

ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ

Утверждение Санатана Дхармы и отображение современной истории возрождающейся всеобщей религии, имеющей миллиард приверженцев

ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ

ПЕШЕРЫ ЭЛЛОРА • НИМКАРОЛИ БАБА • ЙОГА СУТРЫ ПАТАНДЖАЛИ

АПРЕЛЬ/МАЙ/ИЮНЬ, 2024 № 2 (27)

**Эллора:
шедевр индийской
архитектуры**

(На обложке) Невероятный храм Кайласанатхи в Эллоре, высеченный вручную в гранитной скале тысячами рабочих всего за 18 лет (стр. 42); (вверху) журнал «Индуизм сегодня» получает награду на Всемирном индуистском конгрессе в Таиланде, стр. 27.

Апрель/Май/Июнь 2024 года • Год Кроухи, 5126 по Индуистскому календарю

Bodhinatha Veylanswami

www.gurudeva.org

В МИРЕ

Школы. Западная миссия Чинмая

События. Всемирный индуистский конгресс
в Бангкоке

Специальный репортаж. Пещеры Эллоры
и храм Шивы Кайласанатхи, высеченные
в монолитной скале

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Образование. Ним Кароли Баба

Специи. Корица для хорошего самочувствия

КРАТКИЕ ОБЗОРЫ

Всемирная Дхарма

ВЗГЛЯД

По моему мнению. Можем ли мы правильно
совершить последний обряд?

Стол издателя. Бог и любовь: индуистский взгляд

Из Тирумантирама. Вершина звука

НАША РУБРИКА

Йога. Д. Демин. «Йога сутры» Патанджали
для современного человека

Джьётиша. Д. Солнцев. Как измерить Небо?

Описание Зодиака в Ригведе

Нескучный санскрит. В. В. Леонченко. Образ
вселенского дерева в мировоззрении древних

Уроки санскрита. С. В. Лобанов. Урок 13

USA Contacts: Letters to the editor, subscription and editorial inquiries may be sent to Hinduism Today, 107 Kaholalele Road, Kapaa, Hawaii 96746-9304 USA, letters@hindu.org. Hinduism Today (ISSN# 0896-0801; USPS# 023082), April/May/June, 2024, Volume 46, No. 2 Satguru Sivaya Subramuniyaswami, Founder; Satguru Bodhinatha Veylanswami, Publisher; Paramacharya Sadasivanatha Palaniswami, Editor-in-Chief.

© 2024 Himalayan Academy, 107 Kaholalele road, Kapaa, Hawaii 96746-9304 USA. All rights reserved.

Контакты в России: Издательство «Хиндуизм тудэй», 127473 Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16/2, подъезд 7, этаж 3. www.hinduism.today, e-mail letters@hinduism.today.

По вопросам распространения, подписки и рекламы на страницах журнала «Индуизм сегодня» обращайтесь по адресу издательства или тел. +7 (499) 340 5809

© 2024 ООО «Хиндуизм тудэй», ул. Краснопролетарская 16/2, Москва, Россия. Перевод с английского, редакция, верстка, оригинальные статьи и публикации – все права защищены.

www.hinduismtoday.com

www.hinduism.today (рус.)

Обучение индуистской молодёжи

Студенты программы «Миссия Чинмая бала вихар» в центре Хьюстона, штат Техас, который является одним из крупнейших индуистских центров в США, участвуют в групповом арати.

ВСЕМИРНАЯ ДХАРМА

ТАИЛАНД

Стражи индуистской традиции

Когда посетители входят в Большой дворец Бангкока, они проходят мимо скульптур сверхъестественных стражников. У главного входа в королевский комплекс в столице Таиланда

стоят две высокие статуи, каждая с острыми клыками, торчащими изо рта, и булавой в руках. Они несут не только излишество красок, которое делает это место таким фотогеничным, но

и изображают ключевую фигуру тайской мифологии, якшу, чья роль заключается в защите дворцов, храмов и других священных мест.

В то время как борьба с угрозами, исходящими от людей, является обязанностью солдат Королевской гвардии в белых шлемах и с винтовками, марширующими по дворцу, якши, как здесь, так и в других местах Таиланда, наблюдают за потусторонними врагами, готовые

сразиться с любыми демонами, которые попытаются осадить их или наложить на них проклятия. Точно неясно, когда именно якши впервые вошли в традицию страны, но их изображения встречаются в произведениях тайского искусства, которым более 800 лет. Бронзовая скульптура XII века «Якша, поддерживающий нага» является частью коллекции азиатского искусства нью-йоркского музея Метрополитен.

Первое известное упоминание якши встречается в Рамаяне, санскритском эпосе из 24 000 стихов, который писался на протяжении нескольких столетий и является одним из двух самых важных эпосов индуизма. Туристам это может быть неочевидно, но современный Таиланд в большей степени сформирован индуистской культурой, чем какой-либо другой. Например, более 700 лет назад Королевство Сукхотай адаптировало Рамаяну для создания «Рамакхиена», эпоса, иллюстрации которого также широко представлены в Большом дворце.

.....
Защитник: статуи и фрески якши, существ, меняющих облик, которые защищают самые священные места Таиланда, включая Большой дворец, встречаются повсеместно от Бангкока до Чиангмая.

США

Новый кемпинг для техасской молодёжи

После почти четырёх десятилетий аренды различных помещений летний лагерь для индуистских детей обрёл постоянный дом. «Религиозные новости» сообщают, что в ноябре 2023 года давно действующий молодёжный лагерь индуистского наследия (ННУС), базирующийся в Хьюстоне, официально начал строительство индуистского лагеря в Техасе на территории в 21 га.

Открытие состоится этим летом. «Он объединит индуистскую общину, — сказал Виджай Паллод, давний волонтер ННУС. — Именно отсюда

появятся будущие индуистские лидеры». Ежегодно в ННУС стекаются сотни людей. Это место для американских индуистов, которым полностью управляет уже второе поколение, многие из которых сами бывали в лагере.

От ежедневной йоги и занятий спортом до мини-фестивалей, таких как Холи, лагерь делает индуизм доступным, преподавая жизненные уроки, которые не только духовны, но и интересны. Дискуссии об индуистских ценностях всегда связаны с поп-культурой, говорит Бхарат Паллод, 34-летний сын Виджая. «Когда вы учитесь у своих сверстников, людей, которые выросли с такими же жизненными принципами, как и вы, вы гораздо больше вовлечены в весь процесс, — сказал Бхарат, который начал посещать лагерь второклассником. — Дети лучше понимают, каким мы

хотим видеть индуизм».

Когда лагерь только организовывался, было трудно собрать даже 90 отдыхающих для участия в недельном мероприятии.

Прорыв: Субхаши Гупта проводит презентацию Техасского индуистского кемпинга во время Бхуми пуджи недалеко от Хьюстона в ноябре 2023 года.

Теперь ННУС больше не нужно рекламировать или набирать детей. Желанные 200 мест заполняются почти сразу, оставляя в списке ожидания ещё 400 детей.

АВСТРАЛИЯ

Официальный курс капеллана

Индустский совет Австралии объявил в декабре 2023 года, что их курс капеллана теперь признан Органом капелланов Нового Южного Уэльса, Колледжем клинического пастырского образования, как эквивалентный курсу, предлагаемому ими. Это означает, что индуистам больше не нужны какие-либо дополнительные курсы, чтобы получить признание или работу в государственных и частных организациях, таких как

Министерство обороны, исправительные службы, больницы и т. д. Теперь индуистские капелланы могут помочь сообществу в духовной жизни, подготовке к уходу в конце жизни или совершении последних обрядов, а также вести беседы, вселяющие в людей надежду и мужество. Это особенно важно в эпоху нуклеарных семей. Желающие пройти курс могут написать по адресу chi@hinducouncil.com.au.

Запуск курса: Саи Паравасту, Картик Субраманиан и Суриндер Джаин вместе с местными капелланами отмечают два года усилий.

Дивали в «Львиной стране»: праздничная Серангун-Роуд в Малайзии.

СИНГАПУР

Огни Дивали освещают город

Каждый год во время Дивали город-государство Сингапур сияет праздничным духом и потрясающими иллюминациями. Как сообщает *News Mobile*, в крошечном островном государстве проживает значительная индийская диаспора, насчитывающая около 372 000 человек. По данным переписи 2020 года, около 213 000 человек являются индуистами. Все они имеют глубокие культурные и исторические связи с Индийским субконтинентом. Во время Дивали индийская община города вместе с другими этническими группами собирается

вместе, чтобы отпраздновать победу света над тьмой, превращая отдельные районы города в мультикультурную феерию. Улицы освещаются яркими огнями и украшениями, а в воздухе разливается аромат индийской кухни. Вдоль Серангун-роуд во время празднования «Огни Дивали» проходит великолепное световое шоу и красочные культурные мероприятия.

Несмотря на приподнятое настроение, пробки на дорогах становятся серьёзной проблемой, поскольку всё больше жителей и туристов стекаются на праздник.

КАМБОДЖА

Жители Ангкор-Вата выселены

ЮНЕСКО подверглась критике после того, как в Камбодже выселили около 10 000 семей с прилегающей к храмовому комплексу Ангкор-Ват территории. «Религиозная жизнь» сообщает, что в отчёте, опубликованном в ноябре 2023 года, *Amnesty International* обвинила ЮНЕСКО в игнорировании руководящих принципов ООН

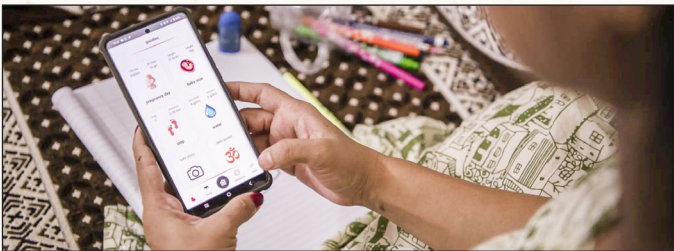
и невыполнении своих обязательств по вмешательству и поощрению права человека на жилье. Включение Ангкор-Вата в список Всемирного наследия, нуждающегося в защите от повреждений, якобы было использовано в качестве предлога для переселения людей из него.

Ангкор-Ват был включён в список в 1992 году, отчасти

из-за опасений, что рост населения в этом месте может представлять угрозу его сохранения. Однако определение не было ясным в отношении существующих поселений, которые до прошлого года оставались практически нетронутыми, говорится в докладе. Камбоджа сейчас стремится развивать этот район для туризма, который прекратился во время карантина из-за пандемии COVID-19. Большинство выселенных семей занимались бизнесом, связанным с туризмом.

(Слева) Туристы выстраиваются в очередь, чтобы посетить один из храмов Ангкор-Вата; (вверху) один из объектов, куда были переселены жители.

.....
Amnesty заявляет, что выселенные люди получили лишь незначительную компенсацию или вообще не получили её, а два основных правительственных объекта для переселения не имеют надлежащих условий с точки зрения дорог, водоснабжения, санитарии и электроснабжения.

Сочетание старого и нового: одно из нескольких приложений; занятия йогой в Сурате, Индия, проводимые операторами приложения для беременных под названием *DreamChild*.

ИНДИЯ

Приложения, созданные для материнства

Развивается новый вид бизнеса, в основном в штате Гуджарат. *The New York Times* сообщает, что крупные и небольшие стартапы предлагают приложения, которые сочетают в себе

традиционное индуистское дорожное и послеродовое руководство с научными исследованиями, диетическими планами и оздоровительными практиками, а также ежедневными развивающими

ФРАНЦИЯ

Тамильский Святой благословляет Европу

Статуя тамильского поэта-святого Тируваллуvara была открыта в декабре 2023 года во Франции, в коммуне Сержи, расположенной примерно в 27 км от центра Парижа. Как сообщает *New India Abroad*, на мероприятии присутствовали посол Индии во Франции и Монако Джавед Ашраф и мэр Сержи Жан-Поль Жандон.

Тируваллувар известен как автор шедевра по этике «Тируккурал» («Священные речения»), который многие сравнивают с христианской Библией и работами греческого философа Платона. Поэт является почитаемой фигурой, особенно в индийском штате Тамилнаду, где ежегодно в середине января в рамках празднования Понгала отмечается День Тируваллуvara.

Мэр Сержи поделился фотографиями с открытия в соцсетях,

поддержав отзыв премьер-министра Индии Нарендры Моды. Моди сообщил следующее: «Статуя Тируваллуvara в Сержи, Франция, является прекрасным свидетельством наших общих культурных связей. Тируваллувар возвышается как символ мудрости и знаний. Его произведение мотивирует миллионы людей по всему миру».

В свою очередь министр иностранных дел Индии д-р С. Джаишанкар написал в своём посте: «Открытие статуи Тируваллуvara в Сержи, Франция, воплощает в жизнь заверения премьер-министра Моды, данные во время его визита в День взятия Бастилии. Статуя станет для многих проводником благородных мыслей Тируваллуvara и ещё одним символом наших давних культурных связей, ключевым столпом дружбы».

занятиями, такими как йога, медитация, искусство, разучивание историй и колыбельных. Бесплатные и платные предложения предназначены для поколения, которое охотнее реагирует на напоминания со смартфонов, чем на напоминания свекрови. Смартфон, который часто обвиняют в том, что он отвлекает

молодых индийцев от традиций и усиливает чувство одиночества, в данном случае призван сохранить лучшие ценности. Приложения помогают женщинам справляться с периодами сильной тревоги и стресса, а также укрепляют отношения в семьях, привнося мудрость и упорядоченность в водовороты жизни.

КРАТКО...

ПАРИСАДА ХИНДУ ДХАРМА ИНДОНЕЗИЯ (PHDI)

на Бали начала сотрудничать с женской тюрьмой Кербобокан в июле 2023 года, чтобы оказывать помощь заключённым. Берита Бали говорит, что они будут предлагать медитацию, лечение праной, целебный массаж, точечный массаж лица, массаж для малышей, травяные сборы и многое другое. Заключённые смогут

выбирать в соответствии со своими интересами в надежде, что после выхода из тюрьмы у них появятся полезные навыки, которые могут стать источником дохода.

НАСЕЛЕНИЕ КАМБОДЖИ, Индонезии, Малайзии, Шри-Ланки и Таиланда имеет значительное религиозное большинство: по крайней мере семь из десяти взрослых являются

буддистами или мусульманами. В последние годы некоторые из этих стран столкнулись с серьёзной напряжённостью в отношениях с группами религиозных меньшинств. Тем не менее, исследование *Pew Research Center* 2022 года показывает, что в целом взрослые в этих пяти странах Южной и Юго-Восточной Азии поддерживают религиозное разнообразие. В ходе опроса респондентам задавался вопрос, совместимы ли основные религии Южной и Юго-Восточной Азии – буддизм, ислам, христианство и индуизм – с

образом жизни их страны. Эти результаты аналогичны результатам, полученным в Сингапуре, стране, в которой отсутствует религиозное большинство.

ИНДИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РАСШИРИЛО ДОРОГИ

на треккинг-маршрутах, ведущих к пещере Амарнатха, чтобы облегчить передвижение паломников, уменьшить заторы, укрепить критические участки и довести меры безопасности, в частности – ограждения и подпорные стены.

PHOTOS: @JP JEANDON;
REBECCA CONWAY FOR THE NEW YORK TIMES

Журнал «Индуизм сегодня» был основан 5 января 1979 года признанным во всем мире ортодоксальным учителем и виднейшим проповедником индуизма Садгуру Шивайя Субрамуниясвами (1927-2001) на базе некоммерческой образовательной издательской деятельности Гималайской академии со следующими целями: 1. Содействие индуистской солидарности как «единству в разнообразии» среди множества сект и направлений индуизма; 2. Информирование и вдохновение индуистов всего мира, а также людей, интересующихся индуизмом; 3. Искоренение вымыслов, ложных представлений и всякого рода неправды касательно индуизма; 4. Защита, охрана и популяризация священных Вед и индуистской религии; 5. Мониторинг и содействие продолжающемуся духовному ренессансу индуизма; 6. Помощь в предоставлении площадки для публикаций индуистским лидерам и учителям, способствующих развитию Санатана Дхармы (Индуизма). Присоединяйтесь и Вы к этой нашей севе – бескорыстному служению на благо мира! Отправляйте свои письма, статьи, отчёты о событиях в мире индуизма и распространяйте информацию о нас среди своих друзей!

Основатель:
Садгуру Шивайя Субрамуниясвами

Издатель:
Садгуру Бодхинатха Вейлансвами

Главный редактор:
Парамачарья Садашиванатха Паланисвами

Помощник издателя: Парамачарья Шиванатха Чейонсвами
Заместитель редактора: Ачарья Кумарнатхасвами
Управляющий редактор: Ачарья Арумуганатхасвами
Руководитель производства: Санньясин Саравананатхасвами
Помощник редактора: Санньясин Тилланнатхасвами
Менеджер подписки и распространения:

Саньясин Шанмуганатхасвами
Менеджер по рекламе: Санньясин Каивальянатхасвами
Корреспонденты: Чудамани Шиварам, Бенгалуру; Лавина Мелвани, Нью-Йорк; Дев Радж Агарвал, Дехрадун; Никки Тхапа, Непал; Энн Петри, Франция/Индия, Клэр Буркерт, США/Непал. Редактор копирования: Чамунди Сабанатхан, Том Салинас. НРП: Чандра Шанкара. Консультанты: д-р С. П. Сабхаратнам Сивачарияр. Фото предоставили: Томас Л. Келли, фотоагентство Динодия, Дев Радж Агарвал, Дехрадун. Распространение: в США: New Leaf, подписные услуги EBSCO, WT Cox; в Европе: Publications Overseas, Служба подписки SWETS; в Малайзии: Datta Impex; в Индии (Дели): Central News Agency Limited; на Маврикии: CODIP. Печать: Quad / Graphics, Мидленд, Мичиган.

Над русской версией журнала работали: Главный редактор и переводчик: Динанатха Бодхисвами; переводчики: Дмитриченко Елена, Калайогинатха; дизайн-макет, верстка: Синникова Ольга.

ПО МОЕМУ МНЕНИЮ

Можем ли мы правильно совершить последний обряд?

Ритуалы *карумакирияй* должны проводиться таким образом, чтобы сохранить окружающую среду

Равиндран Раман Кутти

Выживание людей всегда зависело от окружающей среды, поскольку они получали от природы такие ресурсы, как фрукты, зерно, вода, огонь, минералы и древесина. В индуизме считается, что пять элементов природы (вода, огонь, земля, воздух и акаша) имеют первостепенное значение и должны использоваться наиболее эффективным образом. Человеческое тело также часто сравнивают с этими элементами.

Индуизм использует эти пять элементов природы в различных ритуалах, таких как молитва, бракосочетание, рождение и смерть. Однако некоторые практики, а именно предание пепла и ритуальных отходов в открытые водоёмы, могут быть вредными для окружающей среды. Крайне важно пересмотреть эти обычаи и принять экологически безопасные обряды. Индуистское население Малайзии должно проявить сознательность и ответственность и внести изменения для защиты окружающей среды.

Исторически сложилось так, что такие отходы, как цветы и гирлянды, выбрасываются в водоёмы, так как считаются святыми и могут принести пользу водной жизни. Однако в современном мире появились вещи, практически не поддающиеся биологическому разложению, такие как пластик. Например, пластиковые нити, используемые в гирляндах, разлагаются значительно дольше и представляют опасность водным обитателям.

Поскольку мы разрабатываем новые материалы, чтобы сделать нашу жизнь более комфортной и безопасной, важно учитывать их воздействие на окружающую среду. Так, во время церемонии новоселья в Лондоне использование традиционных благоволий было ограничено из-за детекторов дыма, а утилизация остатков фруктов и гирлянд представляла собой проблему, поскольку их нужно было выбросить в реку. В Малайзии похоронные ритуалы по-прежнему проводятся по старинке, что наносит вред людям и окружающей среде, например, хождение босиком по тропинкам, усыпанным битой глиняной посудой.

Заход в море во время индуистского ритуала может быть опасен из-за наличия разбитых глиняных горшков с острыми краями. Посещение Мориба (в 70 км от Куала-Лумпура) показало, что многие избегают места проведения ритуала из-

за удалённости от береговой линии и мусора, оставшегося после предыдущих ритуалов. Я предлагаю установить на всех ритуальных площадках большие мусорные баки и регулярно их обслуживать, чтобы обеспечить постоянное сортирование отходов.

Традиционная практика опускания горшка в воду во время ритуала *карумакирияй*, совершаемое на 16-й день после кремации, нуждается в пересмотре, и следует разработать новые глиняные горшки, которые растворяются в воде через три дня. В местах проведения ритуалов следует разместить соответствующие указатели, разъясняющие правильное использование разлагающихся и неразлагающихся предметов, а также гирлянд, сделанных с помощью нитей из банановых листьев, а не синтетических. Все неразлагающиеся предметы, такие как пластик, бутылки и одежда, должны быть утилизированы надлежащим образом.

Необходимо в срочном порядке решить проблему утилизации отходов во время индуистских ритуалов, а также разработать образовательные и просветительские программы для решения этой проблемы. Малайзийский Индуистский сангам, Молодёжная организация индуистов и индийские неправительственные организации, занимающиеся экологическими вопросами, могут сотрудничать с компаниями по утилизации отходов и местными властями для решения этой проблемы. Крематории также могут помочь в обеспечении надлежащей утилизации праха умерших. Принятие подобных изменений для благополучия общества и страны имеет важное значение, а образовательные и просветительские программы могут способствовать достижению этой цели.

На протяжении более 5000 лет индуизм выдерживает испытание временем, демонстрируя его способность адаптироваться и развиваться, чтобы поддерживать наши древние религиозные обычаи. Крайне важно, чтобы мы принимали комплексные решения, чтобы наши древние практики и обычаи соответствовали духу времени в отношении окружающей среды. Мы должны стремиться к совершенству, используя экологически чистые методы для сохранения наших традиций, верований и самобытности.

Равиндран Раман Кутти – обозреватель *New Straits Times* и социальный работник.

Бог и любовь: индуистский взгляд

От дуалистической любви к Богу до переживания единства с Богом – всё это представлено в индийской теологии

САДГУРУ БОДХИНАТХА ВЕЙЛАНСВАМИ

Западное телевидение редко упоминает о Боге. Однако когда говорится о Божественном, преобладает мнение, что «Бог любит вас». Это отражает современный взгляд на Божественное. Действительно, среди массы жизненных трудностей знать о том, что Бог заботится о вас, утешительно.

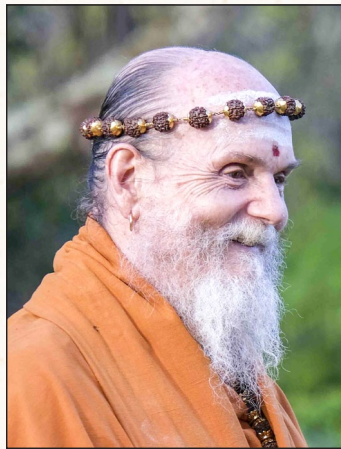
В индуистской философии идея о том, что «Бог любит вас», присутствует, но обогащена своей глубиной. В ней делается акцент на «я люблю Бога» и «Бог есть Любовь». Этот несколько иной подход побуждает верующего искренне стремиться развивать и усиливать свою любовь к Божественному.

Прежде чем более подробно рассмотреть вопрос усиления любви к Богу, давайте сначала рассмотрим вторую индуистскую концепцию – веру.

В нашем современном мире всё больше людей заявляют, что они не верят в Бога и не видят необходимости связывать себя с какой-либо религией. Это мнение выражает популярный плакат в Интернете, на котором изображена девочка-подросток, смело заявляющая: «Я слишком стара, чтобы верить в сказки». Западная мысль часто, хотя и не всегда, определяет религиозную веру как безусловную веру в Бога и религиозные догматы, что согласуется со словарём Вебстера. В отличие от этого, индуистское выражение веры выходит за рамки доктринальной приверженности. В индуизме вера – это не консенсус верования; это также не статичное состояние. Скорее, оно постоянно углубляется благодаря личному опыту и духовному росту. Духовные истины Санатана Дхармы, первоначально принятые без каких-либо зримых доказательств, находят окончательное подтверждение через личный опыт. Свами Чинмаянанда, основатель миссии Чинма, кратко сформулировал эту идею, сказав: «Вера – это верить в то, чего ты не видишь. Награда за веру – увидеть то, во что ты верил».

Индуистская цель усиления любви к Богу находит ясное выражение в традиции бхакти-йоги, которая описывает стадии развития любви к Богу через различные взаимоотношения. Эти стадии встречаются во многих традициях, хотя и несколько отличаются друг от друга. Например, традиция вайшнавов признаёт пять основных видов преданности, или бхав: 1) умиротворение (*шанта бхав*), когда душа испытывает удовлетворение в присутствии Бога; служение (*дасья бхав*), когда душа взаимодействует с Богом в роли слуги господина; 3) дружба (*сакхья бхав*), когда душа устанавливает дружеские отношения с Богом; 4) родительская привязанность (*ватсалья бхав*), когда душа относится к Богу с привязанностью родителя к ребёнку и 5) влюблённость (*мадхурья бхав*), когда душа испытывает глубокую связь с Богом, воспринимая Божество как своего самого дорогого возлюбленного.

Основной вопрос заключается в том, как усилить свою преданность Богу, постепенно переходя от *шанта бхавы* к *мадхурья бхаве*. Четыре основные стадии или метода – это бхакти-, карма-, раджа- и

джняна-йога. Давайте рассмотрим каждый из них, помня об их значимости для желаемого развития *бхавы*.

Когда человек стремится углубить свою любовь к Богу, естественно в первую очередь подумать о бхакти-йоге. Она включает в себя многочисленные религиозные практики, которые как правило, но не обязательно, выполняются в храме. Храм – это особо священное место, куда приходит Божество и парит над и внутри *мурти* в Своем тонком теле. Свами Бхаскарананда комментирует эту идею так: «*Мурти* – это не идол, а освящённый образ избранного аспекта Бога. Поклоняющийся верит, что Бог действительно присутствует в образе, и, соответственно, образ становится способом общения со Всевышним» (основы индуизма).

Практика бхакти-йоги включают в себя: *шравану*, слушание историй о Боге; *киртану*, пение религиозных гимнов и песен; *смарану*, памятование о присутствии и имени Божества; *пада-севану*, служение святым стопам, которое включает в себя служение и человечеству; *арчану*, посещение ритуального богослужения в храме, а также посещение или совершение богослужения в своём домашнем храме; *вандану*, простираание перед Божеством; и *атма-ниведану*, полное самоотречение.

С помощью бхакти-йоги мы развиваем любовь к Богу, а также бескорыстие и чистоту, что ведёт к резиньяции, полному преданию себя Богу.

Карма-йога, или *сева*, – это бескорыстное служение. Обычно *сева* – это первое, что выполняется в храме, когда почитатель выполняет простые обязанности, такие как мытьё полов, полировка ламп, изготовление гирлянд, приготовление пищи и подача её другим верующим. Все подобные действия следует совершать, не думая о признании или награде. Сева может быть распространена и на другие аспекты жизни, такие как работа или учёба, где мы стремимся быть полезными другим и выходим за рамки того, что формально требует от нас ситуация. Это можно рассматривать как поклонение Богу путём служения всем существам как Его живым проявлениям. Прамукх Свами Махарадж из *BAPS* дал совет своим последователям после землетрясения в Гуджарате в 2001 году: «Когда люди сталкиваются с трудностями и печалями, наша индийская традиция заключается в том, чтобы предложить им утешение. Мы чувствуем, что, служа людям, мы служим Самому Господу».

При ещё более глубоком подходе великие учителя просят нас выполнять любую работу с целью достижения Бога. Выполнение нашей работы с целью достижения Бога естественным образом приводит к пониманию того, что каждое задание – это подношение Господу. Каждое действие, от самого великого до самого незначительного, становится священным обрядом. «Работа – это поклонение». Даже простые, мелкие дела следует выполнять в этом духе, с этой *бхавой*. Мой Парамагуру Йогасвами однажды обратился к рабочему, который чистил туалет возле его хижины:

«О Рамасвами! Ты совершаешь там Шивапуджу (божественное поклонение)?»

Таким образом, вся жизнь освящается, и конфликт между мирским и духовным исчезает. Карма-йога может, в конечном счёте, привести к осознанию того, что вся вселенная – это проявление Бога. Это понимание даёт возможность не просто отказаться от плодов своих действий, но и отказаться от ощущения себя деятелем. Каждый акт служения – это подношение Господу, и каждая задача, от самой грандиозной до самой незначительной, становится священным обрядом. Благодаря практике карма-йоги любовь последователя к Богу естественным образом углубляется.

Как в бхакти-йоге, так и в карма-йоге последователь сосредоточен на личном аспекте Бога, известном на санскрите как Ишвара.

В поисках любви Бога: художник из Ченнаи Маниан Селвен запечатлел бхактара, предлагающего цветки лотоса во время пуджи. Нарада и четыре святых благословляют его из внутренних миров.

В противоположность этому, две следующие дисциплины, раджа-йога и джняна-йога, делают акцент на безличностном аспекте Бога, который представляет собой вездесущее Сознание и его трансцендентный Источник. На санскрите эти аспекты называются Саччидананда и Парабрахман соответственно.

Практики бхакти и карма-йоги, доведённые до совершенства, естественным образом приводят искателя к медитативным практикам индуизма. Они начинаются с шагов раджа-йоги, связанных с контролем дыхания, перераспределением энергии и концентрацией, которая в свою очередь приводит к медитации и созерцанию. Глубочайший опыт созерцания – это единение с чистым сознанием, или Саччиданандой. Ещё глубже, за пределами созерцания, находится опыт трансцендентной Реальности (Парабрахмана).

Джняна-йога описывает эзотерические духовные практики просветлённого существа, или *джняни*. Альтернативное значение, популяризированное Свами Вивеканандой, – это стремление к познанию посредством изучения религии, как одного из четырёх альтернативных путей к истине, остальные три – это бхакти-йога, карма-йога и раджа-йога.

Эти медитативные подходы стремятся к такой форме любви Бога, которая не встречается в подходах карма- и бхакти-йоги. Они сосредоточены на вездесущем сознании любви Бога. В этом состоянии Бог есть любовь, и вы тоже являетесь любовью Бога. Парамагуру Йогасвами учил этой концепции – Бог Шива, вы и любовь являются неразрывным единством – в письме к молодому человеку по имени Йогендра Дурайсвами: «Я с тобой, и ты со мной.

Между нами нет расстояния. Я – это ты. Ты – это я. Чего тут бояться? Смотри! Я существую как ты. Тогда что ты должен делать? Ты должен любить. Кого? Каждого. Говоря яснее, сама твоя природа – это любовь. Не только ты, но и всё пронизаны любовью. Но «всех» не существует, ибо существуешь только ты. Всё – это ты!»

В пятой *бхаве*, влюблённости, Бог является вашим самым дорогим возлюбленным. Мистически это также имеет более глубокий смысл, заключающийся в том, что между вами и Богом существует единство, неразрывное единство сущности вашей души и вездесущности Бога, трансцендентного источника, который можно познать с помощью раджа или джняна-йоги. В высшем достижении Бог, «я» и любовь – едины.

Любящий Ганеша

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ БОГ ИНДУИЗМА С ГОЛОВОЙ СЛОНА

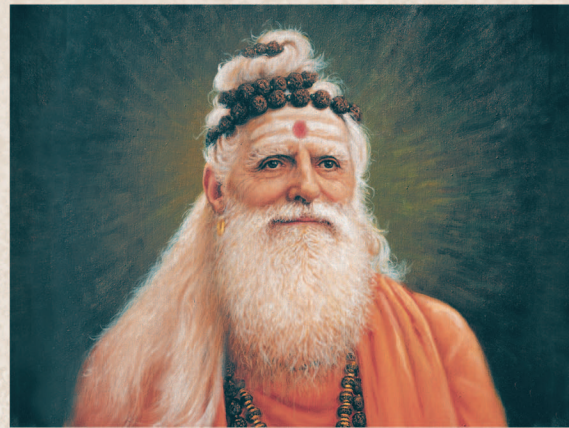
Садгуру Шивайя Субрамуниясвами

Богатая духовность Индии начинается с Ганеши. Даже самый строгий йог начинает своё внутреннее путешествие с обращения к этому Богу, который смягчает карму и направляет по пути дхармы. Он правит всеми нашими начинаниями, изменениями, решениями и проблемами – всегда рядом, когда это необходимо, никогда не остаётся в стороне. В этой книге индуистский учитель приглашает нас погрузиться во внутренний мир Ганapati, его обряды, мантры и священные символы, раскрывая сокровенные тайны Божества. «Любящий Ганеша» – одна из многочисленных работ Шивайя Субрамуниясвами (1927–2001), традиционного садгуру, который руководил глобальным индуистским возрождением в течение полувека, был назван Всемирным религиозным парламентом Нью-Дели Джагадгачарьей (мировым учителем) и избран одним из трёх президентов, представляющих Санатана Дхарму в Парламенте мировых религий в Чикаго в 1993 году.

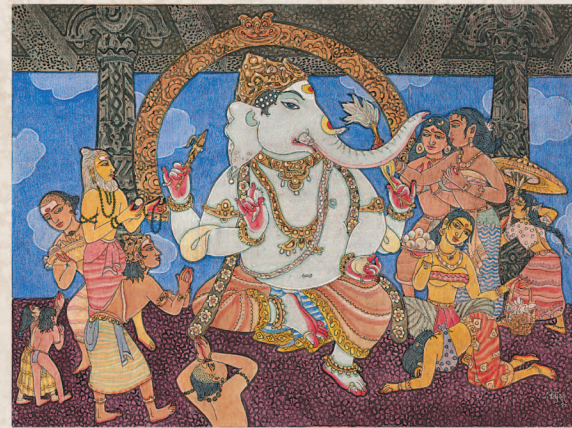

Любящий Ганеша

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ БОГ ИНДУИЗМА С ГОЛОВОЙ СЛОНА

Любящий Ганеша

The Siddha Collection
Yoga/Metaphysics/Religion

Himalayan
Academy
USA/Russia

प्रेमवान् गणेशः

Богато иллюстрированная книга о благожелательном Владыке дхармы, устранителе препятствий, покровителе искусства и науки, почитаемом во многих культурах мира.

Садгуру Шивайя Субрамуниясвами

Вышел в свет очередной шедевр творчества Садгуру Шивайя Субрамуниясвами на русском языке, посвящённый Владыке дхармы, Устранителю препятствий, Покровителю искусства и науки, почитаемому во многих культурах мира, индуистскому Богу Ганеше.

Книга адресована широкому кругу интересующихся индийской философией, религией и культурой, а также для чтения в кругу семьи.

Благодарим всех участников проекта Краудфандинга по изданию этой замечательной книги и выражаем особую благодарность нашим спонсорам: Глебу Маркову и Николаю Оглоблину.

На русском языке книга «Любящий Ганеша» публикуется впервые.

ISBN 978-5-6043339-2-1

© Himalayan Academy, 2019

© Издательство «Индуизм сегодня», 2023

По вопросам приобретения книги:

Тел.: +7 (499) 340-5809

e-mail: letters@hinduism.today

www.hinduism.today

ИЗ ТИРУМАНТИРАМА

ВЕРШИНА ЗВУКА

Медитативный опыт перехода от внутреннего звука к совершенной тишине.

Подборка стихов из «Тирумантирама» Риши Тирумулара – комментированный перевод доктора С. П. Сабхаратнама Шивачарьи.

