круг ваджр, лотосов (именно в таком порядке). Круг огня включает $8 \times 4 = 32$ сегмента, они чередуются (белый, желтый, красный, зеленый, синий). По бокам мандалы нужно будет добавить два фрагмента огня подходящими цветами. Круг ваджр (большой), их 128 штук (32×4); можно дать 64 штуки (16×4), а вместо пропущенных ваджр поместить группу из трех точек, средняя из которых чуть больше крайних (графическое упрощение ваджры). Лепестки лотоса, их 64 (16×4) чередуются: зеленый с оранжевой внутренностью, синий с красной внутренностью и т.д.
5. Приступаем к дворцу, строим стены, 11-ярусную башню-крышу, торчащий кончик ваджры. Делаем пятицветную внутреннюю стену, стену из драгоценностей, слой с жемчужными гирляндами и киртимукками, желобками и лотосами. Затем «возводим» стены башни-крыши, наверху колесо с оленями и обезьянок с зонтиками. Рисуем большие зонты по углам и вазы со знаменами. Занавес, трон с охранителем Вирутакшей, он сидит на троне. Сбоку от врат изображаем два колеса Дхармы, это символ семейства Вайрочаны, хотя это и западный сектор. [В данной мандале сектор красного цвета, но поскольку центральную часть мандалы принадлежит Ченрези, который представляет семейство красного Амитабы, то Вайрочану передвигаем на запад (т.е. вверх)].

Изображаем ваджры в коридоре (24 + 4 внутри дворца) и разноцветных дакинь с подношениями. Подношения (по час. стрелке, начиная с западного сектора): ароматная вода (зеленая дакия), светильник (оранжевая); пища (многоцветная дакия: розовая + белая + синяя + светло-серая), музыкальные инструменты (синяя); благовония (голубовато-серая), цветы (белая); вода для омовения (?), вода для питья (?). Вместо двух последних может быть два вида цветочных гирлянд или подношения колокольчика и ваджры. Вообще, Марианна полагает, что возможно делать девушек натуральным цветом (т.е. розовато-белых) и просто изобразить атрибуты. Они парят в средней части прохода коридора.

6. Окружение дворца. Сверху над башней-крышей в облаках рисуем симметрично небесных йогинов. Они имеют цвет будда-семейства, т.е. в данном секторе они будут белые. Их правая рука на уровне груди, в поднятой левой они держат золотой сосуд типа вазы. Земные йогини (их называют мирскими защитниками) все имеют естественный золотистый цвет кожи, на голове ушница, корона, за спиной йогический «рюкзачок». Руки в мудре данного будда-семейства, т.е. здесь они в дхармачакра-мудре.

В золотых вазах растут деревья, в их кронах изображения семи драгоценностей чакравартина. По часовой стрелке, начиная с западного сектора: королева, генерал; министр, ваза; колесо, слон; драгоценность, конь.

Завершаем остальные три сектора. Изображения символов семейств на воротах (по час. стрелке, с верхнего сектора): колесо, меч, ваджра, драгоценность. Цвет небесных йогинов: белый, зеленый, синий, желтый. Мудры земных йогинов: дхармачакра (дарование Учения), мудра бесстрашия, мудра касания земли, мудра даяния. Охранители входов: красный Вирупахша, желтый Вайшравана, белый Дшритараштра, синий Вирудхака.

7. Внутренний лотос. Рисуем малый круг ваджр, их 16 (можно 8 реальных + 8 упрощенных). Затем 8-лепестковый лотос, цвет лепестков (по час. стрелке, начиная с верхнего центрального): белый, /красный/, зеленый, /красный/, синий, /красный/, желтый, /красный/. Т.е. промежуточные лепестки, лежащие на диагоналях квадрата, все красные. Внутри основных лепестков рисуем четырех дхьяни-будд (по час. стрелке, с верхнего западного сектора): белый Вайрочана, зеленый Амогхасиддхи, синий Акшобхья, желтый Ратнасамбхава. У каждого своя мудра.

8. Затем рисуем третье кольцо ваджр, их 8 штук (или 4 полных + 4 упрощенных). Центральный круг белого цвета, оттенен по краю розоватым – это сердце мандалы. Здесь помещаем изображение 11-голового 8-рукого Ченрези.

