

ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ

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

ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ

ОТКРЫТИЕ ХРАМА МУРУГАНА В КАЛИФОРНИИ • СИДДХА МЕДИЦИНА • КАМИКА АГАМА

ОКТИЯРЬ/НОВЯРЬ/ДЕКАБРЬ, 2025 № 4 (33)

Господь Муруган отправляется на Запад

(Обложка) Мурти Господа Муругана, украшенная драгоценностями, цветочными гирляндами и священным пеплом, во время Кумбхабхишеки в храме Шивы Муругана в Конкорде, Калифорния; (вверху) волонтеры кормят паломников на Махакумбха меле 2025

Октябрь/Ноябрь/Декабрь 2025 года • Год Вишвавасу, 5127 по Индуистскому календарю

Bodhinatha Veylanswami

www.gurudeva.org

КРАТКИЕ ОБЗОРЫ

Всемирная Дхарма 6

ВЗГЛЯД

По моему мнению. Наследие веры и мужества 9

Стол издателя. Рай и ад являются состояниями ума внутри нас 10

Из упанишад. Я есть Брахман. Отрывок из «Пайнгала упанишады» 13

В МИРЕ

Специальный репортаж. Открытие нового храма Муругана в Америке 14

Праздники. Махакумбха мела 2025 в цифрах 40

Размышление. Прамил Двиведи. Три Кумбхи в моей жизни 46

Поклонение. Чуди Сиварам. Кумбха моей дочери 47

Дневник паломника. Хурдитья Дэва. 48

Погружение в сакральное

Паломничество. Динанатха Бодхисвами. Кумбхамелы начала XXI столетия 50

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Образование. Священная наука сиддха-медицина 24

НАША РУБРИКА

Энциклопедия агам. Камика агама. Правила снаны (омовения) 52

Переводы с санскрита. Вахромеева А. Н. Шивастотравали Утпаладевы (8, 9 части) 54

Панчаратра. Переводы с санскрита. Разина К. В., Дружинин В. Ю. Славословие Дханвантари, оживляющее подобно нектару 56

Философия Индии. Пушкарёва Ю. Г. «Вакьяпадия» Бхартрихари 60

Йога. Д. Демин. «Йога сутры» Патанджали для современного человека. Часть 7. Асана 62

Джьётиша. Д. Солнцев. Тайны Зодиака. Часть третья. 64

Восьмая часть времени

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), October/November/December, 2025, Volume 47, No. 4. Satguru Sivaya Subramuniyaswami, Founder; Satguru Bodhinatha Veylanswami, Publisher; Paramacharya Sadasivanatha Palaniswami, Editor-in-Chief.

© 2025 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.

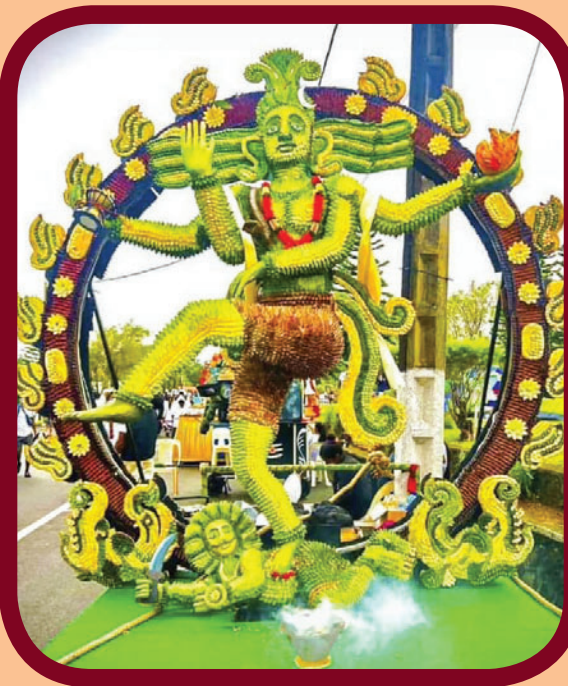
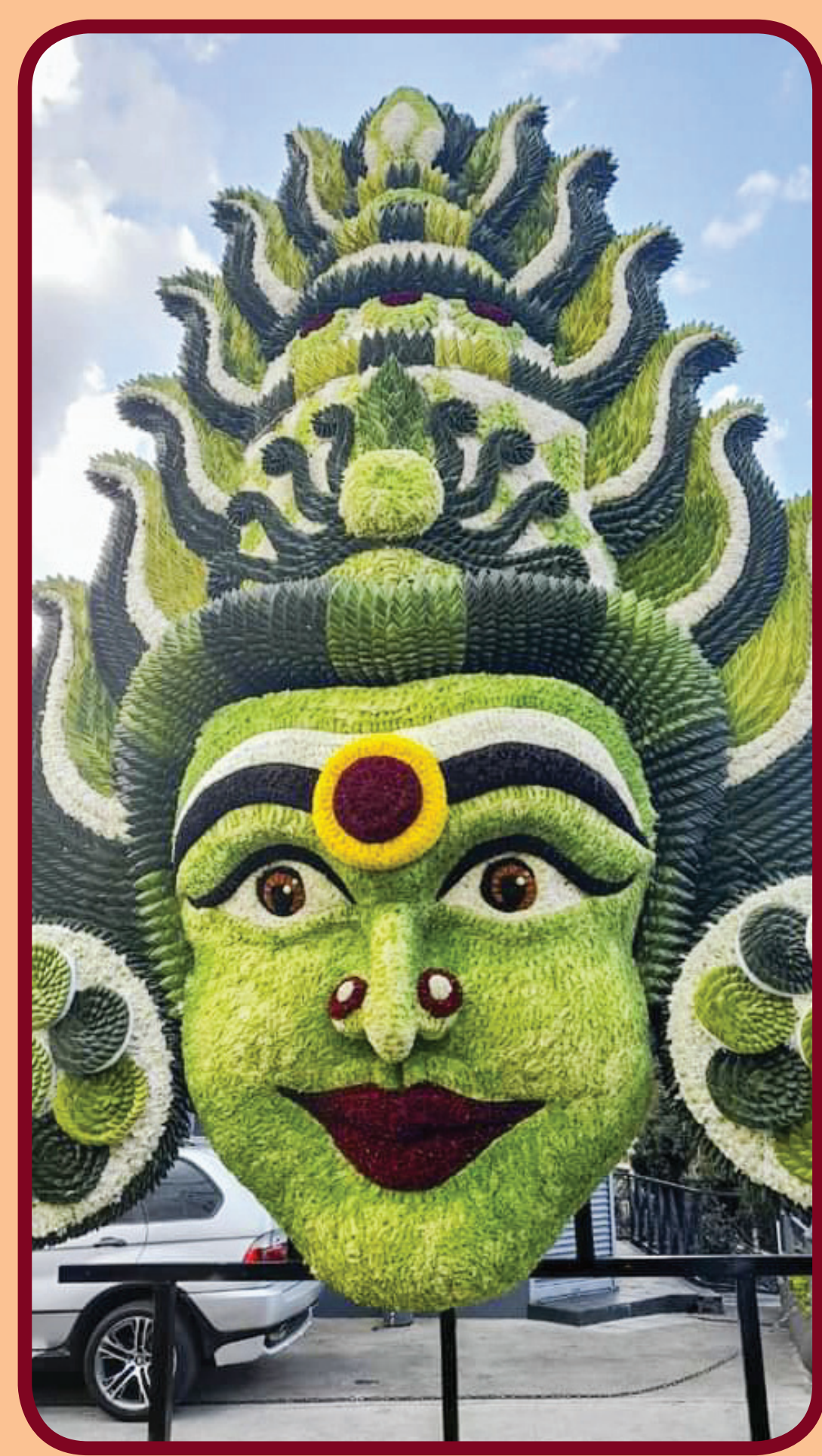
По вопросам распространения, подписки и рекламы на страницах журнала «Индуизм сегодня» обращайтесь по адресу издательства или тел. +7 (499) 340 5809

© 2025 ООО «Хиндуизм тудэй», ул. Краснопролетарская 16/2, Москва, Россия. Перевод с английского, редакция, верстка, оригинальные статьи и публикации – все права защищены.

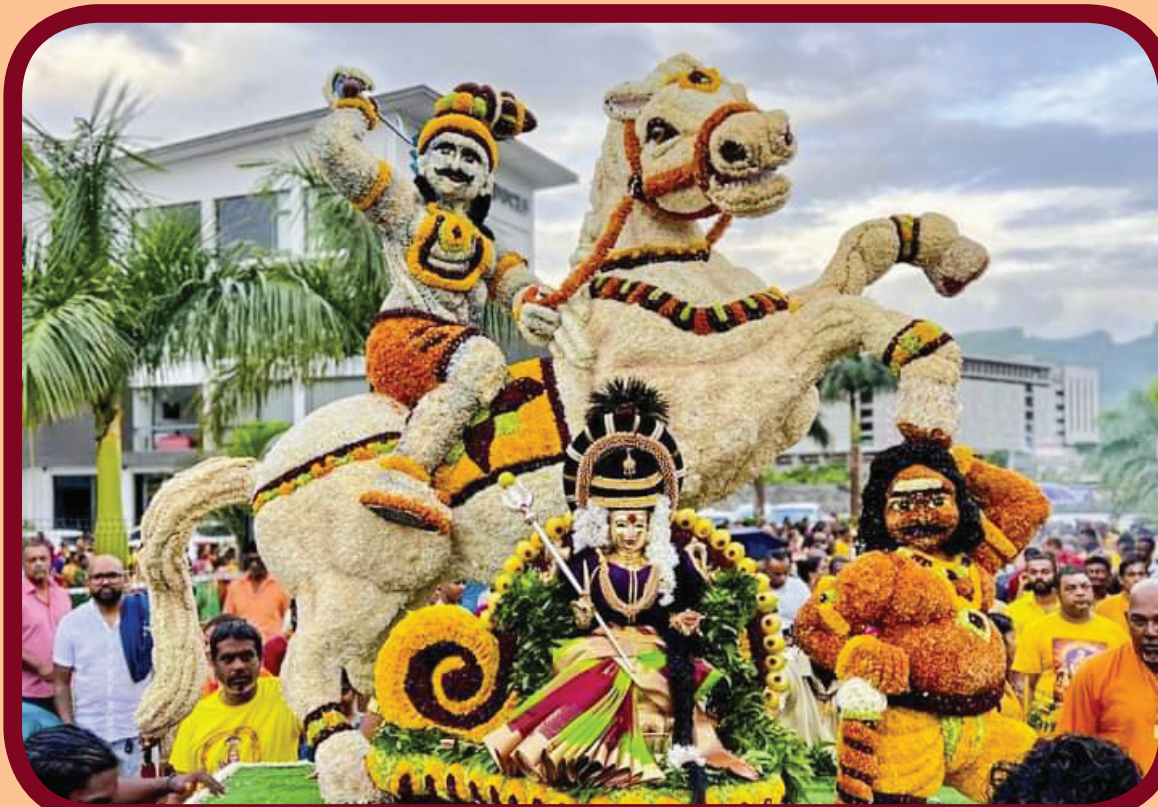
www.hinduismtoday.com

www.hinduism.today (рус.)

Цветочные колесницы Маврикия

Эти красочные колесницы, созданные из кокосовых листьев, пальмовых веток и тропических цветов, являются частью нескольких индуистских праздников на Маврикии, включая Кавади и Тимити. Каждая такая колесница, запряжённая почитателями, везёт священные изображения, мурти, богов, Шивы, Муругана, Богини Амман и других. Шествие колесниц проходит по улицам деревень, благословляя дома верующих. Эта традиция пришла на остров из Индии в 1834 году. Фотографии предоставлены Сандиреном Паланиади.

ВСЕМИРНАЯ ДХАРМА

ИНДОНЕЗИЯ

В Джакарте открылся новый величественный храм Муругана

Шри Санатана Дхарма Аалаям, также известный как храм Муругана в Джакарте, — это новый индуистский храм в Джакарте, Индонезия. Храм был официально открыт для посетителей 2 февраля 2025 года во время грандиозной махакумбахшишки (церемонии освящения). На мероприятии присутствовали высокопоставленные лица, в том числе премьер-министр Индии Нарендра Моды, который принял участие в мероприятии в виртуальном формате. Он подчеркнул роль храма в укреплении культурных и духовных связей между Индией и Индонезией, отметив их общее наследие и ценности. Присутствие доктора Пичая Гуруккала и 70 его студентов ещё больше повысило значимость мероприятия. Традиционное шествие на слонах, одобренное Министерством Индонезии, стало изюминкой мероприятия и символизировало божественное

присутствие Господа Ганеши по данным indoindians.com. Возведение храма Шри Санатана Дхарма Аалаям было обусловлено потребностью индийской общины Джакарты в индуистском месте поклонения. Благодаря сотрудничеству с городскими властями для строительства был выделен участок площадью 4000 квадратных метров в районе Калидерес. Реализация проекта стала возможна благодаря щедрым пожертвованиям различных общин, в том числе индуистских, мусульманских, христианских, буддийских, католических и сикхских. Этот поступок демонстрирует единство и религиозную гармонию в Джакарте, несмотря на различия в верованиях. «Храм Муругана в Джакарте олицетворяет единство Индонезии в многообразии и является фундаментальной частью её культурного и

Массивная башня: 2 февраля 2025 года верующие проходят под 40-метровым Раджагопурамом храма Муругана в Джакарте. Храм, построенный на участке площадью 4000 квадратных метров, открыт для всех желающих.