Даже восемь тысяч лет практики йоги не помогут увидеть Господа Шиву, подобного нектару, текущему по всем каналам тонкого тела, наполняющего Собой всю Вселенную. Только тот, кто успокоит свой ум, преодолеет ограничения таттв и будет созерцать неразрывное единство с Господом, достигнет своего собственного сияния – доселе сокрытого. Тогда Господь Шива сольётся с ним в вечном союзе, подобно Своему отражению в зеркале, неотличному от Него. 603

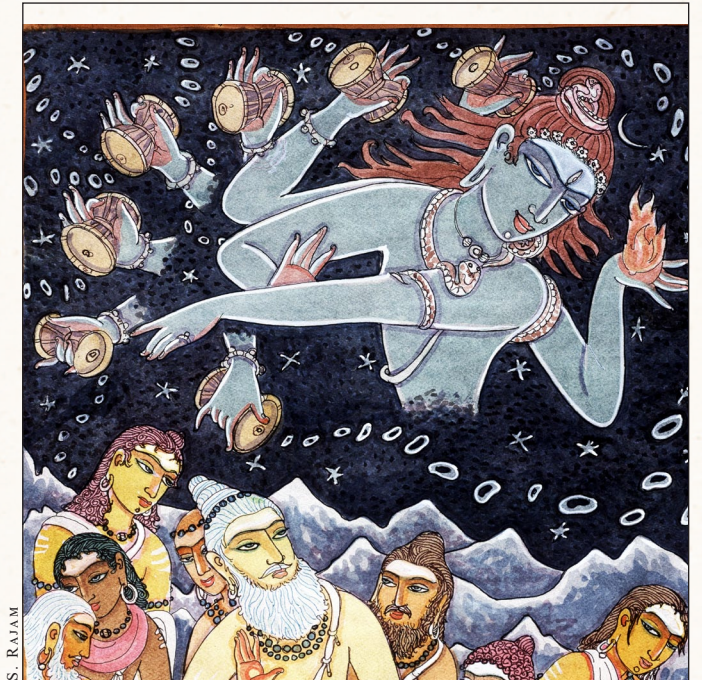
Если садхака сосредоточит взгляд на расстоянии 12 пальцев от середины носа, то он полностью избавится от состояния усталости, вызванного пятью чувствами; его тело не будет подвержено старению; все органы и внутренние механизмы будут отрегулированы; он избавится от телесного сознания. Находясь в этом глубоко погружённом состоянии, садхака освободится от осознания самого себя. Кроме цели достижения единства с Божественным, у него не возникнет никаких других желаний. Он станет Самим Шивой. 604

Зафиксировав взгляд, садхака должен затем регулировать поток своего дыхания, который стал спокойным, не поднимаясь вверх и не опускаясь вниз более чем на 12 пальцев. Полностью освободившись от беспокойств, вызванных чувствами, он должен погрузиться в йогический сон. Для тех, кто способен подняться до такого высшего состояния, главная цель этого рождения считается достигнутой. Отныне они не будут испытывать страха смерти. 605

Звон колокола, рёв океана, трубящий слон, сладкие звуки длинной флейты, грохот облаков, жужжание пчёл и стрекоз, отзвуки раковин и барабанов, успокаивающая мелодия струнного музыкального инструмента – эти десять видов звуков, возникающие из сокровенного пространства сердца, не имеющие внешнего источника, могут быть услышаны только теми, кто пребывает внутри, шаг за шагом освобождаясь от таттв. Остальные не в состоянии ощутить божественное преимущество подобных внутренних мелодий. 606

Звуки океана, грохочущих облаков, трубящего слона и звуки вины – возникают, чтобы подчинить грубый и твёрдый ум. Их непрерывное звучание исходит от светящихся тел, вибрирующих в далёком пространстве, где обитают небесные существа. Нежная мелодия флейты, звук раковины с красивыми изгибами – эти внутренние звуки могут услышать только йоги, осознавшие значение сердечного центра благодаря практики Шива-йоги, а не восьмичастной (аштанга) йоги. 607

Господь Шива обладает природой этих внутренних звуков. В душе тех, кто способен осознать присутствие Шивы в сокровенном пространстве своего сердца, проявятся все качества Шивы, находившиеся в спящем состоянии; их тела наполнятся сияющими лучами Шивы, и эти лучи света станут едины с их душами, пока они будут

пребывать в своих физических телах. Эти внутренние звуки сравнимы с цветами и их ароматом. Тела тех, кто слышит подобные звуки, будут источать этот вечный аромат. 608

Шивашакти, совершающий деяния на благо душ, всегда присутствует на трансцендентном плане, который простирается от наданты – беззвучной вершины всех звуков. Самая плодотворная йога, известная как Шива-йога, главным образом направлена на поднятие души на этот чистый план. Цель всех шивайогов неизменно сосредоточена на этом плане. Господь Шива всегда пребывает на этой последней стадии звука. 609

Пять назначенных Владык, а именно Брахма, Вишну, Рудра, Махешвара и Садашива, присутствуют на пяти огненных планах, пребывающих между шестью чакр; им, обладающим большим сиянием, поклоняются дэвы и мудрецы. Несмотря на то, что они наделены властью, они свободны от затемнённого состояния, вызванного чувством «я». Если садхака, находящийся в медитации, внутренне оставит таттвы, следуя коренному звуку, чтобы утвердиться в соответствующих пяти Владыках, он достигнет стоп Бога Шивы, украшенного золотыми цветами конрай. 610

Выполнив все предписанные упражнения, не упуская ни одной детали, и преобразовав своё тело так, чтобы оно стало тождественным форме Господа, йог должен направить своё дыхание по каналу сушумны в позвоночнике и подняться до высшей точки двадашанты на макушке головы. Он должен шаг за шагом преодолеть три светящиеся области – огонь, солнце и луну, выходя за пределы свечения. Йог, практикующий Шива-йогу таким образом, продолжит существовать в течение многих эонов, не покидая своего преображённого тела. 612

Для йогов на трансцендентальном плане существуют самосветящиеся области, подходящие для их существования. Йог становится господином той области, которая ему подходит. Если йог в полной мере овладел силами, относящимися к этой области, то этой же области достигнут и все его ученики. 613

Доктор С. П. САБХАРАТНАМ ШИВАЧАРЬЯ, представитель линии жрецов Адишайвов, является экспертом по древнему тамильскому языку и санскриту, специализирующимся на Ведах, Агамах и Шильпа шастрах.

Богослужение: дети из Бала вихара поют и возносят молитвы Шивалингаму в Хьюстоне, штат Техас, одном из крупнейших миссионерских центров Чинмая в Северной Америке.

ШКОЛЫ

Западная миссия Чинмая инвестирует в свою молодёжь

Ежегодно в течение 30 недель десятки тысяч детей в Северной Америке, начиная с детского сада и заканчивая двенадцатым классом, проходят обучение по программе, основанной на Адвайта веданте, чтобы подготовиться к духовной жизни

Учителя: (слева по часовой стрелке) Гауранг и Даршана Нанавати с учителями в ЧМ Хьюстон; Седжала Шах выступает на сатсанге; расположение центров и отделений ЧМ в Северной Америке.

детей индийского происхождения, заложив фундамент индуистских ценностей и сформировав их взгляд на жизнь через философию Адвайта веданты.

Шарада Кумар, которая сейчас является национальным координатором БВ ЧМ, говорит: «Мне пришлось начинать с нуля», вспоминая, как Нирмала Амма, руководящая БВ в своей квартире в Мумбаи, давала ей советы по составлению учебной программы. Даршана Нанавати вспоминает, как погрузилась в писательство, сопоставляла и создавала небольшие книги с учебными материалами и брала их с собой, чтобы показать Гурудэве в ашраме в Пирси, Калифорния, ища его руководства и одобрения. Она вспоминает свою коллегу-последовательницу, ныне покойную Сушил Биббс, которая жила в Пирси и работала в телешоу «Улица Сезам», делаясь идеями о том, как сделать вещи привлекательными для детей.

Студенты

Конечно, одно дело иметь учебные материалы, и совсем другое – привлечь аудиторию для их изучения. Как сообщает каждый начинающий волонтер в каждом центре по всей Северной Америке, дети дома и их юные друзья становятся первыми учениками.

«Бала» означает «дети», а «вихар» – «игра». Это понимали даже самые первые доморощенные преподаватели ЧМ. Во времена, когда еще не было Интернета, они искали идеи, которые могли бы дополнить их учение о Дивали и Наватри. Всем, кто отправлялся в Индию, было поручено привезти оттуда анимированные книги о богах. Некоторые переводили бхаджаны на английский и просили детей изобразить силу Господа Ханумана или игривость Кришны. Всё это было весело.

Сегодня для многих в Северной Америке миссия Чинмая является синонимом «Бала вихар», что значительно отличается от её неприметного начала, когда небольшие группы детей собирались раз в неделю в Лос-Анджелесе, Сан-Хосе, Бостоне или Чикаго, в домах, подвалах и гаражах своих родителей. Примечательной особенностью этого расширения является то, что его успех был обусловлен исключительно сарафанным радио. Сообществом будет сложно найти отзывы в глянцевых печатных изданиях и телевизионную рекламу, но встревоженному родителю малыша достаточно просто произнести на собрании такие взволнованные слова, как «культура» или «изучение индуизма», и он или она, скорее всего, узнают о ЧМ и эффективности программы БВ от родителей, которые посещали занятия с ребёнком.

Инициативы

С ростом числа учеников появилось больше инициатив. Детей стали распределять по

классам, чтобы обучение было более целенаправленным. Чтение Священных Писаний было включено в программу в соответствии с возрастом учеников. Были составлены наборы молитв, в том числе обращённые к богам Ганеше и Сарасвати, которые рецитировались в начале урока, а также заключительные священные стихи и «Шанти» («умиротворяющие») мантры.

Гауранг Нанавати, основатель ЧМ в Хьюстоне, отмечает, что не только преподавалось пение, но и «акцент делался на значении санскритских слов, чтобы дети понимали, усваивали и работали в дальнейшем самостоятельно». Учащиеся, выросшие в англоязычной среде, получали не только переводы, но и транслитерацию текстов. Североамериканские дети из Бала вихар с годами освоили произношение санскритских текстов настолько, что впоследствии блистали на конкурсах по пению «Гиты» в Индии.

Обучение

По мере того как движение БВ начало распространяться, сообщества ЧМ в некоторых городах стали достаточно крупными, чтобы объединяться и покупать недвижимость для создания центров. Сегодня, в то время как новые и небольшие отделения арендуют помещения в школах на выходные для проведения семинаров, многие другие построили маленькие и большие здания на пожертвования членов. В этих зданиях, как правило, есть классные комнаты, оснащённые телевизионными мониторами для облегчения

Статистика по миссиям в Северной Америке

* На сегодняшний день в Бала вихаре обучается почти 20 000 детей.

* Центры Бала вихар, в которых обучается более 1000 детей, расположены в Сан-Хосе, Лос-Анджелесе, Анн-Арборе, Чикаго, Далласе, Хьюстоне, Вашингтоне, округ Колумбия, и Нью-Джерси.

* В миссии Чинмая в Сан-Хосе работают 300 учителей, у которых обучается более 2000 детей.

* Регион с наибольшим количеством отделений (входящих в состав более крупного центра и управляемых советом директоров) – это округ Лос-Анджелеса, в котором насчитывается девять отделений.

* Самый старый Бала вихар был основан в июле 1976 года на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк.

* Самый новый центр Бала вихар находится в Кливленде, штат Огайо, и в нём учатся 75 детей.

Автор: Нимми Рагхунатан, Калифорния

Это было в 1965 году, когда Пуджа Гурудэв Свами Чинмаянанда совершил свой первый визит в США – в Сан-Франциско, город социальных потрясений, экспериментов, мира и идей Нью-эйдж. Его первый трёхдневный курс лекций в США был настолько впечатляющим, что после этого он возвращался сюда каждый год.

Этот гуру был другим. Он не думал, что его задача – просто появиться, поговорить с группой людей, вернуться в Индию и забыть об искателях и любопытных. Он относился к своей миссии серьёзно. Десятилетия спустя Свами Сварупананда, глобальный глава миссии Чинмая, улыбнулся и сказал: «Васудхаива кутумбакам – весь мир – это одна семья. Таково послание наших риши; и когда Гурудэв основал Западную миссию Чинмая (ЧМЗ), он сразу же продемонстрировал свою приверженность этому делу. Это был сигнал людям, что мы с вами. Это была идея на века».

Ещё одно воспоминание. Это был 1973 год, и Гурудэв Свами Чинмаянанда находился на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. Шарада Кумар сопровождала его и повторяла Бхагавад-Гиту, как она всегда делала на его сатсангах. Однажды вечером на бхикши он посоветовал ей: «Начинай Бала вихар». Шарада Кумар, у которой в то время был трёхлетний ребёнок, была в замешательстве. «Что это?» – тихо спросила она. «Когда приедешь в Мумбаи, познакомься с Нирмалой Аммой», – последовал ответ. Несколько лет спустя Даршана Нанавати, которая сегодня является директором программы «Бала вихар» (БВ) Чинмая (ЧМ) в Хьюстоне, пережила нечто подобное. «Позаботься о моих детях», – сказал ей Гурудэв. В то время она понятия не имела, что делать с этой инструкцией.

Тогда они оба ещё не знали, что данное им с любовью указание будет иметь далеко идущие последствия. С помощью нескольких сотен добровольцев и энергичных свами (причём, как мужчин, так и женщин-монахинь) проект сможет затронуть жизни тысяч американских

От ученика к учителю

Седжал Шах, Нью-Йорк

Я горжусь тем, что являюсь выпускницей Чинмая Бала вихар. Мои родители присоединились к миссии Чинмая в 1978 году после встречи с Гурудэвой и продолжают активную деятельность по сей день. Мы начинали БВ с привлечения к преподаванию в цокольных помещениях наших дядюшек и тётушек. Наша любимая Виласини Балакришнан (округ Колумбия, штат Вашингтон) была нашей первой учительницей, когда я росла в Мичигане.

Я знала, что необходимо посещать Бала вихар каждую неделю в течение учебного года. Я ощущала себя индуисткой, это было обычной частью моей самоидентификации. Я воспринимала пение бхаджанов как нечто само собой разумеющееся и думала, что так считает каждый индеец. Меня окружало сообщество единомышленников среди сверстников и взрослые, которые создали безопасное пространство для изучения и выражения богатого индуистского наследия.

Даже сегодня я всё ещё общаюсь со многими, с кем училась в Бала вихаре, и считаю их своей семьёй. Независимо от того, сколько времени прошло с тех пор, как мы в последний раз встречались или разговаривали, нить, связывающая нас, по-прежнему сильна. Когда я встречаюсь с выпускниками из других центров БВ, между нами уже

существует глубинная связь, позволяющая сплести воедино ещё одну нить.

Будучи подростком, я начала испытывать приятную, фундаментальную гордость за то, что индуистское наследие является частью моей личности. Одним из её проявлений стала моя любовь к танцам Бхаратанатям. Я ходила в католическую среднюю школу, и благодаря религии у меня была возможность уверенно общаться со своими сверстниками других вероисповеданий.

Я хотела, чтобы моя дочь была такой же уверенной в себе и гордой. И именно поэтому я вернулась в миссию. Мои родители, Кришна и Джагдиш, подавали мне пример, и я хочу делать то же самое для своих девочек.

Конечно, сейчас всё по-другому. Когда я росла, в доме моих родителей был один телевизор и один телефон на всю семью. Это ограничивало наши отвлекающие факторы и создавало для моих родителей идеальные условия для нашего воспитания в духе индуистских религиозных традиций. Сегодня всё иначе. Как учителя и родители БВ, мы должны принять тот факт, что современные технологии являются постоянным элементом жизни большинства подростков. Нам нужно научиться использовать развивающиеся технологии для создания интересных направлений индуистского духовного образования.

Занятия: (сверху по часовой стрелке) В Лос-Анджелесе дети проводят «Матру пуджу» в честь своих матерей; студенты в Калгари, Альберта, изучают мудры; Свами Сиддхананда руководит центром распространения книг в Пенсильвании; молодёжь практикуется в проведении арати.

процесса обучения, зал для *сатсангов*, алтарь и жилые помещения для старшего монаха центра и обслуживающего персонала.

Стали формализовываться и другие вопросы, связанные с благотворительностью. Семьи начали вносить ежегодные пожертвования или взносы на благотворительность, чтобы их дети посещали занятия. Учителя-добровольцы больше не являются доморощенными, теперь они проходят проверку и отбираются либо свами, либо старшими севадалами центра, а затем проходят обучение. Например, в Лос-Анджелесе, стремясь к качественному обучению, все преподаватели обязаны пройти базовый онлайн-курс «Веданта», который проводится в Индии *пандитами* и приверженцами ведантизма. Программа, рассчитанная на год, поддерживается еженедельным личным *сатсангом* Свами Ишварананды, *ачарьей* и руководителем центра. Преподаватели в различных центрах также посещают *сатсанги*, учебные группы и общаются на онлайн-форумах.

ЧМ в Лос-Анджелесе также учредила Образовательный совет, состоящий из старших учителей и *севадалов*, в обязанности которого входит наставничество учителей в течение всего года и контроль за соблюдением предписанной учебной программы.

Брахмачари Сохам Чайтанья, молодой глава ЧМ в Сан-Хосе, который учился на бакалавра в Индии, а затем некоторое время преподавал в Северной Америке, прежде чем стать монахом, говорит, что структурированная учебная программа имеет свои преимущества. «Как только учитель освоится с темой, это позволит ему

творчески подойти к презентации», — говорит он. «Им не нужно тратить слишком много времени на обдумывание того, что они будут преподавать на следующем занятии».

Это позволяет разработать программу, соответствующую возрасту, которая, например, «эффективна для привлечения старшеклассников, поскольку они вступают в фазу, когда ценят больше дискуссии и наглядные примеры». Действительно, учителям рекомендуется вызывать интерес у учащихся и позволять им свободно задавать вопросы. А дети, как известно, требуют ответов на вопрос, например, почему Господу Ганеше пришлось отрубить голову, или почему у отца Рамы было так много жён!

Обученные Веданте учителя младших классов дают ответы на вопросы, в то время как учителя старшеклассников побуждают учащихся к дальнейшему самоанализу и пониманию своей роли в обществе через призму дхармы и общечеловеческих ценностей, таких как терпимость и сострадание.

Дисциплина

В том случае, если отделению или центру приходится иметь дело, скажем, с недостаточно преданным своему делу учителем, его мягко направляют и переводят на другую необходимую волонтерскую работу. «Какой бы это ни был центр, нет никаких сомнений в том, что они преданы ЧМ, но, возможно, их талант кроется в чем-то другом, — объясняет Свами Ишварананда. — Никто не должен уходить, и никому не приказывают уходить».

Гибкость

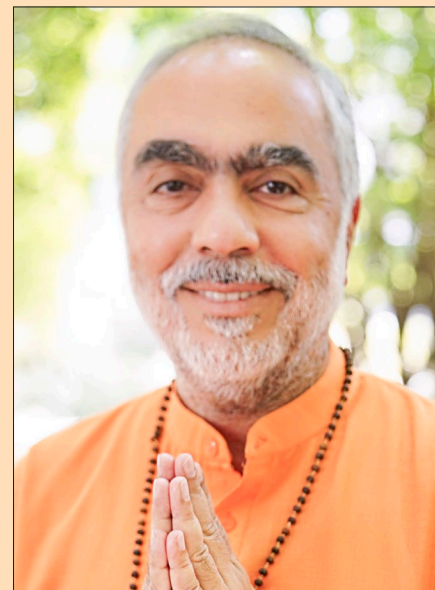
Независимо от того, идёт ли речь о включении новых тем или совершенствовании методов обучения, и Даршана Нанавати, и Шарада Кумар говорят, что это происходит благодаря открытости к отзывчивости учителей, а также внимательному отношению к потребностям самих детей.

Такая гибкость, как подтвердит любой преподаватель, является ключом к тому, чтобы ученик был услышан. Браhmачари Сохам Чайтанья считает, что одной из трёх главных причин успеха программы Бала вихар является «децентрализация деятельности». Таким образом, в то время как ЧМ предоставляет широкие возможности в области образования, отдельные центры могут свободно изучать свою молодёжь и структурировать материалы и преподавание по своему усмотрению.

Чтобы получить более глубокое представление об индуистских верованиях и практиках, учителя предлагают классу несколько

Глава миссии Чинмая посетил Северную Америку

Свами Сварупананда, глава миссии Чинмая, ответил на вопросы журнала «Индуизм сегодня» во время своего посещения миссии в Лос-Анджелесе летом 2023 года.

Замечали ли вы во время своих путешествий по миру различия между детьми индийского происхождения и детьми других стран?

В каждом регионе мира присутствует свой уникальный образ жизни, который постоянно меняется и с которым можно экспериментировать. Его не следует путать с культурой, которая есть «санскрити», совершенствующей вас и практикуемой в течение длительного периода. Ходить по барам, на свидания, употреблять наркотики и т. д. — даже на Западе такое времяпрепровождение не называют «культурой», но люди делают это постоянно!

Молодёжь повсюду, как правило, одинакова, но в зависимости от того, есть ли в семье культурный фон, поведение детей может быть разным.

В Америке происходит следующее: появилось огромное количество новых иммигрантов, которые принесли с собой свою культуру и хотят, чтобы их дети укоренились в ней. Итак, наблюдается всплеск интереса к культуре. В других местах, где есть старые поселения, как и в случае с первым поколением иммигрантов в Америке, культурные связи с Индией постепенно начинают угасать. Дети отражают преобладающее население на данный момент.

Должен ли учитель БВ в этом случае учитывать потребности ребёнка?

Красота индуизма и миссии Чинмая в том, что мы легко адаптируемся, но остаёмся твёрдыми в своей основе. Язык меняется, и мы должны перестраиваться. Сейчас так много разговоров о концентрации внимания, особенно после пандемии, и этим необходимо заняться. Некоторые адаптации требуют времени, но мы всегда должны терпеливо прилагать усилия, чтобы достигаться до ребёнка. Гурудэв не отступил от основ учения, но смог преподнести знания так, чтобы они дошли до людей. Нам остаётся только следовать его примеру!

Чтобы помочь учителям придерживаться курса и взаимодействовать с детьми, мы прикладываем все усилия, направляя тех *свами* и *браhmачари*, которые проявляют гибкость и идут в ногу со временем, руководить североамериканскими центрами.

Адаптивность имеет одно предостережение. Тенденция услужить и угодить не должна присутствовать, она не должна мешать процессу обучения. Если она возникнет, детям это не поможет. Но, признавая потребности, можно повысить стандарты.

Неохотная молодёжь: на собрании учителей в США Свами Сварупананда посоветовал им не волноваться, если ребёнок сопротивляется и не хочет добровольно прийти в БВ. «Если дети приходят только потому, что этого хотят их родители, такое поведение нормально. Давайте просто продолжим учить их с любовью», — сказал он.

Как миссия поддерживает связь с молодёжью?

Через программу прошло очень много молодых людей, и ожидается, что все они вернуться. Нам не следует никого принуждать. Гурудэв давал знания на добровольной основе. Сегодня также нет никакого психологического или другого принуждения к тому, чтобы кто-либо присоединялся к миссии. Те, кто с нами, находятся здесь из чувства благодарности и преданности делу. Мы считаем, что чем больше люди добровольно посвящают себя делу, тем эффективнее и радостнее мы сможем развивать наши службы.

Когда дети уезжают в колледж, связь ослабевает, но теперь, когда центров и онлайн-программ стало намного больше, у нас есть более эффективные способы общения. Центры также знают, что работа должна начинаться за два-три года до того, как дети пойдут в колледж, поэтому они вдохновляются продолжать поддерживать свою связь с миссией.

Ясно одно: когда в дело вовлечена вся семья, процент возвращающихся детей возрастает ещё больше.

Что вы хотите, чтобы произошло с центрами БВ в Северной Америке?

Индуистская культура должна охватить максимальное число людей, а наши дети должны быть всегда готовы служить.

Старшие экскурсоводы: (слева сверху по часовой стрелке) Шарада Кумар, создатель первого Бала вихара в Северной Америке; классная головоломка для Бала вихара «Разбор слов»; Джигнеш Джоши.

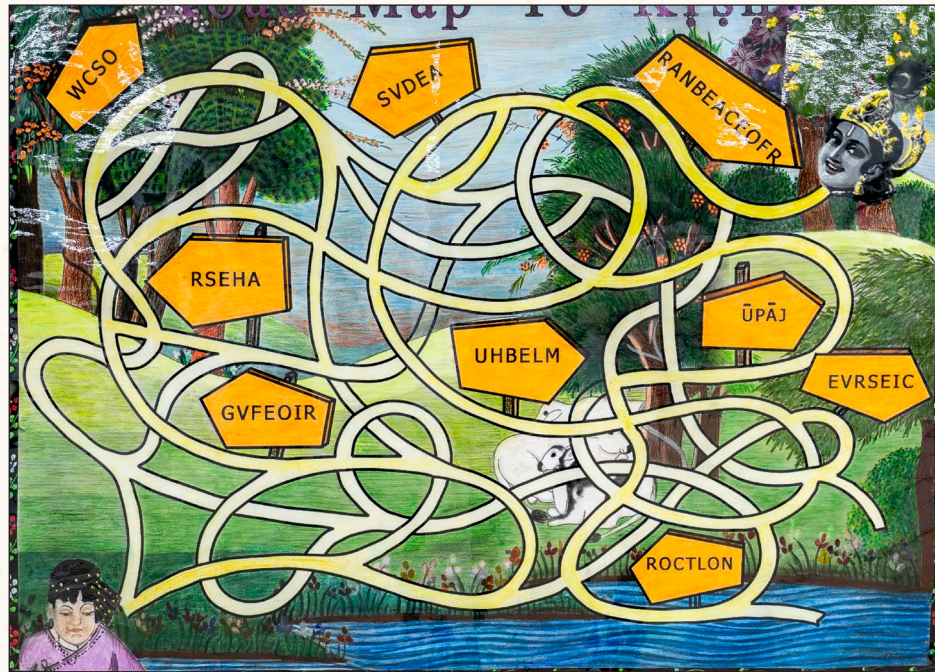
идей и работ, которые не обязательно являются публикациями миссии Чинмая, но относятся к сфере Адвайта веданты. Они также проводят экскурсионные поездки для наблюдения за храмовыми ритуалами и включают посещение других религиозных центров, таких как зороастрийские и буддийские храмы, синагоги, мечети и церкви.

Некоторые крупные центры, обладающие глубоким педагогическим талантом, под руководством опытных преподавателей выпускают книги по предметам, ориентированным на определённые классы. В Лос-Анджелесе группы учителей под руководством Свами Ишварананды недавно завершили проект, основанный на известном индийском телесериале «Упанишада Ганга», продюсером которого несколькими годами ранее выступил Гуруджи Свами Теджомаянанда, предыдущий глава миссии Чинмая по всему миру. Начиная с 9-12 классов, учащиеся углубляются в концепции Веданты, ориентируясь на их применимость в своей жизни.

Одни работают над изучением характеров главных героев эпосов, чтобы привить им ценности индуизма, другие – исследуют и сопоставляют информацию о конкретных богах, таких как Господь Шива. Независимый и творческий подход, как правило, эффективен и полезен для всех, поскольку созданный материал становится доступным для всех центров.

Распространение

Координационный центр по этому вопросу находится в Пенсильвании, где в начале

нового года издательский дом *Chinmaya Publications West* начинает активно работать. Свами Сиддхананда, возглавляющий эту компанию, подсчитал, что «в очень напряжённые месяцы» – сентябрь и октябрь – почта отправляет в среднем по 500 книг в день».

В течение всего года, по его словам, потребности учителей удовлетворяются за счёт небольших пакетов услуг. Сборники рассказов, подарочные наборы и аудиовизуальные материалы в дополнение к обучению часто заказываются и рассылаются в центры и отделения по всей территории США и Канады.

Родители

Часто книги заказываются для взрослых – родителей, которые приводят своих детей в Бала вихар. Пока ребёнок занят на учёбе, у

родителей тоже есть возможность изучать Адвайта веданту у ачарьи. Учитель обращается к «Бхагавадгите», «Таттвабодхе», «Атмабодхе» и другим Священным Писаниям.

Свами, учителя и волонтеры не сомневаются в том, что родители являются ключом к

успешному обучению. Ребёнок может прийти на занятия еженедельно, но практика и усвоение могут осуществляться только в домашней обстановке. Когда взрослые погружены в процессы образования, диссонанс не возникает, что делает их (родителей) эффективными наставниками.

Многие иммигранты и молодые родители обращаются в ЧМ, опасаясь, что их дети, выросшие в Северной Америке, отдалятся от своих корней. Они склонны полагать, что простое повторение шлок и бхаджанов уменьшит их беспокойство. Посещение обязательных занятий для взрослых, как правило, открывает глаза и для них. Родители присоединяются к изучению простого объяснения того, почему кокосы разбивают на алтаре (в индуизме кокос символизирует наше эго – такой же твёрдый снаружи и пустой внутри. – Прим. редактора), и начинают понимать необходимость борьбы с эго.

Гауранг Нанавати разделяет общее мнение, объясняя, почему хотя бы один из родителей должен посещать занятия для взрослых. «Когда все учатся, развивается не только ребёнок, но и вся семья, а затем и общество, и нация», – говорит он.

Взрослые участники разных центров часто вспоминают, как их сближает такое простое занятие, как постановка спектакля. Кто-то напишет сценарий о жизни Господа Рамы, другой спустится в кроличью нору в поисках реквизита, третьи займутся костюмами, составлением расписания репетиций, записью музыки. Родители и дети не только проводят вместе несколько часов, но и объединяют такие же семьи, участвующие в проекте, общей целью и философией.

Учебный план

«Помните, что ценность не определяется стоимостью», – отметил Пуджы Свами Теджомаянада, и миссия Чинмая подчёркивает

и гордится систематическим образованием, основанным на ценностях, которое она предоставляет детям. Оно начинается в дошкольном учреждении, где малышей воспитывают в играх в индуистской традиции, а затем переходит к знаменитой программе Бала вихар для детей с детского сада до 12 класса школы. Структурированное обучение проводится на основе Адвайта веданты, формирующей основу всего понимания, разделяемого в классе.

Джигнеш Джоши обучает старшеклассников в БВ в Сан-Хосе уже более 15 лет. По его словам, цель состоит не в том, чтобы дети стали «реализованными мастерами или маленькими монахами, а в том, чтобы привить им необходимые навыки, применимые в их повседневной жизни».

Преподаватели ЧМ говорят, что это отличается от государственного образования, которое направлено на повышение «уровня жизни», в то время как их работа заключается в улучшении «самой жизни». Но они также подчёркивают, что это не исключает стремление достижения успеха в работе и в бизнесе, а способствует саморазвитию, создавая

гармоничных личностей, которые становятся выдающимися гражданами общества.

Таким образом, особое внимание уделяется духовным ценностям в индуистских Священных Писаниях. Джоши приводит пример Шат Сампати, который является частью *саханы* Чатуштайи, описанной Ади Шанкарой. «Мы предлагаем студентам рассматривать *шаму* (спокойствие) как умение управлять умом, а *даму* (тренировку чувств) – как управление действиями».

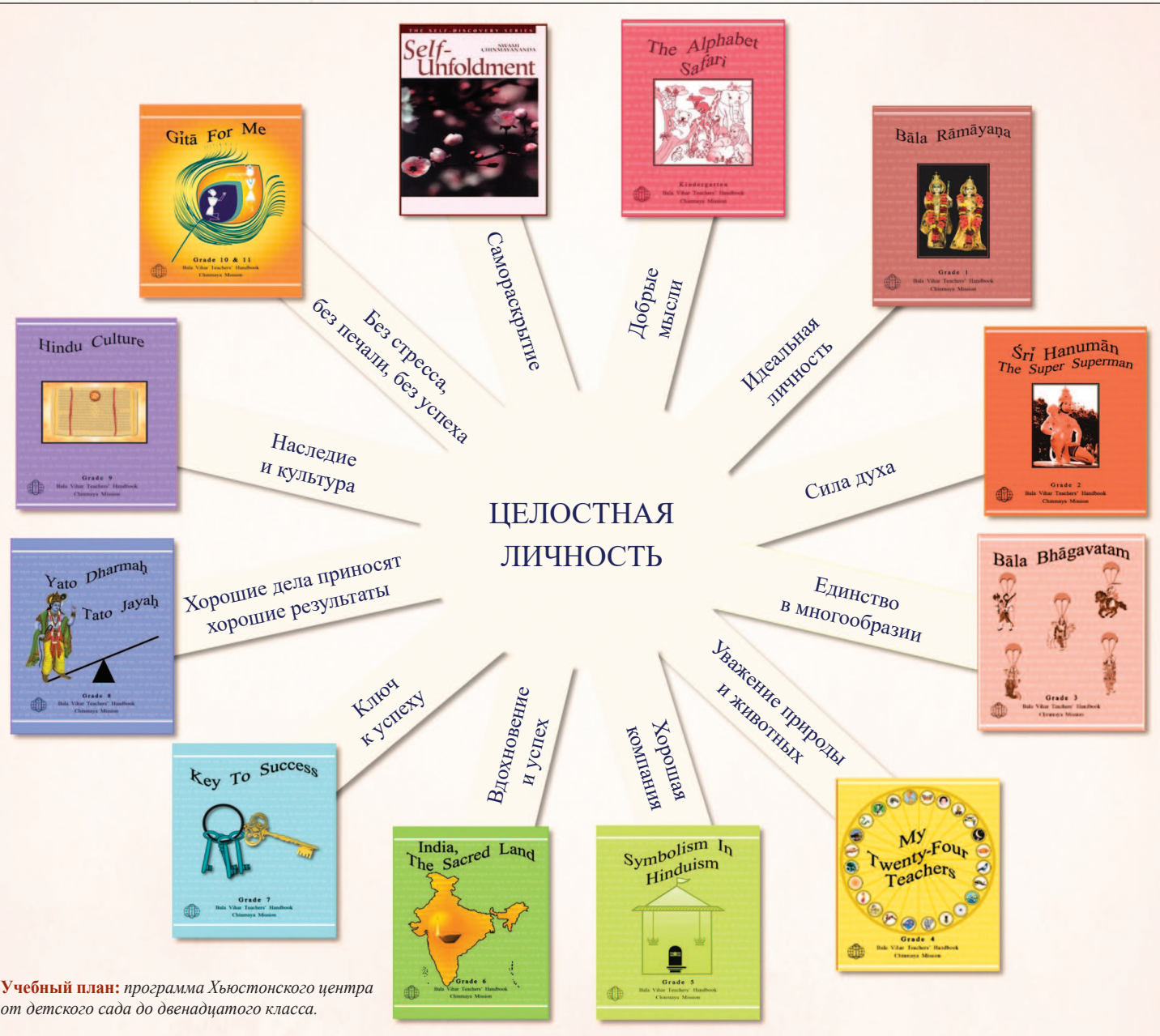
В школе ЧМ в Сан-Хосе учащиеся 10-12 классов изучают «Бхагавадгиту», восемнадцать глав которой аккуратно разделены на три года, опираясь на комментарий Свами Чинмаянанды «Священная гита». «Календарь Бала вихар даёт нам 30 недель на ознакомление с концепциями и ценностями Веданты, – говорит Джоши, – и это возможно только потому, что основные этапы обучения были заложены в первые годы обучения. Это похоже на сборочную линию на автозаводе, где каждая деталь устанавливается на нужное место перед выпуском автомобиля, но делается это продуманно, индивидуально и взвешенно».

Продолжая традицию: (сверху по часовой стрелке) учащиеся центра в Нью-Джерси воплощают в жизнь древние истории; преподаватель старших классов Амиа Рамеш; лабиринт в лагере центра в Сан-Диего.

Амиа Рамеш, которая преподаёт в старших классах школы ЧМ в Брэнчбурге, штат Нью-Джерси, сказала: «Восьмые и девятые классы особенно чувствительны. Это тот возраст, когда дети начинают относиться к индуизму скептически и хотят знать, что такого особенного в том, чтобы быть индуистом». С её слов, работа начинается в седьмом классе, когда дети изучают книгу Свами Теджомаянанды «Индустская культура – введение», в которой, среди прочего, рассматриваются основы культуры, Священные Писания, роль храмов, аспекты дхармы и понимание кастовой системы. «К средней школе важно, чтобы дети чувствовали гордость за свою культуру и за то, кем они являются», – говорит она.

Ступеньки, ведущие к этому этапу, поднимаются с самых низин. В детском саду детей

знакомят с простыми ценностями в рамках учебной программы «алфавит». В то время как инстинкт каждого ребёнка подсказывает ему, что: «А – это арбуз, а Б – барабан», ведийский алфавит в ЧМ гласит: «А – это альтруизм, Б – братство, В – вера». Героизм, доброты, единство, жертвенность... В конце года воспитанники детского сада могут с восторгом поделиться своим знанием на выпускном вечере.