Вокруг мандалы может быть равномерный фон, по которому пущены роскошные орнаменты или декоративные рисунки. Мандала может быть окружена пейзажем, на фоне которого изображены божества, учителя, подношения и др. Пейзаж делается прозрачным, в точечной технике, сама мандала в кроющей.

Символика

Статьи данного раздела основаны на лекциях, прочитанных Марианной ван дер Хорст студентам во время ретритов.

Рекомендуемая Марианной литература:

Dagyab L. Sh. Tibetan Religious Art. Wiesbaden, 1977 (на нем.)

Джонатан Ландау и Энди Вебер. «Образы просветления» (Enlightenment Images, на англ.)

Каждый элемент, изображенный на танке, имеет глубокий смысл. Важен цвет, расположение ног, рук, даже пальцев руки – так, например, каждый из пальцев символизирует один из пяти элементов. Динамичность позы с левой стороны фигуры подчеркивает активность женской энергии, с правой – мужской. Каждый символ несет определенное послание. Если вы изучите этот язык, вам уже не нужны будут слова, тексты или толстые книги. Вы сможете смотреть на танку и понимать всё, что там имеется в виду.

Трон Будды Шакьямуни

Трон Будды подчеркивает значимость его персоны. Трон имеет семь уровней, строится по определенным пропорциям. Нижнее основание ступенчато поднимается до верхнего квадратного (или шестиугольного) основания, украшенного орнаментами, его поддерживают четыре снежных барса, символизирующих бесстрашие на пути просветления (у других будд могут быть другие животные – павлины, лошади и т.д.). Сверху основание покрыто тканью с богатой отделкой, где часто бывает вышито золотом крупное изображение колеса Дхармы или другие символы, выше располагается лотос с солнечным и лунным дисками. Иногда у трона бывает спинка, украшенная орнаментом. Спинка может поддерживаться (быть окружена) различными фигурами. На вершине спинки гаруда (символизирует парамиту свободного даяния), по сторонам водные духи – наги (символизируют этическое поведение, парамиту нравственности). Далее симметрично две макары (парамита терпения); две фигурки мальчиков или карликов (парамита усердия), оседлавших существ наподобие единорогов; два льва (знание, мудрость); два слона (концентрация). Львы в окружении могут отсутствовать (если внизу уже есть снежные барсы). На спинку трона сверху обычно накинута роскошная ткань с узорами в виде свасти, двойных ваджр, драконов, облаков и т.п.

В реальности троны в храмах, монастырях предназначены для лам, важных гостей. Когда трон не используется, на сиденье помещают изображение главного учителя монастыря или, например, фотопортрет Далай-ламы.

Трон демонстрирует преданность определенной личности, это также проявление высшего почитания Учений.

Патра (чаша)

В левой руке Будда Шакьямуни держит патру – монашескую чашу для подаяния. Она темно-синего цвета, украшена золотым орнаментом, подчеркивающим ее объемность. У Будды Шакьямуни чаша наполнена тремя видами нектара: 1) лекарственным,

исцеляющим наше тело и ум; 2) нектаром бессмертия, дарующим бесконечно долгую жизнь; 3) нектаром чистой мудрости и незамутненного сознания – для преодоления проблем ума, помрачений. В несколько иной интерпретации говорится, что Будда Шакьямуни, одолев трех демонов, превратил три их яда в три вида нектара: 1) победил демона разрушения, хаоса; 2) победил демона смерти; 3) одолел демона ментальных загрязнений. Три нектара символизируют методы, дарованные Буддой для преодоления препятствий на пути к просветлению. На изображениях сверху в чаше нектар белого цвета.

Некоторые будды и учителя изображаются с такой же чашей: будда Амитабха, Дзонхава, архаты, Будда Медицины (Манла). У Будды Медицины в чаше лежат целебные плоды растения арура.

Ауры божеств, троны и сиденья

Существа класса арья, достигшие порога нирваны, на изображениях имеют головную ауру и ауру вокруг тела. Они обычно восседают на лотосе или на лотосе и троне.

Головная аура – круг с центром в середине границы роста волос или в точке между бровями. Радиус равен расстоянию от локтя до косточек сжатого кулака. Аура тела сидящей фигуры проводится из сердечного центра, ее радиус не фиксирован жестко (она не достигает верхней границы головной ауры, а низ скрывается за изображением лотоса). Пропорции ауры должны быть в гармонии с фигурой божества и лотосом. Аура вокруг тела стоящей фигуры будет иметь овальную форму, она включает в себя и головную ауру. Цвет ауры тела обычно темно-синий с тонкими золотыми лучами света, исходящего от фигуры.