духовного наследия», — сказал Селвендрен, председатель храма. Помимо своего религиозного значения, Аалаям служит культурным центром для индуистской общины. Кумара Дхарсан Мандабам проводит здесь образовательные и традиционные программы,

способствующие формированию у верующих чувства сопричастности. В многофункциональном зале проводятся занятия по тамилскому языку, занятия йогой и медитацией, свадебные церемонии, культурные и религиозные мероприятия.

ЙОГА

Основные моменты Дня йоги в Индии

В субботу, 21 июня 2025 года, Индия отметила 11-й ежегодный Международный день йоги. Тема дня — «Йога для единой Земли, единого здоровья». В рамках знакового мероприятия «Йога Сангам» по всей стране прошли массовые демонстрации занятий йогой. По данным «India Entrepreneur», премьер-министр Нарендра Моды возглавил празднование в Вишакхапатнаме, штат Андхра-Прадеш. Индустрия йоги и медитации — любопытный термин для практики, которая существует с незапамятных времён, — в Индии демонстрирует значительный и стремительный рост. Согласно исследованию «Future Market Insights», ожидается, что объём рынка вырастет с 81,7 млрд долларов США в 2025 году до 155,2 млрд долларов США в 2035 году. Статистические данные свидетельствуют о том, что

совокупный годовой темп роста (CAGR) отрасли за этот период составит 6,6 %. «Честно говоря, я думаю, что Индия просто возвращается к себе», — говорит Сарвеш Шаши, генеральный директор «SARVA Yoga». Он считает, что это прекрасный сдвиг: «Люди больше не смотрят на йогу как на то, чем занимаются на коврике. Они начинают видеть в ней способ дышать полной грудью, жить легче и чувствовать себя более уверенно в этом очень шумном мире». Хотя он также считает, что во многом это связано со стрессом, он добавляет, что интерес подпитывается любопытством, ведь люди хотят больше спокойствия и смысла. «К счастью, благодаря технологиям даже самые древние практики стали доступны одним касанием», — говорит Шаши.

ФОТО (ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ СЛЕВА): MUHAMMAD ADIMALA, VIVEK NAIR; INDOEUROPEAN.EU; KR DEEPAK

ИНДИЯ

Полёты в Керале приостановлены из-за веры

Каждый год в тёплый апрельский день самолёты делают паузу, и небо над международным аэропортом в Тируванантхапураме, столице южноиндийского штата Керала, погружается в тишину.

Аэропорт закрывают не из-за плохой погоды или технического сбоя, как можно было бы предположить, а для того, чтобы пропустить процессию индуистского храма, которая проходит прямо по взлётно-посадочной полосе, как сообщает BBC.

Верующие тянут богато украшенные деревянные колесницы с храмовыми божествами по двухкилометровому участку взлётно-посадочной полосы. Эта традиция настолько почитаема, что на несколько часов приостанавливает работу аэропорта, который обычно обслуживает 90 взлётов и посадок в день. По взлётно-посадочной полосе также проходят слоны, которые часто участвуют в индуистских религиозных мероприятиях в Индии.

Это мероприятие является частью ежегодного фестиваля Паинкуни, который проводится в

знаменитом храме Шри Падманабхасвами, где хранятся сокровища на миллиарды долларов США.

Процессия, которая проходит в последний день 10-дневного фестиваля, начинается у храма и направляется по взлётно-посадочной полосе к пляжу Шангхумугхам, расположенному примерно в шести километрах.

Когда процессия прибывает на пляж, жрецы совершают ритуальное омовение божеств в море. Обратный путь проходит по тому же маршруту: процессия снова пересекает взлётно-посадочную полосу и достигает храма.

Процессию возглавляет глава бывшей королевской семьи Траванкора, которая построила аэропорт в 1932 году. Неизвестно, когда именно началась традиция проведения фестиваля и шествия, но с тех пор этот ритуал соблюдается, даже когда управление аэропортом перешло к правительству, а затем к частной компании.

В настоящее время аэропортом управляет компания «Adani Airport Holdings Ltd», принадлежащая группе миллиардера Гаутама Адани.

Колесницы или самолёты: верующие тянут богато украшенные деревянные колесницы по взлётно-посадочной полосе аэропорта протяжённостью 2 км.

Аэропорт также приостанавливает работу на несколько часов во время аналогичного шествия в рамках храмового праздника Алпаши, который обычно проходит в октябре или ноябре.

Международный аэропорт Тируванантхапурам — один из немногих аэропортов в мире, который закрывается на время религиозных мероприятий. Среди других — индонезийский аэропорт Нгурах-Рай во время

празднования бабийского индуистского нового года и израильский аэропорт Бен-Гурион в Йом-Кипур, который является самым священным днём в иудаизме.

Но это государственные праздники, когда аэропорт полностью закрывается, и взлётно-посадочная полоса с высоким уровнем безопасности редко используется для проведения религиозных или культурных мероприятий.

ПОЛЬША

Рядом с Краковом открылся первый индуистский храм

В 2022 году недалеко от Кракова открылся новый индуистский храм — первый в регионе и один из немногих в Польше. На церемонии присутствовали местные высокопоставленные лица и посол Индии. По данным новостного сайта «Notes From Poland», храм Радха Говинд Бхактийога строился в Бжегах — между Краковом и близлежащим городом Величка — с 2017 года. Помимо обслуживания растущей местной индуистской общины, организация стремится распространять знания о культурном и духовном наследии Индии.

Выступая на церемонии открытия, Артур Козел, мэр Велички, сказал: «Каждый из нас строит свой дом в

соответствии со своей культурой, религией, традициями и тем, что у него на сердце». Мэр также вручил послу Индии Нагме Мохамеду Маллику символическую шахтёрскую лампу — отсылку к исторической соляной шахте в Величке, которая делает город популярным туристическим направлением.

Этот храм — первый, построенный международным обществом Джагадгуру Крипалу Паришат в Европе. Он является копией храма и комплекса ашрамов Радха Мадхав Дхам в Остине, штат Техас, сообщает «Dziennik Polska».

По общим оценкам, индийская диаспора в Польше насчитывает от 10 000 до 15 000 человек при численности населения в 38 миллионов.

Санатана Дхарма в Польше: вид спереди на Радха Говинд Бхактийога мандир.

Лидеры объединяются в Бангалоре ради дхармы и культуры

Чтобы укрепить и облегчить координацию между различными течениями Санатана Дхармы, более 1000 духовных лидеров, святых, ачарьев и махатм из Индии и со всего мира приняли участие в церемонии открытия Бхарати Санта Маха Паришад (BSMP), которая состоялась 16 июня 2025 года в Бангалоре, Южная Индия. Церемония была организована Шри Кайлаш ашрамом, Суттур матхом и Харишарапура матхом, расположенными в штате Карнатака.

Как сообщается в рекламных материалах организаторов и общества BAPS Сваминараяна Санстха, среди выдающихся участников были шанкарачарьи и главы крупных матхов. Родственные дхармические религии были представлены джайнскими

ачарьями и буддийскими монахами из таких стран, как Япония и США, что говорит о международном масштабе мероприятия.

Среди выдающихся личностей были Садгуру Бодхинатха Вейлансвами из индуистского монастыря на Кауаи (штаб-квартира «ИС»), Джагадгуру Шанкарачарья Виджайендра Сарасвати из Канчи Камакоти Питхама, Джагадгуру Рамбхадрачарья, Ачарья Говинддэв Гири Махарадж и представители BAPS Сваминараяна Санстхи.

Согласно пресс-релизу организаторов, «Бхаратия Санскрити» (индийская культура) провозглашает единство в многообразии. Это единственная культура, в которой религиозное многообразие воспринимается наиболее естественно и полно. Таким

Собрание: (вверху) торжественное собрание (издатель журнала «Индуизм сегодня» Садгуру Бодхинатха Вейлансвами в первом ряду, в центре); (внизу слева) организаторы слева направо: Шри Джаендра Пури Свамиджи, Шри Дешикендра Свамиджи и Шри Сачидананда Сарасвати Свамиджи.

образом, «Бхаратия Санскрити» является основой мира во всём мире и глобальной гармонии.

Основными целями BSMP являются укрепление единства между различными духовными традициями Индии и содействие сохранению Санатана Дхармы. Целью первого собрания было создание координационной платформы для совместной работы святых над решением проблем, с которыми сталкивается дхарма, включая размывание традиционных ценностей, снижение осведомлённости молодёжи и

внешние угрозы религиозной идентичности. Особое внимание уделялось возрождению храмового образования, сохранению священных текстов, расширению возможностей религиозных институтов и укреплению межконфессионального уважения.

Организованный Паришат также стремится вдохновить людей во всём мире на возрождение духовных ценностей, укоренившихся в индийской культуре, призывая святых и общины работать вместе в духе «Экам Сат» – единой истины.

гармоничного сосуществования людей и слонов.

НОВОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ПРОВЕДЁННОЕ Джоном Незлеком из польского Университета социально-политических наук, может перевернуть с ног на голову наши самые базовые представления о людях, которые выбирают растительную диету. Оказывается, вегетарианцы на самом деле могут быть более властными, ориентированными на достижения и индивидуалистичными, чем их собратья, употребляющие мясо, как сообщает StudyFinds.org в июле 2025 года. Вегетарианцы, по-видимому, мыслят независимо и не боятся идти против социальных тенденций, даже если это означает, что личные цели для них важнее групповой гармонии.

БОЛЕЕ 20 000 ВЕРУЮЩИХ СОБРАЛИСЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ свидетелями повторного освящения храма Шри Шивана в

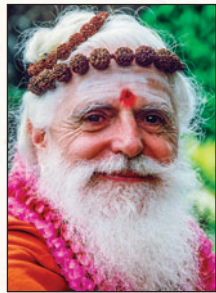
Сингапуре 8 июня 2025 года, как сообщает “The Straits Times”. Восточный храм Гейланг, один из старейших индуистских храмов в Сингапуре, был построен в 1800-х годах. На мероприятии присутствовал министр национальной безопасности и внутренних дел К. Шанмугам. Он сказал: «Сегодняшняя церемония очень важна. Этот храм занимает особое место в сердце индуистской общины». Шанмугам открыл мемориальную доску в честь этого события.

Новости
предоставлены

**HINDU PRESS
INTERNATIONAL**

Подпишитесь
на бесплатные
ежедневные новости
об индуизме во всём мире
на сайте
hinduismtoday.com/hpi

ФОТО: BAPS SWAMINARAYAN SANSTHA; MEDIATECH

Журнал «Индуизм сегодня» был основан 5 января 1979 года признанным во всем мире ортодоксальным учителем и виднейшим проповедником индуизма Садгуру Шивайя Субрамуньясвами (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 Субрамуньясвами

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 Тиллаинатхасвами
Менеджер подписки и распространения: Санньясин 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. **НПИ:** 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 Impexs; 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.

Наследие веры и мужества

Несмотря на то, что нас разделяет целое поколение, наши шаги отзываются одними и теми же священными слогами преданности.

Лошины Раджентхаран

Мой покойный дед по отцовской линии переехал из Тамилнаду в Малайзию, не имея при себе ничего, кроме единственного металлического чемодана. Внутри него он вёз изображение Господа Рамы, Ситы, Лакшмана и Ханумана. Этот портрет когда-то висел в мастерской портного его отца в Караикуди.

После того как его родители умерли, и в его деревне почти ничего не осталось, на что можно было бы опереться, он уехал, взяв с собой лишь благословение старшей сестры и не имея действующего билета, путешествуя зайцем на корабельной кухне. Он прибыл в чужую страну, не зная ни местного языка, ни английского, языка колониальных правителей. У него не было ни денег, ни связей, ни перспектив на работу. Всё, что у него было, – это вера, непоколебимая вера в Господа Раму.