Важно отметить, что учителя не преподают каждую букву алфавита отдельно. Например, слово «победа» объясняется не только рассказом Эзопа о зайце и черепахе. Вместо этого объясняется разница между соревнованием, победой и конкуренцией, а затем слово разбирается в словосочетании, например, с буквой «с» – «стремление».

Каждую букву алфавита сопровождает несколько обучающих элементов. Например, в программе «Я за интеллект» учителя пытаются стимулировать работу мозга, прося детей задуматься о том, чем их ум отличается

от ума их домашнего питомца. Дети также слушают историю о том, как Господь Ганеша кружил вокруг своих родителей, и выполняют художественные задачки. Подготовив почву для рассказа новой историй, учащиеся начальных классов погружаются в изучение «Рамаяны», «Бхагаватам» и «Махабхараты». В каждом из произведений они знакомятся с героическими персонажами и злодеями: что-то вроде болливудского разграничения на добро и зло.

С этого момента отдельные центры расходятся в своих образовательных методиках и делают то, что, по их мнению, требуется учащимся. У некоторых из них дети к тому времени, когда они перейдут в четвёртый и пятый классы, будут более детально изучать персонажи эпосов, и учителям придётся отвечать на вопросы о «бедной Сите» и «несправедливом Раме» или вести оживлённые дискуссии о свободе женщин, когда Гандхари завязывает себе глаза как жена слепого мужа.

Некоторые центры предлагают своим студентам познакомиться с другими индуистскими произведениями. Целый год дети изучают жития индуистских святых, Упанишад или комментарии к «Вибхишанагите», из которых узнают, что только обладание внутренним богатством приносит длительный успех и счастье.

В ЧМ Роли-Дарем, Северная Каролина, старшеклассники теперь учатся по роману «Капля». В этой книге, написанной по инициативе молодёжи Чинмая, главным героем является индоамериканец, путешествующий в Индию после болезненного опыта. «То, что мы учимся на индийско-американском опыте, имеет большое значение», – говорит Радж Дасвани, преподающий здесь около десяти лет.

Он вспоминает, как, говоря об Индии, её истории и географии, дети спрашивали, почему это важно для них. «И мне приходилось объяснить им, что каждый из нас – это что-то от американца и индийца». По его

Брахмачарини Шубхани Чайтанья, Нью-Йорк

Ом...Ом...Ом... Звук трёх омов раздался в моих ушах. Сидя на полу, скрестив ноги, мы начали петь вместе в атмосфере естественной гармонии, которая делала пение намного более ярким и живым. Здесь было уютно; я ощущала себя как дома. Это было в Бала вихаре. «Бала» – ребёнок; «вихар» – место, где веселятся дети.

Тогда я ещё была ребёнком и жила в Маниле, Филиппины, в стране, где почти 80% населения исповедовали католицизм. Я ходила в католическую школу, где познакомилась с христианскими ценностями, посещала мессу и выучила наизусть все молитвы и гимны. Однако глубоко внутри я также жаждала понять свою собственную культуру и религию. Каждую ночь я наблюдала, как мой отец протирал изображения в нашем мандире и закрывал глаза в глубокой молитве. Каждое утро я слышала, как моя мама распевала мантры и гимны, но что всё это значило? Что значит на самом деле соединиться с Богом и кем на самом деле был Бог? Что это подразумевало?

Именно милость Гуру и мудрость моей матери привели меня в Бала вихар. Центр Бала Вихар в Маниле находился всего в пяти минутах ходьбы от моего дома. Это было не только место изучения индуистской культуры и религии, это также было безопасное место для интересного общения с сообществом единомышленников. Каждую субботу у нас было собрание Бала вихар в доме тётюшки. Она милостиво освободила всю свою гостиную, чтобы мы все могли сидеть на полу с широко открытыми глазами и слушать истории о различных формах Бхагавана и Бхагавати. После этого мы все шли на арати и, выходя из её дома, получали в качестве прасада печенье с шоколадным бисквитом. Благодаря этим еженедельным занятиям мы стали ближе к нашей культуре, а также друг к другу. Лучшие друзья, которые у меня когда-либо были, появились ещё в годы становления Бала вихара, потому что наша дружба коренилась в глубокой духовности и связи с Высшим, а не только в мирских повседневных интересах.

По мере того, как мы все росли, мы постепенно присоединились к миссии Чинмая Юва Кендра. На этот раз наша учительница была немного строже, немного серьёзнее и она проникала гораздо глубже. Я помню, как она особенно тщательно учила нас «Хануман чалисе», раскрывая значение каждого стиха. Она даже дала каждому из нас печатную книгу со стихами и переводом, которую я до сих пор храню на своей книжной полке. С тех пор Шри Хануман вошёл в моё сердце и никогда больше не покидал его. Постепенно эта среда стала для меня всем: моим домом, сообществом, семьёй и, прежде всего, моей глубокой связью с Божественностью.

Когда мне было около 16 лет, нашей семье внезапно пришлось покинуть Манилу и переехать в Северную Америку. Наверное, это было одно из самых сложных испытаний, через которые мне пришлось пройти. Самым

Призвание жизни: Брахмачарини Шубхани Чайтанья училась в Технологическом институте моды в Нью-Йорке, где получила степень бакалавра в области международной торговли и маркетинга. Проработав около семи лет в индустрии моды, она решила взять творческий отпуск, чтобы найти своё истинное призвание.

трудным было оставить все эти связи. Верну ли я их когда-нибудь? Я собиралась переехать в новое место, новую страну с совершенно новыми людьми. На что это будет похоже?

Это было непросто. В течение многих лет у меня не было глубоких связей ни с каким сообществом, потому что я просто пыталась приспособиться к совершенно новой системе образования и найти работу, чтобы обрести финансовую стабильность и защищённость. Я была вдали от Бала вихара и Чинмаи Юва Кендры и просто сосредоточилась на том, чтобы утвердиться в материальном мире. Но когда я это сделала, я заметила, что испытываю духовный голод. Я была материально сыта, но духовно голодала. И когда я задумалась об этом более глубоко, я поняла, что скучаю по тому опыту, что был у меня в детстве. Я скучала по Бала вихару. Мне нужно было как-то восстановить связь. Итак, я взяла творческий отпуск, чтобы восполнить свой дух. Это побудило меня принять участие в Программе расширения прав и возможностей молодёжи, что в конечном итоге привело меня на порталы Сандипани

Садханаляйи для прохождения двухлетнего курса Веданты. После этого я была посвящена на путь брахмачарьи.

Именно семена, посеянные в Бала вихаре, привели меня к жизни брахмачарьи. За это я всегда благодарна Пуджье Гурудэву, Свами Чинмаянанде, за создание подобной возможности для таких людей, как я, которые жили далеко от Бхараты и, тем не менее, имели доступ к нашей культуре и религии с самого раннего возраста.

Как брахмачарини в миссии Чинмая в Нью-Йорке, у меня теперь есть возможность поделиться теми же самыми знаниями, которые я получила в детстве, со многими детьми, молодёжью и даже взрослыми через наши еженедельные сатсанги. Я чувствую себя по-настоящему счастливой, разделяя восторженность, которую я получила. Бала вихар связал меня с моей культурой, религией, семьёй и сообществом. Но самая глубокая связь, которую я пережила, – это связь с Божественным Я – та, которую невозможно потерять и которую невозможно обрести, потому что она всегда была, всё это время. Я просто этого не знала.

словам, введение в класс современной книги наряду с «Гитой» помогло остановить отток учащихся. «Они заинтересовались. Они отождествили себя с тем, что происходит вокруг, и некоторые слова перестали быть эзотерикой», – сказал он.

Амита Рамеш говорит, что они проводят экспериментальную программу под названием «БВ 3.0», которая включает в себя сеvu («служение»). В этом году ученики младших классов, изучив «Санаткумарасу» и поняв концепцию «Васудхайва кутумбакам», изготовили новогодние поздравительные открытки для ветеранов и жителей домов престарелых. «Практическое понимание

и взаимосвязь, – повторяет Радж Дасвани, – очень важны».

Важность взаимосвязей также признается ЧМ в Сизтле, штат Вашингтон. Учителя – выпускники прошлых лет, работающие или ещё проходящие обучение – были распределены в 5-12 классы. Цель состоит в том, чтобы привлечь их к преподаванию в младших классах. «Возраст не должен быть критерием распространения культуры, а только – квалификация преподавателя», – говорит координатор центра Суджата Асват.

«Честно говоря, это здорово», – говорит Арчиш Шридар, выпускник бакалавриата, ныне старший преподаватель Вашингтонского университета и назначенный сопреподаватель. «Если и было что-то, что мне казалось необходимым, когда я был студентом, – говорит он, – то это скорее совмещение классов младших и старших учеников». По его мнению, «старшие учатся ответственности как образец для подражания, а младшим будет на кого равняться». В его идеальном мире «старшеклассники должны знать имена младших и звать их по имени, когда они проходят по коридорам». По его словам, в рамках своих обязанностей учителя он

считает своим долгом рассказывать ученикам о том, что происходит в их жизни, и выступать в качестве своего рода наставника.

Его брат, Сидх Шридар, ученик 10-го класса, с юношеским максимализмом, говорит, что родители тоже должны подталкивать своих детей, чтобы они сохраняли интерес. «Я помню, что не любил пуджи, когда был моложе. Но я изменил своё отношение и, думаю, кое-что выиграл, – говорит он. Дома не могло быть и речи о том, чтобы не пойти на БВ, даже если ты жаловался на скуку».

Амита Рамеш говорит, что в своей экспериментальной программе они также изучили родительскую точку зрения и включили «серию родительских бесед», в которой взрослый рассказывает историю или вовлекает детей под руководством учителя. «Дети гордятся тем, что их родители учат, а взрослые вкладываются в это больше и больше», – сказала она.

Размышляя о своём опыте, Джигнеш Джоши приходит к выводу, что материал, который учителя приносят на занятия, великолепен, но методы преподавания меняются в зависимости от потребностей учащихся и склонностей самих учителей. Кто-то доносит информацию с помощью музыки, кто-то – с помощью слайдов, а кто-то – развивающей игры.

Привлечение студентов к работе часто может быть достигнуто только посредством обсуждения. Джоши, как и любой хороший учитель, признаёт, что иногда ученики могут приятно озадачить учителя нестандартным мышлением: однажды ученица захотела узнать, почему Бог не может быть более снисходительным и помнить только о её хорошей карме и игнорировать плохую?!

Учителя заботятся о том, чтобы их классы были паниндийскими, и рассматривают предметы соответствующим образом. Амита Рамеш говорит, что вегетарианство «может быть щекотливой темой», и акцент делается на том, чтобы не задеть чужих чувств. «Суть в том, – резюмирует Джигнеш Джоши, – что у нас есть живая учебная программа». И учения воплощаются в жизни студентов.

Шобха Равишанкар из ЧМ Хьюстон, которая обучает детей более 20 лет, констатирует: «Бала вихар – это образование на всю жизнь. Как только ребёнок пройдёт обучение, основанное на ценностях индуизма, вы не сразу заметите изменения, потому что они абстрактны». Она объясняет далее: «Ребёнок персонализирует это, и тогда мы сможем увидеть внутренний успех, который делает его счастливым и удовлетворённым».

Бала вихар онлайн

В разгар карантина, в 2020 году, когда дети были заперты дома и время от времени выходили на улицу отдохнуть, ЧМ Запад решила, что онлайн-программа Бала вихар станет практическим решением, позволяющим продолжать служить семьям и поддерживать образовательные программы в это время физической изоляции и неопределённости по всему миру. Свами и брахмачари в США и Канаде вдохновили севадалов и

членов миссии, и вместе быстро составили программу онлайн-обучения. Реакция была столь же незамедлительной: 5000 детей по всей Северной Америке зарегистрировались и перешли на онлайн-образование.

Конечно, между разработкой и внедрением цифрового Бала вихара были проблемы: учителям младших классов приходилось придумывать, как заниматься без поделок, и как побудить детей постарше, которые уже устали сидеть перед компьютерами в школе, сконцентрироваться на ещё одной онлайн-программе. Свами, брахмачари и волонтеры молодёжных классов снова проявили инициативу, включившись в преподавание «Махабхараты» с помощью песен, кукольных представлений, интерактивных бесед и даже виртуальных комнат отдыха и поисков сокровищ!

Занятия проводились ежедневно с понедельника по пятницу в течение восьми недель, и учителя были рады развивать духовные дисциплины день за днём, не теряя темпа. Даже благодаря этой новой форме занятий дети подружались со своими учителями и сблизились с ними в вопросах индуистской культуры. По мере того, как в 2021 году продолжался опыт Бала вихар онлайн, пришло много новых учеников из тех штатов США, где не было физического присутствия миссии.

Позже, когда ситуация начала понемногу возвращаться в нормальное русло и учащиеся различных центров вернулись к очным занятиям, ЧМ обдумала полученную информацию. Может ли успешная цифровая программа помочь детям, живущим

в небольших и более изолированных сообществах? Под руководством правления ЧМ, возглавляемого Свами Шантанандой в Нью-Джерси, без особой рекламы и фанфар было принято решение продолжить программу онлайн образования.

Начав с пятимесячной экспериментальной программы в 2022 году, теперь она рассчитана на 2023-2024 годы и предназначена специально для семей, которые живут на расстоянии не менее 100 км от физического центра или отделения ЧМ. Среди участников были представители небольших индуистских общин в таких штатах, как Нью-Мексико, Оклахома, Вайоминг, Айдахо, Миссисипи и Алабама. Географически удалённые места в штатах с присутствием ЧМ, таких как Техас, Иллинойс и Калифорния, также присоединились, говорит Брахмачарини Акалка из ЧМ Тринидад, которая сейчас руководит программой вместе с командой преподавателей, состоящей из подготовленной членов молодёжной группы Чинмая Юва Кендра.

И так же, как и в случае с очными классами Бала вихар, онлайн программа рассчитывает на активное участие в образовательном

Выпускной: (по часовой стрелке сверху) старейшие студенты Хьюстона заканчивают Бала вихар; Суджата Асват с сыновьями Арчишем и Сидхом; Радж Дасвани с женой Джайей и сыновьями Четаном и Самиром; студенты демонстрируют своё искусство и поделки во время онлайн Бала вихара.

процессе родителей учеников, проводя для них параллельные занятия под руководством севадалов.

Ждём с нетерпением

Одна из тех, кто может с уверенностью сказать так, – это Седжал Шах, гордая учительница ЧМ во втором поколении, которая преподаёт в ЧМ в Нью-Йорке, а также её дочь, представительница третьего поколения семьи Шах. «Я и не осознавала, насколько мне повезло, пока у меня не появились собственные дети. Мне повезло, что у меня были родители, которые осознали всю ценность духовного образования, как и многих других внеклассных занятий, таких как спорт, музыка, шахматы и т. д., и сделали это приоритетом». (Подробнее см. врезку выше, стр. 19.)

Такие выпускники, как Шубани Чайтанья, Сохам Чайтанья и Седжал Шах, – и эта тенденция набирает обороты, – которые возвращаются в БВ в качестве монахов, родителей, учителей и волонтеров, являются своего рода свидетелями процветания миссии Чинмая. Ибо теперь кажется совершенно очевидным, что будущее третьего поколения американцев-индуистов и канадцев-индуистов прочно укоренилось и стабильно развивается.

ОБ АВТОРЕ

Нимми Рагхунатхан – редактор и автор статей об индуизме, живущая в США. Интересы: сравнительное религиоведение, история, культура и традиции Индии, путешествия. nimmicmla@gmail.com

СОБЫТИЯ

Всемирный индуистский конгресс в Бангкоке

Эта трёхдневная встреча с участием более двух тысяч делегатов из 61 страны в Таиланде стала ярким примером пробуждения индуистов по всему миру

Всемирный индуистский конгресс, проходивший с 24 по 26 ноября 2023 года в Таиланде, стал явным признаком возрождающегося индуистского возрождения. Выступавшие один за другим подробно рассказывали о том, как индуисты духовно, экономически и политически восстанавливают своё традиционное место в мировом порядке. Это третий конгресс, организованный международным Всемирным индуистским фондом. Первый был проведён в Дели в 2014 году, второй – в Чикаго в 2018 году, а теперь третий, отложенный из-за пандемии Covid-19, – в огромном конференц-зале Бангкока (Impact Center).

Мероприятие, в котором приняли участие 2100 человек из 61 страны, открыл Свами Вигьянананда, генеральный секретарь Вишва хинду Паришад в Бхарате и основатель Всемирного индуистского фонда. Его цель, с его слов, «состоит в том, чтобы сделать индуистскую идентичность заметной, уважаемой и приемлемой во всём мире, сде-

лать слова “индуизм” и “индуистская дхарма” популярными и модными в современном обществе».

Доктор Моханрао Бхагват, Сарсангхчалак (президент) Раштрия Сваймсевак сангхи, один из главных организаторов мероприятия, рассказал о лозунге конгресса «Джаясья аятнам дхарма», «Дхарма – местопробывание победы». Он отметил три вида победы: победа асуров или демонов, в которой есть только разрушение; победа царей, где единственной целью является увеличение материальных благ путём борьбы и господства над другими; и победа, основанная на дхарме – в соответствии с законами дхармы, праведности. «Мир смотрит на нас с надеждой, – сказал он, – и мы должны исполнить свою роль до конца. Индия может показать человечеству путь к счастью, и это признаётся мировыми лидерами».

На первом пленарном заседании был представлен журнал «Индуизм сегодня», а также Бхарат севашрам сангха и Мата Амритананда-

дамайи матх. Вручая знак признания Садгуру Бодхинатхе Вейлансвами, издателю журнала, Шри Милинд Шрикант Паранде, генеральный секретарь Вишва хинду Паришад, сказал, что данное издательство «считается самым [эффективным] защитником индуистской дхармы за пределами Бхараты» [см. момент награждения и комментарий в сноске справа].

Свами Пурнатмананда, исполняющий обязанности президента Бхарат Севашрама сангхи, сказал после получения награды: «Индуисты должны объединиться, чтобы защитить дхарму. Для победы Санатан Дхармы мы все должны работать сообща на благо общества». Мата Амританандамайи, известная в народе как Амма, или Обнимающая святая, приняла награду от имени матха. Она сказала: «Очень мощная вибрация пронизывает каждую песчинку, каждый атом и саму атмосферу нашей страны, Бхараты. Это вибрации ведических песнопений и духовной аскезы, совершаемой бесчисленными древними риши, это пульсация духовной силы. В

Аудитория: более 2000 делегатов и 200 докладчиков собрались на пленарное заседание.

этом бесценная особенность Санатан Дхармы... Мы, индуисты, – дети Высшего Сознания и Высшего Знания. Бхарата – это земля, которая научила мир высшей истине. Да станет весь мир одной семьёй!».

Премьер-министр Таиланда Среттха Тависин направил в страну приветственное послание Конгрессу. В нём, в частности, говорилось: «Мир, борющийся с беспорядками, должен черпать вдохновение в индуистских ценностях ненасилия, правды, терпимости и гармонии. Только тогда на всём земном шаре установится мир. Ведь наглядно демонстрируют ключевые принципы синтеза и равновесия для мирного сосуществования. Концепция *цантти* (мира) основана на этих принципах».

Были проведены два вечерних пленарных мероприятия, первое из которых называлось «Укрепление индуистских организаций для возрождения индуизма», а второе – «Укрепление авторитета Бхараты в мире, сила образования, экономики и технологий». В целом, презентации были сосредоточены на необходимости единства индуизма, чтобы успешно противостоять исторически негативному отношению к индуистам и индуизму, которое, к сожалению, в последнее время становится всё более распространённым.

На одной из таких сессий была принята резолюция, в которой отстаивалось использование терминов «хиндутва» и «индуистская дхарма» вместо «индуизм» на том основании, что суффикс «-изм» имеет негативную коннотацию. Однако, контраргументом стали примеры таких слов как «буддизм», «иудаизм» и «активизм», имеющих вполне нейтральное

Премии журналу «Индуизм сегодня» вручают Шри Паранде, генеральный секретарь VHP (справа), и доктор Моханрао Бхагват, президент RSS (слева).

Награждение журнала «Индуизм сегодня»

«Организационный комитет Всемирного индуистского конгресса, состоявшегося в Бангкоке в 2023 году, выражает глубокую благодарность журналу «Индуизм сегодня» за его выдающийся вклад в возрождение индуизма с момента его основания Садгуру Шивая Субрамунясвами, преданного ученика Джнянагуру Йога Свами из Джафны, Шри-Ланка. Приверженность журнала «Индуизм сегодня» делу укрепления индуистской солидарности, единства и устранению ложных представлений об индуистской дхарме поистине достойна похвалы. Он служит путеводной звездой знаний, вдохновения и пробуждения для индуистов всего мира. Его неизменная преданность делу духовного возрождения индуизма и предоставление ценного ресурса индийским лидерам и педагогам неизмеримы. Ключевая роль «Индуизма сегодня» в сохранении и продвижении богатого наследия индуистской дхармы высоко оценена. Мы выражаем нашу сердечную благодарность за Ваши неустанные усилия по поддержанию сути индуистской Дхармы и распространению её мудрости во всём мире».

Церемония открытия: (слева) Свами Вигьянананда; (справа) Амма и глава RSS, Доктор Моханрао Бхагват, зажигают дипу в официальной части открытия Конгресса; (внизу) Свами Митрананда, миссия Чинмайя, Ченнаи, выступает на пленарном заседании.

или даже позитивное значение. Тем не менее, перед началом Конгресса всех докладчиков попросили использовать слово «Индуистская дхарма» вместо «индуизм» или «индуистская религия» и «Бхараты» вместо «Индия». В этой резолюции в качестве предпочтительного термина был предложен термин «хиндутва», хотя он в значительной степени ассоциируется с RSS как организацией, а не как общее название религии. Консенсуса по этому предложению достигнуто не было. Рекомендованное использование Бхараты, являющейся одним из официальных названий страны (наряду с Индией) в её конституции, было хорошо воспринято. (Подробнее о терминах «индуизм», «индуистская религия», «индуистская дхарма» и «хиндутва» читайте на странице 31.)

Семь конференций в рамках одного мероприятия

Сказать, что Конгресс был сложным мероприятием, было бы преуменьшением. На семи конференциях, каждая из которых состояла из пяти или более сессий, выступило более 200 докладчиков. Физически было невозможно присутствовать даже на части этих мероприятий.

Среди выступавших были самые разные люди – академики, свами, религиозные лидеры, бизнесмены, учёные, дипломаты, медицинские работники, инвесторы, художники, писатели, танцоры, педагоги, репортёры и кинематографисты. В то время как большинство из них были выходцами из Индии, значительный контингент был из самого Таиланда, в меньшей степени – из США, Великобритании, Новой Зеландии и Австралии. Один или несколько докладчиков представляли Маврикий, Норвегию, Германию, Суринам, Кению, Шри-Ланку, Катар, Замбию, Индонезию, Швейцарию, Россию, Нидерланды и Пакистан.

К счастью, заключительное пленарное заседание включало в себя краткие

выступления руководителей каждой из отдельных конференций, начиная со Всемирного индуистского экономического форума. Д-р Манодж Мотвани, его председатель, является успешным бизнесменом из Гонконга. Он описал широкий спектр способов, которыми можно было бы повысить экономические интересы индусов, начиная от внедрения новейших сельскохозяйственных технологий и заканчивая производственными партнёрствами со странами АСЕАН, инвестициями в здравоохранение и поощрением стартапов в Бхарате. Последняя сессия сделала ещё один шаг вперёд, фактически оценив изложенные предложения о создании бизнеса и попытавшись на месте представить их потенциальным инвесторам.

Профессор Начикета Тивари из ИИТ Канпура, который организовал более 25 программ последипломного образования в области индуизма в университетах Бхараты, возглавлял Совет по индуистскому образованию. Их темы включали политику и идеологию, окружающие современные формы индуистского искусства; вопросы улучшения системы образования в Бхарате, в частности, чтобы она лучше соответствовала меняющимся экономическим потребностям мира; углубление понимания индуистских систем знаний в современной академической среде;

и проблемы западных академических теорий, доминирующих в повествованиях об истории Бхараты, в частности, влияние марксистских принципов на исторический анализ.

Их последней темой было неизменно негативное изображение индуистской дхармы и традиционной социальной структуры в средствах массовой информации и научных кругах. Выступавшие на эту тему отметили, что таким образом изображается не только индуистская культура, но и все традиционные общества – японское, синтоистское, корейское, шри-ланкийское и т. д. Профессор Нитин Трипати из Азиатского технологического института рекомендовал индуистам искать союзы с представителями других традиционных обществ, чтобы противостоять этой укоренившейся модели антииндуистского обучения.

Пресс-конференцию вёл Викрам Шарма, редактор журнала *Hindu Post.in* и глава Индуистского медиа-форума, который был создан в 2013 году для защиты интересов индуистов и индуистской дхармы. Шарма сказал, что форум направлен на то, чтобы «обеспечить правильное представление о проблемах, затрагивающих индуистов». В целом, на занятиях рассматривалось то, что называется «нарративом», который в данном контексте является несколько техническим термином с таким словарным определением: «представление конкретной ситуации или процесса таким образом, чтобы отражать или соответствовать всеобъемлющему набору целей или ценностей». Для большинства индийских СМИ этот всеобъемлющий набор целей или ценностей состоит из пережитков взглядов и интерпретаций британской эпохи, в которых индуистская дхарма трактуется без исторической точности.

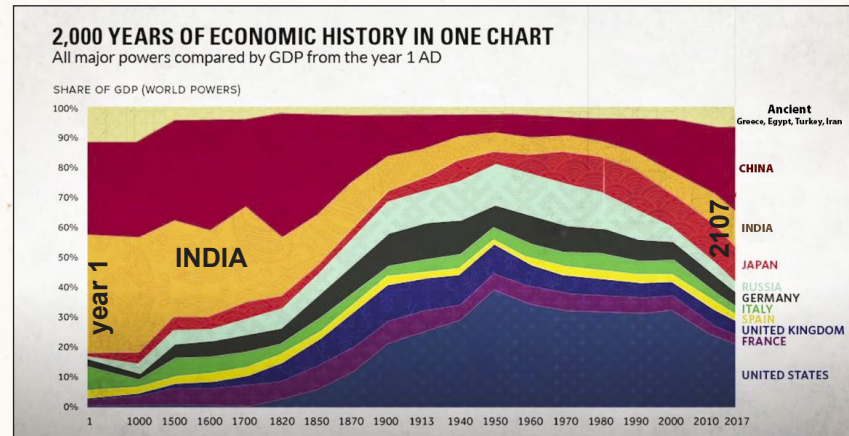
Безусловно, самым популярным докладчиком на этой конференции был Вивек Ранджан Агнихотри, продюсер «Кашмирских досье», смелого драматического фильма,

рассказывающего о вынужденном исходе кашмирских *пандитов* из Кашмирской долины в 1990 году. Коммерчески успешный и весьма противоречивый фильм был попыткой скорректировать распространённое в некоторых индийских и мировых СМИ мнение о том, что *пандиты* ушли добровольно, не опасаясь «геноцида», в то время как реальная ситуация – это систематический террор, направленный на их изгнание.

«Индуизм сегодня» был приглашён выступить на этой конференции в качестве примера издательства, которое добилося прогресса в борьбе со штампами в подаче индуистской дхармы в англоязычном мире. Наш главный редактор Ачарья Арумуганатхасвами рассказал о широкой сети источников, талантливых репортёрах и многолетнем опыте, который используется при создании журнала.

Он также затронул тему «авторства нарративов истории Бхараты», отметив, что почти весь исторический анализ в современной академической среде основан на подходе трёх современных философов: Фридриха Ницше, который, как известно, заявил, что «Бог мёртв»; Карла Маркса, назвавшего религию «опиумом для народа» и рассматривавшего всю историю человечества как историю классовую борьбу; и Зигмунд Фрейда, считавшего религию формой безумия. Именно исходя из этого набора предельных выводов – что мы живём в безбожном мире, где праведность встречается редко, а главной мотивацией любого события является корыстная выгода, – были сформулированы нарративы не только истории Бхараты, но и всех коренных народов. Тот же анализ и наблюдения – особенно в отношении марксистских исторических интерпретаций – прозвучали на одной из сессий Конференции по индуистскому образованию. Многие другие вопросы, поднятые на Конгрессе, восходят к этому ложному нарративу, в котором дхармы не существует.

Презентации: (вверху слева направо) выставка аюрведы, посвящённая Институту ведической культуры «Джива», расположенному во Вриндаване; на диаграмме показана амбициозная цель: увеличить долю Индии в мировом валовом внутреннем продукте с нынешних 7,2% до 32%, которые были в первом году (слева на диаграмме); (внизу) Свами Пурнатмананда, исполняющий обязанности президента Бхарат Севаширам сангхи.

Конференция Всемирного индуистского демократического форума была посвящена участию индуистов в политике в глобальном масштабе, и в ней приняли участие индуистские политики из разных стран. Рашми Самант, первый индуист, избранный президентом Студенческого союза Оксфордского университета, сказала, что Форум был основан для создания экосистемы поддержки кандидатов-индуистов, чтобы «поколение за поколением политики-индуисты занимали руководящие посты» в странах со значительным индуистским населением.

Затем состоялась конференция индуистских женщин, которую возглавляла Притика Шарма, бывший генеральный секретарь Индуистского совета Новой Зеландии, профессионально работающая в сфере обу-

живания семьи и детей. Она рассказала о глобальном возрождении индуизма, о явлениях, затронутом многими другими ораторами. Одна из целей конференции, по её словам, «состоит в том, чтобы представить точку зрения женщин, потому что это 50 процентов индуистского общества», и «развить лидерские качества у индуистских женщин, чтобы они могли сыграть главные роли в индуистском возрождении». Выступавшие говорили о проблеме, связанной с тем, что нынешняя академическая система воспитывает

«извиняющихся индусов», и о том, как это изменить.

Некоторые из них были посвящены различным социальным, культурным и юридическим правам женщин в индуизме, христианстве и исламе и тому, как их следует разъяснять. Было подчёркнуто, что нарушения прав человека, такие как захват земель, «любовный джихад» и другие формы угнетения, оказывают несоразмерное воздействие на женщин.

Мурали Кришна Магесан, координатор индуистской студенческой и молодёжной сети и президент индуистской молодёжной организации Новой Зеландии, председательствовал на конференции индуистской молодёжи, лозунгом которой было «Поднимайтесь, организуйтесь, ведите за собой, проявляйте себя». Молодёжная сеть призвана «служить катализатором для инициирования синхронных действий и создания эффективных сетей для всех индуистских студентов и молодёжных организаций, которые в настоящее время активно действуют в своих странах или штатах».

Как и сам Конгресс, молодёжная конференция охватывала шесть тем: индуистская идентичность, экономика, образование, СМИ, политика и права человека. Здесь также центральной темой повествования была: «Мы обсудили важность восстановления нашего собственного стиля повествования, а также создания платформы и легитимизации голоса индуистов в цифровых медиа. Активно участвуя в коррекции восприятия, молодые индуисты могут добиться важных успехов в восстановлении индуистского нарратива».

Конференцию индуистских организаций возглавлял проф. Гуна Магесан, президент VHP Новой Зеландии. Их первая сессия была посвящена государственному контролю над индуистскими храмами и связанными с этим вопросами. «Главное, что удалось сделать, – сообщил Магесан, – это восстановить все

индуистские храмы, разрушенные захватчиками», – в частности, назвав храмы Каши и Матхуры. Одним из их выдающихся ораторов был А. Г. Пон Маникавел, главный инспектор полиции в отставке, который вернул сотни украденных *мурти* божеств. Вишну Шанкар Джайн и Ранграджан Нарасимхан оба предпринимали усилия по освобождению храмов от государственного контроля, особенно в Тамилнаде.

Другие сессии были посвящены защите индуистской молодёжи от «любовного джихада» (теория, согласно которой мусульмане мужского пола занимаются соблазнением индийских девушек немусульманского происхождения для последующего их обращения в ислам. – Прим. ред.) и укреплению семейных ценностей посредством улучшения образования в области дхармы. Некоторые из них так или иначе касались индуистской дхармы за пределами Бхараты – в Азии, Африке и Южной Америке. Было много разговоров о правах индуистов в таких странах, как Пакистан. В заключительном заседании приняли участие главы шести базирующихся в Таиланде индуистских организаций, говорящих на различных языках Бхараты.

Отзывы участников

Эти краткие обзоры не дают должного представления о богатом содержании каждой сессии, а также о высокой квалификации и достижениях 200 докладчиков, которые приняли участие в этом мега-форуме. Но, несомненно, все его участники высоко оценили достижения индуистов на всех фронтах за последние десятилетия.

Рави Чанд, продюсер, режиссёр и сценарист фильмов «Племя воинов» (Warrior Tribe Films) из Австралии, выступил с докладом «Индуизм сегодня» на Индуистском медиа-форуме. Он написал: «Было замечательно пообщаться с индуистским сообществом со всего мира в такой дружной обстановке. Я был приятно удивлён таким потоком эмоций и поддержкой наших телевизионных и кино-проектов, и я продолжаю общаться с нашей индуистской общиной со всего мира».

Кавита Кришна Мигама (*brhat.in*), пропагандирующий в своём блоге индийские системы знаний, был не менее доволен: «Для всех нас самым приятным было встретиться с индуистами из других стран, с других континентов – с теми, с кем мы никогда не встречались и о ком не слышали. Такое сочетание представителей индуистской общественности, учёных, экономистов, политиков, духовных лидеров, активистов, экспертов в различных областях и представителей гражданского общества со всего мира, собравшихся в таком большом количестве, служит хорошим предзнаменованием для нашего будущего».

Говинда Субеди из Всемирной организации бутанских индуистов в целом остался

очень доволен этим событием. Это позволило лучше понять проблемы индуистов, которые были вынуждены покинуть Бутан начиная с 1990-х годов, сначала уехав в лагерь беженцев в Непале, а затем в конечном итоге обосновавшись в Европе, Австралии и Северной Америке. Он действительно считает, что Конгресс чрезмерно сосредоточился на проблемах индусов, «потенциально принижая опыт неиндийских индуистских общин».

Заключение

Мата Амританандамайи выступила с вдохновенным посланием в своей заключительной речи, которое отразило дух мероприятия: «Индуистская вера представляет собой набор принципов и ценностей, которые

Аудитория: (вверху) анилаг на пленарном заседании; (внизу) выражение благодарности всем волонтерам, обслуживающим Конгресс.

потенциально могут принести благополучие и процветание всем. Именно индуистская вера предложила миру концепции дхармы и яджны – добродетели и самопожертвования». Она подчеркнула тот факт, что Санатана Дхарма – единственная религия, признающая тот факт, что существуют различные пути к истине. «В наши дни люди, стремящиеся к душевному покою, используют сотовые телефоны и алкогольные напитки в качестве “миротворцев”. Они не заинтересованы в поиске или познании главного миротворца – Бога. В результате мы являемся свидетелями постепенного разрушения нашего мира. Мы не свечи, которые зажигают и тушат другие. Мы – самосияющее вечное Солнце. Мы не беспомощные котят; мы – могущественные львы. Внутри нас заложен бесконечный потенциал».

Присутствующие остались довольны всем мероприятием – от качества выступлений докладчиков до великопозной кухни, в меню которой были представлены вегетарианские блюда индийской и тайской кухни. Конференц-зал площадью 14,5 га является вторым по величине залом в Азии. Несмотря на то, что Конгресс использовал множество больших и малых конференц-залов, это была лишь малая часть огромного комплекса.

Четвёртый Всемирный индуистский конгресс запланирован на 18-20 декабря 2026 года в Мумбаи и его темой станет «Общая приверженность, коллективная решимость». Также, в следующем, 2025 году, будет отмечаться 100-летие со дня основания RSS.

Садгуру Бодхинатха Вейлансвами заметил, что основатель современного индуизма Садгуру Шивайя Субрамуниясвами говорил о грядущем возрождении индуизма ещё в 1980-х годах. Бодхинатха описал эту конференцию как предсказанное возрождение, вступающее в свою полноту.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Как себя называть?

Индуизм, индуистская религия, индуистская дхарма, хиндутва – анализ терминов

ПРОФЕССОР АРАВИНД ШАРМА

Всемирный индуистский конгресс рекомендовал индуистам отказаться от слова «индуизм» для обозначения нашей традиции и вместо него использовать слова «хиндутва» или «индуистская дхарма». Эти предложения открывают возможность для обсуждения подходящего слова для описания того, что сейчас известно как индуистская религиозная традиция.