Аура головы часто зеленого или красного цвета, но бывают и другие. Ауры тела бывают просто покрыты кроющим цветом, даже без золотых лучей. Но могут быть по-разному украшены, например, включать изображения драгоценностей – норбу. Вместе или вместо драгоценностей могут быть цветы. Иногда с наружной или внутренней стороны ауры тела могут проходить концентрические круги радужных оттенков (пяти-, трех-, двухцветная радуга). Аура тела бывает полупрозрачная, и тогда через нее просвечивает пейзаж. Цвет ауры должен быть в контрасте с цветом тела, это зависит от изображаемого божества. Будда Амитабха интенсивно-красного цвета, аура вокруг головы голубоватая или зеленоватая. У Зеленой Тары, например, цвет должен быть высококонтрастным, подчеркивать энергичность богини. У Будды Шакьямуни сочетания должны быть более мягкими. Встречается аура, объединяющая ауру тела и головы в один круг. Так, у Белой Тары часто бывает белая аура (Тара на фоне диска луны) – это один большой круг, включающий и тело и голову; или головная аура Тары едва тонирована розовым по краю и выделена тонким золотым ободком. Определенное значение могут иметь и личные пристрастия художника – так, Шераб Палден Беру предпочитал писать очень светлые ауры. Но нужно иметь в виду, что если изображение делается на заказ для определенной практики, то необходимо строго следовать тексту садханы или проконсультироваться у специалистов.

Есть два класса существ, которые выше арья, но не имеют ауры. Это очень гневные формы идамов и гневные защитники Дхармы. Они изображаются окруженными мощным пламенем, языки огня раздуваются сильным ветром.

Вообще, большинство божеств и просветленные учителя сидят на сиденье, включающем лотос, солнечный и лунный диски. У мирных божеств сверху белый лунный (под ним может виднеться еще и солнечный), у гневных – только золотой солнечный диск. Лотос может лежать на троне. Лотос может быть разных форм и оттенков (опять-таки нужно иметь в виду, что если изображение делается для определенной практики, то необходимо строго следовать тексту садханы и изображать именно ту форму лотоса, которая там указана).

Трон для учителей, не относящихся к высшему проявлению нирманакаи, не имеет окружения из мифических животных, часто имеется только изогнутая спинка, на которую наброшена синяя, зеленая ткань, расшитая золотом. Трон должен быть изображен так, чтобы создавать впечатление роскоши. Иногда некоторые учителя (существа, не достигшие уровня арья) изображаются на одном-двух мягких покрытиях. Такие шелковые покрытия часто бывают, например, зеленого и синего цвета, с каймой. Иногда изображается «монашеская» подушечка цвета морены (темно-красная), лежащая поверх покрытия. Когда пишется портрет ныне живущего учителя (к примеру, изображение Далай-ламы на троне с выгнутой спинкой, на которую накинута синяя ткань с драконами и легкий хадак), то на трон «кладут» два покрытия и сверху красную подушечку с черной каймой. Если кто-либо испытывает очень большую преданность, то может нарисовать три покрытия и подушечку сверху. Обычно же изображают два покрытия, даже без трона. Поскольку на этих изображениях нет лотоса, то нет и ауры тела (т.е. лотос и аура взаимосвязаны).

Лотос

Лотос (санскр.: падма) – символ чистоты и праведности. Побег с бутоном лотоса прорастает сквозь ил, грязь и тьму к свету. Прекрасный бело-розовый цветок, раскрывшись, возвышается над поверхностью воды. Он олицетворяет собой путь живого существа к пробуждению.

Будду Шакьямуни издавна изображают сидящим на лотосовом троне. Другие существа класса арья также имеют подобный трон. Лотос может быть как чисто декоративным, стилизованным, так и близким к естественному цветку. Так, Гуру Падмасамбхаву, Белую Тару традиционно изображают на цветке естественной формы, Будду Шакьямуни и других будд – на стилизованном. Число видимых лепестков обычно 7, 9 или более (если делается танка для практики, следует строго следовать тексту садханы). Цветки бело-розового лотоса являются атрибутами бодхисатв и учителей, например, Авалокитешвары, Манджушри, Дзонхавы, Майтреи, Тары. В руках у Авалокитешвары и Тары могут изображаться голубые лотосы – утпала. Сказано, что они встречаются только возле самых чистых горных источников и, будучи срезаны, сразу вянут.