Он часто и с большой гордостью рассказывал мне, как нёс этот чемодан на голове большую часть пути до порта Нагапаттинам, откуда он отправился в плавание. То самое изображение богов, которому уже почти сто лет, до сих пор стоит в доме моего детства, а ныне в доме моего брата, в алтарной комнате, где оно является изображением главного Божества. Мы выросли на молитве, вплетённой в ткань повседневной жизни. Утром перед школой, вечером всей семьёй и снова перед сном. Всякий раз, когда мой дедушка заставлял меня в алтарной комнате, он говорил: «Повторяй “Шри Джайя Рам”». И Хануман всегда будет защищать тебя, пока эта мантра звучит в твоём сердце». Я верила ему.

По мере того, как я росла, «Шри Джайя Рам» стала моим внутренним гимном. Я повторяла эту мантру про себя, когда вела машину, работала, брала анализы крови у своих пациентов, гуляла. Она помогала мне пережить некоторые из самых мрачных жизненных бурь – депрессию, долгую болезнь и, в конечном счёте, кончину моего отца и боль разбитого сердца.

В прошлом году я начала практиковать *лиххита джапу* – ежедневное написание Шри Джайя Рам. Этот ритуал принёс новый вид спокойствия, ритм, который укрепил меня и отразился эхом поколений. Всего через несколько месяцев

после того, как я начала эту практику, в результате череды счастливых событий я получила предложение о работе в Великобритании. Во многом я повторила путь своего деда – уехала из Малайзии в новую страну далеко за океаном. Как и он, я оставила

позади свою жизнь, семью и даже своих любимых кошек. Я прибыла с медицинским образованием, свободным владением языком, сбережениями и работой – но всё это стало возможным благодаря жертвам тех, кто был до меня. Твёрдости их характера, стойкости и, самое главное, их вере.

Если мой дед по отцовской линии читал Господа Раму, то мои предки по материнской линии склонялись к шиваизму. Я приняла и то, и другое. И то, и другое я носила в своём сердце. И всё же переезд был нелёгким. Одиночество было безмерным. Страх и сомнения часто были сокрушительными. Но я опиралась на веру.

Я также начала ежедневно повторять «Хануман чалису». Обнаружив храм Ханумана на Хендон Бродвей, он стал моим прибежищем. Каждое еженедельное посещение было похоже на возвращение домой. Преклонение колен перед божествами Рамы, Ситы, Лакшмана и Ханумана в тихом уголке храма всегда возвращало меня к моим корням. После молитв я садилась и повторяла «Хануман чалису» – десять раз, иногда двадцать. В эти моменты ко мне возвращался покой. Силы возвращались. Медленно, молча я принимала каждое испытание по мере его поступления, веря, что Хануман поможет мне справиться.

Мой дедушка учил меня, что вера – это не декорация. Это то, что ты несёшь с собой, когда у тебя больше ничего нет. Это то, что придаёт тебе смелости сесть на корабль без билета, отправиться в неизвестность, продолжать идти, когда твоё сердце тихо разбивается во тьме. Его вера живёт во мне и сейчас. А моя, в свою очередь, ведёт меня вперёд.

Лошины Раджентхаран, 33 года, индуистка, психиатр и тамильский последователь Рамы и Ханумана, родившаяся в Малайзии, в настоящее время проживающая в Лондоне.

Рай и ад – состояния ума внутри нас

Индуизм предлагает методы обретения духовного сознания путём очищения ума и избавления от рабства мыслей

САДГУРУ БОДХИНАТХА ВЕЙЛАНСВАМИ

Давайте начнём с общего вопроса: «Что именно отличает того, кто исповедует религию – верующего человека – от того, кто этого не делает – светского человека?» Верующий обычно верит, что у каждого человека есть душа, сущность, которая продолжает существовать после смерти. Светский человек, как правило, думает, что когда тело умирает, это конец – после смерти физической формы ничего не остаётся.

Если заглянуть немного глубже: верующий также верит, что то, что происходит с душой после смерти, зависит от того, как человек жил. Если его поступки были добродетельными, душа отправляется в место, которое некоторые называют раем. Если его поступки не были добродетельными, душа переживает то, что называется адом.

формы – в обширное, безмолвное, сияющее внутреннее пространство, царство чистого осознания, где даже индивидуальность растворяется в трансцендентном.

Почему мы редко испытываем это?

Представьте себе чистый пруд. На дне, в глубине, сверкают крупные золотые самородки – природа нашей души. Но если поверхность пруда подёрнута рябью от ветра или вода мутная из-за ила и загрязнений, мы не сможем увидеть золото. Рябь отражает наш беспокойный, напряжённый интеллект. Мутность – это беспорядок в нашем подсознании: старые страхи, воспоминания, привычки, отвлекающие факторы. Чтобы ясно видеть, нам нужна тишина. Нам нужна ясность. Нам нужна чистота ума. И что не менее важно, нам нужно смирение – мягкое желание наблюдать за собой без осуждения, с открытостью.

Индуистская точка зрения

Индуизм разделяет несколько схожих верований. Да, душа переживает тело, и, да, после смерти есть переживания, которые можно сравнить с раем и адом. Но индуизм добавляет нечто уникальное – нечто глубокое. Он говорит нам, что это не просто места, куда мы попадаем после смерти. Это также состояния сознания, которые мы переживаем прямо здесь и сейчас.

Возьмём, к примеру, рай, который на санскрите называется «сварга». Это не просто далёкое небесное царство. Это состояние возвышенного осознания, радости и ясности, доступ к которому мы можем получить прямо сейчас. То же самое относится и к аду – «нараке». Это не просто огненная преисподняя. Это отражение нашего собственного внутреннего беспорядка. Если человек умирает, находясь в плену страха, ненависти или замешательства, его душа притягивается в царство, которое отражает это внутреннее состояние. Если же он умирает в мире и любви, то возносится в царство, отражающее это умиротворение.

Что значит получить доступ к Высшему сознанию

Это подводит нас к естественному вопросу: «Если рай – это состояние сознания, как нам получить доступ к этому высшему состоянию, как мы можем жить в нём сейчас?» Индуизм отвечает прекрасной концепцией: *атма даршана* – непосредственное переживание души. «Атма» означает душа. «Даршана» означает зрение, которое включает в себя мистическое зрение или божественное видение.

Давайте представим, что происходит, когда мы по-настоящему погружаемся внутрь себя, в свою духовную сущность, в царство *атмы*. Представьте себе это как путешествие в четыре этапа. Первый этап приводит нас к спокойствию, интуитивному осознанию – пространству спокойной уверенности, творчества и внутреннего умиротворения. Второй этап переносит нас в место безусловной любви ко всем существам. Третий этап раскрывает сияющий внутренний свет, где становятся возможными видения божественных существ, мудрецов и высших реальностей. Четвёртый этап выводит нас за пределы

Ментальный шум и способы его устранения

Я обнаружил, что полезно разделить мысли на пять категорий.

1) Недавние проблемы: первым источником ментального шума являются недавние неразрешённые события – ссоры, травмирующие события, эмоциональные расстройства. Когда наше подсознание продолжает посылать такие воспоминания на поверхность, это признак того, что они всё ещё эмоционально заряжены и не разрешены. Если мы игнорируем их, скрытое напряжение становится частью беспокойной, тревожной натуры. Проще всего разрешить их, пока они ещё свежи в памяти, – обсудить ситуацию с вовлечёнными в неё людьми, принести искренние извинения, если мы причинили кому-то боль, и простить, если нам причинили боль. Это эмоциональное освобождение позволяет переживанию спокойно утихнуть.

2) Проблемы прошлого: второй источник – это неразрешённые переживания из далёкого прошлого. Такие старые воспоминания всплывают время от времени – возможно, их недостаточно, чтобы занимать всё наше время, но достаточно, чтобы выбить нас из колеи. К настоящему времени разговор с теми, кто был вовлечён в это, может быть уже нецелесообразным. Полезным методом здесь является ведение дневника подсознания: запишите свои чувства, а затем сожгите бумагу с намерением высвободить эмоциональный заряд. Если сделать это искренне, воспоминание останется, но без боли.

3) Беспокойство о будущем: третий источник шума – это беспокойство. Мы представляем, что всё идёт не так, как надо, и иногда начинаем бояться. Средством от этого, которому научил меня мой гуру, Шивайя Субрамуньясвами, является использование простых аффirmаций. Например, когда мысли начинают устремляться из настоящего в неизвестное будущее, скажите себе: «Я в полном порядке прямо сейчас». Повторяйте это мягко, размеренно, пока ваше осознание не расположится в настоящем моменте.

4) Важные решения: четвёртая категория – это решения, особенно важных жизненных вопросов. Часто мы просто обдумываем их снова и снова, не добиваясь прогресса. Это превращает принятие

этого решения в ещё одно беспокойство. Решение заключается в том, чтобы запланировать его. Назначьте точное время – скажем, 10 утра в субботу – для того, чтобы сесть и решить проблему. Затем, когда этот вопрос возникнет раньше, напомним себе: «Я выделил время, чтобы разобраться с этим. Не нужно думать об этом сейчас».

5) Ежедневная болтовня: пятый источник – это текущая ментальная болтовня – мысли о поручениях, обязанностях, электронных письмах или тревожащие рассуждения о мировых событиях. Их можно успокоить с помощью контроля дыхания – пранаямы. Простая техника заключается в следующем: вдохните на девять счетов, задержите дыхание на один, выдохните на девять, задержите

Перед выбором: что выберет медитирующий йог – божественное или демоническое, или предпочтёт нечто третье, зная, что это состояния его собственного ума.

дыхание на один. Всего несколько минут такого дыхания успокаивают нервную систему и замедляют мыслительный процесс.

Очищение подсознания

Не менее важным, чем обуздание наших мыслей, является очищение ума. Почему ум нуждается в очищении? Потому что адхармические мысли, речь и действия, совершённые в этой и даже прошлых жизнях, создали негативные самсары (впечатления), которые затуманивают подсознание. Поэтому важно очищение ума – *читта шуддхи*. Энциклопедия индуизма (*India Heritage Research Foundation*) прекрасно описывает это: «Очищение ума можно назвать эссенцией всех духовных стараний». Как нам этого достичь?

Первая стратегия – это сдержанность: не добавлять больше нечистоты. Это означает жить в соответствии с дхармой – не причинять вреда другим, не воровать, не лгать и т. д. Когда мы ведём нравственную жизнь, мы перестаём добавлять больше ила в воду пруда.

Второй подход – это сева, бескорыстное служение. Когда мы совершаем бескорыстные, возвышающие действия, мы начинаем накапливать положительные *самсары*. Они смешиваются с нашими другими, менее достойными *самсарами* и незаметно начинают изменять нашу природу и будущее. Тяжёлые кармические последствия, с которыми мы в полной мере столкнулись бы в будущем, смягчаются положительными впечатлениями от наших нынешних действий. Если мы действуем бескорыстно, предлагая плоды своих действий Божественному, создание новых проблемных *самскар* уменьшается, и наше общее кармическое бремя постепенно уменьшается.

Третьей практикой является поклонение божествам – посещение *пудж* и *хам* в храме. Мой Гурудэва заметил: «Посещение индуистского храма, получение даршана от величественных богов нашей религии может полностью изменить жизнь верующего. Это изменяет течение пран или жизненных потоков в его теле. Это направляет его осознание в более глубокие чакры... Он приходит познать и полюбить Божество. Божество приходит познать и полюбить его, помогая и направляя весь его эволюционный путь».

Четвёртый метод – это восьмеричный путь раджа-йоги. Мудрец Патанджали объясняет в своих «Йога-сутрах», как практика восьми ступеней йоги постепенно очищает от загрязнений и приводит к сияющему знанию. *Тапас* (аскеза), хотя и труден, но особенно эффективен. Совершение эпитимии во искупление своих проступков является распространённой формой *тапаса*, такой как 108 простираций перед Божеством в храме или хождение с простираниями вокруг храма (*прадакшина*).

Итог – успокоение ума

В конце концов мы возвращаемся к чистой воде пруда. Именно через очищение ума, успокоение интеллекта и одухотворение это мы растём, развиваемся и в конечном счёте познаём свою золотую природу души. С очищенным умом мы можем увидеть эти золотые самородки на дне – природу нашей души, – освободившись от низших состояний ума и войдя в рай внутри себя.

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 устранили браки. Как поддерживаются браки.
- Почему повседневные дисциплины так важны для духовности человека.