За последние двести лет в отношении индуистской религиозной традиции использовалось несколько терминов, и, возможно, стоит изучить контекст, в котором они возникли, чтобы мы могли прийти к разумному выводу в этом отношении. Слово «индуизм» широко используется для описания обсуждаемой традиции. Однако такое использование этого слова не лишено проблем. Первая из них вызвана взаимосвязью индуистской традиции с неабраамическими религиями, присутствующими в Индии, такими как буддизм, джайнизм и сикхизм. Иногда слово «индуист» употребляется таким образом, что охватывает весь спектр того, что сейчас называют «дхармическими традициями» – индуизм, буддизм, джайнизм и сикхизм. В других случаях оно используется только для обозначения индуистов, в отличие от буддистов, джайнов и сикхов. Эта двусмысленность в его использовании имеет важные конституционные и юридические последствия, особенно в Индии. Вторая проблема более тонкая. Согласно стандартному представлению о религии, такая организация отличается набором верований и практик, которые являются уникальными для данной религии. Например, в случае иудаизма это было бы принятие Шма; в случае христианства это было бы принятие Иисуса как Господа и Спасителя; а в случае ислама это было бы принятие шахады. Все эти религии также имеют определённый набор верований и практик, на основе которых можно отличить инсайдера от аутсайдера.

Такое западное определение религии создаёт проблему в случае индуизма, который, по-видимому, не имеет общего набора верований и практик. Это правда, что некоторые доктрины в нём широко распространены, такие как вера в карму, и то же самое можно сказать о некоторых его практиках, таких как ритуалы, с помощью которых индуисты вступают в брак или кремируют тела усопших. Но, несмотря на широкое распространение, ни один из них не является универсальным.

Слово «хиндутва», по-видимому, впервые было использовано Чандрнатхом Басу (1844-1910) в конце 1800-х годов. Однако его нынешнее понимание в значительной степени сформировалось после того, как его использовал Винайк Дамадар Саваркар (1883-1966) в своей основополагающей работе «Хиндутва: кто такой индуист?», впервые опубликованной в 1923 году.

Это слово можно понимать в двух аспектах. В нём есть санскритский суффикс (-тва), который делает вещь такой, какая она есть в абстрактном смысле. Таким образом, одно из значений, которое могло бы передать это слово, – «свойство или качество быть индуистом». Однако это его второе значение, с которым оно сейчас ассоциируется у людей. В этом более точном, хотя и более узком понимании, оно относится к культуре, которая является общей для всех религий индийского происхождения – индуизма, буддизма, джайнизма и сикхизма – в отличие от других религий, присутствующих в Индии и не имеющих индийского происхождения, таких как христианство и ислам. С этим словом также связана агрессивная атмосфера, и для его определения использовались выражения «индуистский национа-

лизм» и «политический индуизм». Сестра Ниведита (1867-1911) однажды подготовила манифест о том, что она назвала «агрессивным индуизмом», и этот термин передаёт некоторую воинственность, которая стала ассоциироваться со словом «хиндутва».

Интересным аспектом ситуации является то, что слово «дхарма» используется всеми четырьмя религиями индийского происхождения – индуизмом, буддизмом, джайнизмом и сикхизмом – для описания самих себя. Именно в таком контексте термин «индуистская дхарма» используется для того, чтобы отличить индуистскую религиозную традицию от трёх других вышеупомянутых традиций. Пуристы любят указывать на то, что слово «индуист» – это не индуистское слово, и поэтому лучший способ описать традицию, которую мы обсуждаем, – это термин, который традиция использует для описания самой себя, а именно «Санатана Дхарма». Существует эпиграфическое свидетельство, позволяющее предположить, что этот термин использовался традицией для описания самой себя не позднее шестого века нашей эры.

Слово «санатана» имеет несколько значений. Оно может означать что-то вечное, древнее. Когда термин санатана дхарма понимается в первом смысле, то он подразумевает религиозную традицию, основанную на вечных Ведах. В этом смысле её также иногда называют Вайдика Дхармой. С исторической точки зрения,

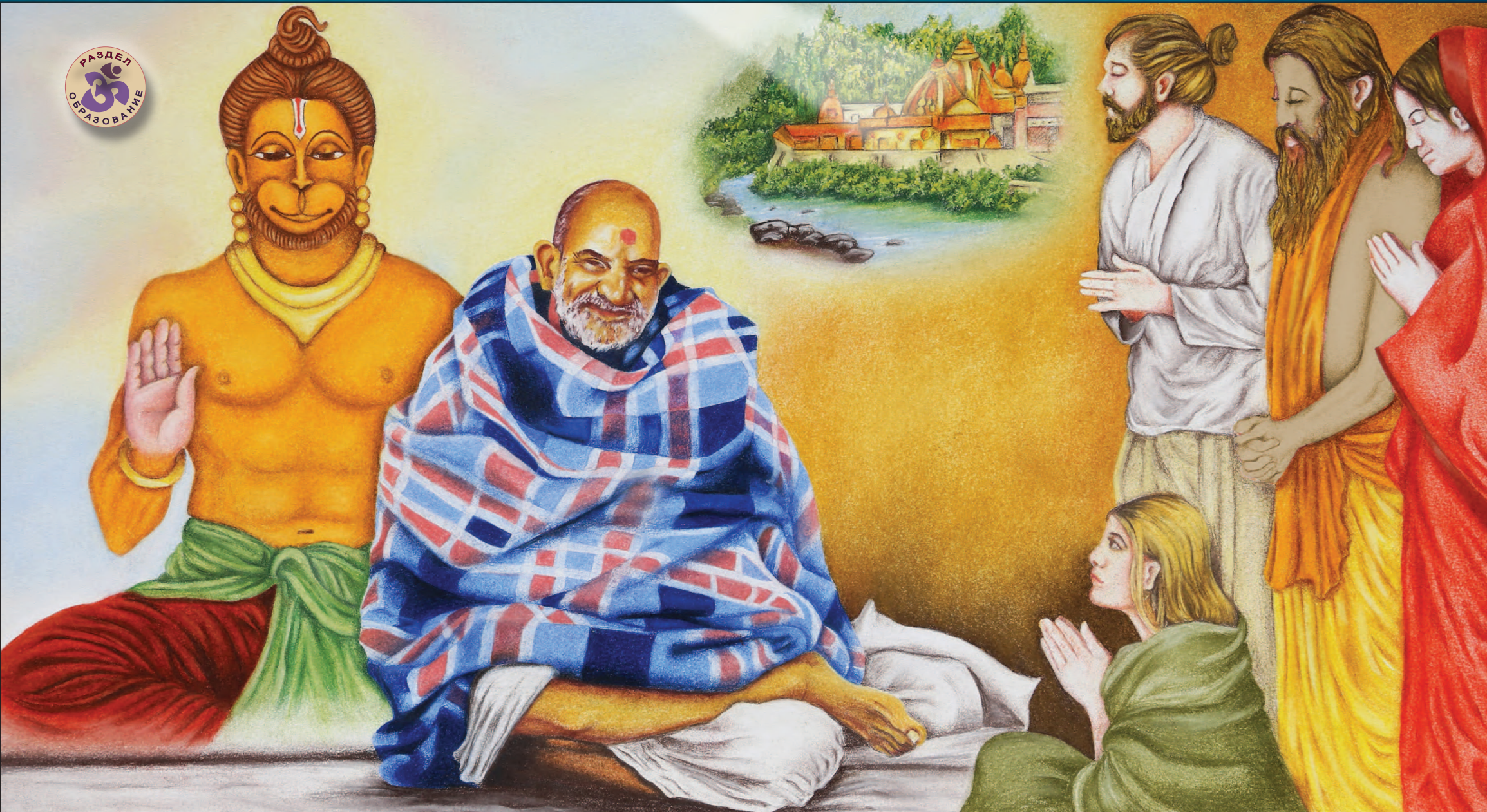
обсуждаемую традицию также можно охарактеризовать как санатану в том смысле, что это незапамятная традиция, истоки которой теряются в глубине веков. Такое использование этого слова также помогает отличить эту традицию от буддизма, джайнизма и сикхизма, которые, в современном академическом понимании, являются религиями, берущими своё начало в истории. Таким образом, все они могут называть себя дхармой, но индуизм, как Санатана Дхарма, становится традицией, от которой они отходят в качестве ответвлений в определённые моменты истории, т. е. являются *упадхармами*.

Как же тогда нам следует себя называть? Давайте сначала рассмотрим предложение, содержащееся в резолюции Всемирного индуистского конгресса (2023), о том, что индуисты должны отказаться от слова «индуизм» для обозначения своей религии и использовать вместо него либо слово «хиндутва», либо «индуистская дхарма». Эту первую альтернативу трудно поддержать, поскольку слово «хиндутва» приобрело особую коннотацию как относящееся к тому аспекту индуистской религиозной традиции, который фокусируется на концепции индуистской нации или индуистского государства. Слово «индуизм» имеет более широкий смысл, и поэтому эти два слова не могут использоваться как эквиваленты.

Более веские аргументы – в пользу использования индуистской дхармы вместо индуизма. Однако, хотя индуистская дхарма является жизнеспособным выражением на Индийском субконтиненте, она не так широко используется, как индуизм за пределами субконтинента. Следовательно, использование этого термина для обозначения индуизма в международном контексте может вызвать ненужную путаницу. Более того, индуистская религия, как религия меньшинства, пользуется определёнными правами за пределами Индии в различных странах, где индуисты проживают в диаспоре. В этих странах индуисты рассматриваются как люди, исповедующие религию под названием индуизм (индуизм относится к одной из крупнейших, третьей по численности, мировых религиозных групп. – Прим. ред.). Таким образом, использование термина «индуистская дхарма» может поставить под угрозу правовую защиту, которой пользуются индуисты в этих странах. Я думаю, что при выборе правильного термина было бы разумно руководствоваться контекстом обсуждения.

ОБ АВТОРЕ

Аравинд Шарма – профессор сравнительного религиоведения Университета Макгилла, Монреаль, Канада. Его влияния труды посвящены индуизму и философии религии.

У стоп учителя: здесь художник показывает, как Господь Хануман благословляет мудреца, который, в свою очередь, благословляет своих учеников, пришедших в его жилище. Они приехали из Индии и других стран, проделав долгий путь, чтобы встретиться с гуру. На заднем плане виден его ашрам Канчи в Гималаях.

Священные Гималаи подарили человечеству несколько таких индийцев, чтобы они вели людей по пути духовного познания. Одни из них родились в Гималайском регионе Индии, другие нашли там прибежище во время суровых духовных скитаний в поисках самореализации.

Удивительный, преданный, любящий, всеохватывающий, спонтанный, щедрый, заслуживающий доверия, настоящий, исполненный благодати, загадочный, бескорыстный – как можно присвоить одному человеку столько ярких положительных качеств? Всеми этими словами можно охарактеризовать одного индийца. Он стал маяком надежды и прогресса для искателей по всему миру. Его история преображения остаётся захватывающей и заставляет задуматься спустя десятилетия после его великого ухода.

Ним Кароли Баба (1900–1973), известный просто как Махараджа, был загадочным существом, прививавшим всем благородные мысли. Он олицетворял индийскую духовность, которая гласит: «Люби всех, служи всем». Это остаётся одним из главных его уроков, находящим отклик у миллионов людей по всему миру.

Махараджа избегал публичности, однако он повлиял на миллионы людей своими мыслями, словами и делами. Он вдохновлял людей «любить, служить и расти», побуждая их работать ради таких целей, как искоренение оспы и лечение слепоты. Он пробуждал в людях страсть к выбранной ими деятельности, будь то менеджмент, консалтинг, интеллектуальный труд, писательство, наука, духовность или даже математика. Встречи с ним наполняли последователей любовью, развивая в них устойчивое бхакти в поисках самореализации. В религиозном гимне «Хануман чалиса» слова *Aur manorath jo koi lave, soi amit jivan phal pave* переводятся как: «О Хануман, Ты исполняешь желания тех, кто приходит к Тебе, и даёшь им вечный нектар, высший плод жизни». Последователи Махараджи, имевшие счастье встретиться с ним лично, помнят его как Ханумана, подарившего ищущим самый сладкий плод жизни. Благородный представитель индийской гималайской линии, Махараджа никогда не принимал, он только давал. Его нога никогда не ступала за пределы Индии. Тем не менее, миллионы людей со всего мира, многие из которых никогда не встречались с ним, вдохновляются им даже после его ухода, веря, что он всё ещё живёт как «бесконечная энергия».

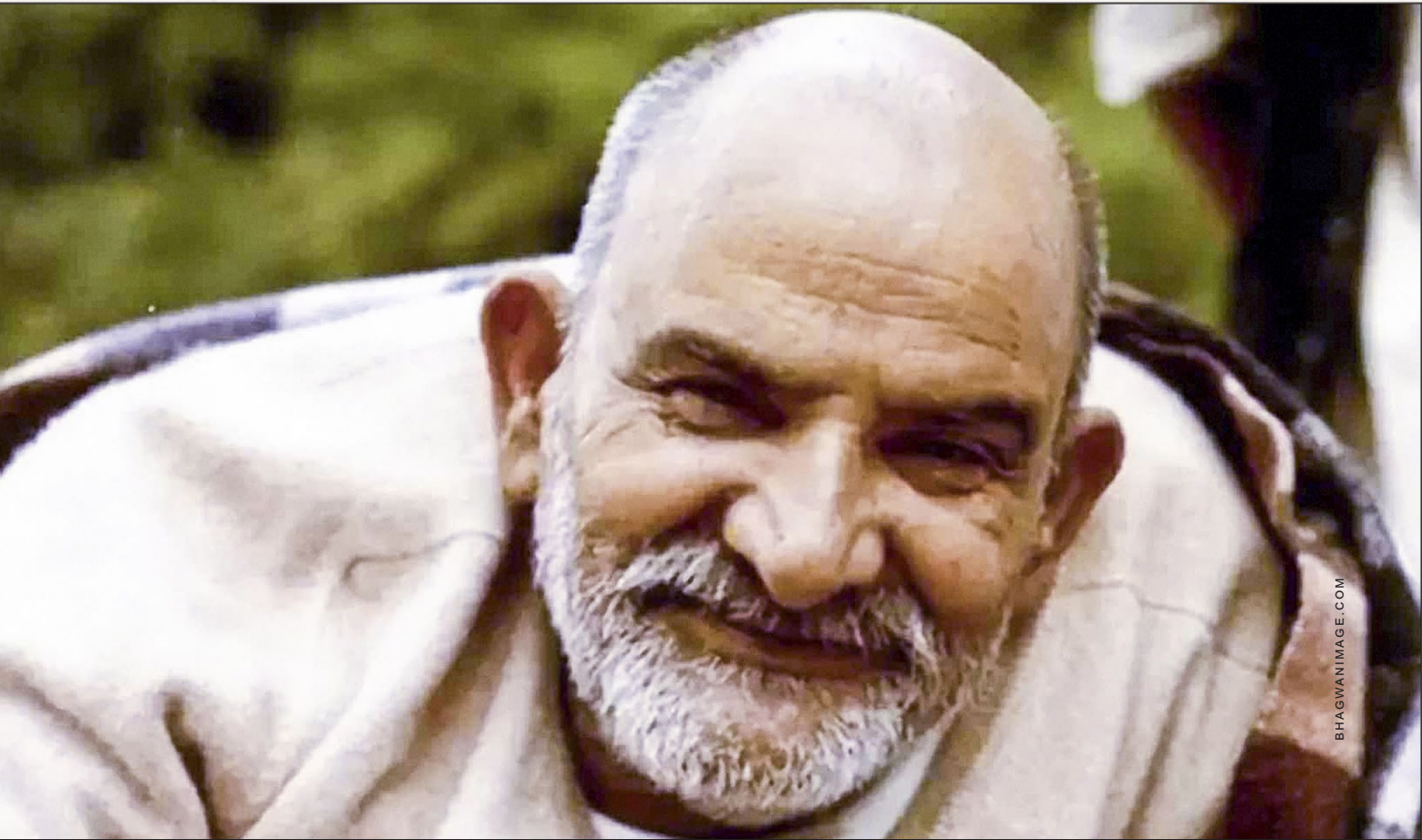
ОБРАЗОВАНИЕ

НИМ КАРОЛИ БАБА

Жизнь и эксцентричный характер загадочного мистика Северной Индии

Автор: Сударшан Рамабадран • Рисунки: Бани Секхон

Каждый индийский штат, город, округ, посёлок и деревня имеют свои уникальные истории и культуру, которыми можно поделиться со всем миром. Эти истории никогда не устаревают, потому что они помогают находить общий язык, способствуют социальным изменениям, иллюстрируют сложные концепции, вдохновляют и иногда даже указывают путь к просветлению. Мне кажется, что пришло время перейти от разговоров о «невероятной Индии» (“Incredible India”) к изучению «невероятных индийцев», которые внесли огромный вклад в развитие человечества своим феноменальным видением, сосредоточив внимание на внутреннем путешествии и росте каждого человека.

«Святой покровитель Кремниевой долины»

Быстрый поиск в *Google* или *YouTube** покажет, что многие известные люди, в том числе Стив Джобс (соучредитель *Apple*), Джулия Робертс (актриса), Марк Цукерберг (генеральный директор *Meta/Facebook**), Вират Кохли (игрок в крикет), Аннушка Шарма (актриса) и многие другие, верили в него, даже если никогда с ним не встречались. В нескольких сообщениях говорится, что Стив Джобс носил с собой фотографию Махараджи. И именно Джобс вдохновил Цукерберга посетить Каинчи Дхам в 2008 году. Некоторые из его подписчиков называют его святым покровителем Кремниевой долины. Люди из разных уголков мира и в Индии помнят Махараджу как великого сиддха. Подобно тому, как известные *siddhi* верили в передачу преданности от одного поколения к другому, Махараджа, невероятный индеец, делал это на благо всего человечества.

История жизни

Махараджа родился как Лакшман Дас Шарма примерно в 1900 году в деревне Акбарпур в округе Фирозабад (тогда называвшемся Агра) штата Уттар-Прадеш, в семье Дурги Прасада Шармы. Он рано женился (по некоторым данным, в возрасте 11 лет) и имел двух сыновей, Анега Сингха Шарму и Дхарма Нараяна Шарму, а также дочь Гириджу. Лакшман Дас медитировал на берегу Ганги недалеко от Фаррукхабада. Увидев его там, жители деревни Акбарпур сообщили об этом его отцу, который отправился туда и попросил сына

*Признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена на территории РФ.

вернуться домой. Махараджа сказал, что возвратится через несколько дней, и так и сделал. В конце концов, он оставил свою семью и дом, чтобы осуществить свою мечту и стать садху.

Его называли по-разному: Лакшман Дас, Ханди Вала баба и Тикония Вала баба. Он также был известен как Бланкет баба («Баба в одеяле»). В Гуджарате к нему обращались как Таллайя баба, а во Вриндаване – Чаматкари баба («Удивительный баба»). Сегодня его день рождения отмечается в соответствии с Панчангом (индустским календарём), в *шукла-пакши* (на растущей Луне), 8-й день месяца Маргаширша. В его родной деревне этот день отмечается как *практидивас* (день явления). В 2023 году он пришёлся на 20 декабря.

Позже Парвати, автор, редактор и последовательница Махараджи из США, которая встречалась с ним в Индии, отметит: «Его йогические и духовные силы были огромны, но, подобно ветру, никто не мог их задержать; он был странником, проводившим всего несколько дней в месте, которое, к изумлению индийских последователей, изменилось, когда в Индию прибыли люди с Запада».

В беседе со мной она сказала, что присутствия Махараджи было достаточно, и они не чувствовали необходимости вникать в его личную жизнь: «Эти детали не имели для нас значения, и мы не спрашивали его о них. Мы были дома и довольны, вот что имело значение».

Слава и чудеса

Познакомившись поближе с его жизнью, его славой и его чудесами, я обнаружил источник происхождения имени Ним Кароли Баба. Вот отчёт Премаватары, согласно П. С. Джози в «Мукунде», Каинчи Дхам: «Как-то молодой йог с *чимтой* (щипцами для *хомы*) и

Не просто отшельник: на фотографиях баба почти всегда в окружении искателей.

.....

камандалом (сосудом для воды – атрибут *садху*) сел в купе первого класса поезда, следующего в Тундлу, на станции Фаррукхабад. Поезд проехал несколько километров, прежде чем вошёл контролёр, чтобы проверить билеты. Он был ошеломлён, увидев полуголого садху в купе первого класса. Потребовав билет и получив отрицательный ответ, он вышел из себя и в грубой форме заставил садху сойти на следующей остановке, Нибкарори.

Садху тихо сидел под деревом и ковырял землю щипцами. Поезд получил зелёный свет к отправлению. Паровоз дал сигнал, но поезд не сдвинулся с места. Пар подавался в полную силу, но колёса замерли. Все системы были в порядке, но поезд стоял.

Обеспокоенный охранник подошёл к машинисту и спросил, в чём дело. Машинист не смог указать на какую-либо неисправность. Никакие неисправности не были обнаружены. Несмотря на все усилия, колёса не вращались. К этому времени по пути уже должны были следовать другие поезда.

В конце концов, кто-то из индийских путешественников заподозрил истинную причину задержки, и предложил властям вернуть *садху* в поезд. Те возмутились и злились, но, наконец, решили попробовать и разрешили *садху* ехать с ними на поезде. Они подошли к бабаджи, извинились и попросили Его вернуться в вагон. Обрадованный баба сказал: «Ну, если вы просите, я сделаю вам одолжение». Как только баба вошёл в купе, поезд тронулся.

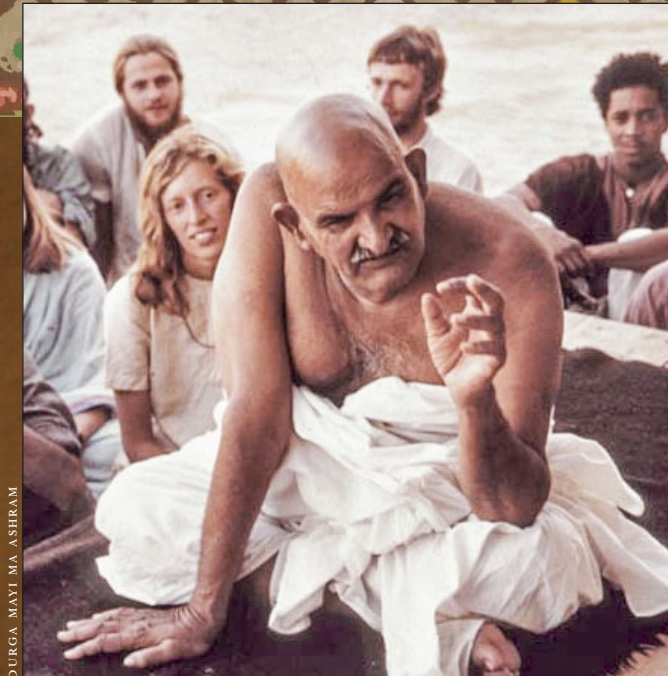
Благодаря этому инциденту деревня Нибкарори, одна из многих неизвестных деревень Индии, сразу прославилась. Баба же получил имя Нибкарори или Нимкарори».

Моё исследование показывает, что имя Ним Кароли Баба стало популярным, потому что его западные последователи с трудом произносили «Карори». Он был странствующим святым, у которого не было чёткого маршрута или расписания. Никто не знал, что он будет делать дальше. Говорят, что иногда он одновременно присутствовал в нескольких местах.

Махараджа учил, что даршан гуру можно получить не только через физическую форму учителя, но также через сон, видение или глубокую медитацию. Он говорил, что как только вы соединитесь с Божественным, вы обязательно получите даршан гуру. Он обладал способностью знать всё о людях, входящих на встречу с ним. Бесчисленное количество последователей заявляли, что эти встречи с Махараджей часто меняли их жизнь и устанавливали тесную духовную связь с ним. В своих беседах мудрец мог точно рассказать им об их переживаниях во сне или наяву. Так, вместе с Рам Дассом он смог описать, как за день до встречи с Махараджем, бывший профессор Гарварда думал о своей матери, её смерти и причине её смерти. С американской последовательницей Парвати Махараджа поделился тем, как она была вдохновлена им задолго до того, как его встретила, просто взглянув на его фотографию в США.

Учение

Будучи человеком строгой духовной дисциплины (*тапасы*), Махараджа привлек к себе множество последователей, которые любили и уважали его, включая беднейших из бедных. Во многих домах, особенно на Севере Индии, висят его фотографии в красивых рамках, как духовника. Согласно книге Намиты Гокхале, известно, что Свами Чидананда из Миссии Божественной жизни называл Махараджу «сиддха пурушей»

Изречения мудреца

Рам Дасс «Чудо любви» (1979)

Никогда не рань чужое сердце.

Люди быстро принимают чапати, но медленно – имя Бога.

Служите так, как служил Хануман.

Любая форма поклонения Богу – лучшая.

Любовь – сильнейшее лекарство. Оно мощнее электричества.

Как можно очистить сердце? Всегда говорите правду.

С желаниями хатха-йога не работает. Сегодня никто по-настоящему не знает хатха-йогу. Через книги постичь это невозможно. Раньше йогины постились и употребляли травы.

Мирские люди стремятся наружу, но вы должны идти внутрь себя, подобно черепахе, прячущейся в своём панцире.

Вы должны почитать Шиву через любовь. Рама и Шива – одно. Рама поклонялся Шиве, а Шива поклонялся Раме, они едины.

Вы должны делать свою работу, быть дружелюбным со всеми и никогда ни с кем не ссориться. Выполняйте свою работу как великий герой, и всё у вас будет хорошо.

На всё воля Божья, но Майя мешает вам понять, что всё это Его воля. Он дал нам глаза, уши, нос и рот. Но Он также дал нам мудрость, чтобы использовать их для достижения Бога.

Все деньги в мире принадлежат мне. Даже деньги в Америке.

(«совершенным человеком») и «постигающим прошлое, настоящее и будущее».

Он привлекал искателей всех возрастных групп, рас, каст, культур, религий и географических регионов. Внук Махараджи Сандип Бхателе (сын его дочери Гириджи), также известный как Бобби, так отзывался о нём: «Он всегда кормил бедных или следил за тем, чтобы они были сыты, и часто решал их проблемы. Например, к нему неоднократно обращались люди за помощью в замужестве своих дочерей. Он всегда старался всё организовать. Махарадж заботился о простых людях и помогал им бесчисленное количество раз, чем только мог. Он всегда служил людям, удовлетворяя их чаяния, и безусловная любовь изливалась на всех и всегда».

Никогда не читая лекций и не оставляя никаких формальных учений, о которых нам было бы известно, вполне логично, что у него не было своего монашеского ордена. Он предоставлял искателям возможность исследовать и находить свой собственный путь. Его часто повторяемые изречения: «Любите всех, служите всем и помните Бога!». Эти слова составляют суть его учения. Он советовал всем всегда «говорить только правду». Когда западные последователи спрашивали о медитации, он отправлял их к знаменитому бирманскому учителю медитации «випассана» С. Н. Гоенке. Был ли у

него гуру? Мало что известно, но я хотел бы подчеркнуть, – говорил Бобби, – что он построил Каинчи и Какригхат в местах, где Шри Сомбари Махарадж хранил свой дхуни (священный огонь). Можно предположить, что между ними существовала некая духовная связь.

Духовные дисциплины, которые он поощрял, были простыми, практичными и им было легко следовать. Одной из них была *джана*, повторение имени Бога. Другой – пение «Хануман чалисы». Махараджа часто повторял два слога «суб эка» («всё – одно»). Главенствующая роль этой мантры описана в различных историях его жизни. Одна из таких – о семье Дады Мукерджи и его матери – описана в книге «По его милости: история последователя». Всякий раз, когда он приходил в дом Дады, он просил его мать приготовить еду для всех. Дада вспоминает, что его матери не нравилось, когда люди из других общин заходили на её кухню, что было типичным для представителей высшей касты. Однако этот простой урок приготовления еды для всех означал, что даже людям Запада и других религий или каст, которые посещали мудреца, нужно было готовить и подавать еду. В конце концов мать Дады смирилась с этим. Так Махараджи обучал суб эка. Его послание было ясным: если вы не можете любить друг друга, вы никогда не сможете достичь своей цели.

На берегу реки. Ашрам Каинчи, построенный в 1964 году, расположен на берегу реки Коси в районе Наинитал в штате Уттаракханд, высоко в Гималаях. Ним Кароли Баба проводил здесь лето, а зиму – во Вриндаване.

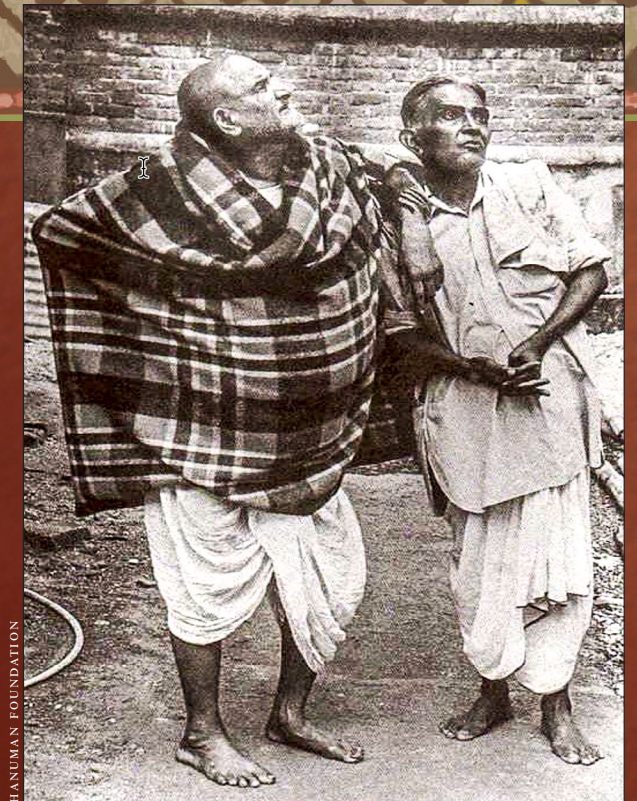
Любовь ко всем является важнейшим шагом на пути к самореализации.

По словам Нима Кароли Бабы, после любви ключом к духовному прогрессу является служение. Он учил бхакти-йоге, объединению ума на пути преданности. Его совет заключался в том, чтобы любить всех и никогда не отождествлять себя со своим эго. Для многих йога ассоциируется главным образом с физическими упражнениями. Он же подчёркивал важность йоги, направленной на то, чтобы открыть своё сердце йоге преданности. Он воплотил в жизнь знаменитую строчку из «Бхагавад Гиты»: «На ме бхактья пранаश्यати», что переводится как «Преданный мне, никогда не погибнет».

Почти каждое мгновение, проведённое с Махараджем, было моментом обучения. В книге Дады Мукерджи «Близкие и дорогие: истории Нима Кароли Бабы и его последователей» рассказывается, как Махараджа учил Даду тому, как важно не привязываться к форме гуру. Дада вспоминает: «В Каинчи в мае 1972 года мы только что прибыли из Аллахабада (сегодня Праяградж). После краткого рассказа о нашем путешествии и задачи *прасада* он произнёс: “Дада, следующей зимой я больше не приеду в Аллахабад”. На что я ответил: “Ну и ладно. В чём проблема?” Некоторым людям не понравился мой ответ, и когда следующей зимой бабаджи не приехал, они начали в этом винить меня. Услышав мой ответ тогда, бабаджи некоторое время молчал, а затем сказал: “Дада, возьми отпуск на шесть месяцев, чтобы мы могли посетить разные места: я не люблю сидеть на одном месте”. Через некоторое время он встал, взял меня за руку и, прежде чем уйти, сказал всем присутствующим: “Не грустите. Я при-

езжаю сюда регулярно в течение последних пятнадцати лет – для святого это нехорошо”. То, как всё это было обставлено, позволило нам понять его уникальную манеру общения с нами, которую мы редко замечали. То, что он не приедет следующей зимой, было сказано им не “свыше”, а изошло от меня, как бы с моего полного согласия. В постоянной гонке быть ближе к нему мы упустили тонкий человеческий аспект, ту сторону бабаджи, которая была нам почти неизвестна. Его акцент на привязанность была нашей привязанностью к нему, а не его привязанностью к нам. У него не было привязанности ни к кому и ни к чему, поэтому не было необходимости спасать себя. Он перестал приезжать в Аллахабад только для того, чтобы избавить нас от нашей привязанности к нему. Он хотел, чтобы мы оторвались от его формы и веры в то, что его тело существует для нас».

В книге «Люби всех» рассказывается, что когда Махараджа находился в Дели во время индийско-пакистанской войны 1971 года, высокопоставленные армейские генералы и индийские министры приходили к нему за советом и благословением. Подобно «Бхагавад Гите в действии», он наставлял генералов, как выиграть войну дхармичными методами и увидеть в этом Бога. Это не означает, что Махараджа одобрял войну и насилие. Он давал уроки

Каким он был?

Кешав Дас «Босое сердце» (2012)

Недавно кто-то спросил: «Каково это – быть рядом с ним?» Я помню только то, что с ним было очень весело. Сегодня наши встречи я воспринимаю по-другому – это человек, который не был похож ни на одного святого из тех, что я встречал когда-либо – его речь часто была колоритной; он не придерживался строгим правилам и ограничениям, которым обычно следуют большинство садху: ему не важно было, где и с кем он будет есть, кто будет готовить для него пищу и т. д.

Его последователей нельзя было вписать в какие-то рамки: одни из них были богаты, другие – бедны; это были индуисты, мусульмане, христиане, евреи, сикхи и даже атеисты, непонимающие, что их сюда привело. Там были важные персоны и бандиты, все собирались в одной комнате.

Он ничего не проповедовал, но его последователи постоянно учились. Он не соответствовал никакому образцу, не подходил ни под одно описание, и тем не менее, не сходя со своего места мог сказать восьмилетнему ребёнку, кем он станет, когда вырастет, или отругать кого-то за недавний проступок, поведать другому о его предстоящих беспокойствах; и одновременно заниматься творением в других уголках Вселенной. Ответом на каждый вопрос по-прежнему было: «Откуда я знаю?» Он не поддаётся описанию, и делает это намеренно.

DURGA MAYI MA ASHRAM

миролюбия уникальными способами. Однажды почитатель из США спросил, что ему следует делать в Индии во время войны, на что Махараджа в своей неподражаемой манере ответил: «Учись быть миролюбивым».

Господь Хануман и Ним Кароли Баба

Невозможно не заметить неземную связь между Махараджем и Господом Хануманом. Это самый удивительный аспект его жизни. Последователи, с которыми я беседовал, твердо верят, что он был воплощением Ханумана. В большинстве литературных произведений, документальных фильмов и визуальных изображений Махараджи, Хануман упоминается как главный персонаж. Мне больше всего нравится исполнение «Хануман чались» Кришной Дасом.

Вивек Тивари, внук мудреца, сказал однажды в интервью: «Он сам Хануманджи. Господь Хануман – самая могущественная энергия во всей Брахманде (творении). Он самый могущественный, потому что у Него нет эго, и Его сущность используется Высшей энергией для поддержания вселенской системы, которая является автоматической и самоуправляемой. Махараджа очень похож на Ханумана в

человеческом облике. Господь Хануман – государь нынешней юги; Он настоящий бхакта, *севадар*, необычайно образованный в области медицины, астрологии, экологии, музыки, питания, литературы, фактически – всех *панчататтв*, всех элементов. Подобно Хануману, Махараджа служит всем, любит всех, кормит всех и даёт *дживанда-ну* многим, включая людей, бабочек и других *джив*, без каких-либо ожиданий или привязанностей взамен».

Парвати Маркус разделяла эти чувства. «Некоторые преданные воспринимали Махараджу как Ханумана. Подобно тому, как человек перемещается из одного места в другое, почитатели сталкивались с тем, что стояли в нескольких метрах от того места, где они изначально стояли, когда Махараджа держал их и переносил в другое место».