Колесо Учения

Колесо Учения (санскр.: дхармачакра) символизирует благородный восьмеричный путь, указанный Буддой Шакьямуни, ведущий к видению пустоты и просветлению. Это: 1) правильное воззрение, 2) правильное мышление, 3) правильная речь, 4) правильное поведение, 5) правильный образ жизни, 6) правильное усилие, 7) правильное осознание, 8) правильное созерцание.

Посох архата

Архаты были первыми учениками Будды Шакьямуни, наиболее известны 16 из них, они уполномочены самим Буддой сохранять Учение после его ухода. Когда сила Учения иссякнет, архаты соберутся все вместе и магической силой возведут драгоценную ступу, содержащую все земные останки Будды Шакьямуни, после чего окажут ей все ритуалы почтения. Сказано, что после этого они уйдут в нирвану, тела их растворятся бесследно, а ступа погрузится в землю и Учение Благословенного навсегда исчезнет из мира людей...

Два самых близких ученика, Шарипутра и Маудгальяна, часто изображаются слева и справа от Будды Шакьямуни, каждый держит в руках посох и чашу для подаяния. Говорят, сам Будда показал архатам, как следует обращаться с посохом: его следует ставить прямо, при входе в дом стучать посохом троекратно, не разрешается носить посох на плече и т.д. Посохом можно защищаться от животных и змей (25 указаний о посохе). Лоден Шераб Дагьяб Ринпоче пишет, что длина посоха составляет 1,8 м, верхняя и нижняя части изготавливаются из металла, средняя деревянная. Вверху две небольшие ступы, далее выступают четыре дуги, на каждой нанизано по три кольца. Три части посоха символизируют три способа рождения; четыре выступа – четыре стороны света и четыре Благородные истины; две ступы – дхармакаю и рупакаю; 12 колец – 12 звеньев взаимозависимого происхождения. Еще на посохе есть утолщения-узлы, напоминающие монахам об их обетах.

Три драгоценности

На танках часто изображаются Три драгоценности (или тройная драгоценность) – овальной формы, обьятые языками пламени. Они символизируют Будду, Дхарму и Сангху – основу буддийского Учения.

Свастика

Левосторонняя свастика (т.е. она вращается по часовой стрелке) – древний индийский знак, символизирующий солнечную энергию, огонь, постоянное движение. Изображение свастики встречается на троне Будды или в сердечном центре на его теле. Правосторонняя свастика является символом Бон, учения, существовавшего в Тибете задолго до прихода буддизма.

Ваджра

Этот символ пришел из индуизма. Изначально был атрибутом бога Индры, алмазным скипетром – знаком королевской власти и мужества. В центре расположен алмаз, окруженный оправой – лотосовым поясом и пятью изогнутыми спицами. «Ваджра» (тиб.: дордже) означает алмаз и символизирует метод, бодхичитту (т.е. мужское начало), он указывает на нерушимую природу ума и просветления. В Тибете ваджра приобрела особое важное значение как символ тибетского буддизма в целом. Ваджра, а также двойная ваджра (из двух перекрещенных ваджр) служит атрибутом ряда божеств.

Колокольчик

Колокольчик (тиб.: дильбу) – символ мудрости и женского начала. Рукоятка колокольчика выполнена в виде половинки ваджры, на ручке лик Праджняпарамиты (богини мудрости), на юбке колокольчика рельефные украшения в виде подвесок и внизу ваджрный поясик. Колокольчик в паре с ваджрой символизируют союз женского и мужского (мудрости и метода), используются в тантрических практиках и ритуалах. Будда Ваджрадхара (а также VIII Кармапа) в перекрещенных руках держит колокольчик и ваджру; у Ваджрасаттвы ваджра на уровне сердца, а в левой руке на уровне бедра колокольчик.