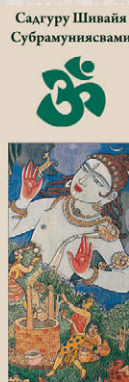
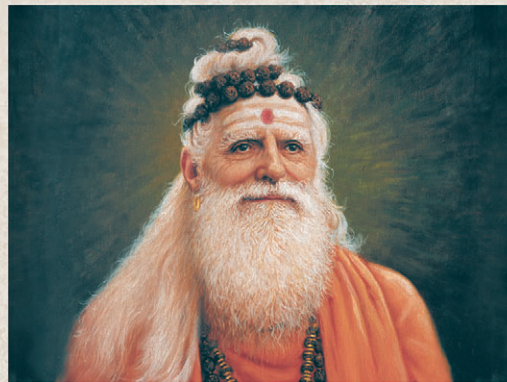
«Жизнь с Шивой» замечательна своей прямотой, глубиной своих полезных советов и непоколебимостью в оценке сложных проблем, с которыми сталкиваются люди на внутреннем пути в XXI веке. Это бесценный клад для любого дома и семьи.

Жизнь
с
Шивой
शिवेन सह
जीवनम्

Жизнь с Шивой

СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА ИНДУИЗМА

Садгуру Шивайя Субрамуниясвами

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.

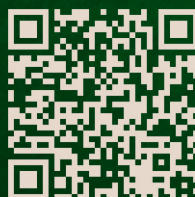
Тамилы называли книгу «Жизнь с Шивой» «Тируккуралом XXI века»: в 365 афоризмах её «Нандинатха сутр» заключена доктрина праведной жизни индуиста.

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

ПАЙНГАЛА УПАНИШАДА

Я ЕСТЬ БРАХМАН

Священное учение о тождественности, реальности и освобождении.

Отрывок из перевода С. Радхакришнана «Пайнгала упанишад», главы 4, отредактированного для ясности.

На встрече учителя и ученика мудрец Яджнавалкья делится мудростью о «Я» (Атмане) со своим преданным учеником Пайнгалой, раскрывая сущность недвойственности и окончательного освобождения.

10. Подобно тому, как вода, перелитая в воду, молоко – в молоко, или масло в – масло становятся единым целым без каких-либо различий, так и индивидуальная душа сливается с Высшим Я (Атманом).

11. Когда тело возгорается пламенем знания и понимание становится единым, истинный искатель должен сжечь все узлы, используя огонь мудрости Брахмана. Осознав своё истинное Я и прочно утвердившись в безграничном состоянии, такой человек вступает в священное царство, известное как Высший Владыка, – недвойственное, чистое, как пространство, и цельное, как вода, сливающаяся с водой.

12. Атман, тонкий, как пространство, и присутствующий во всех существах, невидим, подобно ветру. Этот имманентный Атман неподвижен как внутри, так и снаружи, и воспринимает всё через светоч знания.

13. Где бы ни умер познавший Я (Атмана), и как бы эта смерть ни наступила, он сливается с Брахманом в этом самом месте – точно так же, как всепроникающее пространство остаётся неизменным.

14. Тот, кто знает, что Атман неделим, как пространство внутри горшка, достигает истинной свободы, и его осознание распространяется во всех направлениях.

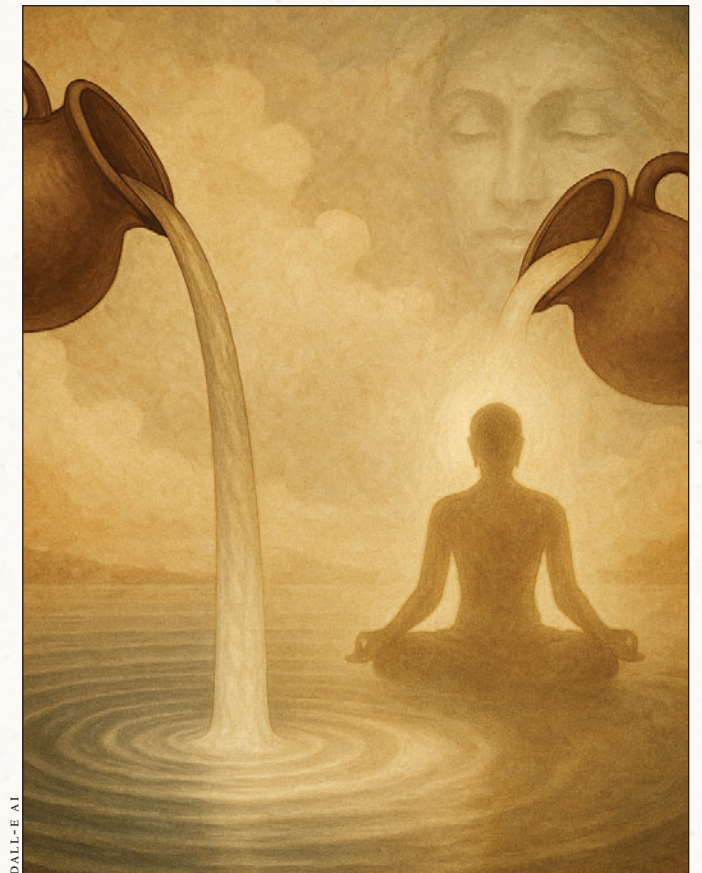
15. Аскезы, подобные стоянию на одной ноге в течение тысячи лет, не составляют и шестнадцатой части заслуг, обретаемых благодаря глубокой медитации (дхьяна-йоги).

16. Человек может страстно желать понять всё, что касается знания и его предмета, но даже тысячу лет жизни не хватит, чтобы изучить все священные писания (шастры).

17. Что действительно необходимо познать, так это тонкое, непреходящее существование. Поскольку жизнь скоротечна, следует оставить бесконечные сети священных писаний и размышлять непосредственно над истиной.

18. До тех пор, пока не будет достигнуто истинное знание, человек следует ритуалам, очистительным практикам, молитвам, жертвоприношениям и паломничествам – всему, что предписано священными писаниями.

19. Для великой души самый верный путь к освобождению – это непоколебимое осознание того, что «Я есть Брахман». Рабство возникает из чувства обладания («моё»); освобождение возникает из-за его отсутствия («не моё»).

20. Душа связана, когда отождествляется с «моё»; и освобождается, когда прекращается это отождествление. Когда ум просветляется, чувство двойственности исчезает.

21. Достигший просветлённого состояния, достигает высшей реальности. Куда бы ни обратился его ум, там также – высшее состояние.

22. Трансцендентный Брахман присутствует повсюду. Подобно тому, как голодающий ничего не получает, махая кулаками или жуя солому, так и невозможно достичь Брахмана бесплодными усилиями.

23. Тот, кто не осознаёт, что «Я есть Брахман», не сможет достичь освобождения. Но тот, кто ежедневно изучает эту Упанишаду, становится освящённым – огнём, воздухом, солнцем, Брахмой, Вишну и Рудрой. Тот обретает заслугу омовения во всех священных реках, становится сведущим во всех Ведах и дисциплинированно выполняет все ведические обеты. Тот получает плоды ста тысяч повторений *итихас*, *пуран* и *рудри*, а также пользу бесчисленных повторений священного слога «Аум». Тот освящает десять поколений до и после него и очищает всех, кто разделяет с ним трапезу. Тот становится великой душой и освобождается от самых тяжких грехов.

24. Познавшие Брахмана, отказавшиеся от страстей и сделавшие свои внутренние чувства острыми и бдительными, ясно обнаруживают это высшее состояние Вишну. Такова истина. Такова эта Упанишада.

Сарвепалли Радхакришнан (1888–1975) – индийский философ и государственный деятель, первый вице-президент Индии (1952–1962) и второй президент (1962–1967). Он имел докторские степени в области естественных наук, философии и теологии.

Обозревая событие: (слева) толпы людей становятся свидетелями того, как на вершине храмовых башен возмывается вода из кумбх; (справа) Питчай Гуруккал предлагает верующим причаститься огнём арати перед тем, как священники поднимутся на башни с заряженными энергией кумбхами.

где в 1957 году он основал храм Паланис-вами Шивана. Три десятилетия спустя храм был перенесен в Конкорд и в конечном итоге стал храмом Шивы Муругана в Конкорде.

Величественно возвышающийся над окрестностями и в то же время умиротворяющий, античный и в то же время современный храм, который с 1987 года располагался в здании бывшей греческой православной церкви, мог бы показаться вполне уместным в Тамилнаду. После шести лет строительства он стал первым в Северной Америке *панчаварнским* (пятцветным) храмом в стиле Чола, демонстрирующим слияние классической южноиндийской архитектуры и принадлежности диаспоре.

«У меня на глазах выступили слёзы. Я чувствовал, что это реально, что я могу прикоснуться к нему, что это сбывшаяся мечта – не только для меня или моего Совета по управлению храмом, но и для всей общины. Это был долгий путь. Знаете, это была непростая задача – сделать всё это, – рассказал ИС Атахпапан Наллаппан, президент храма, признав, что даже за несколько дней до мероприятия сохранялась неопределённость. – Муруган ждал 60 с лишним лет, чтобы обрести свой постоянный дом».

Мурти (изображения божеств) сочетают в себе старое и новое. Божества Муруган, Ганеша и Дурга долгое время находились в предыдущем храме и были с любовью перенесены в новое пространство. Из Индии были привезены новые скульптуры божеств Шивы, Минакши Амман, Сантана Лакшми и Камадхену. Главное божество – Палани Андавар. В храме также представлены четыре другие формы Муругана: Свамнатха, Бала Муруган, Карттикейя и Субрахманья. Потрясающий серебряный павлин, *вахана*, или божественное ездовое животное, Муругана, который раньше находился в деревянном ящике в старом храме, теперь занимает видное место в центральном святилище. Господь Муруган восседал на этом павлине, когда Его торжественно приветствовали в новом доме.

Наллаппан рассказал, что такой настрой был тесно связан с тем, что община хорошо знала старое пространство: «Люди чувствуют эту атмосферу, эту энергию, когда входят в новый храм, потому что они знали старый. Если бы этого места здесь ранее не было, возможно, событие не произвело бы такого впечатления». В прежнем строении святилище Муругана располагалось выше фундамента, а не на уровне земли, как принято: «В индуизме мурти, священный объект, должна контактировать с землёй». Теперь, когда строительство нового храма завершено, поясняет он: «Муруган находится в подходящем для Него месте, лучшем на века вперёд».

Для Миной Рави Аннамалай, которая была председателем комитета по строительству храма, руководителем проекта, связующим звеном с городскими властями и организатором по сбору средств, это была не просто религиозная церемония: это была кульминация многолетнего пути, наполненного спорами о дизайне, эмоциональными испытаниями, божественными знаменами и духовной стойкостью. «Последние 14 лет я жила и дышала этим проектом, – сказала она в интервью ИС. – Когда я увидела, как Муруган восседал, словно принц, на Своём пьедестале в *гарбхагрихе* (центральной святыни), я подумала: о, Ему это нравится. – Наконец-то я оставила позади все тревоги и стресс».

В центре проводимых ритуалов был доктор Сивасри К. Питчай Гуруккал, ведущий шивачарья и уважаемый главный жрец храма Шри Карпага Винаягар в Пиллаярпатти, штат Тамилнад, который провёл махакумбхахишеки для более чем 3400 храмов по всему миру. Гуруккал – выдающийся учёный, писатель и обладатель множества наград, а также первопроходец в области религиозного образования. В 1980 году под эгидой общины Натхаратхар он основал Шри Карпага Винаягар Веда Агама видхьялая, чтобы распространять знания о шайва-сидханте и ведических традициях. Позже он основал учебный центр Арчага и Шива Нери Кажagam, где прошли обучение более 2800 профессиональных жрецов, которые служат в храмах по всему миру. Все жрецы храма Конкорд Шива Муруган были его учениками, как и две трети жрецов, проводивших церемонию.

«Он был с нами десять дней. Обычно в его возрасте он приходит только в первый

и последний день. Но он был здесь каждый день. Ему 78. И благодаря его присутствию все работали с исключительной самоотдачей, энтузиазмом и выкладывались по полной», – сказал Наллаппан, который связан с храмом с 1991 года и входит в правление с 2001 года. «Несмотря на опасения по поводу безопасности и рекомендации врачей, Гуруккал поднялся на башни и сам провёл ритуалы. Это был ещё один эмоциональный момент», – добавил он.