Махараджа олицетворял Ханумана, служа Раме и будучи самим Рамой. Он призывал людей служить и осознавать Бога без каких-либо искусственных разделений. История Рама Дассы в документальном фильме Нетфликс «Рам Дасс, возвращаясь домой», пожалуй, лучше всего отражает это в момент, когда Рама спрашивает Ханумана: «Ты человек или обезьяна?», – на что Хануман кланяется и отвечает: «Когда я не знаю, кто я, я служу Тебе, а когда я знаю, кто я, я – Ты». Если бы когда-нибудь кому-то пришлось изложить

Западные последователи. В дождливый день Махараджа гуляет со своим биографом Дада Мукерджи и молодыми искателями с Запада. Несмотря на то, что язык был барьером, оба наслаждались общением.

.....

учение Махараджи в форме рассказа, то это было бы именно так. Хануман олицетворяет силу, служение, преданность, могущество, истину, победу и сострадание – и на протяжении всей жизни Махараджи эти идеалы ясно различимы. Многие последователи поклонялись Махарадже как Шиве, и, правда, существуют легенды, что Хануман был аватаром или воплощением Бога Шивы.

Бобби рассказал мне, что однажды, когда он был пилотом истребителя ВВС Индии, чрезвычайная ситуация вынудила его катапультироваться из самолёта. Его мысли обратились к Махарадже и Хануману. «Я просто призвал на помощь Ханумана и Махараджу и выбрался без единой царапины».

Для своих последователей Махараджа является высшим, выше него нет никого. Филип Голдберг, автор книги «Американская Веда: от Эмерсона и Битлз к йоге и медитации, как индийская духовность изменила Запад», как-то сказал мне: «Несмотря на то, что Рам Дасс сыграл важную роль в распространении учения Нима Кароли Бабы на Запад, особенно в США, и привлечении приверженцев из США в ашрам Нима Кароли Бабы, он всегда хотел, чтобы Махараджа был высшим, ведь он был вдохновителем и защитником».

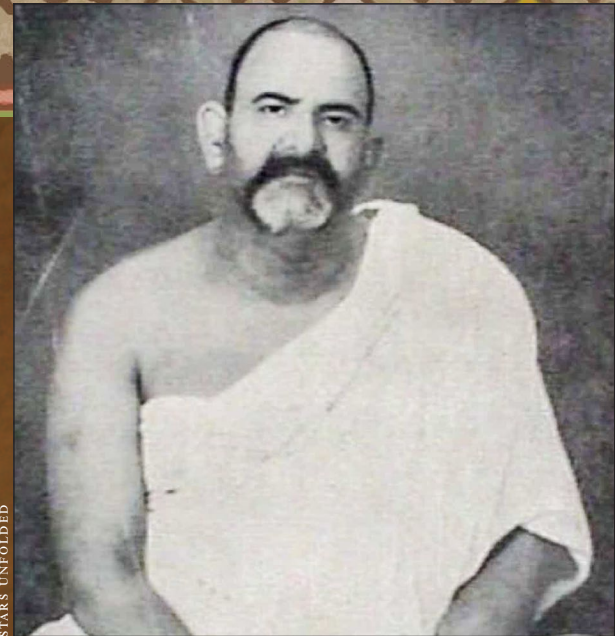
Насколько я знаю, у Махараджи нет *уттарадхикари*, или преемника. Вместо этого те, кого он вдохновил, продолжают служить ему, его наследию и используют его учение, чтобы помогать людям, не ожидая ничего взамен. Такие последователи, как Шри Сиддхи Ма и Шри Дживанти Ма, стали главными фигурами в духовном путешествии Махараджи. Нина Рао, почитательница Махараджи и Шри Сиддхи Ма из Нью-Йорка, сказали в интервью мне, что Махараджа называл их матерями, отсюда и Ма. На самом деле Махараджа называл их Амма, что означает «мать», синоним нежности и почтения.

Глобальное воздействие

Взаимные культурные обмены стали повесткой дня для развития тесного взаимопонимания между народами разных стран. В период с 1968 по 1973 год культурные обмены позволили жителям Америки получить представление о силе и духовности Индии, её глубине и необъятности, и всё это благодаря и Махарадже.

Подобно Рамане Махарши, Шри Ауробиндо и Рамакришне Парамахансе, он никогда не бывал в США, но оказал неизгладимое влияние на эту страну. Одним из первых, кого этот мудрец глубоко преобразил, был Рам Дасс. Филип Голдберг объясняет это стремлением американской молодёжи найти смысл и цель в жизни. Такое исследование привело их в Индию и, в конечном итоге, к Бланкет бабе. «В США было много недовольных, и на фоне войны во Вьетнаме и несправедливости, связанной с ней. Молодые люди чувствовали себя отвергнутыми, испытывали тревогу и беспокойство за своё будущее. Общение таких людей, как Рам Дасс и Кришна Дас, с духовными учителями, подобными Махарадже, стало поворотным моментом, изменившим жизнь», – объясняет Голдберг.

Многие из тех, кто приехал в Индию из США, находились в поисках нового опыта употребления наркотиков, но после встречи с Махараджем начали путь трансформации. Парвати вспоминает: «Когда-то я ездила в Индию в поисках “кислотного путешествия”. Но когда я встретила с Махараджем, жизнь

STARS UNFOLDED

За гранью чудес

Из книги РАМА ДАССА «Люби, служи, помни».

Каждый из нас знает его по-своему. Каждый думает, что Махараджа, которого он знает, и есть истинный Махараджа. Но он обманывает всех нас. И, видя его многочисленные грани, отражённые в историях и сердцах друг друга, мы начинаем понимать его игру: осознаём, что его личности бесконечны. И все же мы по-прежнему жаждем узнать его, чтобы удержать его в своём уме. О, если бы мы могли быть для него тем же, чем, как говорят, Хануман был для Рамы: самим его дыханием...

Он наш путь домой! Он любимый! Он воплощение мудрости! Он – сама благодать!

В эти драгоценные мгновения сомнения и неверие, порождённые умом, исчезают. Здесь нет осуждения, только признательность. В интонациях наших голосов отражаются вера, благоговение и удивление, радость от причастности к космической шутке, смущение от собственной глупости и любовь, настолько ощутимая, что нам трудно дышать.

Конечно, у него есть свои чудеса: он пробуждает кундалины в других одним прикосновением, появляется в двух местах одновременно, исцеляет больных и возвращает мёртвых к жизни.

Но это всего лишь приманки, которые заманивают нас на праздник. Гораздо дороже для нас истории о его человечности... его мягкости... деликатности... мощенничестве... нежности... его детское восхищение нашим восхищением... его боль от нашей боли.

Для меня и других людей Запада эти моменты единения в вере особенно ценны, потому что на Западе очень трудно говорить о «гуру»: трудно выразить искреннюю преданность, стыдно говорить о стремлении предаться другому существу.

NEEM KAROLI ASHRAM AND TAOS HANUMAN TEMPLE

моя изменилась. Он призвал нас осознать, что счастливым можно быть и без наркотиков, и к тому же – постоянно. От него мы узнали, что в жизни есть нечто более глубокое, чем наркотики».

Парвати сказала, что, когда она встретила Рам Дасса и Кришну Даса в США после их знакомства с Махараджем в Индии, она почувствовала, что все они были духовными горошинами в одном стручке: «Эта связь была очень глубокой. В момент, когда я их увидела, моей первой реакцией было: «Откуда я их знаю?» Изнутри исходил тот же свет».

Рам Дасс отправился в Индию, чтобы продолжить свои научные и личные эксперименты с ЛСД. Он прибыл туда как доктор Ричард Альперт, но после встречи с Махараджей понял, что за пределами психоделиков существует нечто большее. Несмотря на то, что он был уволен из Гарвардского университета за употребление ЛСД, студенты пригласили его на лекции после его возвращения. Его книга «Будь здесь и сейчас», разошедшаяся тиражом более двух миллионов экземпляров, вдохновила и продолжает духовно возвышать бесчисленное количество искателей.

Даже сегодня преданные ему продолжают следовать по пути, на который он их наставил. «Мы все были искренними духовными искателями, пришедшими к Махарадже. Представление о том, что мы были кучкой наркоманов, неверно. Наша встреча с ним была предназначена для того, чтобы мы осознали истинный смысл жизни, который заключается в том, чтобы любить всех. Это было нашим внутренним стремлением, и именно это привлекло нас к Махарадже. Мы были дома», – сказал Кришна Дас, вокалист, номинант на премию «Грэмми», рок-звезда, исполнитель киртанов и поклонник Махараджи. Газета «Нью-Йорк Таймс» назвала Кришну Даса «мастером песнопений в американской йоге». Его киртаны чрезвычайно популярны и их посещает множество людей по всему миру.

Ним Кароли Баба дал западным последователям индийские имена, которые они сохраняют до сих пор. Парвати Маркус раньше была Барбарой Маркус; Мирабай Буш, эксперт в области созерцательных практик, была Линдой Буш; Кришна Дас был Джеффом Кагелом; а Рам Дасс – Ричардом Альпертом. «Дас» в именах Кришны Даса и Рам Дасса означает «слуга Бога».

Люди, связанные с Махараджей, проделали поистине преобразующую работу на благо общества. В качестве примеров можно привести Дэниела Гюлмана, который писал об эмоциональном интеллекте в «Нью-Йорк Таймс» и продолжает работать с Его Святейшеством Далай-ламой, и доктора Ларри Бриллианта, который работал с Всемирной организацией здравоохранения над искоренением оспы и основал Фонд «Сева», чтобы помочь вылечить слепоту.

Язык никогда не был преградой для почитателей мудреца. «Мы не чувствовали необходимости общаться с Махараджей, когда находились в его присутствии. Если требовалось, нам помогали переводчики. «Мы также могли немного говорить на хинди», – говорит Парвати. Читая обо всём этом сейчас, начинаешь чувствовать, что Махараджа действительно является той универсальной энергией. Сегодня несколько учреждений, ашрамов и отдельных храмов следуют пути Махараджи – любить всех, кормить всех и служить всем.

Наследие

Ним Кароли Баба достиг *мукти* 11 сентября 1973 года, оставив своё физическое тело во Вриндаване в день Анант Чатурдаши. Кришна Дас утверждает, что Махараджа всё ещё жив и здоров благодаря нам и не покинул нас. Он заботится о всех нас повсюду. В храме-самадхи, построенном в его ашраме во Вриндаване, хранятся

Гуру бхакти: в храме Ханумана в Таосе, штат Нью-Мексико, последователи совершают арати Шиве во время одного из религиозных праздников в этом отдалённом центре, посвящённом Ним Кароли Бабе.

.....

некоторые из его личных вещей. Люди продолжают совершать паломничества в ашрамы и храмы, связанные с Махараджей. За свою жизнь мудрец основал более пятнадцати храмов, и более 100 храмов и ашрамов по всему миру были вдохновлены им, и все они управлялись его последователями и семьёй. Ашрам Каинчи в Наинитале, Уттаракханд, был построен в 1964 году. Махараджа проводил здесь лето, а зиму – во Вриндаване. 15 июня проводится ежегодное мероприятие, посвящённое открытию ашрама Каинчи. В Нью-Мексико, США, действует небольшой ашрам и храм Ханумана, посвящённый Махарадже.

Бесчисленные лидеры, знаменитости, писатели и учёные следовали и продолжают следовать за Ним Кароли Бабой. Он живёт в их работах и посредством них. Это возможно только благодаря безусловной любви и *сева бхаве*, которыми он наполнил всех, кто с ним соприкасался. В течение многих лет это успешно передавалось людьми из разных слоёв общества. Число людей, следующих за Махараджей, растёт с каждым днём. Они совершают паломничества в места, связанные с ним, и обязательно медитируют, находясь там.

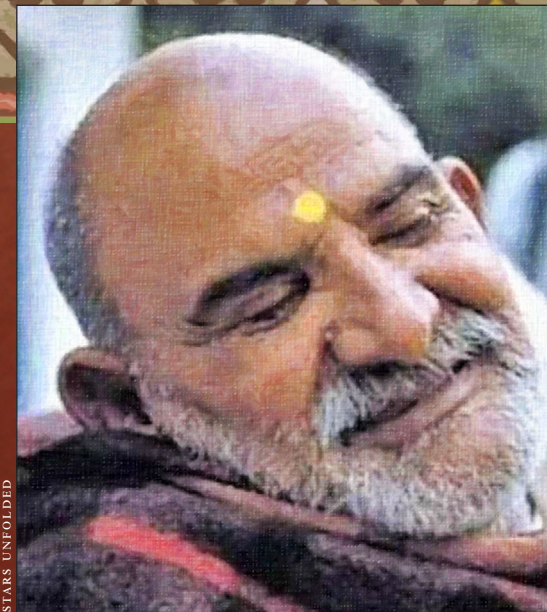
Ним Кароли Баба является неотъемлемой частью богатейшего легиона духовной мощи Индии. В одной из строк «Ханумана чалисы» говорится: «Тумхаре бхаджан Рам ко паван. Джанам джанам ке дукх бисараваи», что означает: «О Хануман, благодаря преданности Раме человек приходит к Тебе и на несколько жизней освобождается от печали». Махараджа передал это с помощью своих простых, но эффективных методов обучения. Он продемонстрировал уникальным образом, что вам не обязательно быть чистым или святым, чтобы безоговорочно любить Бога, мир и себя.

Всю свою жизнь Ним Кароли Баба оставался доступным и искренним. Он был одинаковым для беднейших из бедных, и для богатых бизнесменов. Владелец магазина в отдалённой индийской деревне будет рассказывать о своём опыте общения с мудрецом так же пылко, как и последователь за пределами Индии. Однажды я попросил Гятри Вагл, индоориентированную последовательницу и цветочного терапевта по методу Баха, регулярно посещающую ашрам Каинчи, описать Махараджу одним словом. Она не задумываясь ответила: «Благодарить».

ОБ АВТОРЕ

Сударшан Рамабадран, писатель, политический эксперт и исследователь, выпускник Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. В 2017 году он завершил программу профессионального научного сотрудничества по вопросам управления и общества в Южной и Центральной Азии, проводимую Государственным департаментом США. В 2013 году он написал книгу «Хорошее управление: голос народа», опубликованную правительством Гуджарата. В 2021 году он стал соавтором книги «Создатели современной истории далитов», опубликованной издательством Penguin Random House в Индии.

STARS UNFOLDED

Последние дни: «Пойдём!»

Из книги Дады Мукерджи «По его милости: история последователя» (2001)

После 1970 года я обратил внимание, насколько беспокойным стал бабаджи, что ему иногда просто хотелось уйти. Однажды он сказал: «Дада, у меня больше не будет храмов. Очень легко построить храм, но очень сложно им управлять».

С тех пор как я познакомился с ним, он постоянно говорил о строительстве новых храмов и *дхармашал* здесь и там – в Джагганатх Пури, Бадринатхе, Читракуте, Бенаресе, Гайе, Аллахабаде. Внезапно всё изменилось. Теперь он начал говорить: «Дада, что такое привязанность к святому? Я, пожалуй, сбегу».

Он повторял это по многу раз на дню, но я никому не говорил. Я знал, что ему стоило огромных усилий остаться.

Мы знали, что у него не было привязанности ни к ашраму, ни к кому-либо ещё. Он был там, и мы были с ним, вот и всё. Это было похоже на арендованный дом: пока мы в нём, он нам очень дорог, но, выйдя из него, мы не оглядываемся назад. Теперь, когда он сказал, что уйдёт, я подумал, что он просто хочет покинуть ашрам, как он покидал другие места. Я не подозревал, что он покинет своё тело. После того, как он вошёл в самадхи, мать Раджуды, которая была большой его почитательницей, обвинила меня в том, что я знал, что Махараджа собирается уйти в самадхи, но промолчал. Она не поверила бы, что я не знаю.

Однажды в Каинчи он отдыхал в своей комнате после еды, как вдруг вышел в одной футболке и дхоти, без одежды. Он поспешно схватил меня за руку и сказал: «Пойдём!» Мы вышли из ашрама и пошли по дороге. Он спросил: «Дада, ты был в Бадринатхе?» Я сказал – нет. «Мы наймём такси за шестьсот рупий и поедем в Кедарнатх и Бадринатх. Это земля богов, риши и великих мудрецов. Я останусь там, а ты вернёшься».

Пещеры Эллоры и храм Шивы, высеченные в монолитной скале

Пещеры Эллоры, жемчужиной которых является знаменитый отдельно стоящий храм Кайласанатхи, высекались вручную в скале в течение 400 лет.

Энн Петри, Индия

Монолитные каменные религиозные сооружения встречаются в мире лишь в нескольких местах: высеченные в скале церкви Лалибелы в Эфиопии, Великий Сфинкс Гизы в Египте и храм Кайласанатхи в Эллоре, Индия. Когда строение высекается или вырубается из твёрдой скалы, к которой оно остаётся прикреплено у основания, такая архитектура называется «монолитной». Шиваитский храм Кайласанатхи – крупнейшее подобное сооружение в мире.

Скальное зодчество и декорирование пещер – тесно связанные между собой навыки. В Индии появление первых высеченных скальных пещер датируется приблизительно III в. до н. э. Примером является пещера Ломас Риши в Бихаре, а более позднего периода, на западе страны, – пещеры Карла и Бхаджа, знаменитые пещеры Аджанты и пещеры Элефанта возле Мумбаи. В течение нескольких отчётливых эпох техники постройки совершенствовались, появлялись новые концепции, а строения становились всё более утончёнными. Эллора и, в частности, храм Кайласанатхи являются апофеозом монолитной архитектуры – кульминацией многовековой эволюции индийской архитектуры скальных храмов, успешно сочетающей в себе давние традиции скальной скульптуры Западной Индии, Южной Индии и плато Декан.

Хотя я уже довольно много путешествовала по Индии, увидев Тадж-Махал, Хампи, Махабалипурам и многое другое, я задавалась вопросом, почему друзья так настойчиво советуют мне посетить пещеры Эллора. Мне нравится впечатляться местами во время моих путешествий, поэтому я не долго раздумывала и последовала их совету: приехать и увидеть своими глазами, что Эллора – одно из уникальных археологических чудес древней Индии.

Когда я прибыла в пещеры Эллоры, моим первым впечатлением было не «боже, как красиво!» или «какая старина!», а скорее: «как древняя цивилизация могла создать столь величественные сооружения?» Я задавалась вопросом, как это возможно, что столетия назад у этих людей были навыки, художественный талант и технологии, чтобы создать чудо, подобное тому, что предстало перед моими глазами. Богато декорированные галереи, захватывающие дух залы, гигантские статуи, изысканная резьба и драгоценные фрески – всё это было создано с помощью простых долота, молотка, желания и терпения.

Рассмотрим подробнее храм Кайласанатхи. Кто задумал и затем воплотил в жизнь фантастическую идею покорения скалы, шаг за шагом удаляя тонны камня, начиная с вершины и спускаясь к подножию на глубину в 33 метра? Вместо того, чтобы делать то, что уже было привычно для создания монумента, например, складывать камни и идти снизу вверх, они решили сделать противоположное и пойти сверху вниз, вручную вырубая сердце скалы. Подобно тому, как нынешние индийские резчики по камню подходят к вырезанию сравнительно небольшой статуи как к процессу раскрытия уже завершённой формы, отсекая «лишнее» вокруг неё, так и эти мастера извлекали огромный храм из целой горы.

Пещеры Эллоры создавались на протяжении более 350 лет, с VI по X вв. н. э. Масштаб работ и продолжительность строительства напоминают о других удивительных проектах человечества: Великой китайской стене, Кёльнском соборе и египетских пирамидах.

Это начинание потребовало терпения и мотивации, как со стороны правящих династий, чтобы обеспечить преемственность в реализации этого проекта, так и со стороны рабочих, мужчин и женщин, посвятивших всю свою жизнь этим titаническим творениям. Умения передавались от отца к сыну и внуку с одной общей целью: великолепия Эллоры. Рабочая сила прибывала из разных частей Индии. Здесь наблюдается явное смешение различных традиций, широкий спектр ти-

Величественный храм Кайласанатхи, поддерживаемый огромными каменными слонами

ANNE-PETRY

пологий и строительных технологий. На месте прослеживается эволюция и инновации архитектуры пещерных храмов с V по X вв.

Посещение Эллары

Пещеры Эллары расположены в западном индийском штате Махараштра, в 30 км от Аурангабада и в 325 км от Мумбаи. Дорога к пещерам проходит через многочисленные деревни, открывающие великолепные сцены сельской жизни, а затем пересекает обшир-

ную равнину. Эллора расположена в относительно плоском, скалистом районе Западных Гхат, где древняя вулканическая активность создала многослойные базальтовые образования, известные как Деканские траппы. Оказавшись в Эллоре, вы поднимаетесь на вершину холма и обнаруживаете более сотни пещер на склоне скалы высотой около 100 м и длиной около 2 км. Для посещения открыты 34 пещеры, более или менее глубокие и более или менее искусно оформленные. Каждая из них связана с одной из трёх великих религий Индии той эпохи: индуизмом, буддизмом и джайнизмом. Следуйте за мной на экскурсию по этим драгоценным пещерам, чтобы найти некоторые объяснения, а также некоторые загадки, которые по сей день остаются необъяснимыми для археологов и историков.

Пещеры и храм имеют счастливую историю. Во времена обширных мусульманских вторжений и разрушения тысяч храмов этот район не находился на основных торговых путях. Судя по всему, нападений здесь произошло немного, хотя очевидно, что многие статуи и резные фигуры были намеренно повреждены. Храмы Кхаджурахо в то время также находились в стороне и поэтому сегодня в основном остались нетронутыми. Пещеры Эллора были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1983 году и находятся под защитой Археологической службы Индии. В отличие от многих других древних памятников, они никогда не предавались забвению. Ежегодно это место привлекает тысячи паломников, к которым теперь можно добавить множество иностранных туристов.

Вскоре после прибытия я встретила немецкую пару, уезжавшую как раз в тот момент, когда я начала свои открытия. Оба были полны энтузиазма и сказали: «Это одно из самых духовных мест, которые мы видели в Индии». Только что приехав, я понятия не имела, что они имеют в виду, но вскоре мне предстояло это ощутить.

Вход на территорию пещерного комплекса находится прямо напротив храма Кайласанатхи (пещера № 16), но, на мой взгляд, начать посещение с пещеры № 1 имело бы больше смысла, поскольку нумерация пещер

соответствует предполагаемому хронологическому порядку их строительства.

Пещер много и не все они представляют одинаковый интерес. Помимо обязательного к посещению храма Кайласанатхи, я бы порекомендовала посетить пещеры № 10 (Вишвакармы – буддийскую), № 15 (Дашаватара – индуистскую), № 29 (Дхумар Лена – индуистскую) и № 32 (Индра Сабха – джайнскую).

Те, у кого есть целый день на изучение этого места, также захотят посмотреть и другие пещеры. Я рекомендую найти авторизованного гида, который поможет вам понять символику загадочных скульптур и увлекательных фресок. Гид также более подробно объяснит, что самые ранние пещеры были буддистскими (12 пещер, построенных между VI и VII вв.), затем появились индуистские (17 пещер, построенных между VIII и X вв.) и, наконец, джайнские (5 пещер, построенных между IX и XI вв.). В каждой пещере есть статуи и изображения божеств, популярных в первом тысячелетии, и многие из них были заняты монахами каждой упомянутой религии.

Период с 300 по 1000 год н. э. был золотым веком Индии. Это было время, когда примерно треть населения земного шара проживала в Индии, время, когда индуистские традиции, культура, священные писания и санскрит связывали людей по всему этому огромному и плодородному субконтиненту. Действительно, санскрит вместе с многочисленными сокровищами религии, философии, права и эпоса распространился не только по всей Индии, но и по большей части Азии. Четыре основных типа свидетельств – археологические исследования, официальные надписи на камне и металле, монеты и письменные памятники – показывают, что на протяжении более 1000 лет Индия была самым богатым регионом на планете.

Учитывая долгую историю строительства в Эллоре, можно задаться вопросом, почему все династии, главные и второстепенные, контролировавшие этот регион, так стремились строить именно здесь. Причина может быть проста: пещеры Эллары были неотъемлемой частью вышеупомянутого процветания. Помимо того, что они использовались

Индуистские, буддийские и джайнские храмы

(Слева направо) Центральная колонна высотой 30 метров, высеченная в твёрдой скале; одно из многих резных изображений Шивы Натараджи; скульптура Будды в главном молитвенном зале храма Вишвакармы, пещера № 10, также известная как «пещера плотника», потому что скала здесь обработана таким образом, что напоминает потолочные перекрытия из деревянных балок.

в качестве храмов и мест отдыха для паломников, их стратегическое расположение на древнем южно-азиатском торговом пути сделало их в своё время важным коммерческим центром в регионе Декан. Ещё это было время, когда многие индуистские святые из движения бхакти проповедовали важность преданности Богу, популяризировали священные истории, песни и религиозное поклонение, а также позволили индуизму распространиться по всему субконтиненту.

Пока я отдыхала и наслаждалась тенистым местом, я увидела индийца, который, по-видимому, снимал себя на телефон. Наблюдая за ним с его стильным мобильным телефоном и палкой для селфи, я не могла не улыбнуться контрасту между этим ультрасовременным молодым человеком и древней обстановкой. Когда я позже подошла к нему, он объяснил, что он ютубер и большой любитель истории, и что пещеры Эллоры входят в его список десяти мест, которые стоит посетить в Индии. Он считал большой привилегией возможность прикоснуться к пещерам, что позволило ему погрузиться в историю своей страны. Он хотел поделиться этой привилегией с теми, кто живёт слишком далеко или просто не может посетить Эллору, поэтому снял короткое видео, чтобы потом опубликовать его в социальных сетях.

Должна признаться, меня удивило его уважение к своей древней цивилизации, и меня успокоило то что, несмотря на меняющиеся времена, со всеми вытекающими отсюда последствиями, молодое поколение продолжает восхищаться трудом, силой и мастерством своих предков.

Знакомство с местом

Индуистские пещеры, посвящённые в основном Шиве, как правило, пользуются наибольшей популярностью у посетителей,

предлагая скульптурные ансамбли высочайшего качества исполнения. Эти залы отличаются исключительным мастерством: богато украшенные фасады, потрясающие нефы, великолепные фриз, искусные барельефы и тысячи тонко вырезанных фигур. Эта непревзойдённо богатая композиция ниш, галерей, проёмов и залов собраний подобна книге ушедшей эпохи, которую путешественники и паломники могут открыть для себя во время своего визита.

Эллора – это также путешествие в индуистскую космологию. Переходя из одной пещеры в другую, вы можете полюбоваться многочисленными священными сценами, выгравированными на камне: Шива женится на Парвати, Шива поражает демона Андхаку, Шива и Парвати играют в кости, Брахма и Вишну принимают участие в космическом танце, Вamana освобождает мир и многое другое.

Удивительный храм Кайласанатхи

Жемчужиной Эллоры, благодаря своей красоте и размерам, остаётся храм Кайласанатхи. Его строительство началось в VIII веке, когда династия Раштракута контролировала Южную Индию, и в регионе процветали религия, торговля, наука, технологический прогресс, литература и искусство. Он был полностью высечен сверху донизу из цельной твёрдой базальтовой горы с помощью железных молотков и долот, а не путём складывания камней. При такой технологии, удалении «лишнего камня» из строения, нет права на ошибку, поэтому для успешного продвижения работы требовались точное проектирование и разметка.

Подсчитано, что для открытия храма и создания многочисленных камер как внутри него, так и в прилегающих скалах было удалено 400 000 тонн камня. Храм Кайласа-

натхи высотой 33 метра (108 футов) является крупнейшей монолитной скульптурой в мире. Центральная колонна высотой 30 метров делает комплекс ещё более фантастическим. Вырубленная территория имеет длину 84 метра, ширину 47 метров и высоту 33 метра, что составляет в общей сложности 130 000 кубических метров, с которыми столкнулись основатели, когда начали работу на этом участке.

Объём извлечённого камня больше, чем монолитный храм, возникший в результате этих извлечений. Более того, говорят, что на его изготовление ушло всего 18 лет, а для этого потребовались бы тысячи рабочих, если не десятки тысяч. Для тех, кто интересуется историей и технической информацией, об этом конкретном храме можно упомянуть очень много информации в цифрах, например, количество камер или количество статуй, но, в конце концов, я чувствую, что красота храма Кайласанатхи заключается скорее в поэзии его изящной конструкции, и думаю, что лучше всего просто позволить вам вдохновиться и воспарить от вида этого неземного строения.

Архитектура и скульптура храма ясно свидетельствуют о том, что мастера из региона Чалукья работали бок о бок с мастерами из региона Паллава и Западной Индии. Поразительный контраст между необработанной массой горы и утончённостью резьбы, украшающей храм, демонстрирует знания и опыт этих мастеров.

Название храма, Кайласанатха, «Владыка Кайласы», относится к гималайской горе Кайласа, где пребывает Шива. Говорят, что гора Кайласа представлена центральным храмом, которому строители хотели придать форму колесницы; недостающие колеса этой колесницы были заменены огромными слонами, готовыми тянуть эту колесницу.

Исследуя удивительные пещеры Эллоры

(Сверху по часовой стрелке) Джайнская пещера № 32 с искусной резьбой на колоннах и остатками оригинальной цветной штукатурки на статуях на заднем плане; главный зал пещеры № 16, храма Кайласанатхи; две молодые девушки наслаждаются отдыхом в Эллоре; сложный барельеф с изображением танцующего Шивы; центральное святилище храма Кайласанатхи.

SHUTTERSTOCK

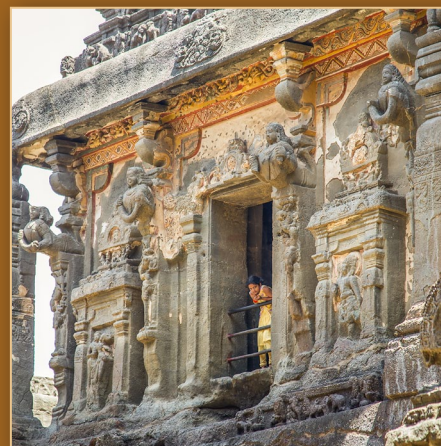
Эллора остаётся чудом проектирования, терпения многих поколений и высокого мастерства

ALL PHOTOS: ANNE PETRY

(По часовой стрелке справа) Смотровая галерея по периметру храма; верхний этаж храма; паломник в благоговении стоит возле древних колонн; выступ в пещере № 6, высеченный в 700 г. н. э.; храм Кайласанатхи с видом на склон скалы, из которой он был вырезан.

Две лестницы, ведущие в главный зал храма, украшены сценами из индуистских эпосов Рамаяна и Махабхарата. Этот храм, посвящённый Шиве, в котором также есть несколько святилищ, посвящённых Вишну, представляет собой богатую подборку индуистских сюжетов, поскольку здесь выгравировано большинство ключевых эпических сцен.

Хотя сложные скульптуры, украшающие храм, выполнены в дравидийском стиле, типичном для Южной Индии, здесь и там можно встретить традиционные фигуры из других регионов мира, такие как сфинкс (свидетельство торговли с Египтом между 700 и 900 гг. до н. э.) и стрекоза (китайское влияние, напоминающее о прохождении караванов Шёлкового пути).

Мне очень нравилось наблюдать, как индийские семьи бродят из пещеры в пещеру, любуясь этой великой частью своего культурного и религиозного наследия. Тут и там родители кратко объясняли детям смысл тех или иных сцен, которые они рассматривали. И даже если они не знали всей истории целиком, мне показалось чудесным, что передача знания новому поколению осуществлялась через место, в котором происходили яркие моменты жизни, а не через не душевлённые страницы школьных учебников. Как повезло этим детям – и мне – что у нас была возможность прикоснуться к древнему памятнику в таком хорошем состоянии!

В заключении

Если бы мне пришлось описать храм Кайласанатхи всего в нескольких словах, я бы сказала, что он остаётся непревзойдённым – самым большим и грандиозным монолитным каменным шедевром в мире, и что те-

перь он является одним из моих незабываемых воспоминаний об Индии.

Процветание, стабильность и религиозная гармония древней Индии породили замечательные философские, литературные, художественные, научные и технологические достижения, одним из которых являются пещеры Эллоры. И несмотря на существенные повреждения резных *мурти*, исчезновение некоторых фресок (во многом из-за того, что в те времена готовили на дровах) и обрушение фасадов некоторых пещер, это место остаётся абсолютно великолепным и завораживающим.

Идеальное время для посещения места – с октября по февраль и с июня по сентябрь, когда погода наиболее благоприятная. Любители приключений также могут приехать сюда вне сезона. Я посетила пещеры Эллора в мае – особо жаркое время – но это было потрясающе.

В дополнение к невероятным техническим характеристикам, и возможно, в этом как раз заключается волшебство этого археологического чуда: оно позволяет нам путешествовать во времени. Мне нравилось спокойно ходить между пещерами. Это был лучший способ представить и как-то визуализировать, какой могла быть жизнь тогда: монах читал здесь священные писания, другой спокойно сидел там и медитировал, другие болтали по дороге к храму Кайласанатхи. Пещеры Эллоры – это ворота в далёкую и увлекательную эпоху.

Хотя нелегко выразить словами энергетику или то, что мы могли бы сегодня назвать «вибрациями» места, настолько они тонкие и личные, прогуливаясь по Эллоре, я ощущала мощную энергию и в то же время глубокую безмятежность. Это может показаться противоречивым, но если вдуматься, эти пещеры приняли так много монахов и паломников, так много религиозных ритуалов и преданности, и всё это обогатило это место таким образом, что я смогла прочувствовать это глубоко внутри.

Я желаю всем, кто посетит пещеры Эллоры, увидеть не только грандиозные размеры, красивые фрески и потрясающие скульптуры, но и глубоко ощутить святость этого места. Для меня это самый драгоценный дар, который вы можете получить от визита сюда: ощущение того, что святость внутри вас связана со вселенской святостью.

ОБ АВТОРЕ

Энн Петри – французский фотограф, специализирующаяся на аборигенных культурах. Кочевой образ жизни ведёт её повсюду: от шаманов в Амазонии до индуистских священников в Индии. Она увлечена людьми, которые сохраняют свои верования и традиции.

Й О Г А

«Йога сутры» для современного человека

Этой публикацией мы открываем цикл статей о «Йога сутрах» Патанджали.

Дмитрий Демин

Наша цель достаточно проста: посмотреть на одно из главных классических произведений философии йоги сквозь призму современного человека. Оценить его содержание не только и не столько в роли некоего древнего философского трактата – а в качестве носителя конкретных рекомендаций, некоторые из которых применимы и актуальны и в настоящее время. А также оценить в целом – возможно ли такое в принципе? Может ли это произведение нести в себе что-то полезное для современного человека, не книжника, не философа, а «обычного» человека? Ведь этому трактату, по самым скромным оценкам, более 2000 лет. Он был написан в абсолютной другой культуре, на незнакомом «обычному человеку» языке, санскрите. Написан на основе опыта людей, про которых мы очень мало знаем, и, кажется,

ещё меньше можем понять их внутренний мир. Могут ли «Йога сутры» (далее ЙС) Патанджали нам дать что-то практичное, что сможет улучшить нашу жизнь и углубить её понимание прямо здесь и сейчас?

Но прежде, несколько слов о том месте, которое ЙС занимают в индийской духовности и Санатана Дхарме.

В основе ортодоксальных философских систем или даршан («взглядов») Индии лежат Веды. Этих систем мировоззрения шесть, и они всегда существовали в динамичном диалоге, дискуссиях, развивая и обогащая друг друга. Одним из этих шести «взглядов» на мир является Йога, основополагающим и древнейшим из дошедших до нас текстом которой стали ЙС Патанджали.

Это совсем небольшое произведение, состоящее из 196 (в некоторых редакциях – 195) от-

носительно коротких афоризмов, сутр, разбитых на 4 главы. В качестве автора традиционно рассматривается мудрец Патанджали (есть множество мнений на этот счёт, но в данной статье мы их не рассматриваем). В нём описываются все основы теории и практики йоги. Фактически, это своеобразный «конспект», где каждое предложение нужно расшифровывать и углублять его понимание – желательно под руководством учителя. По всей видимости, текст создавался в качестве методического пособия для практики йоги и не предназначался для изучения широкими массами. Но времена изменились, и сегодня доступ к нему есть у всех желающих серьёзно заниматься йогой. Помочь разобраться в этом тексте, а также привлечь внимание тех, кто ранее не соприкасался с философией и практикой йоги, – ещё одна цель наших публикаций.