Барабанчик

Барабанчик (тиб.: дамару) – в нем представлены основные понятия Учения. Дерево или череп, из которого сделан барабанчик, символизирует бодхичитту (стремление к просветлению). Внутренняя полость символизирует пустоту. Две бусинки, которые ударяют в по барабанчику, это союз метода и мудрости, а пять цветов на лентах «хвоста» – пять будда-семейств и пять видов мудрости. Барабанчик часто используется в различных ритуалах и практиках. Так, дакини Мачиг Лабдрон, изображаемая в танцующей позе, с телом белого цвета, в поднятой правой руке держит дамару.

Четки

Принадлежность монахов, четки (мала) служат для начитывания мантр. В четках обычно 108 бусин. Хрустальные четки служат для начитывания мантры Авалокитешвары; костяные – для практик, связанных с гневными божествами; из дерева арура – для практик долгой жизни и т.д.

Лук и стрела

Лук символизирует бодхичитту, любовь и сострадание, проявляющиеся активно. Стрела символизирует мудрость. Вместе они составляют совершенный союз метода и мудрости (цели и средства), что позволяет стреле точно попадать в цель. Лук и стрела изображаются в руках Ушнисишавиджай, Ченрезы. Одна стрела с привязанными к черенку лентами пяти цветов может быть атрибутом божества, дарующего здоровье и долголетие (например, в руке у дакини Мандаравы).

Чаша из черепа и резак

Чаша из черепа (санскр.: капала) часто изображается в руках тантрических божеств, наполнена кровью. В чаше могут располагаться подношения – различные части тела. Она используется в ритуальных целях и может быть наполнена вином, символизирующим кровь. Ритуальный нож (тиб.: дигут), или резак, изогнутой формы, с ручкой в виде половинки ваджры, является атрибутом некоторых гневных божеств и дакинь. Он символизирует отсечение привязанностей.

Магический жезл

Атрибут Падмасамбхавы, Ваджрайогини. Длинный магический жезл (санскр.: кхатванга) несет глубокий смысл. Наверху может быть изображение ваджры или трезубца – символ нерушимости; любви и сострадания; мудрости. Далее сверху вниз расположены три головы: череп, синяя полуразложившаяся и свежееотрубленная. Они символизируют овладение энергиями каналов, победу над смертью, бардо и будущим рождением. Это значит, что божество «преобразовало три тела в путь»: смерть в дхармакаю, бардо в самбхогакаю, будущее рождение в нирманакаю. Кхатванга может быть трансформирована своим владельцем в магического партнера/партнершу.

Символы счастья, подношения

Восемь благоприятных символов

Эти восемь счастливых символов очень древние и встречаются в индуизме, джайанизме, буддизме: 1) зонг, 2) рыбки, 3) ваза, 4) лотос, 5) раковина, 6) бесконечный узел, 7) победное знамя, 8) колесо.

Зонг – он такой большой, что под ним уместятся пять человек. Шьется из белого, желтого, красного или разноцветного шелка, у зонга есть оборка или бахрома, золотая верхушка, черенок из дерева – золотой или красный. Практическое значение – защита от солнца. Зонг указывает на статус его владельца, это символ могущества короля. Говорят, что Учитель Атиша был настолько почитаем, что его сопровождали 13 зонгов. В Тибете знатные персоны должны быть укрыты зонгами, менее важные могут быть укрыты зонтиком из павлиньев перьев. Т.е. зонг – знак духовного могущества.

Золотые рыбки – символизируют две великие реки: Ганг и Ямуна(?).

Драгоценная ваза – золотой, округлой формы сосуд с тонким горлышком и расширяющимся устьем. Сверху на крышке вазы драгоценность. Ваза символизирует неисчерпаемость материальных богатств, благосостояние; на духовном уровне подразумевает безграничные возможности. Это знак исполнения духовных и материальных желаний. У некоторых божеств является атрибутом – символом богатства и процветания.

Лотос – символ чистоты и божественного рождения.

Раковина – это большая редкая морская раковина с заостренным концом, закрученная вправо (по часовой стрелке). В индуизме она символизирует женственность. Раковина может использоваться как сосуд (содержать шафрановую воду или нектар), как музыкальный инструмент. Раковина может быть элементом орнамента трона или ступы.

В данном контексте раковина означает славу Учения Будды (подобно звуку раковины Учение может распространяться во всех десяти направлениях).