В состав священников вошли специалисты из Нью-Йорка, Хьюстона, Ливермора, Аризоны, Чикаго, Лондона и Сингапура. Выбор не был случайным. «Мы выбрали храмы, которые нас поддерживали или с которыми мы сотрудничали в прошлом. Кроме того, существуют сообщества священников. Группы в мессенджерах и рекомендации помогли нам найти нужных людей с особыми способностями. И, конечно, доктор Гуруккал дал нам список своих рекомендаций», – пояснил Наллаппан. К доктору Гуруккалу присоединился Садгуру Бодхинатха Вейлансвами, духовный лидер Кауаи Адхиныама на Гавайях и преемник Шри Субрамуньясвами, в сопровождении санньясинов Шанмуганатхасвами и Сиддханатхасвами. Когда Садгуру Бодхинатха вошёл в помещение, толпу охватила волна эмоций. Верующие с нетерпением подходили к нему со сложенными руками, многие наклонялись, чтобы коснуться его стоп, в то время как другие стояли в благоговейном трепете, ожидая благословения и возможности сфотографировать этот момент.

Подготовительные ритуалы

Прежде чем священная вода была возлита на сверкающие башни храма, 2 мая

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Господь Муруган отправляется на Запад

Недавно открывшийся в Северной Америке новый храм Муругана теперь украшает холмы Конкорда в Калифорнии

Рина Ратхор, Калифорния

«Муруганукку арогара!» – эти священные слова прозвучали в Конкорде, штат Калифорния, 9 мая 2025 года, сопровождаемые ударами барабанов и пением ведических гимнов. Тысячи верующих, молодых и пожилых, стояли плечом к плечу, подняв глаза и наполнив сердца благоговением, чтобы стать свидетелями события, к которому шли долгие годы: церемонии махакумбхахишеки, освящения недавно построенного нового храма Шивы Муругана. Священники возлили святую воду, освящённую с помощью огненных ритуалов, на *раджагопурам* (надвратную башню) и другие башни, возвышающиеся на крыше храма. Вода, струящаяся из кумбх, ознаменовала исполнение мечты, выстраданной десятилетиями веры, преданности и совместных усилий.

Хотя строительные леса частично закрывали обзор, это не могло ослабить царив-

шее в воздухе волнение. Верующие, одетые в традиционные наряды, со слезами на глазах, стояли, сложив руки в молитве, и их голоса сливались в молитвенном экстазе, когда кульминация обряда была достигнута, и с вершины храма на них обрушилось благословение в виде воды. Это переживание было одновременно глубоко личным и глубоко коллективным.

Возведённый в соответствии с Агамашастрами и принципами Васту, храм украшен гранитными статуями божеств, колоннами и святилищами, вырезанными вручную командой традиционных индийских скульпторов под руководством доктора К. Дакшинамурти Стахпати – всемирно известного храмового архитектора с более чем 40-летним опытом, работающего в тандеме с индийско-американским архитектором Шарадом Лалом.

Восьмидневные торжества, включавшие в себя культурные представления и общественные пиры, только за первые несколько дней

привлекли более 15 000 посетителей, многие из которых приехали со всех концов США. Огромная видеопанель, установленная на улице, позволяла всем посетителям наблюдать за ритуалами в режиме реального времени.

Кумбхахишека завершает обряд инициации божества и освящает храм, наделяя его божественной энергией как мощный духовный центр. Считается, что присутствие на церемонии кумбхахишеки равноценно 12 годам паломничества и храмового поклонения.

Своим появлением храм Конкорд Шива Муруган, представляющий традицию шайва-сидханты в Северной Америке, обязан духовному лидеру и визионеру Шри Шивае Субрамуньясвами (основателю журнала «Индуизм сегодня», далее ИС), которого с любовью мы называем Гурудэва (1927–2001). Его дальновидная духовная миссия, признанная во всём мире как пример распространения индуизма на Западе, началась в 1950-х годах в районе залива Сан-Франциско,

Арогара! (слева) верующие с благоговением смотрят вверх, наблюдая, как священная вода возливается на башни храма; почётным гостем мероприятия был Садгуру Бодхинатха Вейлансвами.

были проведены обширные подготовительные ритуалы, призванные очистить это место и призвать божественную энергию. Главный жрец храма Ананд Субрамания Шивачарияр рассказал ИС, что эти первые дни были посвящены обрядам Спаршахути и Нади Сантханам – агамическим церемониям, в которых каждая мантра служит для того, чтобы пригласить божество и очистить пространство от негативных энергий.

Начиная с 6 мая, была проведена серия *яджнашала-пудж*, во время которых огненные подношения привлекали божественную сущность Господа Муругана в 27 калашей (специальные кумбхи, используемые во время пуджи). Девять жрецов пропели более 27 000 мантр, и каждое *ахути* (подношение) наполняло воздух и сосуды духовной энергией. К ночи 8 мая, как объяснил Шивачарияр, вся накопленная энергия требовала материального проводника. «Мы привязали священную нить из травы дурвы, красную нить, золотую и серебряную верёвки – как электрический провод – чтобы передать силу в новое святилище», – рассказал он. Этот «божественный кабель», протянувшийся более чем на 300 метров от временного павильона *яджнашала* до самого сердца храма, был привязан на два часа в ночь на 8 мая,

чтобы обеспечить непрерывный поток благословений.

На церемонии Кумбхабхишеки

На рассвете 9 мая башни храма наполнились живительной силой: вода в калашах была использована для абхишеки. «После передачи энергии мы возлили святую воду на божества и башни», – заявил Шивачарияр. Эта священная вода – соединение вод Ганги, Ямуны, Нармады, Кавери, Рамешварам, Манасаровара, Тиручендура и местных американских рек – символизировала прорастание древних традиций на новой почве. Внутри главного святилища заряженные энергией мурти подверглись махабхишеке – тщательному возлиянию масла, молока, творога, *панчамриты* (пяти особых субстанций), сандаловой пасты и розовой воды. «Затем мы облачили божества в шелковые одежды и украсили их драгоценностями с бриллиантами», – объяснил Шивачарияр. – Даже копы Господа Муругана усыпано бриллиантами».

Священник Вишванатхан Махадэван из Мэриленда был одним из тех, кто возглавил общину на этой «единственной в своём роде» церемонии. «Быть частью этого грандиозного события – благословение и божественный опыт», – сказал он. Шринивасан, молодой священник из храма Шри Ганеша Гаятри в Чикаго, штат Иллинойс, сказал: «Я очень рад, что моя первая большая пуджа в Северной Америке проходит именно так». Давний волонтер Прабху Веданаягам, задействованный в севе с 1994 года, сказал: «Недавно освящённый храм – это не только архитек-

турное чудо, но и живой мост между верующими и космическими силами, которые влияют на их повседневную жизнь».

Бала и Хашни Суббусундарам из Хейворда, уроженцы Ченнаи, рассказали о том, как расширение святилища укрепило их связь с традициями и сообществом. Хашни отметила: «Мы большие почитатели Господа Муругана, прихожане этого храма и члены сообщества. Это божественное благословение. Наши родители в Индии тоже внесли свой вклад в дело Господа Муругана. Мы так счастливы, что теперь все могут наслаждаться этим просторным местом поклонения». Бала добавила: «Когда заходишь в храм, который так красиво оформлен, тебя переполняет энергия, и люди тоже заряжают тебя своей энергией. Мы будем продолжать приходить сюда, чтобы получить благословение не только от Господа Муругана, но и от Господа Шивы, Минакши Амман и других божеств».

Для Калаи Сельви, владелицы ресторана в Сан-Рамоне, эта церемония стала волнующим событием: «Я люблю Господа Муругана. У нас есть компания друзей, которые каждый месяц ходят из Сан-Рамона в храм». Но ничто не могло подготовить её к открытию этого нового места поклонения: «Когда-то я увидела Господа Муругана в маленьком строении, а теперь вижу Его в этом новом храме, у меня на глаза наворачиваются слёзы». Сельви, в ресторане которой подают блюда во время ежегодного шествия на Тайпусам (см. стр. 23), взяла с собой 14-летнего сына и 11-летнюю дочь, «чтобы они не забывали о своих корнях».

Посетитель Мохан Кумар был поражён тем, насколько точно ремесленники воспроизвели искусство южноиндийских храмов. «Господь Муруга – очень почитаемый Бог в Тамилнаду, так что для нас это действительно важно. До сих пор у нас не было такого большого храма, связанного с нашими традициями и культурой, который я мог бы показать своему сыну. Я бывал в храмах во многих штатах США, но никогда не видел ничего подобного», – сказал он. Кумар, который живёт в Трейси, в часе езды от храма, раньше посещал его раз в месяц, но теперь сказал, что планирует «приезжать сюда дважды в неделю».

Рождение храмового движения

Путь Шивайи Субрамуниясвами начался с духовного призвания, которое привело его в Индию, а затем на Шри-Ланку в возрасте 20 лет. В 1949 году он медитировал в пещерах Джалани, где пережил глубокое духовное пробуждение. В Джафне он встретил своего гуру, мудреца Йогасвами, который посвятил его в санньясу и наставил так: «Иди по миру и рычи, как лев. Ты будешь строить храмы и кормить тысячи людей».

В декабре 1949 года Гурудэва вернулся в Америку. В 1953 году он начал свою преподавательскую деятельность, а в 1957 году основал храм Паланисвами Шивана на Сакраменто-стрит в Сан-Франциско, задолго до того, как индустская диаспора укоренилась в США. Это было небольшое святилище с мурти Господа Ганеши, Господа Муругана и Садгуру Йогасвами, которое несло духов-

ную суть Востока на незнакомый Запад. Хотя в США уже существовали такие организации, как Общество Веданты, храм Паланисвами Шивана стал первым официальным индустским храмом в Северной Америке, где регулярно проводились богослужения.

Трансформация: начало эры Конкорда

Тридцать лет спустя Гурудэва понял, что его небольшой храм слишком мал для растущего числа прихожан. Проезжая через Конкорд, штат Калифорния, в поисках более просторного места за пределами большого города, Гурудэва указал на греческую православную церковь и сказал: «Это был бы хороший храм». Уже на следующий день один из последователей успешно приобрёл эту собственность, и начались масштабные ремонтные работы. 30 апреля 1987 года Гурудэва лично провёл церемонию «открытия глаз» Господу Ганеше. Всего несколько дней спустя, 2 мая 1987 года, он освятил статуи Господа Ганеши и Господа Муругана на новом месте расположения храма.

В первые годы пуджи проводили верующие. Со временем стали приглашать из Индии обученных священников. В 1995 году Гурудэва, сосредоточившись на развитии своей штаб-квартиры на Гавайях (основанной в 1970 году), передал право собственности на храм в Конкорде местной индийской общине. Специальный комитет, сформированный на собрании в Беркли, утвердил планы по управлению храмом. К 1996 году храм стал официальной духовной организацией под названием «Храм Шивы Муругана в Конкорде».

Реконструкция и расширение

Расширяющийся храм постепенно рос и развивался как в физическом, так и в духовном плане. В начале 2000-х годов были добавлены новые божества: Вишну, Дурга и Наваграхи. Юго-восточный вход был перенесён на восток в соответствии с принципами Васту шастры. Были установлены бронзовые статуи 63 святых Наямаров, подаренные Гурудэвой. С 1988 по 2010 год храм расширился за счёт приобретения прилегающих территорий, в результате чего его площадь увеличилась с 0,133 до 0,5 га.

Планы по строительству более крупного храма появились в 2011 году. Кульминацией стала *Бхуми пуджа* (закладка фундамента) 21 августа 2016 года, на которой присутствовали 2000 верующих. Эта церемония заложила духовный фундамент нового комплекса. 26 января 2019 года была проведена *Васту пуджа*, чтобы привести энергию храма в соответствие с космическими принципами. После получения необходимых разрешений и согласований проект был официально запущен с торжественной церемонии закладки первого камня. 5 сентября 2024 года во время церемонии *Балалайям* было благословлено временное перемещение священных мурти на время ремонта.

Изначально задуманный как скромный проект стоимостью 5–7 миллионов долларов США, он превратился в масштабное начи-

вание стоимостью более 15 миллионов долларов США по мере того, как расширялись идеи, и росла поддержка со стороны единомышленников. «15 миллионов долларов США – это наша оценка и прогноз, и нам ещё предстоит проделать большую работу, – подтвердил Наллаппан. – Сюда не входят расходы на землю. Это только затраты на строительство – материалы, рабочую силу и так далее».

От мечты к реальности

Храм продолжает удовлетворять духовные, культурные и общественные потребности индуистов в районе залива Сан-Франциско. Он с большим размахом отмечает главные индуистские праздники, в том числе ежегодный фестиваль Тайпусам, и популяризирует классическую музыку, танцы и религиозное искусство среди представителей разных поколений. Храм открыт для всех, и в нём действует принцип «прежде всего верующий»: участие в пудже не требует оплаты. Священники проводят *хомы*, знаковые пуджи, свадьбы, новоселья и т. д. Команда волонтеров готовит еду на выходных на полноценной фабрике-кухне. Руководство поощряет участие молодежи в религиозной, культурной и волонтерской деятельности.