Итак, давайте, наконец, откроем сам трактат, и начнём мы примерно с середины первой главы, «Самадхи пады».

В этой главе Патанджали перечисляет различные препятствия, мешающие практике йоги. К теме препятствий мы обязательно вернёмся в следующих публикациях и обязательно обнаружим много знакомого и понятного нам. Сегодня же мы просто обратим внимание на один факт – в тексте перечисляются главные помехи, снижающие качество практики йоги. При этом в основе практики йоги как таковой лежит однонаправленное внимание. Как сказал Дешикачар – внук известного йогина XX века Шри Тирумала Кришнамачарьи – «Йога есть способность направлять ум исключительно на объект и удерживать внимание на нём, не отвлекаясь». Но ведь если мы зададим себе вопрос «что именно обуславливает успех в любой человеческой деятельности?», что действительно важно и в духовной практике, и в приготовлении пиццы, то ответ останется прежним – способность направлять внимание именно на то, что мы делаем, и не отвлекаться в процессе работы.

Итак, и для успеха в обычной повседневной деятельности, и для достижения высоких реализаций на пути йоги, необходимо уметь концентрироваться на главном и максимально отсекают то, что мешает и отвлекает. Несомненно, качество такой концентрации у йогина будет на порядки выше, чем у хозяйки на кухне, замешивающей тесто. Но если ум не собран, то успеха не будет точно, ни в готовке, ни в медитации.

В 33 сутре первой главы Патанджали недвусмысленно даёт понять, что промежуточным этапом на пути обретения полного контроля над собственным умом, является светлое и умиротворённое состояние психики. Состояние, которое в самом тексте определяется как «читта прасаданам», «очищение ума». Другими словами, если ум «не чист», полон забот, тревог и беспокойства, то и процесс концентрации внимания будет значительно затруднён. Лишь отрешившись временно от хлопот повседневной жизни, и пребывая в спокойном и тихом состоянии ума, можно успешно и эффективно концентрироваться на выбранной теме или объекте.

Давайте снова посмотрим на ЙС не через призму йоги высоких достижений, а с позиций запросов среднего человека при проживании его повседневной жизни. Трудно поспорить с тем, что успех в любой деятельности (например, приносящей финансовый успех или удовлетворяющей чувственные потребности) приходит вместе со способностью увлечённо и сконцентрировано заниматься именно этим делом, не отвлекаясь на что-то другое. И состояние, когда в уме нет лишних тревог, опасений и беспокойства, во-первых, приятно само по себе, а во-вторых, – позволяет с меньшим усилием переключаться на нужную деятельность, с меньшими затратами оставаться внутри выбранной деятельности, работать с выбранным объектом. Можем сказать и совсем современным языком – тогда головной мозг будет тратить

значительно меньше ресурсов на тормозные процессы (чтобы минимизировать помехи), и они смогут быть перенаправлены на созидательную активность.

Дальше мы видим, в чём «индийская философия» отличается от философии западной. В ЙС мы не только встречаем общее утверждение – хорошо бы, чтобы ум был спокоен, и тогда практика будет идти лучше, а обнаруживаем и конкретные рекомендации по реализации этого в жизни.

Давайте сконцентрируемся именно на той сутре, где описывается подобная практика (1.33), и глубже проанализируем как теоретическую подоплёку, так и практические рекомендации, которые даёт Патанджали. Снова и снова напоминая себе – мы не просто философствуем, не просто читаем «что-то из жизни неких древних йогов», мы читаем о самих себе. Сейчас и здесь.

Итак, ЙС 1.33:

*maitrīkaruṇāmuditopekṣāṇām
sukhaduḥkḥapūṇyāpūṇyaviṣayāṇām
bhāvanātaścittaprasādanam*

[В результате] постоянного проявления доброжелательности относительно наслаждающихся, сострадания относительно страдающих, сорадости относительно добродетельных и игнорирования относительно порочных [наступает] очищение ума.

В своей жизни мы постоянно контактируем, общаемся с другими людьми, что-то о них узнаём. Обобщая этот опыт, можно сказать следующее. Есть люди счастливые и довольные (те, кому сейчас хорошо), и есть те, кому сейчас плохо, кто переживает страдания разной степени интенсивности. Есть те, кто делают что-то хорошее – созидают, совершают добродетельные поступки, и есть те, кто делают плохое – разрушают, совершают греховные поступки. Конечно, речь не идёт о том, что есть люди абсолютно греховные или всегда удовлетворённые – все мы в разные периоды жизни выступаем во всех этих ролях. Речь, в первую очередь, идёт не о некой «классификации», что могло бы быть уделом социологов, а о практической значимости этих контактов прямо сейчас, для состояния нашего ума. Эти контакты неизбежно выводят наш ум из равновесия – это норма, естественная часть жизни. И йога устами Патанджали предлагает нам следующее. Предлагает сознательным усилием развивать определённое отношение ко всем этим типам людей. Для чего? Как раз для достижения «читта прасаданам»; умиротворённого состояния ума, предтечи более глубокой йогической практики, базового условия, без реализации которого практика будет значительно замедлена проявляющимися в уме препятствиями.

Аспект именно йогической практики проявляется здесь в том, что нам предлагается именно развивать определённые качества ума и определённое отношение к этим людям. Это не то, что появляется в уме естественным образом. Это то, что требует приложения усилия. По аналогии – тренировоч-

ные асаны хатха-йоги требуют усилия, они не проявляются «сами по себе» (таким образом проявляется только поза «поваласана на диване»). И на уровне тела, и на уровне ума, йога говорит нам – вот то, что проявляется естественно, и в процессе практики мы должны подменять эти естественные тенденции – неестественными, «йогическими». Конечно, это потребует усилия, как требует усилия поднятие кирпичей на вершину колокольни для завершения её строительства. Для того, чтобы бросать кирпичи сверху вниз никакого усилия не потребуется. Но и колокольня воздвигнута не будет.

Что же именно предлагает нам практиковать Патанджали? Раз нам предлагается развивать в уме что-то, чего там не проявляется естественным образом, значит то, что проявляется естественным образом, не является полезным для практики йоги и не приближает ум к умиротворённому состоянию. И то, что предлагается в ЙС можно запомнить в форме четырёх пар. Шри Свами Сатчидананда, например, предлагал запомнить это как пары «ключ-замок»: «Помня и пытаясь практиковать лишь это из всех «Йога сутр», помня эти «замки» и «ключики» от этих «замков», вы уже получите большое благо».

Эти пары таковы:

1. При встрече с теми, кому хорошо, нужно проявлять дружелюбие и сердечность.
2. При встрече с теми, кому плохо, следует проявлять милосердие и сострадание.
3. Общаюсь с добродетельными людьми, надлежит культивировать в сознании радость и сорадоваться их благим поступкам.
4. Общаюсь или узнавая про людей злонравных и грешных, следует культивировать спокойную отстранённость, беспристрастность по отношению к их действиям.

Практика развития, культивирования, таких состояний называется «бхаванам». Можно понимать это слово как «повторяющееся лечение». Курс лечения, прописанный врачом, для уменьшения помех в уме и развития тенденций спокойствия и внимательности.

Можно согласиться, что на первый взгляд это выглядит наивно и неказисто. Надуманно и искусственно. Но сколько бы человек ни любил дикую природу, сады и парки он предпочитает высаживать тоже по искусственным принципам – прямые аллеи и растения одинаковой высоты в живой природе не встретишь. При этом пользоваться садовнику приходится теми же «инструментами», что и природе – деревьями и кустарниками. Возможно, и в деле культивации «внутреннего сада нашего сознания» такой подход может быть применим, несмотря на возникающие сразу сомнения?

Остановимся на первой паре. Подумаем и внимательно понаблюдаем за реакцией нашего ума на её рекомендации. Итак, что мы видим? Патанджали рекомендует нам проявлять дружелюбие при общении с людьми, которым сейчас хорошо. В тексте, где фактически описаны все ключевые практические методы йоги, настоятельно предлагается в качестве одной из практик йоги (т. е. той деятельности, которая требует уси-

лия, преодоления) развивать дружелюбие к счастливым людям.

Обратим внимание на свои мысли. Что мы думаем, как реагируем на эти слова, на эту рекомендацию?

Возникает вопрос – разве это не естественная реакция, разве такое не происходит «само по себе»? Казалось бы, человеку хорошо – и нам хорошо, что ему хорошо. Но затем мы вспоминаем, что ЙС – это авторитетный текст, и в нём не будут предлагаться «лишние» практики. И, следовательно, мы вынуждены сказать себе «раз Патанджали акцентирует на этом внимание, значит это важно и стоит проанализировать вопрос глубже».

Попробуйте вспомнить свою реакцию, когда вам встречался успешный и довольный жизнью человек. И вы увидите (если будете честны перед собой), что Патанджали прав, далеко не всегда мы испытываем искреннюю радость за такого человека. Более того, чем тяжелее нам живётся, тем сложнее нам проявлять дружелюбие к успешному человеку. В чём причина? Зависть? Да. Ревность? Возможно. Почему он? Почему не я? Где справедливость?! Приходится признать, чаще мы не испытываем радость от счастья других, особенно чужих нам людей.

Почему про это говорит Патанджали? Точно не потому, что любит «читать мораль». В этих рекомендациях нет морализма или пропаганды норм этики. Главное – это обнаружение и устранение подобных реакций, мешающих практике йоги. Всё! Это вершина пирамиды – «йога познаётся йогой». А, значит, во имя практики и успеха в ней, необходимо минимизировать помехи в сознании. Зависть и ревность являются таковыми. Попробуйте концентрировать внимание на дыхании и не отвлекаться на ревность, когда она пылает внутри. И если подобные реакции-препятствия проявляют себя при взаимодействии с довольными и счастливыми людьми, значит, нужны методы минимизации вредных, естественных реакций нашего ума.

«Мудрость» современного мира предлагает нам два варианта реагирования на подобные негативные эмоции:

1. Освободи эмоции! Ты достоин лучшего! Твои чувства важны и приоритетны! Не ограничивай себя в свободе самовыражения!

2. Закройся, спрячься, не дай никому понять, что ты ревнуешь! Улыбайся, когда за-

видуешь! Молчи, переключи внимание на что-нибудь другое!

Понятно, что оба этих варианта не работают. Настоящего умиротворения с их помощью не обрести и внутреннего конфликта не разрешить. Вековая же мудрость ЙС предлагает нам другое – культивируй дружелюбие и сердечность!

Повторим первую пару «ключ-замок» и пойдём дальше.

Что рекомендует Патанджали, когда мы встречаем человека, которому плохо? Наша пара номер два. Проявлять сострадание. Но разве это не естественная наша реакция? К голодному котёнку – возможно, да. К взрослому, страдающему человеку – скорее, нет. Все знают, что собрать средства на сложную операцию пожилому человеку значительно труднее, чем на лечение ребёнку. От страдающего старца хочется отвернуться. Пройти мимо. Не заметить. Так что же делать? Сознательно, с усилием, через сопротивление, если нужно, развивать в себе сострадание и сочувствие. Конечно, для этого нужно иметь хотя бы базовый навык интроспекции и объективизации собственного сознания. Но и йога – не для всех. На всё требуется старание и время.

Следующая пара номер три. Какова должна быть наша реакция при встрече с добродетельным человеком? Он созидает, строит, творит, помогает другим. Будучи, как правило, известным, заслуженным человеком, он притягивает к себе уважение и любовь окружающих. Не исключено что, сравнивая себя с таким человеком, мы можем впасть в уныние: почему я не такой как он? Самоосуждение нам не поможет. Патанджали говорит, что в этом случае нужно развивать радость, словно бы деля её с такими добродетельными людьми.

В последней, четвёртой паре «ключ-замок», нам предлагается должным образом реагировать при контакте со злонравными и греховными людьми. Естественной нашей реакцией при этом, скорее всего, будет отторжение, неприятие или даже агрессия по отношению к таким людям. Но для практикующего йогу подобные эмоции нежелательны. Йогин должен развивать в себе беспристрастность и спокойную отстранённость. Не индифферентность, а именно беспристрастность, способность не подвергаться негативному влиянию дестабилизирующих эмоций. А также

развивать способность хоть в какой-то степени прощать тех, кто творит зло.

Какой «ключ» от какого «замка» сложнее всего найти в закромах своего ума – судить каждому из нас самостоятельно. Понятно, что «открыть» все «замочки» быстро – задача не из лёгких.

Памятование о подобных негативных тенденциях нашего ума и сознательное противодействие им – вот метод, который рекомендует Патанджали в ЙС. «Бхаванам», как уже говорилось выше, – повторяющийся курс лечения, как в Аюрведе. Зависть, гнев, обиды, ревность не просто «дурные состояния психики». Патанджали оценивает их в первую очередь через призму йогической практики: они нарушают концентрацию ума. При этом мы снова видим, как ЙС сопрягаются с повседневной жизнью обычного человека, ведь эти рекомендации могут помочь избавиться от негативных черт нашего характера. *Майтри* (дружелюбие) избавляет от недоброжелательности; *каруна* (сострадание) – спасает от агрессии (физической и вербальной); *мудита* (сорадование) – освобождает от зависти и самоосуждения, а *уpekия* (игнорирование) напоминает, что каждый из нас способен в определённых обстоятельствах на дурные поступки, и осуждение других людей ничего не даст с точки зрения чистоты и спокойствия в собственном доме, в своём уме. Вряд ли кто поспорит, что культивирование всех этих качеств в себе, рекомендованных в ЙС, сослужит нам в жизни добрую службу.

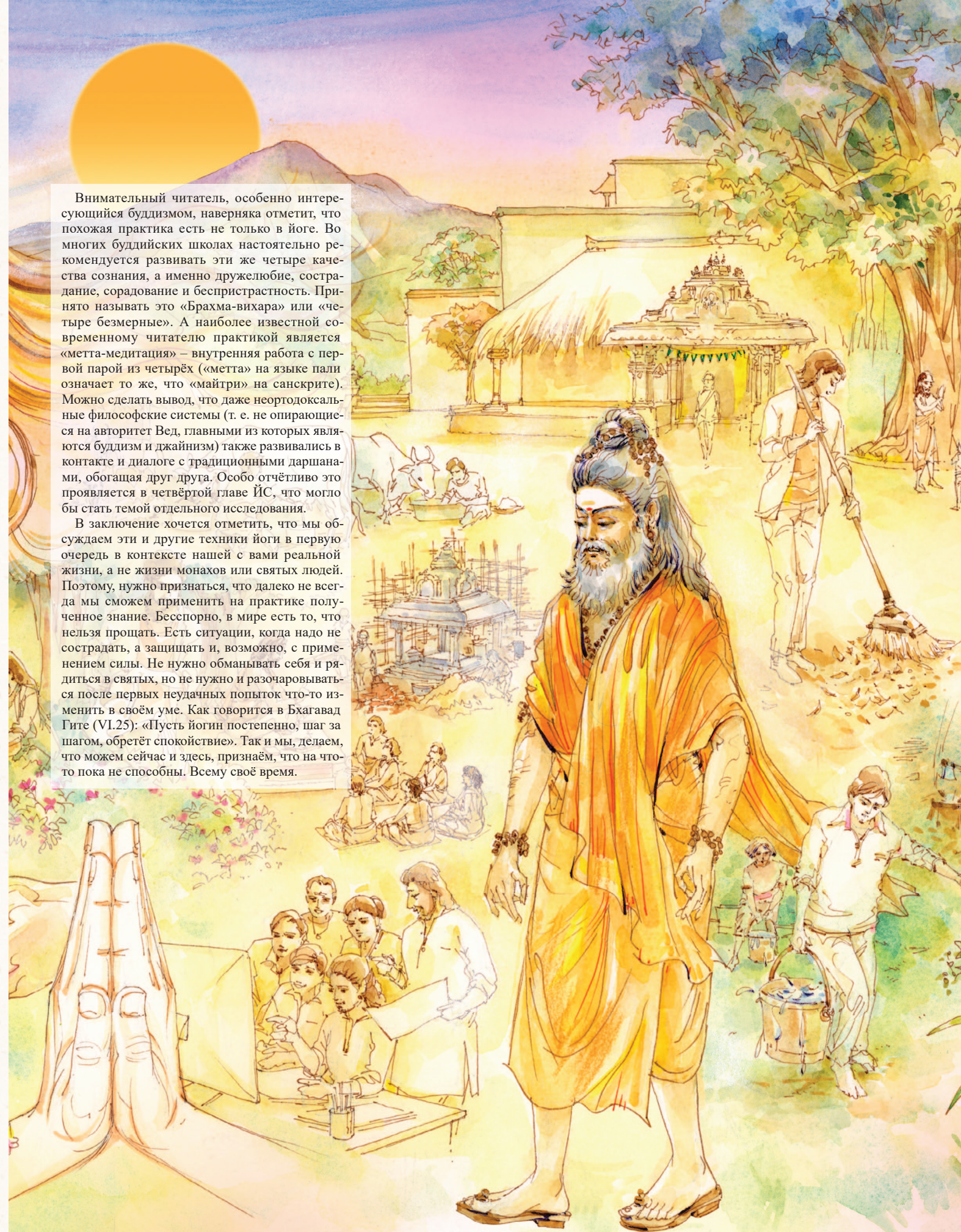
Существуют два основных варианта использования этой техники: в повседневной жизни и в рамках формальной практики медитации. Практика в повседневной жизни подразумевает корректирование своего поведения и отношения сразу или после взаимодействия с другими людьми. Это непростая задача, но пусть это не оттолкнёт вас, а, напротив, стимулирует, чтобы начать пробовать.

Вариант практики в рамках формальной медитации потенциально может быть более плодотворным при условии, что у практикующего уже есть базовые навыки в медитации. В этом случае, после выполнения тех или иных подготовительных техник, формирующих базовые качества стабильности как в теле, так и в уме, практикующий может переключить своё внимание на одну из четырёх пар, опираясь в выборе на естественные тенденции ума в текущий момент времени. Развитие противоположных реакций ума в условиях комфортного одиночества будет даваться проще, чем, к примеру, в вагоне метро, сразу после того, как человек наступил вам на ногу. 5–10 минут подобной практики уже дадут неплохой результат, и, что не менее важно, покажут, что подобные изменения действительно возможны. Да, мы не сможем уверенно «зафиксировать» их в сознании по завершении практики, в течение нескольких часов эффект может практически исчезнуть, но так и практику йоги в целом не случайно рекомендуется выполнять ежедневно, без перерывов. Помните, курс «бхаванам» – многодневная, кропотливая «процедура»! Вперёд – вечность, спешить некуда.

ОБ АВТОРЕ

Дмитрий Демин – практика йоги с 2002 года, преподавание – с 2005 года. Диплом РГУФК по программе «Лечебная физическая культура», автор курса для новичков «Первые шаги в йоге». Ведущий преподаватель курсов по подготовке преподавателей центра йоги «Прана» (2008–2019). Основатель и ведущий преподаватель Школы йоги «Чатуранга» (2019 – н. в.). Посвящённый в крийя-йогу в Традиции Лахири Махасайя-Шри Юкешвара Гири у Гуруджи Свами Шанкарананда Гири. Автор двух книг: «Йога Сутры Патанджали в литературном изложении Дмитрия Демина» и «Чатуранга-йога: практическое руководство по хатха-йоге для современного человека» (совместно с Г. Мазаевым). Сайт: <https://chaturanga.yoga/>; предподготовка к курсу по подготовке преподавателей йоги школы «Чатуранга»: <https://mazaevyoga.ru/preteachers2024>

Внимательный читатель, особенно интересующийся буддизмом, наверняка отметит, что похожая практика есть не только в йоге. Во многих буддийских школах настоятельно рекомендуется развивать эти же четыре качества сознания, а именно дружелюбие, сострадание, сорадование и беспристрастность. Принято называть это «Брахма-вихара» или «четыре безмерные». А наиболее известной современной читателю практикой является «метта-медитация» – внутренняя работа с первой парой из четырёх («метта» на языке пали означает то же, что «майтри» на санскрите). Можно сделать вывод, что даже неортодоксальные философские системы (т. е. не опирающиеся на авторитет Вед, главными из которых являются буддизм и джайнизм) также развивались в контакте и диалоге с традиционными даршанами, обогащая друг друга. Особо отчётливо это проявляется в четвёртой главе ЙС, что могло бы стать темой отдельного исследования.

В заключение хочется отметить, что мы обсуждаем эти и другие техники йоги в первую очередь в контексте нашей с вами реальной жизни, а не жизни монахов или святых людей. Поэтому, нужно признать, что далеко не всегда мы сможем применить на практике полученное знание. Бесспорно, в мире есть то, что нельзя прощать. Есть ситуации, когда надо не сострадать, а защищать и, возможно, с применением силы. Не нужно обманывать себя и ридиться в святых, но не нужно и разочаровываться после первых неудачных попыток что-то изменить в своём уме. Как говорится в Бхагавад Гите (VI.25): «Пусть йогин постепенно, шаг за шагом, обретёт спокойствие». Так и мы, делаем, что можем сейчас и здесь, признаём, что на что-то пока не способны. Всеми своё время.

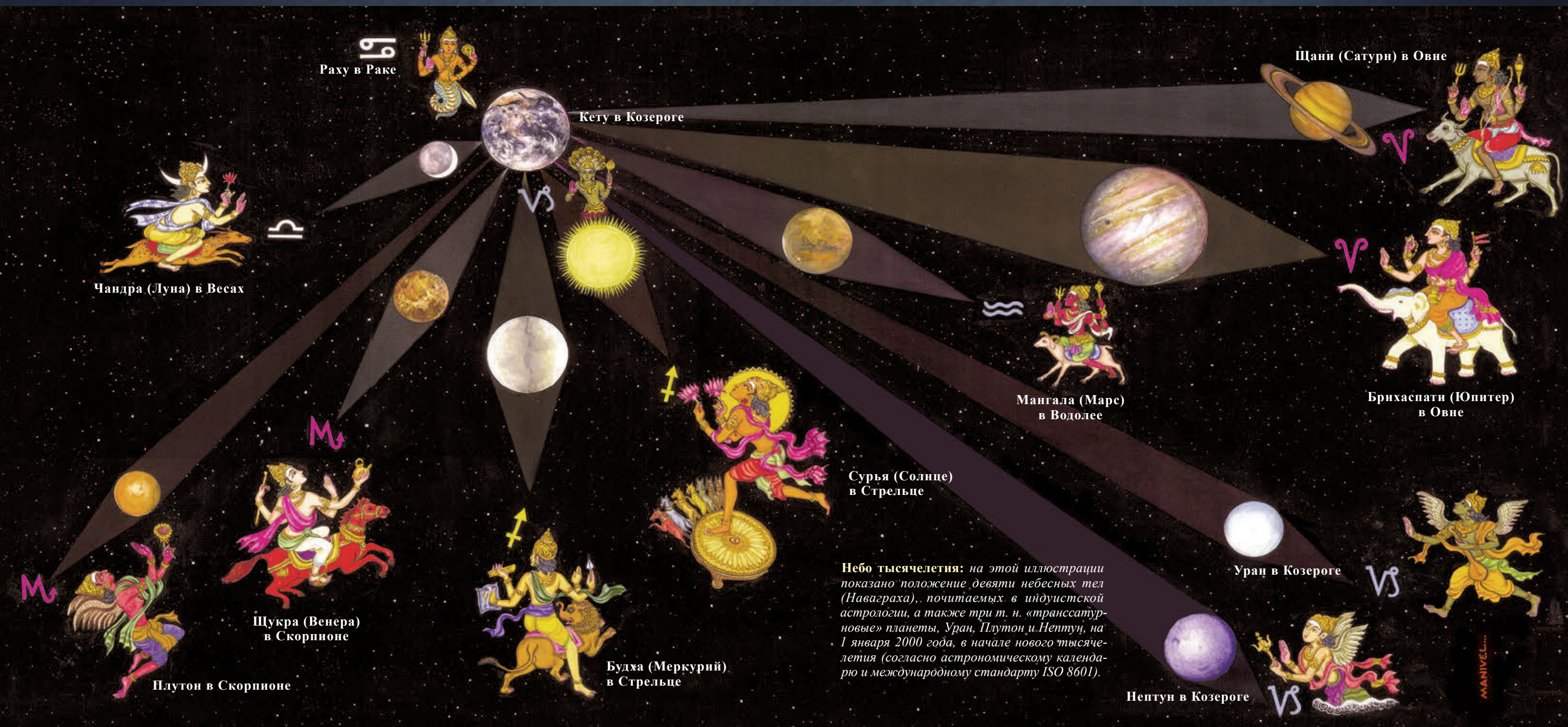

Как измерить Небо?

Описание Зодиака в Ригведе

Дмитрий Солнцев

С точки зрения индуизма, планеты – это, не просто небесные тела, вращающиеся вокруг Солнца, а божественные существа, которые показаны здесь в том положении, в каком они находились в первое утро текущего тысячелетия. Каждое из них подобно призме, передающей тонкую энергию из далёких галактик, тем самым влияя на дела человека на Земле. Это влияние описано и рассчитывается индивидуально согласно науке, которая называется «Джьётиша» (или «Джйотиша», буквально «наука о свете») или индуистская астрология. Этой статьёй мы открываем в журнале постоянную рубрику «Джьётиша», которую будет вести профессиональный астролог, ученик К. Н. Рао, Д. Бисариа, М. Бони и А. Хосмо, создатель первого в рунете астропортала для работы с ведическим гороскопом LaGna.ru, Дмитрий Солнцев.

В заголовке «Небо» написано с большой буквы потому, что для человека далёкого прошлого оно олицетворяло Бога-Отца (Дьяус из Ригведы, чьё имя переводится как «Небо» и «День») или, иногда, Богиню-Мать (Адити). «Небо», как Отец, давало Закон жизни, а точнее наглядно являло его через закономерности, которые были определены и записаны в календаре, послужив основой для религиозной жизни (например, для праздников и церемоний) и астрологии.

«Небо» как Мать, давало жизнь, определяя сезонные и другие репродуктивные циклы растений и животных, проливая дожди и согревая землю.

Поэтому, «измерение Небес» и определение законов, существующих «наверху», сродни познанию божественного, а календарь, отражающий принципы небесного устройства – священное знание.

Даже сейчас, когда мы в значительной степени оторвались от циклов, продиктованных жизнью аграрного общества, дни и ночи, недели и месяцы, сезоны и годы диктуют нам свои правила и ограничения. Законы времени всевластны. Знаем мы о них или нет, не важно, они безраздельно правят нашей жизнью.

Одна из особенностей, которая выделяет человека среди животных – это его способность проектировать и прогнозировать будущее, как своё, так и чужое. Предугадывать ход событий, чтобы постараться вмешаться в их предполагаемый исход. Краеугольный камень в основании этой способности – это календарь. Благодаря нему, мы не только синхронизируем свою деятельность друг с другом, но и знаем, что ждать завтра. Конечно, мы не знаем многих деталей, но каждый понимает, что ждать зимой или летом, и может написать об этом не одну статью или книгу. Это тот случай, когда знание немногих принципов освобождает от необходимости знать множество деталей.

Таинственные гимны Ригведы

В Ригведе есть довольно загадочный гимн 164 в первой мандале (книге). Многие шлоки в нём трудны для понимания или интерпретации. Однако, знакомство с древней индийской астрологией (Джьётиша) позволяет получить ключи, открывающие смысл отдельных стихов, которые описывают устройство небесной сферы и Зодиака.

В современной науке распространено мнение о том, что индусы заимствовали представления о Зодиаке и об астрологии вообще, от древних греков, вероятно, во времена вторжения Александра Македонского или немного позже. Эта позиция навязана представлением о том, что астрология должна была зародиться в одном конкретном месте, например в Междуречье Тигра и Евфрата, а потом уже распространилась как готовая система по окружающим регионам, почти не изменяясь...

Строки Ригведы, которым по астрономическим оценкам профессора Г. Якоби долж-

но быть не менее 4800 лет¹, а по традиционным представлениям индуизма значительно больше, опровергают эту концепцию, открывая для нас систему с развитыми представлениями об устройстве небесной сферы.

Ригведа, Мандала первая, гимн 164, шлока 48 (перевод с немецкого и санскрита Т. Я. Елизаренковой):

Косяков двенадцать, колесо одно, Три ступицы² – кто же это постигнет? В нем укреплены вместе колышки, Словно триста шестьдесят подвижных и (одновременно) неподвижных.*

* «Косяки» у нас, к сожалению, в переводе, а здесь же более подходящее слово «спицы», т. к. речь идёт о колесе. Но, надо сказать, что при переводе с санскрита такие расплывчатые формулировки – не редкость, ведь каждое слово там имеет множество значений и фраза может быть прочитана разным образом, в зависимости от представлений читающего³. Чтобы верно понимать текст на санскрите, нужно заранее знать, о чём там пишется. Поэтому, древние произведения требовали обязательного присутствия учителя, который бы провёл по лабиринту строк и смыслов верной дорогой.

В этом отрывке и некоторых соседних описывается «колесо года». Для земного наблюдателя Солнце описывает круги вокруг Земли, совершая на своём пути 12 «остановок».

12 спиц – это 12 новолуний (или полнолуний, если вести отсчёт начала месяца от них⁴) в солнечно-лунном году, состоящем из 12 месяцев по 30 лунных дней. Современный синодический месяц, длящийся от одного новолуния до следующего, оценивается в 29,53 дня (средних солнечных суток). Но, древняя математика оперировала преимущественно целыми числами и стремилась избегать дробей, чтобы упростить счёт. Поэтому, месяц (период от новолуния до следующего новолуния) разбили на 30 лунных дней или «фаз Луны», которые также называются «титхи».

Лунные и солнечные дни (начинающиеся с восходом Солнца) не совпадают. Из-за неравномерности движения Луны, продолжительность титхи может быть как больше, так и меньше средних солнечных суток, длительность которых равна 24 часам.

Но, вернёмся к шлоке из Ригведы, а о лунных днях поговорим позже...

Итак, за год Солнце делает 12 шагов от новолуния к новолунию, таким образом, разделив свой путь (круг или «колесо») на 12 отрезков. Вот 12 «спиц», которые размещаются внутри «колеса» года.

Путь Солнца по небу проходит на фоне неподвижных звёзд, которые являются естественной «сеткой координат» и объединены в рисунки созвездий. Этот путь в течение года, образующий круг вокруг «неподвижной» Земли, называется «эклиптикой». Земля становится точкой отсчёта для нашей системы координат, что вполне естественно, для всех, кто находится на планете. Поэтому, весь мир и Солнце начинают двигаться во-

круг заданной нами нулевой координаты, так как мы это и наблюдаем изо дня в день.

Отсюда деление эклиптики (годового пути Солнца по небу) на 12 равных частей (древние избегали дробей – нас интересуют только целые числа). Вот очевидная основа для Зодиака – 12 солнечных созвездий, через которые проходит годовой путь Солнца. Чтобы пересечь каждое из этих созвездий, Солнце тратит примерно один месяц.

Уже здесь, давайте различать «солнечные созвездия» или «знаки Зодиака», которые образуются делением годового пути Солнца (круга эклиптики) на 12 равных частей, и зодиакальные созвездия из сферы неподвижных звёзд, которые имеют произвольный размер, продиктованный очертанием их рисунка. Это позволит нам избежать бесполезной дискуссии о тринадцатом зодиакальном созвездии и другой подобной нелепицы. Из-за сходных названий два понятия смешиваются, что создаёт путаницу, особенно у людей, незнакомых с астрологией.

Получается (лунный) год, в котором 12 лунных месяцев по 30 лунных дней. **Всего в таком году 360 лунных дней**, – вспоминаем число из 360 колышков, которые одновременно и подвижные и не подвижные. Эти «колышки», или лунные дни, неподвижны относительно «спиц» или новолуний, но смещаются по поверхности «колеса» из года в год (т. е. подвижны).

А почему бы теперь не разделить круг (год) на 360 делений по числу «колышков» или лунных дней? Сейчас доминирует мнение, что шестидесятеричная система счета изобретена шумерами в III тысячелетии до н. э. Но, мы ясно видим, что в тот же период времени, она уже могла быть известна в Индии и происходить из календарных вычислений.

В частности, в Индии выделяется 6 сезонов года («риту»), а не четыре, как у нас. И каждый сезон содержит 2 лунных месяца по 60 лунных дней. То есть, в течение года мы будем шесть раз вести счёт от 1 до 60, чтобы отмерить времена года. Ригведа не содержит указание на это, но само число 360 подразумевает возможность использования шестидесятеричной системы счёта.

До сих пор всё красиво, но нужно вспомнить, что у нас аграрная культура, мы должны вести деятельность, согласующуюся с сезонами природы, и это требует учитывать продолжительность солнечного года (он же «тропический год») в котором 365,24 дня. В нашем же году ровно 12 месяцев по 29,53 средних солнечных суток (и одновременно ровно 30 лунных), что составляет 354,36 дней.

Получается, что за один год разница составит: 365,24 – 354,36 = 10,88 дня. За три года эта разница вырастает до 32,64 дней и можно добавить ещё один вставной лунный месяц из 29,53 суток, чтобы синхронизировать лунный год и солнечный. Именно этим путём пошли многие календарные системы в районе индийского субконтинента (включая

культуры Тибета, Непала и Китая). Принцип очень похож на появление високосного месяца в Григорианском календаре. Он возникает раз в 4 года (кроме годов столетий, если только те не делятся на 400) и содержит на один день больше, чем обычный.

Вставной месяц в индийской традиции называется «адхика» («дополнительный») и прибавляется раз в 32 месяца, 16 дней, 1 час и 36 минут, то есть раньше, чем пройдут три года. Технически необходимость добавить лунный месяц появляется, когда в одном солнечном созвездии (знаке Зодиака) происходит сразу 2 новолуния⁵.

Такой подход позволяет избежать накопления дополнительной разницы и новых вставок. А календарь теперь имеет полное право именоваться «солнечно-лунным», так как учитывает движение обоих светил и синхронизируется с сезонами года.

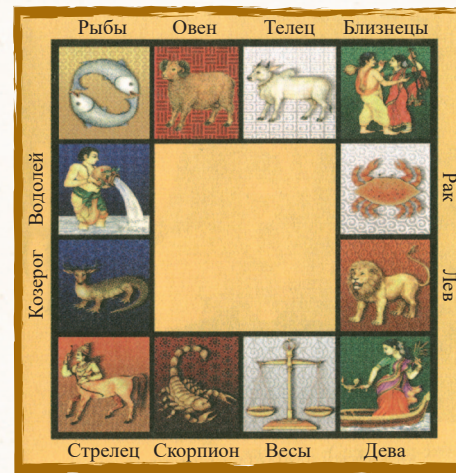
Зодиак и Тримурти («три ступицы»)

Три ступицы подразумевают, что 12 / 3, то есть по 4 спицы закреплены в одной ступице. Это может означать деление 12 частей неба или знаков Зодиака (солнечных созвездий) на три группы по четыре знака. Такое деление называется «крестами» или «квадратами».

Овен, Рак, Весы и Козерог образуют подвижный крест («чара-раши»).

Следующие за ними созвездия: Телец, Лев, Скорпион и Водолей – неподвижный крест («стхира раши»).

Между этими двумя группами находятся: Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы. Третий крест называется двойственным («двишвахава раши»), так как он сочетает в себе качества подвижных и неподвижных созвездий. Первая половина таких знаков прилегает к неподвижным созвездиям, и она тоже считается наделённой качествами стабильности и постоянства. Вторая часть этих созвездий примыкает к подвижным созвездиям и отражает их динамичное начало.

Подвижные знаки имеют «природу страсти», т. е. соответствуют *гуне раджаса*. Это качество природы соотносится с Брахмой, творцом мира, так как именно ему надлежит активная деятельность. Противоположное качество неподвижности или *гуна тамаса* связывается с Шивой – разрушителем творения. Полную остановку любой активности мы называем смертью. Цель этого разрушения – очищение и создание основы для следующего творения. Баланс этих двух качеств нужен Вишну, чтобы поддерживать существование Вселенной в течение всего времени её жизни. Уравновешенность – качество *саттвы гунны*.

Троица или Тримурти этих богов действует совместно, но в начале творения преобладает активность Брахмы, в середине – Вишну, а в конце – Шивы. Все известные нам вещи: идеи, чувства, люди, города, страны и народы, планеты и галактики – подчиняются этой силе: они возникают, развиваются, достигая максимального великолепия, а затем увядают и гибнут...