Бесконечный узел – символ вечности, бесконечности знаний Будды. Очертания узла, без петель, представляют собой свастику. В индуизме узел символизирует нагов – это две сплетенные вместе змеи. Узел имеет глубокий смысл, показывая, как следует относиться к жизни: все взаимосвязано, зависит от причин и обстоятельств. В рисунке узла присутствует как действие (движение), так и завершенность (покой), гармония между дающим и берущим и т.д. Узлы могут быть простыми или более сложными.

Победное знамя – символизирует победу над неведением и препятствиями к счастью. Имеет деревянный черенок, к которому по кругу крепятся три ряда оборок.

Колесо – в индуизме символ оружия, солнца, цикличности. У колеса есть ось – символ мировой оси, и спицы – 4, 6, 8, 32 или 1000 спиц. Ось и спицы, без обода, представляют собой древний способ защиты. Ось символизирует также нравственность, а спицы концентрацию. Колесо стабильно и подвижно одновременно, что означает полноту Учения Будды и потенциал его распространения.

Восемь символов, приносящих удачу

Их подносят Будде или изображают на танках – всю группу или частично. Это: 1) зеркало, 2) лекарство, 3) йогурт, 4) трава дурва, 5) плоды билава, 6) раковина, 7) порошок синдура, 8) семена горчицы.

Зеркало (тиб.: мелонг) – символизирует наше сознание. Зеркало способно отражать абсолютно всё, воспринимать любые формы не выбирая и не оценивая.

Лекарственные пилюли (тиб.: чеванг) – это конкреции желтого цвета, их насыпают в вазу. Это желчные камни, которые берутся у быков, яков, обладают лечебным действием и применяются в тибетской медицине (как противоядие при отравлениях, для прояснения мысли, снятия нервозности и уменьшения жара). Пилюли символизируют очищение от умственных загрязнений.

Йогурт – представляет собой «сущность всех субстанций», компонент здорового образа жизни. Он нейтрализует загрязнения и помехи, способствуя высшим достижениям и выходу из сансары. Когда-то чаша йогурта была поднесена Будде и способствовала восстановлению его сил после долгой аскезы.

Трава дурва – обладает необычайной жизнестойкостью: она сотни лет может быть полностью высушенной, но в воде сразу оживает. Трава дурва олицетворяет бесконечный цикл рождений и смерти. Это символ бессмертия, как и образ Ваджрасаттвы (он представляет собой абсолютную бодхичитту).

Билва – в Индии это одно из распространенных растений и плоды его очень любимы. Считается, что эти плоды умножают позитивные действия и символизируют просветление. Этот плод необычайно чист, и когда кто-то подносит его, то это служит напоминанием о цели, которая может быть достигнута.

Раковина – большая правозакрученная раковина, которая усиливает все лучшие качества. Символизирует распространение Учения, подобное распространению звука. Говорят, что сияние этой раковины не сравнимо ни с каким другим подношением.

Порошок синдура – это циннобер, или киноварь. Насыщенная минеральная краска оранжево-красного цвета символизирует могущество, активность, но без подавления других (реализация потенциала на основе знания и мудрости).

Семена горчицы – гневная субстанция, является символом активности будд. Употребляется в ритуалах, например, для устранения демонов или других препятствий.

Сокровища чакравартин

В индийской мифологии чакравартин – властелин мира. Правитель-чакравартин владеет тремя совокупностями из семи предметов, наделенных необычайными качествами. Семь этих символов являются обозначениями тех качеств, которые человек развивает в себе.

Семь чрезвычайно драгоценных предметов чакравартин:

1) драгоценное колесо, 2) исполняющая желания драгоценность, 3) драгоценная королева, 4) драгоценный министр, 5) драгоценный генерал, 6) драгоценный слон, 7) драгоценный конь. Иногда добавляют восьмое изображение – самого чакравартин.

1. Золотое драгоценное колесо – имеет пятьсот йоджан в поперечнике и тысячу спиц. Благодаря этому колесу можно отправиться куда угодно, даже в мир богов. Это колесо устраняет врагов.

2. Исполняющая желания драгоценность – это камень с восемью гранями, ночью он освещает все вокруг, а днем дает чудесную воду, обладающую восемью качествами. Этот драгоценный камень устраняет болезни и исполняет все желания. Своему владельцу камень дарует особую проницательность ума.

3. Драгоценная королева – отличается красотой и добродетелью, любима всеми окружающими, способствует благополучию во всем королевстве. Рождает правителю сыновей и никогда не предается услаждениям чувств.