Когда вы входите в храм, вас окутывает прохладный воздух, вы видите блестящий гранит и целый день наслаждаетесь естественным светом, проникающим через три уровня окон и световых люков. Этот чувственный контраст одновременно поражает и имеет символическое значение. Башня, *вимана*, над святилищем рассказывает историю: «В основании Муруган изображён в царском облачении. Поднимаясь выше, вы видите Его, одетого лишь в набедренную повязку, как в Палани, штат Тамилнаду. Это символизирует аскетичность. По мере приближения к святилищу вы избавляетесь от своих привязанностей. Это путь от материального к духовному, – добавил Наллаппан. Но свет – это лишь одно из многочисленных архитектурных чудес храма. Высокие потолки вызывают благоговение и возвышают дух. «Бог всегда находится выше, и это вызывает у вас удивление», – поясняет он.

Снаружи храм отделан бетоном и деревом. Благодаря этому в храме сохраняется естественная прохлада даже в жаркую погоду. Святилища, божества и колонны высечены из цельного гранита. Привлекающий внимание *кодимарам* (флашток) с деревянным основанием и медной накладкой встречает посетителей у входа.

Гранитное святилище закреплено тремя способами в соответствии с сейсмическими нормами Конкорда. «Мы с трудом устанавливали каждый камень, особенно по мере того, как поднимались всё выше и выше», – вспоминает Аннамайя о двухэтажном святилище и скульптурах, которые неустанно трудились над установкой каждого блока. «Я смотрела на них, и сердце моё было не на месте. Я постоянно напоминала им, чтобы они были осторожны. Нам нужно

CSMT MEDIA

Радостные сцены: (по часовой стрелке сверху) юные танцовщицы в костюмах с павлиньими перьями во время церемоний освящения; священник Ананд Шивачарьяр (слева) освящает главную башню святилища, а Шри Питчай Гуруккал (справа) наблюдает за этим; мурти Господа Муругана из панчахои, слава пяти металлов, торжественно вносят в новый храм.

было получить множество разрешений от нашего инженера-строителя, специального инженера-испытателя и ещё одного специалиста из города. Но всё получилось. Выглядит красиво».

Хотя сегодня храм излучает спокойствие, путь к его строительству был отнюдь не гладким. Предполагалось, что строительство займёт от 18 до 24 месяцев, но из-за карантина, введённого в связи с Covid, в середине 2019 года, незадолго до церемонии закладки фундамента, всё остановилось. «Нам пришлось приостановить все работы на шесть-восемь месяцев, — вспоминает Наллаппан. — Не было ни посетителей, ни возможности заработать деньги. Мы не понимали, что происходит. Это была неудача». Финансирование проекта такого масштаба в разгар глобального кризиса было непростой задачей. Будущее храма казалось неопределённым. «Это вызывало серьёзное беспокойство: как завершить такой проект без крупных спонсоров? — рассказывает Наллаппан. — Мелкие пожертвования в сумме дают большой результат, но нам нужны были крупные инвестиции, чтобы удержаться на плаву».

Итак, Наллаппан решил: «Мне было некомфортно просить у других крупные суммы, если я сам не мог их предоставить. Я вложил 1,5 миллиона долларов США на три года. Со временем сумма выросла до 2 миллионов долларов США». Этот смелый шаг вселил уверенность в других: «Люди хотят жертвовать деньги, им просто нужно верить, что команда справится с задачей». Это доверие открыло перед ними двери, и мы добились прорыва, получив пожертвование в размере 3 миллионов долларов США от известного приверженца Муругана и филантропа Шива Надара, основателя HCL Group и Фонда Шива Надара. «Он был в Индии и даже не видел этот храм. Но он и раньше жертвовал

храмам Муругана, поэтому я воспользовался этой связью», — отметил Наллаппан.

Дочь Надара, Рошни Надар Малхотра, председатель правления HCL Tech, приняла участие в церемонии, состоявшейся в мае 2025 года, которая завершилась тёплыми словами благодарности в адрес меценатов за их щедрую поддержку и преданность делу. Также присутствовал доктор К. Шрикар Редди, генеральный консул Индии в Сан-Франциско.

Построенный на преданности, а не на долгах

Как только начали поступать средства и возобновилось строительство, ситуация наконец изменилась. «Когда деньги больше

не проблема, всё становится проще», — пошутил Наллаппан.

Несмотря на серьёзные препятствия, история этого храма примечательна ещё и тем, что он был построен без привлечения заёмных средств: «Это не всегда было планом». Изначально, не имея денег на банковском счёте и с ограниченными доходами, администрация храма была вынуждена искать заёмные средства, чтобы продемонстрировать финансовую состоятельность генеральным подрядчикам и городским властям. Поиск кредитора, готового предоставить заёмные средства, задержал реализацию проекта на три месяца. Несмотря на то, что они получили кредитную линию, руководство храма, придерживаясь давних принципов избегать долгов, решило не перекладывать ответственность на общину. «Я из семьи, которая не верит в то, что нужно брать деньги в долг и тратить их. Мы хотели потратить те деньги, которые у нас были, и на этом остановиться», — сказал Наллаппан. Таким образом, кредит был взят, но так и не был использован.

Хотя карантин из-за Covid нарушил сроки, он также дал время для привлечения дополнительной поддержки. В конце концов банк попросил переоформить кредит, поскольку он не был использован. Столкнувшись с дополнительными расходами на переоформление, Наллаппан решил этого не делать: «Я сказал: “Давайте стиснем зубы. Давайте разберёмся с этим”», — рассказал он, добавив, что попутно храм приобрёл несколько соседних объектов недвижимости, в том числе дом для священников.

«Я действительно боюсь долгов, — добавила Мина Аннамалай. — В 2012 году я сказала себе, что если у меня не будет долгов, то я не смогу оставить их висеть над храмом или Муруганом». Поэтому она обратилась к сообществу и провела свой первый сбор средств — *Лакшми пуджу* во время *Акция тритии*, на которой удалось собрать скромную сумму в 30 000 долларов США. Благо-

CSMT MEDIA

CSMT MEDIA

даря ежегодным гала-концертам, культурным мероприятиям, благотворительным аукционам и личным обращениям она помогла собрать гораздо больше средств. «Из девяти гала-концертов первый собрал четверть миллиона, а последний — около 4 миллионов долларов США».

По её словам, один анонимный донор жертвовал до 100 000 долларов США в год: «Даже те, кто не мог прийти, всё равно присылали деньги. Они хотели быть частью этого». Аннамалай сама вела кампанию, рассылала тысячи сообщений в мессенджерах, делилась с подписчиками фотографиями со стройки и выступала на общественных мероприятиях. «Я не очень хороший фотограф, — говорит она. — Но я делилась всем, чем могла. Я разослала сообщения около тысячи человек». На протяжении многих лет, несмотря на опасения, что людям надоест, что их постоянно просят о помощи, она получала неизменную поддержку и сохранила базу данных доноров, насчитывающую 10 000 человек.

«Я была лишь представителем 50–60 волонтеров, спонсоров, дизайнеров, архитекторов, водителей и сотрудников, благодаря которым появление нового храма стало возможно», — она добавляет, что на протяжении всего процесса строительства соседи оказывали поддержку и были приветливы, по-видимому, воспринимая храм как важную часть своего сообщества. «Я слышала, что в некоторых других храмах люди жаловались на звон колоколов поздно вечером и тому подоб-

ное, но здесь мы никогда не сталкивались с такими проблемами», — делится она.

Отпустить, несмотря ни на что

Решение снести старый храм, территорию которого теперь превратили в парковку, далось нам нелегко. В индуистской традиции храмы строят, но редко сносят. «Нам нужно было снести храм, чтобы получить разрешение на парковку. Никому не хотелось принимать это решение», — сказал Наллаппан. Решение пришло неожиданно: соседний магазин красок, который долгое время был закрыт, внезапно выставили на продажу. «Мы восприняли это как знак. Муруган подаёт сигнал: он готов двигаться дальше. Он даже не хочет уезжать со Второй улицы. Он просто переезжает из одного конца в другой», — пошутил Наллаппан.

Аннамалай, которая принимала непосредственное участие в разработке практически каждой детали храма, сначала вызвалась помочь со сбором средств. Но когда проекту понадобился руководитель, в дело вступила Мина и в конце концов оставила свою карьеру в сфере технологий, чтобы полностью посвятить себя храму. В 2015 году, будучи президентом, она привлекла к работе Дакшинамурти Стхапати. Несмотря на отсутствие опыта в строительстве, она координировала ввоз десятков контейнеров с гранитом ручной работы из Индии, руководила бригадами подрядчиков и скульпторов и разбиралась в сложных законах о зонировании, строительных нормах и проверках. «Я до сих

пор не знаю, где находится порт Окленда, — шутила она. — Но я получила оттуда 36 контейнеров. Я ощутила огромную поддержку».

Рави Надесан, давний ученик Гурудэвы и член правления на протяжении более 30 лет, присоединился к Аннамалай, чтобы поддерживать связь с городскими властями. Строительством гранитного храма на сеймоопасной территории было сопряжено с логистическими и бюрократическими трудностями. Местные власти, не знакомые с религиозными требованиями, предъявляемыми к индуистским храмам, отклонили первые планы проекта. Аннамалай рассказала, как она отклоняла запросы, которые шли вразрез с традициями. «Они хотели, чтобы святилище было обращено к бульвару Конкорд, главной улице. Они сказали: “Здание такое красивое, а Вторая улица — всего лишь маленькая улочка. Поверните его так, чтобы оно выходило на бульвар”. Но тогда оно будет обращено на юг. Я сказала: “Я не могу этого сделать. Оно должно быть обращено на восток”». Когда чиновники предложили перенести здание в угол участка, она снова воспротивилась, объяснив: «Это *Агни муга*. Оно должно быть в *Брахмаштане*, в центре участка».

Когда городские власти настояли на том, чтобы *вимана* (башня над святилищем) была видна с тротуара на бульваре Конкорд, ей пришлось переосмыслить потолок. «Мы придумали двухъярусный потолок, который теперь пропускает солнечный свет через окна, и вы можете видеть *виману* и даже *Палани андавара* прямо сверху».

Городские правила создавали серьёзные препятствия. На первоначальном участке площадью всего 0,37 га городские власти Конкорда потребовали построить огромную парковку и провести 21 % работ по благоустройству территории. В первоначальном проекте скромного храма площадью 213 квадратных метров было отказано. «Я рада, что проект не утвердили, — рассказывает она. — После дальнейших обсуждений и заключения договоров о парковке с близлежащими организациями мы получили участок площадью 1 310 квадратных метров — 660 для храма и 650 для культурного центра».

Чтобы оправдать эстетические ожидания города, команда храмового комплекса украсила боковые стены башен традиционными для Кералы цветами панчаварны — жёлтым, красным, зелёным, чёрным и белым, — создав симметрию и визуальную привлекательность. «Мы полностью сосредоточились на Раджа гопураме, — отметила Аннамай, имея в виду величественные входные врата. — Но стены храма стали очень красивыми, потому что город Конкорд хотел видеть храм. К нам приехали два художника из Индии. Они смешали 48 разных оттенков, чтобы добиться нужного результата.

Вдыхая жизнь: (по часовой стрелке сверху слева) храмовый зал заполнен верующими, собравшимися, чтобы лицезреть священный момент первого даршана; священники совершают кумбхабхишеку на башне храма; Ананд Шивачарияр проводит заключительное арати.

Каждый компромисс приводил к неожиданному триумфу в дизайне. По её признанию, во многом красота проекта обусловлена тем, что комиссия по дизайну города Конкорд в течение почти 8–9 лет «заставляла меня пройти через все круги ада». Но я очень счастлива. Проект стал ещё красивее. Этот проект — шедевр моей жизни. Всё, что происходит, происходит к лучшему», — говорит Аннамай, цитируя «Бхагавад-гиту».

После завершения строительства храма и ввода его в эксплуатацию продолжают работы по возведению прилегающего культурного центра, благоустройству территории и строительству индуистской кухни коммерческого класса, которые планируются завершить в 2025 году. «Мы отложили благоустройство территории до окончания кумбхабхишеки, зная, что через храм пройдут тысячи людей. Сейчас мы заканчиваем укладку напольного покрытия, устанавливаем кухонное оборудование и встраиваемый холодильник для хранения цветочных гирлянд для божеств», — рассказывает она.