Среди четырёх знаков, принадлежащих одному представителю Тримурти, выделя-

ют один, наиболее соответствующий по качеству. Рак сильнее всего связан с Брахмой, Скорпион – Шивой, а Рыбы – Вишну.

Иногда эти знаки называют «головой» креста или квадрата, что не совсем удачно, так как каждый знак ассоциируется со своей частью тела. Так Рак – это грудная клетка, в которой зарождается поток ветра (дыхание⁶) творящий звук (Брахма творит мир, декламируя ведические гимны). Скорпион связан с половыми органами и тут уместно вспомнить про Шивалингам, напротив которого размещается бык Нанди (созвездие Тельца напротив Скорпиона). Рыбы же символизируют стопы Вишну, припав к которым каждый может получить очищение и освобождение.

Таковы «три ступицы» скрепляющие 12 спиц колеса года.

Если моя интерпретация шлоки из Ригведы верна, то текст указывал на весьма развитое и детализированное представление о Зодиаке, как о солнечных созвездиях, которые делятся на группы.

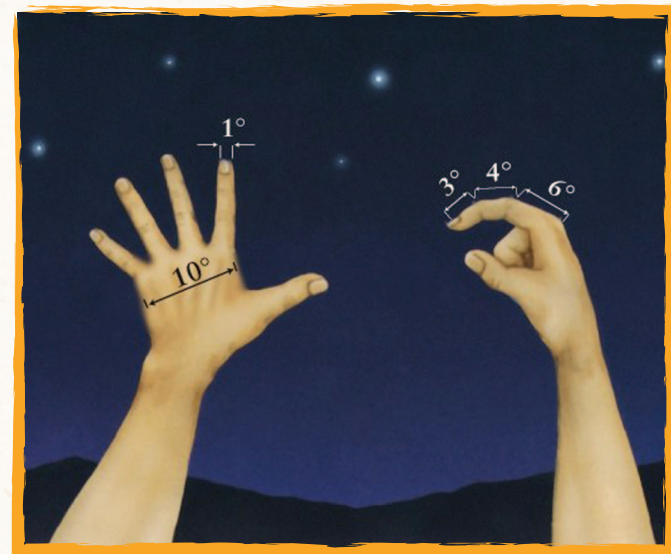
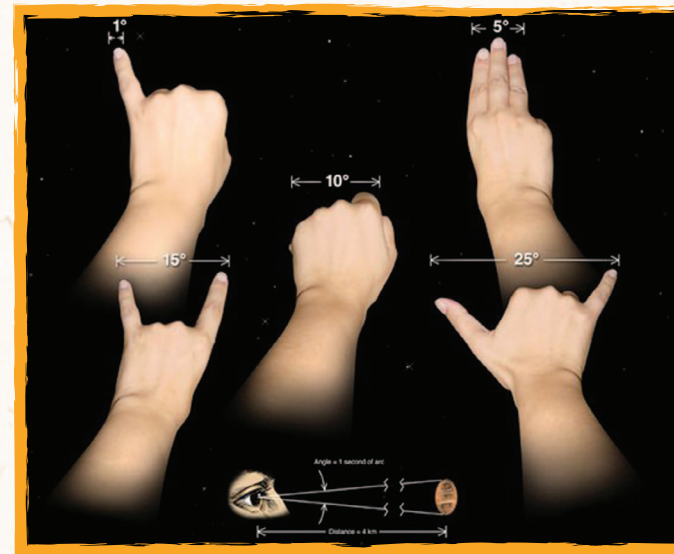
Как измерить Небо?

Действительно, как древний человек, без приборов, стандартов и образцов должен был решить эту проблему? Измерить это бесконечное, необъятное, окружающее нас пространство... Оказывается, подсказка нашлась на самом небе.

Помните, мультфильм («38 попугаев») про то, как мартишка, слон и попугай решили измерить своего друга – удава? Да, им пришлось измерить его в «мартишках, слонах и попугаях»...

Также и небосвод удобно измерять в дисках Солнца и Луны, которые, по воле Создателя, оказались практически равны друг другу. Их угловой диаметр чуть больше 30 минут дуги⁷.

Мы уже предположили, что год или круг можно было разделить на 360 частей по числу лунных дней. Но теперь, к нам на помощь

приходит ещё один простой для наблюдения факт. Если на небе мысленно расположить рядом два диска – Солнца и Луны, то они покроют собой как раз один такой градус! То есть, в 360 делениях круга, поместится, 720 дисков Солнца и Луны. Обратите внимание на это число, потому, что мы встретим его в ещё одной шлоке из Ригведы, о которой пойдёт речь далее.

Как это замеряли древние астрологи? А очень просто! Инструмент у каждого «под рукой». Точнее, этим инструментом и является сама рука.

Вытянув перед собой руку, они помещали мизинец поверх диска Луны или Солнца на закате (днём это небезопасно делать из-за яркости светила можно повредить зрение). Оказывается, что ноготь мизинца способен покрыть два таких диска мысленно расположенных рядом. Т. е. перед нами инструмент, который позволяет отмерить один градус. А где один – там и больше.

Тот факт, что у людей разный рост и толщина пальцев – компенсируется тем, что и рука будет длиннее или короче, а значит, мизинец окажется дальше или ближе от глаза. Конечно, это приблизительные расчёты, но на них вполне можно ориентироваться на практике. Этого уже вполне достаточно, чтобы сделать первые измерения и выявить закономерности в движении планет.

Дальше нас ждёт ещё один интересный факт.

Солнце, двигаясь по Зодиаку за сутки преодолевает, в среднем, 59 с небольшим минут дуги, что можно смело приравнять к одному градусу⁸.

Причём, за сутки у нас сменяется день, в котором господствует Солнце и ночь, где царица – Луна. То есть, разделение одного градуса, отражающего шаг Солнца за сутки на две половины, соответствующие диску Солнца (пол градуса – день) и диску Луны (еще пол градуса – ночь) – это, как минимум, красиво!

Выстраивается система, в которой одна часть как бы подтверждает другую, находясь с ней в гармоничной, пропорциональной взаимосвязи. Астролог видит в чередё этих «сопадений» стройную закономерность, которая распространяется с небес в нашу жизнь.

Деление одного солнечного созвездия (знака Зодиака) на две части (солнечную и лунную), на подобии деления градуса, называется «хора». Это слово, впоследствии, превратилось в англ. «hour» или португальское «hora» – «час». У нас в сутках 24 часа именно потому, что 12 знаков Зодиака, по 30 градусов каждый, разделили на две части (по 15 градусов) – «хоры» или «часы», соответствующие дню и ночи. Получилось 12 часов (хор) дня и 12 часов ночи⁹. Тоже слово «хора» в санскрите стало обозначать весь гороскоп, т. е. карту Неба, сделанную на определённый час (сравните: англ. «horoscope» или порт. «horóscopo»).

Другая аналогия заключается в том, что сутки – это малое подобие года. Солнце дела-

ет свой обход вокруг Земли не только за год, но и за день. Значит, в сутках должны быть свои 12 «новолуний» и 12 «полнолуний» (точек отсчёта), как в годе. Вот ещё одна причина для появления 24 хор или часов.

Ригведа, Мандала первая, гимн 164, шлока 11:
*О двенадцати спицах – ведь оно не изнашивается! –
Вращается колесо закона по небу.
На нём, о Агни, парами сыновья
Стоят, семь сотен и двадцать.*

К счастью, здесь речь идёт о «спицах» в колесе, а не о «косяках» – уже легче!

Для индуиста, Солнце или Сурья является образцом того, как нужно исполнять свой долг, изо дня в день, без усталости, опозданий, сомнений и колебаний. Поэтому, движение Солнца по небу олицетворяло собой исполнение долга – дхармы. Одно из значений этого ёмкого слова – «моральный закон». Поэтому, мы можем представить себе обращение Солнца в качестве движения не изнашивающегося «колеса закона»...

Но, почему здесь речь идёт уже о 720 сыновьях, стоящих парами? 720 – это удвоенное 360. Я думаю, что загадка дана выше, где мы обнаружили, что 720 дисков Солнца и Луны (по пол градуса каждый) отмеряют годовой путь Солнца. Они образуют пары, олицетворяя день и ночь.

Колесница Сурьи (Солнца)

Ригведа, Мандала первая, гимн 164, шлока 2:
*Семеро запрягают однокольную колесницу.
Один конь везет с семью именами.
Трехступчатое колесо, нестареещее, неударжимое –
Где все эти существа стоят.*

Индусы представляют себе Сурью движущимся по небу в колеснице с одним колесом (это диск Солнца), но запряжённой семью лошадьми. То же самое мы можем представить в виде одного коня с семью головами или именами. Эти семеро олицетворяют собой 7 дней недели и другие семеричные деления. Например, каждый день недели соответствует своей планете и Сурья (Рави) – царь среди них:
1. *Рави вара* – Воскресенье¹⁰ – Солнце
2. *Сома вара* – Понедельник – Луна
3. *Мангала вара* – Вторник – Марс
4. *Будха вара* – Среда – Меркурий
5. *Гуру (Брихаспати) вара* – Четверг – Юпитер
6. *Шукра вара* – Пятница – Венера
7. *Шани вара* – Суббота – Сатурн

«Трёхступчатое колесо» года мы уже обсуждали и для меня это синоним слова «Зодиак». На нём «стоят» все семь перечисленных выше планет («существ») или коней, влекущих солнечную колесницу по своему извечному пути. Мы можем рассматривать их как размещённые на том же годовом пути Солнца – эклиптике или «трёхступчатом колесе». Хотя существуют небольшие отклонения в расположении орбит, особенно у Меркурия и Луны, – ими можно пренебречь, или

рассматривать проекцию положения планет на эклиптику («колесо года»).

За 5000 лет до И. Кеплера

Ригведа, Мандала первая, гимн 164, шлока 12:
*О пятиногом, двенадцатичастном говорят,
Что он отец, о владельце источника
на дальней половине неба.
А эти другие говорят, что (его) видно
В нижней (стороне) (и) он помещён на
семикольную (колесницу) о шести спицах.*

При первом прочтении, кажется, что это полная белиберда... Но, если мы постараемся воспринимать мир глазами наших далёких предшественников, то изложенные в стихе мысли станут понятнее. Мы уже видели, что для измерений они использовали своё тело и так поступали во всех культурах прошлого. Отсюда футы и пады («ступни») или дюймы¹¹ и *анга*¹² («пальцы», «конечности»)...

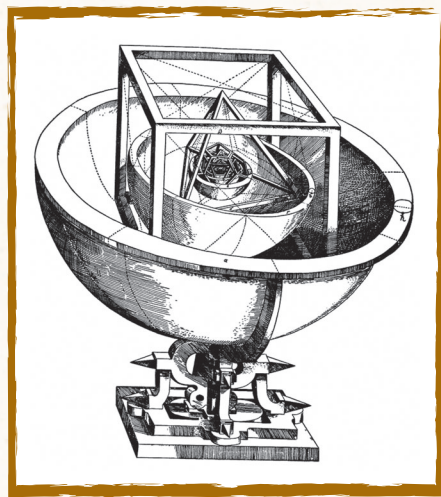
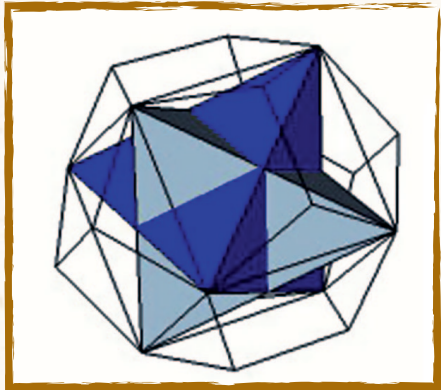
От антропоморфных величин логично перейти к таким же понятиям в математике и геометрии. Нога образует в колене геометрический угол, примыкающий к двум отрезкам (голени и бедру). Тогда «пятиногий» – это пятиугольник, а «двенадцатичастный» – фигура с 12 пятиугольниками (частями или гранями), которую мы сейчас называем додекаэдром, что с древнегреческого переводится как «двенадцатигранный».

Судя по последующим строкам, в этой фигуре видели «отца» и «владельца источника». Мне пока не попадались индийские тексты, которые бы это поясняли, но некоторые параллели можно провести с тем, что нам предоставляют философы древности.

Платон выделял пять совершенных тел – это многогранники, которые могут быть вписаны в сферу (или сфера в них) и, при этом, их грани состоят из правильных многоугольников. «Платоновы» тела соотносили с пятью первоэлементами:

Эфир, пространство (Акаша) или Вселенная – додекаэдр;
Ветер / Воздух (Вайю) – октаэдр;
Огонь (Агни или Теджас) – тетраэдр;
Вода (Джала или Ап) – икосаэдр;
Земля (Притхиви) – куб (гексаэдр);

В Джётише пять планет соотносят с перечисленными элементами в таком поряд-

ке: Юпитер (*акаша*), Сатурн (*вайю*), Марс (*агни*), Венера (*джала*), Меркурий (*притхиви*). Солнце и Луна – светила и несут элемент огня и воды, соответственно. Эти соответствия важны для интерпретации гороскопа, поэтому, их стоит помнить.

Оказывается, что внутри тетраэдра можно обнаружить вписанными в него все оставшиеся четыре типа многогранников, что соответствуют четырём элементам. Это делает его источником или «отцом» для этих фигур. Причём, тетраэдры располагаются взаимопроницающими парами и образуют объёмную «звезду Вишну»¹³. В древности полагали, что так выглядят атомы образующие материю. И, они предугадали то, что мы теперь называем «молекулярными кристаллическими решётками».

Иоганн Кеплер¹⁴ в своей работе “Harmonices mundi” или «Гармония мира» (1619 год) предположил, что орбиты планет расположены на сферах, которые вписаны в правильные многоугольники, а те, в свою очередь, вложены друг в друга... Эта система только частично соответствовала наблюдениям и стала шагом на пути к его открытию трёх законов движения небесных тел.

В приведённой выше шлоке Ригведы говорится о «семикольной (колеснице) о шести спицах». Могла ли Ригведа предвосхитить идеи И. Кеплера, расположив 7 планет на шести сферах (с Солнцем или Землёй в центре)? Или здесь зашифрована иная аналогия?

Маловероятно, что мы узнаем это когда-нибудь наверняка, поэтому, вернёмся к додекаэдру.

Сочетание чисел 5 (пятиугольник) и 12 (сторон) лежит в основе шестидесятеричной системы счёта. Предполагают, что при счёте использовали фаланги четырёх пальцев правой руки (их 12), перемещая по ним большой палец и 5 пальцев левой руки, которые загибали, когда большой палец заканчивал «обход» всех фаланг правой руки. Это не только удобно, но и сочетается с делениями небесной сферы, в которой помещается 6 раз по 60 градусов. Значит, такой счёт подходит для календарных вычислений.

В додекаэдре могли видеть как 5 элементов (*махабхута*) и 7 планет (*граха*) сочетаются с двенадцатью знаками Зодиака (5+7=12). В гороскопической астрологии 12 солнечных созвездий распределены между четырьмя элементами (стихиями или *махабхутами*). Но, пятый элемент незримо присутствует, скрепляя всё единым пространством и давая место для неукротимого бега планетных колесниц и для «игры четырёх стихий».

Как выглядит заимствование? И почему его не было для Зодиака?

Мы все хорошо знаем, что такое заимствованная система, ежедневно используя Григорианский календарь, со страниц которого на нас, с многовековым безразличием, взирает Гай Юлий Цезарь (месяц июль назван в его честь) и император Август. Языческий бог, двуликий страж порога – Янус, встречает нас на входе в новый год, а далее идёт праздник очищения Фебруус ставший для нас февралём.

Календарь, сначала Юлианский, а потом слегка уточнённый Григорианский, был принят нами без каких-либо коррекций, уточнений и адаптаций не смотря на то, что у славянских народов был свой месяцеслов и, например, «январь» назывался «сеченем», потому, что в это время рубили лес. Или «стужен», как у поляков. Февраль – «лютень», ибо самый холодный и лютый месяц зимы, который крестьяне переживали на остатках летних запасов.

Июль был «липень» (цвела липа), а август «жнивень» или «серпень», потому, что шла жатва урожая.

Почему, имея свою календарную систему, похожую на «заморскую», мы приняли чужую без адаптации к нашим уже устоявшимся названиям? Похоже, что заимствование – это перенос системы, в которой не предполагается внесение изменений, даже тогда, когда они возможны...

Это похоже на то, как слово «спутник» перекочевало во многие другие языки для обозначения нового исторического явления – первого полёта рукотворного объекта в космос. Слово и его смысл заимствовали без изменений, хотя можно было попробовать подобрать какой-то аналог в своём языке...

Если Григорианский календарь заимствовался таким образом – целиком и без изменений, а теперь это так уже в глобальном масштабе, то почему, родственная календарной, астрологическая система, не носит следов заимствования даже у близких народов, как например древние римляне и греки? Почему, у каждого народа свои имена для знаков Зодиака (они аналогичны месяцам) и для планет? Если они брали эту систему друг у друга, значит имена должны сохранять следы заимствования, точно также, как мы это видим в современном календаре. Только, этого нет, посмотрите сами Таблицы 1 и 2.

Похожие таблицы можно составить по астрологическим терминам, которые совпа-

дают по смыслу и значению, но не совпадают по написанию и звучанию. Например, латинское слово «asrestum», которое перекочевало в западную астрологию, означает «взгляд», «точку зрения». Оно используется для определения взаимодействия между планетами на небе. Есть ли между ними связь и какого она качества?

Точно такой же термин в индийской астрологии звучит как «дришти», и по смыслу и переводу означает то же самое. Если бы заимствовалась система целиком, как в случае с Григорианским календарём, который в современной Индии выглядит точно также, как и в России, то мы бы увидели перенос слова из одного языка в другой без сохранения смысла. Так же, как слово «февраль» ничего не значит само по себе в нашем языке, в то время как «лютень» наделено смыслом.

Как случилось так, что астрология не была заимствованием у разных народов, как соседствующих друг с другом, так и отдалённых? У меня на это есть только одно предположение. В прошлом было неизвестно нам протокультура, в которой астрология и календарь уже существовали в форме целостной системы. Эта культура или цивилизация погибла так давно, что вышедшие из её осколков народы, существовавшие какое-то время изолированно, успели развить свои языки и сохранить в них исходные понятия.

Эта концепция, почему-то не вызывает больших возражений, когда речь идёт о том, что все современные языки индоевропейской группы произошли из праиндоевропейского языка, по оценкам учёных – 5-6 тысячелетий назад.

Вот, что пишет об этом языке лингвист Уильям Джонс, сравнивая латинский, греческий и санскрит: «Санскритский язык, какой бы древности он ни был, имеет чудесную структуру: более совершенный, чем греческий, более обильный, чем латинский, и более изысканно утончённый, чем любой из них, но имеющий с ними обоими более сильное родство, как в корнях глаголов, так и в грамматических формах, чем могло бы возникнуть случайно. [Сходства языков] настолько сильны, что ни один филолог не мог бы изучить их все три, не веря, что они произошли из какого-то общего источника, которого, возможно, больше не существует». (Sir William Jones, Third Anniversary Discourse delivered 2 February 1786, ELIOHS.)

Если мог существовать язык, ставший основой для столь разных народов и культур, то почему в этом же языке не могло быть календарных и астрологических концепций, идей, которые в последствии были выражены в новых вербальных формах, всходивших из почвы протоязыка?

И если браться за поиски того протоязыка и народа его носившего, то я бы начал с района Гималаев, где, как верят индуисты, были впервые записаны Веды на *бходжа-патра* или «листах предков», т. е. на бересте гималайских берёз...

Таблица 1. Имена планетных богов в разных языках¹⁵
(совпадений нет, а должны были быть при заимствованиях)

Современное	Шумерский	Вавилонский	Древне-греческий	Латинский	Санскрит	Славянский ¹⁶
Солнце	Utu	Samas	Гелиос, Аполлон	Sol	Сурья, Рави	Коляда, Дажьдбог, Ярило, Хорс
Меркурий	Udu-idim-gu-ud	Sihtu, Гудуд, Набу	Гермес, Стилбон	Mercurius	Будха	Велес или Поревит
Венера	Nin-si-an-na	Delebat, Иштар	Геспер, Эосфор / Фосфор	Venus	Щукра	Заряница (Денница, Чигирь)
Луна	Suen	Sin	Селена	Luna	Чандра, Сома	Месяц
Марс	Si-mu-ud	Salbatanu, Нергал	Арес, Пироис	Mars	Мангала, Сканда, Картикея	Яровит или Святovit
Юпитер	Mul-sag-me-gar	Neberu, Мулубаббар, Мардук	Зевс	Jupiter	Брихаспати, Гуру, Индра	Перун
Сатурн	Udu-idim-sag-us	Kayamanu, Ниниб	Кронос	Saturnus	Щани	Чернобог

Таблица 2. Имена зодиакальных созвездий в разных языках.
Совпадений совсем не много¹⁷.

Русское	Шумеро-вавилонское	Древне-греческое	Латинское	Санскритское
Овен	<i>MUL LU.ĜUN.GA</i>	Krios	Aries	Меша
Телец	<i>MUL GU₄.AN.NA</i>	Tavros	Taurus	Вришабха
Близнецы	<i>MUL MAŠ.TAB.BA.GAL.GAL</i>	Didimoi	Gemini	Митхуна
Рак	<i>MUL AL.LUL</i>	Karkinos	Cancer	Карка или Каркатака
Лев	<i>MUL UR.GU.LA</i>	Leon	Leo	Симха
Дева	<i>MUL AB.SIN</i>	Parthenos	Virgo	Канья
Весы	<i>MUL ZIB.BA.AN.NA</i>	Zygos	Libra	Тула
Скорпион	<i>MUL GIR.TAB</i>	Skorpios	Scorpius	Вришчика
Стрелец Кетаврас	<i>MUL PA.BIL.SAG</i>	Toksotis Centaur	Sagittarius	Дхану (лук) (Киннары?)
Козерог	<i>MUL SUĜUR.MAŠ</i>	Aigokeros	Capricornus	Макара (миф. крокодил)
Водолей	<i>MUL GU.LA</i>	Ydrohoos	Aquarius	Кумбха (сосуд)
Рыбы	<i>MUL SIM.MAĜ DU.NU.NU</i>	Ihtheis	Pisces	Мина

Примечания

- ¹ Г. Якоби обратил внимание на то, что индусы выделяли полярную звезду – «дхрува» и указывали на неё во время брачной церемонии, как на образец постоянства. Предыдущей полярной звездой была альфа Дракона, примерно в 2800 году до н. э. Но в Индии есть представление о том, что события Махабхараты разворачивались в период, когда полярной звездой была Вега, а это 13 тысяч лет назад. В древней Индии знали о явлении прецессии (ведь, её можно проследить в течение одной человеческой жизни), которое вызывает смену полярных звёзд с течением времени. Причём, цикл смены полярных звёзд повторяется, примерно, каждые 25 800 лет...
- ² Ступица – соединительная деталь, скрепляющая спицы колеса и ось вращения или вал. В данном случае, текст описывает сразу три ступицы на одной оси, и мы можем предположить, что каждая ступица будет соединять по четыре спицы.
- ³ Сакральные тексты были составлены таким образом, чтобы скрыть Истину, а не сделать её легко доступной для читателей. Для этих целей использовались не только символы и аналогии, но и шифры, в том числе цифровые, такие как «катапаяди». Часто методы шифрования комбинировались, из-за чего язык древних текстов стали называть «сумеречным» (в сумерках сложно что-то разглядеть). Древние сочинения были скорее «памяткой» для людей, глубоко сведущих в теме, чем попыткой передать опыт или знания от прошлых поколений к будущим в понятной и доступной форме.
- ⁴ Сейчас, чаще всего, месяц отсчитывают от новолуния, такой подход называется «амавасьянта». Считается, что в предыдущие эпохи отсчёт вёлся от полнолуний, что называлось «пурниманта». Некоторые северные штаты Индии ещё сохраняют традицию отсчёта месяцев от полнолуния.
- ⁵ Здесь надо отметить, что расчёт индийского солнечно-лунного календаря сложнее, чем это описывается в данной статье. Кроме вставных месяцев может возникнуть ситуация, хоть и очень редкая, когда месяц исключается из счёта. Здесь нет цели погрузиться во все тонкости. Отмечу только, что, не смотря на сложность и трудоёмкость в вычислении, солнечно-лунный календарь намного информативнее используемого нами сейчас Григорианского, который хоть и называется «солнечным», но не даёт нам представления даже о времени наступления равноденствий и солнцестояний.
- ⁶ Это дыхание будет «вложено» в каждое живое существо, сотворённое Брахмой.

- ⁷ Угловой размер диска Луны изменяется от 29'20" до 33'32" и в среднем равен 31'05". Угловой размер диска Солнца изменяется от 31'31" до 32'36" и в среднем равен 31'59".
- ⁸ В одном градусе – 60 минут, а в одной минуте – 60 секунд дуги.
- ⁹ В древности часы дня и ночи были не одинаковыми. Световой день разделялся на 12 равных частей, начиная с восхода Солнца и до его заката. Также поступали с ночными часами, разделяя тёмное время суток на 12 равных частей. Эту традицию по сей день сохраняет астрология. Вблизи от экватора разница в продолжительности дневных и ночных часов (*хор*) будет не столь заметной, как в северных широтах.
- ¹⁰ Неделя начинается с воскресенья – дня Солнца. Такой подход сохранился во многих календарях, например, в португальском. Факт, который легко проследить потому, что названия дней недели в нём являются числительными. Понедельник называется «segunda», что значит «второй» после «domingo» (переводится: «Господь», соответствует воскресению). Кстати, от этого слова («segunda») произошло «секунда», как второе деление и градуса и часа. Далее дни недели носят соответствующие числа до пятницы – «sexta» («шестой»). А, суббота: «sabado», – заимствованное слово, как и у нас. Славяне первый день называли «неделя» (воскресенье), далее – понедельник («после недели»), вторник – «второй после недели», а среда от «середа» – середина недели. Легко посчитать, что серединой этот день будет, только если вести отсчёт от воскресения или «недели». Далее идут числительные «четверг» («четвёртый») и «пятница» («пятый») до, вероятно, «шостки» («шестой», сейчас это суббота).
- ¹¹ нидерл. *duim* — большой палец
- ¹² Анга – означает «конечность», «часть», «ветвь», но также нужно вспомнить о ка-

- лендаре «панчанга» – «5 ветвей», который также подразумевал руку с пятью пальцами («ветвями»), на которой вели счёт дней и эпох.
- ¹³ В Индии «звездой Вишну» называют два равносторонних треугольника, которые направлены вершинами навстречу друг другу. Эта фигура, повторяясь многократно, образует также Шри-Янтру.
- ¹⁴ И. Кеплер был астрологом. Известны довольно точные предсказания, сделанные для герцога Валленштейна в период его службы у него. И. Ньютон, опиравшийся на идеи И. Кеплера, был метафизиком и алхимиком. Называть этих людей «астроном» и «физик», – это значит выбрасывать большую часть интересов и изысканий этих выдающихся умов своей эпохи.
- ¹⁵ Таблицы составлены на основе данных Википедии и других интернет-ресурсов
- ¹⁶ Славянский вариант может быть довольно дискуссионным, но я решил, что будет правильно привести эту информацию в таблице. Когда мы говорим о Зевсе, Индре, Торе и Перуне, то понимаем, что речь идёт о верховном боге-громовержце, когда-то одном, едином образе, который был воспринят разными народами и потом «распался» на разные культурные линии.
- ¹⁷ На основе совпадений в этой таблице можно говорить о некоторой близости древнегреческого и латинского (см. Телец, Лев, Скорпион) или о взаимообмене культур, но не о полном заимствовании и переносе системы от одного народа к другому. Относительно знака «Рак», который выглядит похоже в древнегреческом и санскрите – это в лучшем случае одно очко в пользу заимствования (кто у кого?) против 11 очков (оставшиеся знаки) в пользу того, что его не было. О названии зодиакальных созвездий у славян пока мало информации. Что можно найти в сети: Телец – Юнец, Весы – Ярём или Ярмо, Водолей – Мокрешь, Водолиятель, Водоточец.

ОБ АВТОРЕ

Дмитрий Солнцев – профессиональный астролог, стаж 30 лет. Ученик К. Н. Рао, Д. Бисариа, М. Бони (Школа «Бхаратия видья бхаван»), А. Хосмо (ИТАМ). Создатель первого в рунете астропортала (2008) для работы с ведическим гороскопом LaGna.ru. Основатель АстроШколы LaGna (см. lagnesha.ru), с направлениями: Парашари, Джаймини и Бхригу наади. В сотрудничестве с ИТАМ создал первый и пока единственный в рунете Тибетский календарь (2005) и Тибетский гороскоп (родственная Джьётише традиция). Философ и путешественник. С 2020 года проживает в Бразилии, Флорианополис. Счастливый муж и отец троих детей.

См. tibetastromed.ru; poojahoma.com; <https://www.youtube.com/@LaGnesha>; https://t.me/lagna_ru; t.me/vedicpooja; <https://vk.com/astrovedic.solncev>

НЕСКУЧНЫЙ САНСКРИТ

Образ вселенского дерева в мировоззрении древних

В. В. Леонченко

Всем хорошо известна ветхозаветная история про Эдемский райский сад и два особенных дерева, растущих там: Дерева жизни и Дерева познания добра и зла; помним мы и о четырёх реках текущих там, и о змее искусителя, и о первых людях – Адаме и Еве. Сюжет этой истории не так уж уникален и, в различных формах, присутствует в мифах и легендах многих народов мира. Например:

- древнегреческие мифы содержат историю о Прометее, который похитил огонь для людей и был наказан богами, также рассказывается о божественном саде на краю мира, где растут, хранимые нимфами гесперидами, золотые яблоки, который стережёт могущественный змей;
- Ладон;
- в Младшей Эдде (скандинавская мифология) рассказывается о создании мира из тела Имира, первого существа, там

- же упоминается о саде правителя Гюльви, где находится дерево жизни;
- в кельтской мифологии существует легенда о саде чудесного острова Авалона, где растёт дерево познания;
- в славянских мифах упоминается Ирий – райский сад, где растут молодильные яблоки;
- древнеегипетский бог Амон создал первых людей из глины и вдохнул в них жизнь;

- шумерская и аккадская мифологии содержат истории о создании человека из глины;
- в Вайю, Бхавишья и Маркандея пуранах (Древняя Индия) есть истории о творении первых людей Ману и его супруги Илы, из глины;
- у племени Йоруба (западная Африка) есть легенда о творении Одудува, создавшего первых людей из земли и воды;
- в мифах народов севера распространены мифы о творении мира из первичного океана (см. Калевала и др.), причём после сотворения мира одним из первых на земле появляется священный дуб.

Этот список, разумеется, далеко не полон. Важным объединяющим обстоятельством во всех приведённых примерах является наличие садов или священных деревьев. Пожалуй, невозможно найти мифологию, где деревья и сады отсутствовали бы. Деревья присутствуют даже в мифологии народов, живущих в климатических зонах, непригодных для их произрастания (например, в чукотской мифологии). Обожествление некоторых деревьев и поклонение им было распространено повсеместно. Это можно объяснить как чрезвычайной значимостью деревьев в жизни человека на протяжении всей истории его существования, так и некоторыми свойствами, внешним видом дерева, которые сходны со свойствами видимой вселенной.

Образ вселенского дерева типичен для мировоззрения как древних, так и многих современных народов. Этот образ отражён не только в мифах и легендах, но и запечатлён ещё в наскальной живописи. Дерево – это не только символ природы, леса, семьи, рода, племени, источник жизни – он сложнее и глубже: он выражает всю многогранность вселенной как видимой, обозреваемой, так и метафизической-умозрительной, подчёркивает множество смысловых связей и хитросплетений мыслей, образов реального мира, проходящих через человеческое восприятие, являясь отражением самого человеческого сознания.

Подсознательно, дерево воспринимается человеком как источник защиты, питания, устойчивости, тепла, тени. Деревья дают плоды, которые, в зависимости от «назначения», будут плодами жизни, познания, смерти или забвения. Дерево не существует само по себе: корнями оно держится за «землю», которая, в зависимости от дерева, может быть как обычной лесной, пустынной или садовой землёй, так и почвой совсем другого плана – небесным сводом, духовным или научным базисом. В представлении людей древнего мира, корни обычного дерева устремлены вглубь земли, корни же «иного» дерева устремлены во вне-образ дерева, направленного корнями вверх.

Схематически, дерево представляет собой, в общем, прямой ствол с чашевидной кроной сверху и такой же «кроной», но состоящей из его корней – внизу. Эта модель очень напоминает сеть полярных сферических координат в наблюдательной астрономии, размечающих астрономические меридианы, параллели и полюса мира. Полнос мира, маркированный в северном полушарии полярной звездой, это словно точка, где от «ствола» небесного древа отходят его «ветви». В такой интерпретации небесные светила становятся плодами этого дерева, птицами, порхающими с ветки на ветку, обезьянами или другими обитателями этого высокого этажа леса. Звёзды же, которые для наблюдателя неподвижны, вполне подходят на роль листвы; созвездия же или астеризмы – это ветви с листьями.

Древовидная структура очень удобна для систематизации знаний, формирования, установления системы физических и ментальных координат, и применялась эта структура с глубокой древности, отразившись в мифах, легендах, сказках, научных трактатах, художественных произведениях народов мира. Не стала исключением в этом смысле и древнеиндийская цивилизация. Со времён Вед образ вселенского древа, порой завалированный, встречается с завидным постоянством в литературных памятниках различных исторических периодов развития древнеиндийской литературы, начиная с самых древних из них. Вот некоторые примеры. В санскритском тексте жирным шрифтом выделены слова, обозначающие деревья.

Ригведа. (Перевод Т. Я. Елизаренковой)

I.13.11. *ava srjā **vanaspate** deva devebhyo haviḥ | pra dātūr astu cetanam ||*

«О божественное дерево, отпусти к богам жертвенное возлияние! Пусть вид дарителя бросится в глаза!»

Дерево в этом примере не просто древо для ритуального костра – это живая сущность, к которой обращаются с просьбой, должным почитанием и поклонением.

I.24.7. *abudhne rājā varuṇo **vanasyordhvaṃ stūpaṃ dadate pūṭadakṣaḥ** | nīcinā sthur upari budhna eṣām asme antar nihitāḥ ketavaḥ syuḥ ||*

«В бездонном (пространстве) царь Варуна с чистой силой действия держит прямо вершину дерева. (Ветви) направлены вниз. Их основание – наверху. Да укоренятся в нас лучи!»

I.28.6. *uta sma te **vanaspate vāto vi vāty agram it** | atho indrāya pātave sunu somam ulūkhala ||*

«А самую твою верхушку, о дерево, ветер обвеваает. Так выжимай же сому, ступка Индре для питья!»

I.28.8. *tā no adya **vanaspatī** ṛṣvāv ṛṣvebhiḥ sotṛbhiḥ | indrāya madhumat sutam ||*

«О вы, **два дерева**, сегодня, / Высокие с высокими (жрецами-) выжимателями, выжмите сладкий (сок) для Индры!»

Если предположить, что «сома» – это лунный свет, ступка и пест – чаша земной поверхности и «обнимающая» её чаша небесного свода, то выжатый такими инструментами «сок» – это тот самый свет, которым наполняется диск Луны до его наполнения; Индра же, напившийся сомы – полная Луна, то образ, выраженный этой мантрой напоминает образ видимой вселенной, представленной как священное древо. А что же за **два дерева**? Древо жизни и древо познания? Здесь можно лишь строить предположения, например, в индийской культуре считается, что северная сторона (неба) – царство Куберы – страна сокровищ, где сам Кубера охраняет их, предположим, что ствол вселенского небесного древа вырастает из полярной звезды на севере – из царства Куберы. В этом случае ему удобно быть древом желания, древом жизни, к тому же первый серпик молодого месяца возникает на северо-западе в летние дни, начиная из тех краёв свой царственный и героический путь, побеждая демонов, возрастая и укрепляясь, набираясь сил, напиваясь сомы до тех пор, пока не достигнет своего максимального величия, входя на востоке в виде полной Луны. Полная же луна постепенно теряет свою силу, чахнет, терпит поражения и затем «умирает» на юге. Последний серпик спадающего месяца будет виден на юго-востоке. Полностью же «умирает» Луна на юге. Именно там находится царство мёртвых в представлении многих верований. В Библии Господь говорит Адаму, дабы тот не вкушал плоды с дерева познания, поскольку тогда он станет смертным. Не южный ли астрономический полюс мира, который не виден в северном полушарии, и о «познании» которого можно лишь мечтать, лишь догадываться о его существовании, является тем самым стволом древа познания добра и зла? Не к этим ли «деревьям» адресована строфа Ригведы I.28.8?