4. Драгоценный министр – позволяет способностям чакравартин проявиться во всем их блеске. Искусен во всем, обладает многими добродетелями.

5. Драгоценный генерал – обладает способностью устранять врагов и преодолевать препятствия, никого не угнетая при этом.

6. Драгоценный слон – умен, силен и послушен, выполняет то, что желает правитель. За один день способен трижды обойти Джамбудвипу (страну, где правит чакравартин), может передвигаться по суше, воде и воздуху. Побеждает врагов.

7. Драгоценный конь – сине-зеленого цвета, это конь-ветер, подвижный и быстрый. Его достоинства подобны качествам слона. Не подвержен болезням.

Семь полудрагоценных предметов:

1) меч, карающий нарушителей закона; 2) шкура пантеры или нага(?), которая может служить шатром для путешествий; 3) чудесный дворец, где богини играют на музыкальных инструментах и откуда можно видеть луну, созвездия и что пожелаешь; 4) одежда, которая не повреждается никаким оружием и в которой не холодно и не жарко; 5) сад с бассейном, полный птиц и всяких чудес; 6) сиденье, способствующее созерцанию; 7) обувь, в которой можно ходить по воде и передвигаться очень быстро.

Семь ценных предметов:

1) серьги короля, круглые; 2) серьги королевы, квадратные; 3) рог единорога; 4) бивни слона; 5) перекрещенные драгоценности, которые невозможно разъединить; 6) тройная драгоценность; 7) коралл с восемью ветвями. Эти драгоценности изображают на танках – всю группу или частично.

Шесть знаков долгой жизни

Включают следующие изображения: 1) гора, 2) вода, 3) дерево, 4) старец с длинной бородой, 5) птицы долгой жизни наподобие журавлей, 6) антилопа. Это предлагается как подношение высоким гостям (ламе, медитативным божествам, защитникам, дакиням и др.).

Есть отдельные танки, называемые «Белый старец»(?), которые включают в себя такие же элементы: старое дерево, отягощенное плодами, которое стоит у воды, рядом скала. Под деревом сидит старик. Рядом антилопа – символ долгой жизни и птицы. Птиц называют «дважды рожденными», они достигли бессмертия, отведав нектара с этого дерева.

Подношения пяти чувств

Это подношения пяти видов ощущений человека, буквально это означает «пять качеств, полученных через опыт», или же пять чувств. Это: 1) зеркало – зрение, 2) музыкальные инструменты – слух, 3) благовония – обоняние, 4) шелковая ткань – осязание, 5) фрукты – вкус. Здесь же могут изображаться цветы (обоняние и осязание) и раковина – если пустая, то как музыкальный инструмент, если наполненная водой или нектаром, то как подношение органа вкуса. Эти подношения могут быть красиво закомпонованы и изображены снизу, также их могут держать в руках небесные танцовщицы, дакини.

Восемь подношений, выставляемых на алтаре

Эти подношения демонстрируют преданность священным объектам. Это: 1) чаша с водой для питья, 2) чаша с водой для омовения, 3) цветы, 4) благовония, 5) светильник, 6) торша наподобие кекса, 7) пицца, 8) музыка. Музыка незрима и не обозначается на алтаре, поэтому реально подносят семь чашечек.

Четыре гармоничных брата

На танках встречается изображение группы животных: голубь (куропатка или другая птица) стоит на спине кролика, который стоит на спине обезьяны, а та, в свою очередь, на спине слона. Такое изображение иллюстрирует идею, что совместное действие представляет собой великую силу, способную разрушить даже стены крепости.

Символы «победы в борьбе за гармонию»(?)

На танках встречаются комбинации из шести зверей, соединенных попарно: 1) гибрид льва и гаруды, 2) бобр с головой рыбы, 3) крокодил с раковиной (макара).

Драгоценные яйца

Дхармапала (защитник) Вайшравана или Кубера (божество богатства) держат в левой руке коричневатого зверька – мангуста. Это мифическое существо выплевывает драгоценные яйца. Такие драгоценности овальной формы часто изображают на танках, они лежат произвольно группами по три и более. Цвета чередуются в ряду: зеленый, красный, синий, оранжевый и т.д. Тем самым художник символизирует подношение своей работы буддам.