Рассчитан на последние поколения

Храм Шивы Муругана — результат необычного сочетания традиций и технологий. Дакшинамурти Стхапати, спроектировавший и построивший более 300 храмов по всему миру, намеренно выбрал чольскую храмовую архитектуру за её эстетическую зрелость, сложность и геометрическую точность. «Период Чола был эпохой возрождения в храмовом зодчестве. Мы следовали их

эстетике, но привнесли свои творческие элементы», — поделился он с ИС, добавив, что проект претерпел множество изменений, прежде чем был одобрен.

В каждом проекте Дакшинамурти стремится переосмыслить традиции. «Моей целью было создать что-то уникальное. Все храмы, над которыми я работал, отличаются друг от друга», — поясняет он, рассказывая о своей карьере, посвящённой переосмыслению священных пространств. «Храмы в США и по всему миру не должны быть стереотипными, — отмечает он. — Они должны чтить древние традиции, но при этом соответствовать потребностям современного мира».

Центральное место в его проекте занимала *вимана* — 14-метровая пирамидальная башня над центральным святилищем, или *гарбхагрихой*. «Во многих храмах *вимана* скрыта от глаз, — объясняет он. — Но она сама по себе является воплощением Божества».

Согласно *Агама шастрам*, даже само здание храма священо. Поэтому я приподнял центральный зал и установил двухъярусную *гарбхагриху*, чтобы *виману* можно было видеть и кланяться ей с любой стороны». Храм, построенный в сейсмоопасной зоне, спроектирован с использованием передовых технологий, соответствующих строгим строительным нормам Калифорнии. По совету индийско-американского инженера-строителя Аруна Шаха для решения проблем, связанных с нагрузкой на конструкцию, был использован лёгкий, но прочный армированный волокном полимер.

CSMT MEDIA

«Мы использовали железобетон внутри и прикрепили к нему гранитную конструкцию, – рассказал Дакшинамурти, который является экспертом на государственном уровне в Совете индуистских пожертвователей штата Тамилнаду. – Даже декоративные элементы, такие как *калаши*, прикреплены к основе. В результате получилась единая прочная конструкция». Примечательно, что *вимана* и пятиярусная башня Раджа гопурама высотой 14,63 метров были построены из армированного стекловолокном бетона (АСВБ). Но в отличие от обычного АСВБ, эти конструкции были заполнены бетоном, а не оставлены пустыми, что сделало их прочными, водонепроницаемыми и устойчивыми к образованию трещин: «Снаружи они выглядят традиционно, но построены с использованием прочных современных материалов».

Все каменные скульптуры, святилища и колонны изготавливались вручную в Индии в течение двух лет опытными каменотёсами и традиционными скульпторами. Перед отправкой в Калифорнию вся конструкция была собрана в Индии. «Это что-то вроде конструктора, – поясняет он. – Что помогает обеспечить точность и избежать задержек и ошибок при выполнении работ здесь». В окончательном варианте конструкции использовалось более 800 камней, а только в святилище было установлено более 200 гранитных элементов.

Верующие могут обойти святилище по трём *прадакшина* (круговым) дорожкам: одна огибает главное святилище, другая проходит внутри храмового зала, а третья – под открытым небом по периметру. Каждая из них спроектирована с учётом доступности, в том числе для людей в инвалидных колясках.

Доктор К. Дакшинамурти, автор нескольких отмеченных наградами книг о философии, принципах и символизме храмовой архитектуры, лично занимается строительством этого храма. «Я не берусь за строительство сразу нескольких храмов, – говорит он. – Каждый из них должен быть уни-

кальным. Мы не просто строим из камня. Мы делаем этот храм живым и вкладываем в него душу. Этот храм привлекает людей, потому что он построен с соблюдением правильной геометрии, пропорций и древней мудрости».

Мастера камня: скульпторы

За впечатляющей резьбой по камню и сложной архитектурой стоит группа *шилпи*, мастеров из Тамилнаду, которых выбрали за их мастерство и преданность делу. 15 мастеров, прибывших в апреле 2021 года, ранее работали с Дакшинамурти над различными международными проектами. Они пробыли в Калифорнии целых четыре года.

Мариappa, руководитель группы, объяснил, что дизайн храма представляет собой синтез, вдохновлённый тысячами древних храмов. «Стхапати посетил многие крупные и известные храмы Индии и объединил их лучшие черты. Это было его архитектурное видение, которое он воплотил здесь, – отметил он в комментариях, переведённых Сентхилом Чидамбарамом, специалистом по связям с общественностью и членом совета по строительству. – В Индии камни укладывают друг на друга. Но здесь, согласно правилам, каждый камень нужно было просверлить и закрепить по-своему». Поначалу им пришлось учиться, но как только они разобрались в системе, это стало для них привычным делом.

Они впервые работали в США. Сама по себе эта возможность была знаменательной, но осознание того, что они будут строить храм в честь бога Муругана, Божества, почитаемого тамильскими общинами, придало проекту особую духовную значимость. Скульпторы привезли все свои инструменты из Индии, чтобы сохранить верность традиционным методам. Работа в США была сопряжена с новыми трудностями, особенно из-за различий в строи-

Скульпторы: шилпи, традиционных храмовых ремесленников, чувствуют во время церемонии освящения.

тельных материалах и нормах, но команда быстро адаптировалась. В то время как местные подрядчики занимались фундаментом, водопроводом и электричеством, индийские скульпторы отвечали исключительно за каменную кладку, фрески, роспись и сложную детализацию сооружения.

Эти мастера работали в таких отдалённых друг от друга странах, как Сингапур, Великобритания и Австралия. Но что отличает этот проект от других, по их словам, так это то, что они прошли его от начала до конца, без смены состава команды, и оставили свой личный след на каждом камне. Теперь, когда проект завершён и освещается в национальных СМИ, скульпторы испытывают одновременно радость и ностальгию. Они хотят воссоединиться со своими семьями, но понимают, что оставляют после себя священное наследие. «Когда мы увидим этот храм в соцсетях или в новостях, мы будем гордиться тем, что реализовали такой грандиозный проект. Мы приехали сюда с определённой целью, и эта цель была достигнута», – сказали они.

Этот храм – яркое напоминание о том, что вера в сочетании с упорством может высекать камни и, таким образом, творить историю.

ОБ АВТОРЕ

Рина Ратхор – журналистка с более чем десятилетним опытом работы на сайте indiawest.com. Она пишет о том, что волнует индийско-американское сообщество в сфере искусства, культуры, политики и общественной жизни. Ранее она руководила запуском восьми радиостанций по всей Индии.

Шествие на Тайпусам

Рина Ратхор, Калифорния

В феврале 2023 года издание ИС попросило меня рассказать о шествии в честь праздника Тайпусам в храме Шивы Муругана, одной из самых почитаемых ежегодных традиций. В тот год, несмотря на холодную погоду и дождь, в храме собралось рекордное количество людей. Около 6000 верующих, приехавших из Канады, Остина, Чикаго, Финикса, Атланты, Нью-Джерси и Сиэтла, с благоговением направились к храму, чтобы поклониться Господу Муругану. Два года спустя, в 2025 году, в шествии приняли участие более 12 000 человек. Люди используют это время, чтобы выполнить свои обеты и поблагодарить Господа Муругана, также известного как Господь Картикья, за исполнение желаний, прощение и крепкое здоровье.

«Одна семья спланировала всю свою поездку из Сингапура только ради участия в этом мероприятии», – отметил Сентхил Чидамбарам, главный организатор шествия. Участники начали свой путь на рассвете по двум популярным тропам в районе залива Сан-Франциско: тропе Айрон-Хорс, которая представляет собой семичасовой маршрут протяжённостью 33 км, начинающийся от ранчо Бишоп в Сан-Рамоне, и тропе Контра-Коста-Кэнэл, которая представляет собой двух часовой маршрут протяжённостью 11 км, начинающийся в парке Хизер-Фарм в Уолнат-Крик. Одетые в пуховики, дутые парки и прочную обувь, они шли парами, семьями и большими группами. Некоторые везли в колясках укутанных в одеяла младенцев, другие вели за собой малышей и подростков. Вдоль троп было установлено множество пунктов питания, где добровольцы раздавали завтраки, обеды и горячие напитки. Оба маршрута пролегают среди холмов, что делает прогулку по живописным местам доступной для всей семьи. Кульминацией мероприятия стал даршан Господа Муругана. После этого шаттлы доставили участников обратно к местам отправления.

Шествие на Тайпусам, начатое более десяти лет назад несколькими членами общины, превратилось в масштабную ежегодную традицию под руководством храма. «Господу Муругану поклоняются в странах Южной Азии, таких как Сингапур, Малайзия, Бирма, Шри-Ланка, а также в южной части Индии, в основном тамилы. Но со временем к нам стали присоединяться верующие из Гуджарата, Северной Индии и общины телугу. Многие также приезжают к нам, потому что одним из главных божеств в храме является Господь Шива», – объяснил Чидамбарам.

Организация этого масштабного общественного мероприятия требует тщательной подготовки. Необходимо было получить разрешения и согласования от городов Сан-Рамон, Уолнат-Крик и Конкорд, а также от парка Хизер-Фармс и Департамента парков Ист-Бэй, который курирует тропы. Чтобы начать подготовку к мероприятию, нужно открыть регистрационные слоты для кон-

троля посещаемости. Это важный шаг, который влияет на логистику, например планирование питания, транспорта и безопасности на тропах. Команда, работающая с более чем восемью ресторанами, начинает подготовку за несколько месяцев, продумывая логистику доставки и планируя расположение остановочных пунктов, запасы, палатки, столы и протоколы безопасности пищевых продуктов.

Подготовка к мероприятию начинается за день до похода. В это же время команда по установке указателей размещает парковочные маркеры и километровые указатели, а команда по обеспечению безопасности координирует свои действия с парковыми смотрителями, бойскаутами и волонтерами велосипедного патруля, чтобы обеспечить безопасное передвижение по тропе. Для контроля за скоплением людей привлекаются от шести до семи полицейских из Конкорда. Помимо волонтеров, вдоль тропы размещаются наёмные сотрудники и медицинская бригада для обеспечения безопасности участников.

Венкатесан Рамасвами, постоянный участник фестиваля, маневрирует с коляской на скользком тротуаре. Он говорит, что, хотя в Индии празднование более масштабное и грандиозное, он благодарен за возможность побывать на этом празднике в другой стране. Для многих этот опыт был не только духовным, но и эмоциональным. «Это было моё первое шествие на Тайпусам», – говорит Прасанна Гамини. Она родом из Андхра-Прадеша и присоединилась к одиннадцатикилометровому походу, узнав о нём от друзей: «Там, откуда я родом, это не является традицией, но мы хотели принять участие в этом шествии и ощутить царящую здесь духовную атмосферу. Это был потрясающий опыт». По словам Гамини, которая пришла на фестиваль вместе со своими подругами Шилой и Лейши, знакомство с историей фестиваля от других участников также обогатило их познания.

Для других это был день выражения благодарности. Индра К. Виджай, которая участвовала в шествии вместе с мужем и дочерью, рассказала, что перед походом она соблюдала диету и готовилась духовно. «Даже в Индии мы совершаем духовные шествия в честь разных богов, и в большинстве случа-

ев во время таких походов мы молимся и загадываем желания. Прошло уже много времени, и я решила это сделать. Я верующая и молюсь каждый день. Для участия я вымыла голову и не ела мясо. Некоторые люди тоже придерживаются этого правила. Я надеюсь, что в следующем году смогу пройти 33 км», – сказала она. Её 10-летняя дочь Аня назвала этот опыт «весёлым».

Для Картика Харихарана, названного в честь Самого Бога, эта прогулка имела двойное значение. «Моя мама много молилась богу Картикее, чтобы у неё родился ребёнок, и поэтому, когда я появился на свет, она назвала меня в его честь. Я рассказал ей о шествии, и она попросила меня принять в нём участие после того, как я поделился с ней этой историей», – сказал он, переводя дыхание. «Думаю, 29 км – это неплохо. Последние 5 км были тяжёлыми, но в целом всё было очень хорошо организовано, начиная с самого начала и заканчивая всеми пит-стопами, закусками и напитками. Местность была равнинной, без набора высоты, но дорога была бетонной, что тяжело для коленей, если к этому не привыкнуть. Ещё одной мотивацией было “подготовиться к Гранд-Каньону”, – поделился он, – но мы все очень духовные и религиозны, и я бы сделал это снова, потому что это принесло мне огромное удовлетворение».