I.90.8. *madhumān no **vanaspatir** madhumām astu sūryaḥ | mādhvīr gāvo bhavantu naḥ ||*

«Медоносным (пусть будет) нам лесное дерево! Медоносным пусть будет солнце! Медовыми пусть станут нам коровы!»

В Ведах, для определения понятия «дерево» часто используется слово «ванаспати» (*vanas-pati*), что дословно можно перевести «Глава леса», или «Хозяин леса», или даже «Отец леса», то есть это не обычное дерево, которыми лес наполнен – это особен-

ное, важное, центральное дерево. Вспомним также, что «лес» – это также эпитет ночного звёздного неба, то есть речь опять же может идти о «небесном» древе. Сладость, мёд (*madhu*) – вкус сомы – свет, источаемый небесными светилами, самым ярким дневным светилом является Солнце, а самым ярким ночным – полная «солнечная» Луна. Слово «сурья» (*sūrya*) означает не только «Солнце», но и то, что «сверх яркое» – полную Луну. С коровой также не всё просто! Слово, которым обозначается «корова» (*go*), очень многозначно и, в астрономическом смысле, обозначает ночное звёздное небо. Исходя из вышесказанного можно предложить следующий перевод: да прольёт свет звёзд на нас то великое вселенское древо! Да осветит своим чудесным светом тёмные ночи для нас полная Луна!

I.164.20. *dvā suparnā sayujā sakhāyā samānam vṛkṣam pari śasvajāte | taylor anyah pippalam svādv atty anaśnann anyo abhi cākaśīti ||*

«Два орла, два связанных друг с другом товарища, обхватили одно и то же дерево. Один из них ест сладкую винную ягоду, другой наблюдает, не вкушая.»

Весь этот гимн (I.164), состоящий из 52 мантр (ровно по количеству недель в

году), содержит массу загадок и намёков, каждый из которых достоин отдельного исследования, однако можно сказать с определённой степенью уверенности, что в нём идёт речь о способах определения года, как основного астрономического цикла. Каждая мантра намекает либо на то, как измерять его, либо на то, при помощи чего, имеются в этом гимне и намёки на трёхлетний согласовательный солнечно-лунный календарь, разновидности года (346, 354, 360, 364, 365 дней и это ещё не всё).

vṛkṣa – это уже не «хозяин леса», это – обычное дерево, лесное дерево. Образ двух птиц, вкушающих винные ягоды не уникален, это образ Луны и Солнца, который можно встретить и в других мифах. Луна вкушает винные ягоды, пьянеет и увеличивается в размерах, становится важной, полной, яркой, харизматичной. А вот Солнце, оно всегда одинаково и оно никогда не встречается с полной Луной «на одном древе». Тут уж либо одна птица, либо другая!

III.8.3. *uc chrayasva vanaspate varṣman prthivyā adhi | sumitī mīyamāno varco dhā yajñavāhase ||*

«Возвышайся, о дерево, на поверхности земли! Воздвигаемое прекрасным воздвижением, придай блеск отвозящему жертву!»

Кальпаврикша ваханам. Утсава мурти в храме Тирумала Венкатешвары (Вишну) перед праздничным шествием. Индуисты верят, что Кальпаврикша – это дерево, дарующее блага и исполняющее желания.

Сравним с I.13.11. **Атхарваведа (Шаунака).** (Перевод Т. Я. Елизаренковой)

V.27.11. *vanaspate 'va srjā rarāṇaḥ | tmanā devebhyo agnir havyam śamitā svadayatu ||*

«О дерево, отпусти (жертвенное животное), даря (его)! Пусть Агни-заклатель сам сделает жертву вкусной для богов!»

VI.125.1. *vanaspate vīdvaṅgo hi bhūyā asmatsakhā pratarāṇaḥ suvīraḥ | gobhiḥ samnaddho asi vīdayasvāsthātā te jayatu jētvāni ||*

«О дерево, пусть станешь ты поистине крепким членами, товарищ наш, увозящий вперёд, великий герой! Ты связано коровыми (ремнями) – держись крепко! Возшедший на тебя пусть завоюет (всё), что надо завоевать!»

XIX.31.9. *yathāgre tvam vanaspate puṣṭhyā saha jajñīše | evā dhanasya me sphātīm ā dadhātu sarasvatī ||*

«О дерево, как ты вначале родилось вместе с процветанием, так Сарасвати пусть даст мне тучность богатства!»

Как видно из примеров в Атхарваведе, которая считается более поздней относительно Ригведы, обращение к дереву («Хозяину леса») выглядит как просьба, а не чистое почитание.

Сравним значения и сочетаемость слов *vṛkṣa* и *vanaspati*:

Vṛkṣa – реальное дерево, приносящее цветы и плоды

- древесины, ствол, части дерева;
- гроб;
- стимул;
- древко.

В санскритских текстах это слово чаще всего стоит рядом с такими словами как *mūla* – корень; *mahat* – великий, огромный; *phala* – плод; *agra* – вершина; *puṣpa* – цветок, изобилие; *gulma* – конкретный вид растения, пряность, крепость, войсковое подразделение, палатка; *śāka* – тиковое дерево, акация, растительная пища, помощь, подспорье, мила, могущество; *kṣīrin* – молочный (содержащий млечный сок); *chāyā* – тень; *latā* – лиана; *bahu* – великий, сильный, значительный, много, большой, изобильный.

Vanaspati – царь деревьев (леса), повелитель растений;

- лесное дерево;

- большое дерево, дерево, приносящее крупные плоды;
- конкретное дерево (яблоня, смоковница и др.);
- стебель, ствол, балка брус;
- жертвенный столб;
- часть повозки;
- деревянный барабан;
- амулет;
- плаха, гроб;
- пестик и ступка;
- имя Вишну;
- аскет;
- царство растений;
- растение Сомы.

В санскритских текстах это слово чаще всего стоит рядом с такими словами как: *oṣadhi* – чудодейственное средство, лекарство; *deva* – Божество, яркий светлый; *agni* – Агни; *soma* – Сома, «сок» Сомы (лунный свет, свет познания); *kr* – делать; *vānaspadya* – происходящий от *vanaspati*; *puṣpa* – цветок, процветание; *vṛkṣa* – обычное лесное дерево; *oṣadhī* – см. *oṣadhi*; *śākhā* – ветвь, отросток, конечность; *parvata* – горный, узловатый, облако, вид растения.

Всего в Ригведе и Атхарваведе (Шаунака) не менее 209 упоминаний деревьев в гимнах, где они не только выступают в качестве земных существей, дающих блага, но и восхваляются, обожествляются, почитаются.

В санскритских словарях найдётся не менее 1355 слов, обозначающих дерево в разном контексте, что свидетельствует об особой значимости этого понятия в языке в целом.

В более поздней литературе возникает новый образ – древо желаний (*kalpadruma*, *kalpadru*, *kalpataru*, *kalpavṛkṣa* и др.) – «древо желаний», дерево, исполняющее желания. Такое древо становится персонажем различных историй, сказок, входит в эпические произведения.

В современном индуизме почитание деревьев и растений является частью традиции и обрядов. Кроме того, в индуизме есть традиция проведения ритуалов и подношений у деревьев, которые считаются священными или имеют особое значение для местных жителей. Например, во время праздника Холи люди украшают деревья разноцветными красками и лентами, а в ходе ритуала Пуджа под деревьями проводятся жертвоприношения.

Вот наиболее известные священные деревья в индуизме:

- дерево баньян (в наши дни его название на хинди звучит как «Баргад») стало священным так. Однажды Вишну отдыхал под деревом баньяна. Он был так доволен его гостеприимством, что даровал ему священный статус. Корни этого дерева идут по поверхности земли и от них появляется поросль, превращаясь в новые дере-

- вя, что символизирует вечную жизнь и молодость;
- дерево джамбу – символизирует плодородие и изобилие. В Рамайне говорится, что дерево джамбу растёт в саду Индры, царя дэвов;
- ашваттха – это дерево, под которым родился Ганеша. Оно также символизирует мудрость и знание и считалось священным у древних ариев. Ашваттха символизирует связь между тремя мирами (небесами, землёй и подземным миром);
- Будда получил просветление под деревом бодхи, которое считается священным в буддизме;
- В Махабхарате есть история о дереве кадамба. Это дерево было посажено Индрой, чтобы помочь пандавам в их борьбе с кауравами;
- дерево бильва, любимое дерево Шивы, росло в райском саду Индры. Считается, что это дерево символизирует, вечность и бессмертие;
- дерево туласи считается воплощением Лакшми – богини процветания, и почитается как символ чистоты и преданности;
- чайтья-врикша – это священное дерево, которое является символом духовной мудрости и просветления в индуизме и буддизме. Оно символизирует связь между земным и духовным миром, а также путь к божественному знанию и истине. Вокруг таких деревьев часто строят храмы и святилища, и верующие приходят к ним, чтобы молиться, медитировать и искать духовное просветление;
- богиня оспы Шитала Мата обитает внутри дерева ним. Все части этого дерева обладают различными лекарственными свойствами;
- пипал – священная смоковница, вероятно, является самым почитаемым деревом во всей Индии. Господь Брахма-творец Вселенной ассоциируется с корнями дерева. Господь Вишну-защитник мира, связан со стволом дерева, а Господь Шива-разрушитель мира – с его листьями.

Пять волшебных деревьев, исполняющих желания:

- Кальпаврикша или Кальпадрума. В Рамайне есть такая история: это дерево растёт в небесном царстве, и его плод исполняет желания. Рама и Лакшмана, герои эпоса, получают этот плод, чтобы победить демона Равану;
- Париджата. Это дерево растёт в райском саду Индры. Его плоды даруют бессмертие и исполнение желаний;
- Ашока. Мифическое дерево, которое растёт в центре земли и исполняет желания всех, кто к нему прикоснётся.
- Кадамба. Священное дерево, считается, что оно может исполнять желания тех, кто его увидит;
- Самбхар. Мифическое дерево, которое считается способным исполнять желания.

У каждого индийского этноса или племени есть свои собственные священные деревья, имеющие конкретные истории своего посвящения. Например, племя Ведда (Андрха-Прадеш) почитает дерево кокос как символ плодородия и источник жизни. Они проводят ритуалы и церемонии вокруг этого дерева, чтобы обеспечить хороший урожай и здоровье своего племени. Также в традициях этого народа почитание дерева манго. У народности Каумуни (штат Ассам) деревья считаются прибежищем богов и считаются объектами почитания.

Таким образом, почитание деревьев в современном индуизме сохраняется и является важной частью религиозных традиций и обрядов.

Части дерева (ствол, ветви, плоды, корни) используются как термины, обозначающие части текстов (например, «канда» (Атхарваведа, Нирукта и др.) – ствол или ветвь; «парва» (Махабхарата и др.) – сустав, сочленение, ветка).

Итак, мы видим, что со временем, образ вселенского древа трансформируется сначала в образ священного дерева, затем в образ древа желаний, размывается, утрачивает своё первоначальное значение, оставаясь, однако, неотъемлемой частью образа мысли, культуры и быта. (См. также «Священные растения в индуизме», ИС № 2.2023)

ОБ АВТОРЕ

Леонченко Владимир Владимирович – выпускник Курганского Государственного университета, физико-математический факультет, магистр. Изучает санскрит с 2010 года. Независимый исследователь в области санскритологии, участник научных конференций: Шаляпинские чтения, Дубянские чтения и Тронские чтения. В настоящее время занимается разработкой электронного словаря санскрита с расширенными возможностями поиска и обработки данных, подходящего для использования, как в научных, так и в дидактических целях. E-mail: iymagic@yandex.ru

Урок 13 (продолжение темы уроков 7–12)

Падежи именных частей речи

विभक्तिविचारः

С.В. ЛОБАНОВ

Рассмотрим теперь парадигмы склонения слов женского рода с окончанием основы на согласные (हलन्त halanta).

२५. चकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दविभक्तिप्रयोगः

25. Склонение слов женского рода с окончанием основы на “c” (“च”) (на примере слова वाच् vāc – «речь»))

Падеж	Единственное число <i>sg</i>	Двойственное число <i>du</i>	Множественное число <i>pl</i>
N.	वाक् vāk	वाचौ vācau	वाचः vācaḥ ¹
V.	[हे] वाक् [he] vāk	[हे] वाचौ [he] vācau	[हे] वाचः [he] vācaḥ
A.	वाचम् vācam	वाचौ vācau	वाचः vācaḥ
I.	वाचा vācā	वाग्भ्याम् vāgbhyām	वाग्भिः vāgbhiḥ
D.	वाचे vāce	वाग्भ्याम् vāgbhyām	वाग्भ्यः vāgbhyaḥ
Abl.	वाचः vācaḥ	वाग्भ्याम् vāgbhyām	वाग्भ्यः vāgbhyaḥ
G.	वाचः vācaḥ	वाचोः vācoḥ	वाचाम् vācām
L.	वाचि vāci	वाचोः vācoḥ	वाक्षु vākṣu

¹ Здесь и далее в приводимых примерах отмеченная красным висарга (ḥ) в конце слов появляется из исходного грамматического “s” (либо “r”, что оговаривается отдельно и отмечается другим цветом) в результате ослабления исходного звука и применения правил сандхи. В ряде учебных пособий поэтому можно встретить записи с “s” в конце слов. Мы в данном случае придерживаемся индийской традиции записи парадигм.

Аналогично будут склоняться другие слова женского рода с окончанием основы на “c”: त्वच् tvac («кожа», «шкура», «кожура»), रुच् («сияние», «блеск») и т.п.

Abl.	क्षुधः kṣudhaḥ	क्षुद्भ्याम् kṣudbhyām	क्षुद्भ्यः kṣudbhyaḥ
G.	क्षुधः kṣudhaḥ	क्षुधोः kṣudhoḥ	क्षुधाम् kṣudhām
L.	क्षुधि kṣudhi	क्षुधोः kṣudhoḥ	क्षुत्सु kṣutsu

Аналогично парадигме склонения слова будут склоняться слова युध् yudh («битва»), समिध् samidh («полено»), वीरुध् vīrudh («растение») и т.д.

३०. नकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दविभक्तिप्रयोगः

30. Склонение слов женского рода с окончанием основы на “n” Слово женского рода सीमन् sīman («граница», «разграничение»), а также слово दामन् dāman («дающий» или «жертвователь») могут склоняться как по парадигме склонения слова мужского рода राजन् gājan («царь»), так и опционально как слова женского рода с окончанием основы на “-ā”, т.е. как सीमा sīmā (N. sg), सीमे sīme (N. du) и सीमाः sīmāḥ (N. pl).

३१. नित्यं बहुवचनान्त-अप्-स्त्रीलिङ्गशब्दस्य विभक्तिप्रयोगः

31. Склонение слова женского рода अप् ar («вода»), всегда склоняемого только во множественном числе

Падеж	Множественное число <i>pl</i>	Падеж	Множественное число <i>pl</i>
N.	आपः āpaḥ	D.	अद्भ्यः adbhyaḥ
V.	[हे] आपः [he] āpaḥ	Abl.	अद्भ्यः adbhyaḥ
A.	आपः āpaḥ	G.	अपाम् apām
I.	अद्भिः adbhiḥ	L.	अप्सु apsu

Переход p в d в инструментальном, дательном и отложительном падежах происходит в результате т.н. регрессивной ассимиляции.

३२. भकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दविभक्तिप्रयोगः

32. Склонение слов женского рода с окончанием основы на “bh” (на примере слова ककुब् kakubh – «направление», «сторона света»)

Падеж	Единственное число <i>sg</i>	Двойственное число <i>du</i>	Множественное число <i>pl</i>
N.	ककुप् kakup	ककुभौ kakubhau	ककुभः kakubhaḥ
V.	[हे] ककुप् [he] kakup	[हे] ककुभौ [he] kakubhau	[हे] ककुभः [he] kakubhaḥ
A.	ककुभम् kakubham	ककुभौ kakubhau	ककुभः kakubhaḥ

I.	ककुभा kakubhā	ककुब्भ्याम् kakubbhyām	ककुब्भिः kakubbhiḥ
D.	ककुभे kakubhe	ककुब्भ्याम् kakubbhyām	ककुब्भ्यः kakubbhyaḥ
Abl.	ककुभः kakubhaḥ	ककुब्भ्याम् kakubbhyām	ककुब्भ्यः kakubbhyaḥ
G.	ककुभः kakubhaḥ	ककुभोः kakubhoḥ	ककुभाम् kakubhām
L.	ककुभि kakubhi	ककुभोः kakubhoḥ	ककुप्सु kakupsu

३३. रेफान्तस्त्रीलिङ्गशब्दविभक्तिप्रयोगः

33. Склонение слов женского рода с окончанием основы на “r” (на примере слова गिर् gir – «голос», «речь»)

Падеж	Единственное число <i>sg</i>	Двойственное число <i>du</i>	Множественное число <i>pl</i>
N.	गीः gīḥ ²	गिरौ girau	गिरः giraḥ
V.	[हे] गीः [he] gīḥ	[हे] गिरौ [he] girau	[हे] गिरः [he] giraḥ
A.	गिरम् giram	गिरौ girau	क्षुधः giraḥ
I.	गिरा girā	गीर्भ्याम् gīrbhyām	गीर्भिः gīrbhiḥ
D.	क्षुधे kṣudhe	गीर्भ्याम् gīrbhyām	गीर्भ्यः gīrbhyaḥ
Abl.	गिरः giraḥ	गीर्भ्याम् gīrbhyām	गीर्भ्यः gīrbhyaḥ
G.	गिरः giraḥ	गिरोः giroḥ	गिराम् girām
L.	गिरि giri	गिरोः giroḥ	गीर्षु gīrṣu

² Здесь отмеченная фиолетовым висарга (ḥ) в конце слов появляется из исходного грамматического “r” в результате ослабления данного звука в абсолютном исходе.

३४. वकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दविभक्तिप्रयोगः

34. Склонение слов женского рода с окончанием основы на “v” (на примере слова दिव् div – «небо», «свет», «сияние»)

Падеж	Единственное число <i>sg</i>	Двойственное число <i>du</i>	Множественное число <i>pl</i>
N.	द्यौः dyauḥ	दिवौ divau	दिवः divaḥ
V.	[हे] द्यौः [he] dyauḥ	[हे] दिवौ [he] divau	[हे] दिवः [he] divaḥ

СПЕЦИИ

Корица для хорошего самочувствия

Эта пряная специя придаёт насыщенный и пикантный вкус широкому спектру индийских карри, приправ, чая и пикули

Лакшми Шридхаран, Сан-Хосе

Корица — одна из самых ценных специй, широко используемая во всём мире на протяжении веков. Её применяют в кулинарии, выпечке и в качестве ароматизатора для многих блюд и напитков. Системы традиционной медицины по всему миру, включая аюрведу, используют экстракты коры, листьев, цветов, плодов и корней коричного дерева при таких заболеваниях, как гипертония, диабет, для контроля за лишним весом и многого другого. Египтяне использовали её в качестве ингредиента при бальзамировании, а евреи — в религиозных церемониях. В Римской империи корица в основном использовалась в парфюмерии и отдушках, а также для ароматизации вин, а не в качестве кулинарной пряности.

Интересно, что корица в виде палочек, порошка или эфирного масла также очень эффективна в качестве средства от муравьёв! Важнейшим активным ингредиентом специ-

и является коричный альдегид, эфирное масло, дистиллированное из фрагментов коры, которое придаёт корице её уникальный вкус и аромат.

Сегодня используются несколько основных видов корицы. *Cinnamomum verum* из Шри-Ланки — буквально «настоящая корица». Её цена часто на 50 % выше, чем на другие виды. *Cinnamomum cassia* (или китайская корица) — наиболее распространённый вид, продаваемый на Западе. Другими видами являются *C. burmanni* (индонезийская корица), *C. Loureiroi* (вьетнамская корица) и *C. citriodorum* (малабарская корица). В 2021 году в мире было произведено почти 227 000 тонн этой специи. Первые упоминания о производстве корицы датируются 2800 годом до нашей эры. Столетия назад она высоко ценилась, а в XIII и XIV веках её ценили наравне с золотом. В то время торговля корицей была важным фактором благосостояния крупных торговых дер-

жав, таких как Португалия, Голландия и Великобритания. В Древнем Египте в качестве корицы в основном использовалась кассия, разновидность, похожая на настоящую корицу, импортировавшаяся из Китая, где она выращивалась в большом количестве.

Корица драматично повлияла на ход истории Шри-Ланки (тогда известной как Цейлон), где торговля корицей сопровождалась войнами, жестокостью и массовыми убийствами. В начале XVI века португальцы получили контроль над торговлей специями, в том числе корицей, а позже столкнулись с жёсткой конкуренцией со стороны голландцев. К середине XVII века Голландская Ост-Индская компания стала доминирующей силой, распространив своё влияние на плантации специй, в частности корицы, в Индонезии. В 1795 году англичане получили контроль над Цейлоном, захватив таким образом прибыльную торговлю корицей. Примерно в это же время французы основа-

Одна универсальная специя: (по часовой стрелке сверху слева) порошок и перья корицы; празднование начала сбора урожая корицы во Вьетнаме; удаление внешней коры; чашка горячего чая; улитки с корицей; цветы и листья; свежесобранная кора.

ли свои плантации на Маврикии, Реюньоне и в Гайане.

Выращивание

Для хорошего роста коричным деревьям требуется влажная, тщательно дренированная почва. Взрослые деревья достигают более 12 метров в высоту. Листья у них толстые, с гладкими краями, красные на молодых деревьях, при созревании становятся тёмно-зелёными. Небольшие цветки зеленовато-жёлтого цвета, обоеполые, собраны в соцветия. Плоды — мелкие ягоды тёмно-коричневого цвета.

В некоторых регионах земледельцы срезают деревья в двухлетнем возрасте и засыпают ствол землёй. В результате дерево становится больше похожим на куст, и к следующему году по бокам прорастают новые побеги. В других районах деревьям дают расти высокими и неподрезанными.

Палочки корицы, или перья, изготавливаются из внутренней коры коричного дерева. Процесс включает в себя соскабливание внешней коры, затем осторожное постукивание, чтобы отслоить внутреннюю кору, которая затем снимается тонкими полосками. В то время как снятие коры привело бы к гибели большинства деревьев, корица обладает способностью регенерировать и восстанавливать свою кору. Таким образом, с одного и того же дерева можно собирать урожай несколько раз в течение многих лет. После сушки на солнце полоски скручиваются в «перья» или «палочки».

Цейлонская корица, обычно продаваемая в форме перьев, обладает сладким ароматом и светло-коричневым цветом. Она относительно мягкая, поэтому её легко измельчить даже кофемолкой. Напротив, корица кассия, которая выпускается в различных формах, отличается более сильным, терпким ароматом и более тёмным красновато-коричневым цветом.

Из-за своей более твёрдой текстуры кассия часто продаётся в предварительно молотом виде, поскольку для её измельчения требуется больше усилий, чем для цейлонской корицы.

Применение и польза для здоровья

Кулинарная ценность корицы имеет первостепенное значение. Я, автор, использую её во многих рецептах — овощной корме, пудингах, мороженом, булочках-улитках и т. д. На сайте cookpad.com/in/users/19872338 вы найдёте мои рецепты этих и сотен других блюд, в которых используется корица.

Помимо своих кулинарных достоинств, корица известна как стимулятор аппетита, средство для улучшения пищеварения, афродизиак и лекарство от кашля и боли в горле. Соединения, содержащиеся в корице, называемые транс-циннамальдегидом и п-цименом, оказывают противовоспалительное действие, блокируя выработку воспалительных молекул. Воспаление является основной причиной многих заболеваний, включая рак, высокое кровяное давление, резистентность к инсулину, диабет и ожирение. Исследования показали, что корица может быть безопасным природным средством для лечения всех этих состояний и даже может помочь предотвратить такие заболевания, как болезнь Альцгеймера. Необходимы дополнительные исследования на этот счёт.

Сколько корицы следует употреблять, чтобы обогатиться всеми этими полезными для здоровья свойствами, если нет достоверных данных о дозировке? Обычное употребление корицы в пищу может не способствовать укреплению иммунитета, но в слишком больших количествах может оказаться вредным. Потребление в небольших количествах вряд ли окажет вредное воздействие, но при приёме в больших дозах всегда лучше проконсультироваться со специалистом. Умеренность — ключ к успеху.

Масала чай

Я люблю использовать корицу для приготовления вкусного масала чая.

Время приготовления: 20 минут.
Количество порций: 8.

Ингредиенты

- 10 стручков кардамона.
- 10 гвоздик.
- 1 ст. л. имбиря, очищенного и измельчённого.
- 5 см пера шри-ланкийской корицы.
- 1 ч. л. мускатного ореха.
- По желанию добавить молоко.
- По желанию добавить сахар.
- По желанию добавить мёд.
- 1 лимон.

Способ приготовления

1. Растолките имбирь, кардамон, гвоздику и корицу в ступке. Небольшим пестиком измельчите мускатный орех. Заверните измельчённые специи в кусок ткани. Вскипятите 6 стаканов воды в кастрюле. Опустите подготовленный сверток со специями в закипающую воду. Доведите до кипения. Затем добавьте чай, накройте крышкой и выключите плиту. Настаивайте 10 минут. Затем процедите через ситечко.
2. Для приготовления чёрного чая: разбавьте 1/2 стакана только что приготовленного напитка с пряностями 1 стаканом кипятка. Добавьте 1 чайную ложку лимонного сока. При желании добавьте мёд. Чёрный чай готов. Если хотите, чай также можно охладить.
3. Для приготовления чая с молоком (на 8 чашек): вскипятите 4 стакана молока. Соедините 1/2 стакана кипящего молока и 1/2 стакана процеженного пряного чая на порцию. Я люблю крепкий горячий пенящийся ароматный чай. Если вы сладкоежка, можно добавить мёд или сахар. Ароматный и вкусный масала чай готов.

ОБ АВТОРЕ

Лакшми Шридхаран — американский учёный южноиндийского происхождения, живущая в Сан-Хосе, штат Калифорния, со своим мужем Тимом. Как писатель-фрилансер, она любит делиться с другими своими знаниями в области растениеводства, опытом в кулинарии, а также индийской культурой и традициями.

**Западная Бенгалия, Ассам:
Дарджилинг – Колката –
Гувахати – Р. Брахмапутра**

Центр Шивалингам

Краснопролетарская ул. 16/2 (м. Новослободская)
www.sivalingam.ru +7 495 5024807

20 лет с вами!

ВИЗЫ В ИНДИЮ

- ✓ 1-кратная на 30 дней
- ✓ 1-кратная на 6 месяцев
- ✓ 2-кратная на 6 месяцев
- ✓ Многократная на 1 год
- ✓ Многократная на **5 лет**

Оформление от 2-х дней

Центр Шивалингам
Краснопролетарская ул. 16/2
(м. Новослободская)
www.sivalingam.ru
+7 495 5024807

Изучение санскрита при Посольстве Индии

Эффективное изучение санскрита
по индийским учебным пособиям
и методикам в Культурном центре
имени Джавахарлала Неру
при Посольстве Индии в Москве

Изучение санскрита с нуля
(четырёхмесячный
интенсивный вводный /
Introductory курс).
Возможно включение
в текущие группы
не с нулевого уровня.

Все вопросы и запись
по тел. +7 909 915 01 09

ШОП108

магазин скорой духовной помощи

www.shop108.ru

Жизнь с Шивой

СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА ИНДУИЗМА

Садгуру Шивайя Субрамуниясвами

Садгуру Шивайя Субрамуниясвами (1927–2001), лауреат престижной Премии мира ООН У Тана 2000 года за издание в течение двух десятилетий журнала «Индуизм сегодня», руководил духовной жизнью миллионов людей, обучая их древним знаниям Санатана Дхармы, чтобы они могли хорошо жить в трудных условиях современного мира.

- Как индуисты справляются с жестоким обращением в семье, зависимостью и разводом.
- Что такое ответственное использование телевидения, компьютеров и Интернета.
- Как индуисты устраивают браки. Как поддерживаются браки.
- Почему повседневные дисциплины так важны для духовности человека.

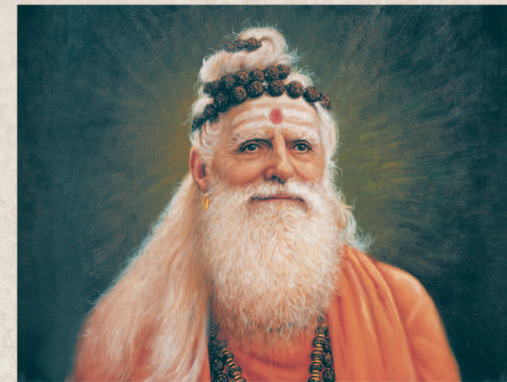
«Жизнь с Шивой» замечательна своей прямотой, глубиной своих полезных советов и непоколебимостью в оценке сложных проблем, с которыми сталкиваются люди на внутреннем пути в XXI веке. Это бесценный клад для любого дома и семьи.

**Жизнь
с
Шивой**
शिवेन सह
जीवनम्

Жизнь с Шивой

СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА ИНДУИЗМА

Садгуру Шивайя Субрамуниясвами

Садгуру Шивайя
Субрамуниясвами

The Master Course Trilogy
Yoga/Metaphysics/Religion

МАСТЕР
КУРС
КНИГА
2

365 ежедневных уроков, основанных на древних ведических законах, раскрывающих правильное отношение к семье, браку, деньгам, современным технологиям, питанию, поклонению, карме и йоге, чтобы жить по-настоящему духовной жизнью.

Книга отвечает на вечные вопросы, стоящие перед человеком, указывает благородный путь дхармы, размышляет о проблемах, с которыми сталкивается в век быстро развивающихся цифровых технологий мир и в частности индуизм.

Следуя общей стилистике трилогии, книга включает 365 уроков-сатсангов, раскрывающих на основе древних ведических законов, «знания на все времена», правильное отношение к семье, браку, деньгам, питанию, поклонению, карме и йоге, чтобы жить по-настоящему полноценной, духовной жизнью. Книга учит о том, как видеть Шиву везде и в каждом, о познании Себя через себя, о работе со своей кармой, внутреннем личном Боге, о том, как жить с Шивой, следуя естественным законам бытия.

Тамилы назвали книгу «Жизнь с Шивой» «Тируккуралом XXI века»: в 365 афоризмах её «Нандинатха сутр» заключена доктрина праведной жизни индуиста.

Неиндуисты приняли её как мост из прошлого в настоящее, по которому можно идти к счастливому будущему.

Книга адресована прежде всего индуистам различных деноминаций, а также всем интересующимся индийской философией, религией и культурой.

ISBN 978-5-6043339-1-4

© Himalayan Academy, 2004

© Издательство «Индуизм сегодня», 2021

По вопросам приобретения книги:

Тел.: +7 (499) 340-5809

e-mail: letters@hinduism.today

www.hinduism.today

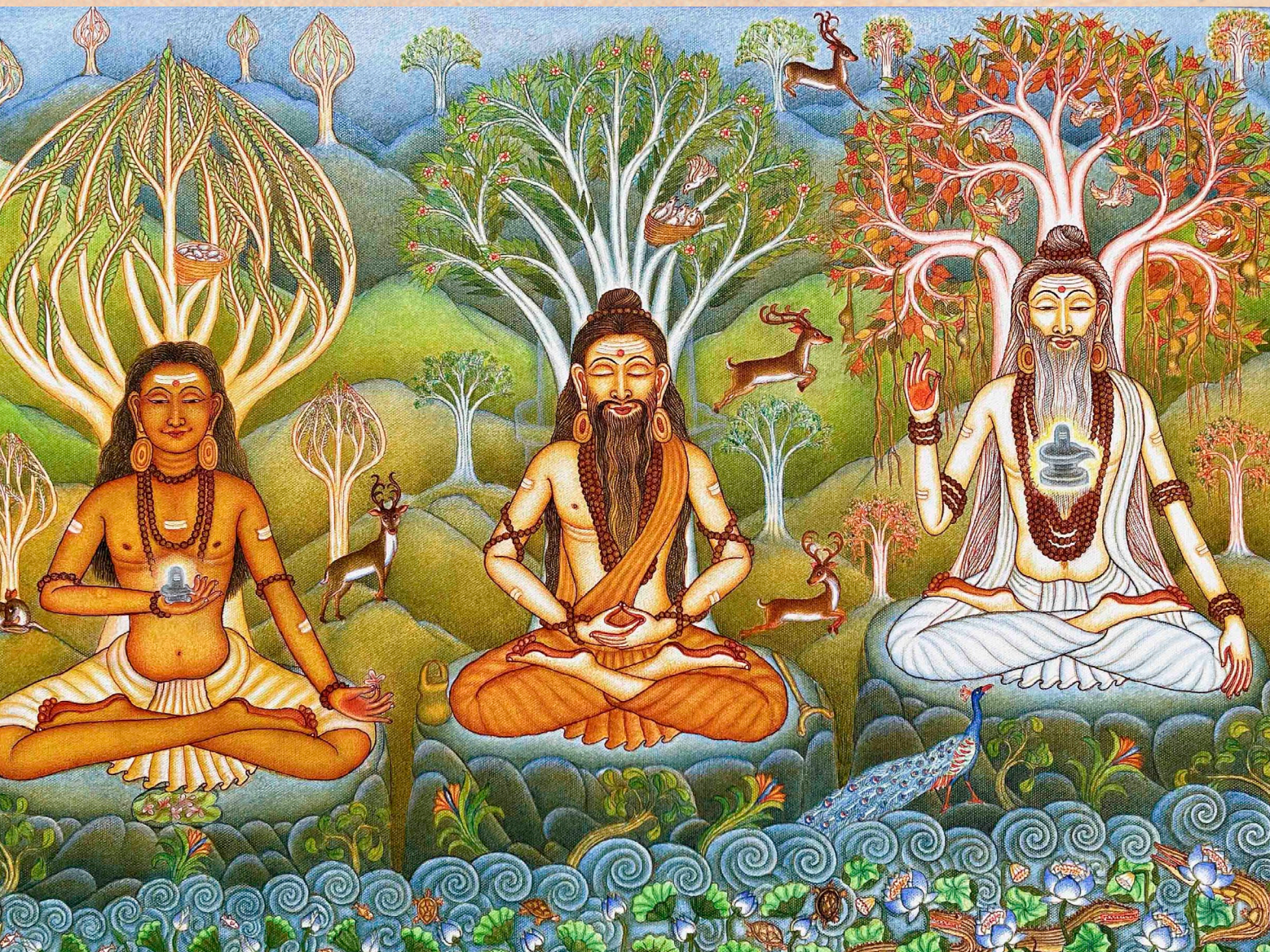
«Йога сутры» Патанджали: дхарана, дхьяна, самадхи

ISSN 2658-7378

9 772658 737003

>

Художник из Кералы Суреш Мутукулам (Suresh Muthukulam) изобразил три продвинутые стадии йоги, одна из которых ведёт к другой. Слева йог практикует *дхарану*, концентрацию. Он держит в руке Шивалингам, его глаза открыты, когда он пытается мысленно сосредоточиться на объекте своего внимания. В середине глаза того же йога закрыты, когда он погружается в *дхьяну*, или внутреннее созерцание. Справа он достиг *самадхи*, единства с Шивой и со всем сущим, о чём свидетельствует Лингам в его сердце. Художник продемонстрировал эту эволюцию также и на заднем плане, где мы видим рост дерева – от появления почек до плодоношения; птиц – от яйца до взрослой особи; обитателей флоры и фауны в реке...

Canada CAD 10
India INR 225

Malaysia. MYR 14
Mauritius MRU 115

Singapore SGD 10
UK GBP 5

USA USD 7.95
RUS RUB 259