Среди тех, кто впервые в США принял участие в праздновании Тайпусама, была Анушка, любительница фитнеса. Она провела этот день вместе со своими подругами Пранитой и Свапной. «Мы стартовали в 06:45 утра и завершили путь около 14:00. Прогулка была очень приятной, – сказала она. – Я выросла, принимая участие в празднованиях на Тайпусам, но не знала, что его отмечают и здесь. В Индии это более зрелищное мероприятие, но здесь оно было теплее и душевнее. Очень расслабляющая прогулка на лоне природы, и я думаю, что дождь сделал её ещё приятнее».

Будь то духовное умиротворение или терапия для души, такие прогулки способствуют формированию глубокого чувства общности, сопричастности и товарищества, которое сохраняется ещё долго после окончания праздника.

CSMT MEDIA

СВЯЩЕННАЯ НАУКА СИДДХА-МЕДИЦИНЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

Мистические целители и вечные хранители древней мудрости Индии

Доктор Кулрит Чаудхари

«Сиддха-медицина – это не просто способ лечения болезней, это священная наука, передаваемая нашими *сиддхарами*, показывающая нам, как жить в гармонии с природой и Вселенной. Следуя этим древним учениям, мы понимаем, что истинное здоровье – это баланс тела, ума и души, основанный на мудрости тех, кто был до нас». – Доктор Л. Джанани, старший врач-сиддха в Центре холистической медицины Шри Нараяни и бывший консультант-сиддха в клинике AYUSH при президенте Индии.

В жизни бывают моменты, когда судьба шепчет так тихо, что можно принять её за ветер. А бывают и такие, когда она ревёт, требуя, чтобы её услышали. Моё путешествие в скрытый мир сиддхов было одним из таких зовов, нитью, так тонко вплетённой в моё существо, что сколько бы раз я ни пыталась двигаться в другом направлении, она постоянно тянула меня обратно. Всё началось в тихих коридорах аюрведических исследований, где я впервые услышала термин «медицина сиддхов» – тайную линию целителей, которые, согласно легенде, овладели алхимией самой жизни. Но по-настоящему меня заворожала *кая калпа*, техника настолько глубокая, что, как утверждалось, она способна обратить вспять старение на десятилетия. Я прочёсывала каждый доступный текст, ища отголоски истории, собирая воедино истории мудрецов, которые, казалось бы, нарушали законы времени. Это было опьяняюще. Как этим существам – наполовину мистикам, наполовину учёным – удалось открыть ключи к клеточной трансформации человека? Они были поэтами, целителями, провидцами, мастерами сознания, которые перемещались во времени подобно скрытым джедаям, их знания передавались втайне из поколения в поколение. И так начались поиски. Мне было знакомо понятие сиддхи, мистических способностей, которые, как считается, возникают в результате глубокой духовной практики. В девятнадцать лет я уже погрузилась в продвинутые курсы медитации, стремясь на собственном опыте ощутить эти скрытые потенциалы. Я даже испытала ощущение левитации, мимолётный момент, когда тело, казалось, поднималось – не вопреки гравитации, а в гармонии с какой-то более глубокой силой. Хотя переживания левитации были кратковременными, этого было достаточно. Это изменило меня. Это показало, что реальность не так неизменна, как нас заставляли верить. Более десяти лет я искала истинного мастера сиддхара. Я путешествовала, училась и встречала многих замечательных целителей, но ни один из них не обладал полным спектром знаний, которые я искала. Я устала. Мечта, которая когда-то так ярко горела в моей груди, медленно угасла, превратившись в тлеющий уголёк, а не в огонь. Возможно, некоторые вещи не предназначены для того, чтобы их найти. Я снова обратила своё внимание на Аюрведу, углубила свою практику медитации и прекратила поиски – хотя и никогда по-настоящему от них не отказывалась.

DALLE

Успокоение ума. *Терапия широдхара – мягкое воздействие на лоб тёплого лечебного масла – успокаивает нервную систему и погружает ум в глубокое спокойствие.*

COVID. Работа остановилась. Центр холистической медицины закрылся. Все, что мы создали, было приостановлено.

Я была в турне по Америке, посвящённом моей книге «Звуковая медицина», когда мир оказался на карантине. Джошуа и наш сын всё ещё были в Индии. Нас разделяли континенты, нас держала врозь неопределённость. Прошло девять месяцев, прежде чем мы смогли воссоединиться. Когда это наконец произошло, Амма дала нам новое указание.

«Несите мудрость сиддхов по всему миру»

Сейчас мы с Джошуа пребываем между двумя мирами – один в древних ритмах Южной Индии, другой в электрическом пульсе современной Калифорнии. Мы стали мостами между этими мирами, несущими шёпот знаний сиддхов в яркий аналитический свет современной науки. Мир сиддхов, некогда скрытый, выходит на поверхность как раз в тот момент, когда человечество ищет новые пути к исцелению, трансформации и развитию сознания.

Порой разрыв между этими древними учениями и современной жизнью кажется огромным. Но я на собственном опыте убедилась, что невозможное – это всего лишь неизвестное, ожидающее понимания. И поэтому, с открытыми сердцами и руками, мы делаем шаг вперёд, неся секреты сиддхов в мир, отчаянно нуждающийся в их магии. Потому что нужно отвечать на некоторые призывы.

Хранители Священного Пламени

Сиддхи, мистические мудрецы и первопроходцы древней индийской мудрости, тысячелетиями очаровывали искателей истины. Почитаемые как мастера физического и духовного миров, они воплощают в себе необычайные силы и безграничное сострадание. Укоренившись в тамильской культуре, сиддхи разработали глубокую систему медицины и духовности, которая выходит за рамки физического исцеления, обращаясь к телу, разуму и душе. Эта статья погружает вас в их мир, исследуя их историю, учения и непреходящую актуальность для современной духовной аудитории.

Кто такие сиддхи? Сиддхи – это выдающиеся духовные учителя, целители и учёные из Южной Индии, известные своим непревзойдённым пониманием человеческого тела, ума и души. Они объединили практические знания с духовной мудростью, создав целостную систему исцеления, известную как «медицина сиддхов», которая фокусируется на лечении всего человека. Эта древняя традиция, глубоко укоренившаяся в тамильской культуре, продолжает вдохновлять тех, кто ищет баланса, здоровья и самопознания.

Сиддхи – необыкновенные способности. Термин «сиддха» переводится как «тот, кто достиг совершенства», отражая мастерство владения телом, умом и духом, которое отличает этих мудрецов. Считается, что благодаря строгой духовной дисциплине сиддхары достигли сиддхи (сверхчеловеческих способностей), символизирующих их господство над законами природы:

Легендарные целители

Наследие сиддхов обогащено бесчисленными историями исцеления и преображения, иллюстрирующими их глубокую мудрость и связь с божественной энергией.

Одна из историй рассказывает о Богаре Сиддхаре, который вылечил хроническую болезнь царя с помощью единственного алхимического препарата, полученного из ртути и трав, продемонстрировав своё мастерство в фармакологии сиддхов. Другая история повествует об Агастье Сиддхаре, который создал омолаживающую формулу для восстановления жизненных сил престарелого мудреца, даровав ему долгую жизнь.

Хроники Тераяра Сиддхара включают рассказы о его необычайной способности выявлять дисбаланс энергии у пациентов, просто наблюдая за их аурой. В одном случае он исцелил хронический паралич фермера, назначив ему комбинацию массажа травяным маслом и специальной разработанной мантры для выравнивания энергии.

Говорят, что Конганавар Сиддхар, прославившийся своими знаниями божественной алхимии, спас целую деревню от чумы, очистив источник воды металлическими препаратами и призвав божественное благословение.

Эти рассказы вселяют веру в преобразующую силу традиции сиддха-медицины и демонстрируют глубокую интеграцию духовности и науки в этой древней целительной традиции.

На фото выше: статуя Сиддха Агастьи, почитаемого мудреца, считающегося основателем традиции сиддха-целительства.

На некоторые звонки нужно отвечать

Затем, много лет спустя, когда жизнь наконец-то наладилась, судьба снова постучала в дверь. Я вышла замуж, стала матерью и работала над тем, чтобы познакомить американскую аудиторию с Аюрведой, когда моя духовная наставница, Амма, обратилась ко мне с приглашением, которое потрясло мою душу: «Не могли бы вы помочь создать центр исцеления в Южной Индии для перевода древних текстов сиддхов?»

На мгновение время остановилось. Это было приглашение, о котором я мечтала, но в самый неподходящий момент. Моя семья, моя работа, моя жизнь – всё это было укоренено в другом мире. Переезд в сельскую Индию был не просто прыжком в неизвестность; это было падение в неизвестность. Несколько недель мы с мужем Джошуа боролись с этим решением, разрываясь между притяжением мистического и тяжестью практических соображений. Но некоторые истины нельзя игнорировать. Мы оба знали в глубине души, что именно поэтому мы здесь. И поэтому мы уехали.

Индия была одновременно мечтой и испытанием. Вместе мы создали Центр холистической медицины «Шри Нараяни», собирая

древние тексты, возрождая утраченные формулы и непосредственно наблюдая чудеса традиции сиддхов. Джошуа погрузился в *варму*, древнее боевое и целительное искусство, и *нада-йогу*, практику звукового исцеления с помощью мантр, а я занималась сложным ежедневным управлением центром – этот опыт был переплетён с нереальными встречами со священными формулами сиддхов, легендарными препаратами, которые, как говорят, пробуждают скрытый потенциал тела.

Иногда казалось, что мы попали в научно-фантастический роман, где сама реальность гнётся под тяжестью забытой мудрости. В другие дни казалось, что мы можем сдвинуть горы голыми руками, поскольку невероятная сложность нашей работы испытывала на прочность всё наше терпение и выносливость. Были моменты, когда мне хотелось всё бросить, отвернуться от тяжести этого знания. И все же что-то более глубокое – знание, пульсирующее в самой моей сущности, – удерживало меня. Сиддхи позвали, и я не могла отвернуться.

Как раз когда центр обрёл свой ритм, когда мы начали делиться этими утраченными сокровищами с миром, разразилась пандемия

MADISON CARTER

- ❖ **анима** – способность уменьшать своё тело до атомных размеров,
- ❖ **махима** – бесконечное расширение тела,
- ❖ **лагхима** – способность становиться легче воздуха,
- ❖ **гарима** – достижение огромной плотности или веса,
- ❖ **прапти** – исполнение желаний,
- ❖ **пракмыа** – доступ в любую точку мира,
- ❖ **ишитва** – управление природными стихиями,
- ❖ **вашитва** – влияние на других.

Эти сиддхи символизируют не только физическую силу, но и глубокую духовную эволюцию сиддхаров, а также их интеграцию с божественным сознанием.

Взгляд в историю

Согласно традиции, сиддха-медицина возникла из божественного откровения. Господь Шива, Адийоги, передал это эзотерическое знание богине Парвати, которая, в свою очередь, передала его своему сыну, Господу Муругану. Затем Господь Муруган поделился им с первым смертным сиддхой, мудрецом Агастьей, которого почитают как отца сиддха-медицины. Мудрец Агастья вместе с 17 другими

главными сиддхами разработал эту глубокую систему и закодировал её на пальмовых листьях, многие из которых сохранились до наших дней.

Традиция сиддхов тесно переплетена с божественным. Сиддхи считали себя орудиями небесной воли, часто призывая благословения девок и Господа Муругана. Считается, что благословения Муругана наделяют практикующих интуитивными целительными способностями.

Среди почитаемых сиддхов выделяется легендарный мудрец Агастья, чьи новаторские практики объединяют физическое, умственное и духовное мастерство. Другие ключевые фигуры включают Тирумулара, мистического поэта, автора «Тирумантирама», и Богара, мастера-алхимика, известного своим опытом в *Варма-видьи* (науке о *вармах*). «Тирумантирам» Тирумулара сочетает мистицизм с медициной, а алхимическая работа Богара включает создание идола Господа Муругана на холме Палани с использованием девяти лечебных минералов (*навапашанам*). Карувурар также известен своими глубокими знаниями в области архитектуры. Эта линия преемственности включает в себя множество мудрецов, каждый из которых внёс свой вклад в виде уникальных учений и нововведений. Эти мастера воплощают видение сиддхов о гармонизации человеческой жизни с космосом.

Сила растений. Практикующий выполняет патра пинда сведана, прикладывая нагретый пучок листьев для уменьшения боли, воспаления и скованности.

.....

Классификация болезней

Система сиддха-медицины классифицирует болезни на три основные *доши* (*вата*, *питта* и *капха*) на основе дисбаланса элементов, или панча бхут. В отличие от Аюрведы, которая делает акцент на сезонных циклах и типах телосложения (*пракрити*), сиддха-медицина углубляется в метафизические причины болезней, часто приписывая недуги карме или духовной дисгармонии.

Сравнение с китайской и буддийской медициной выявляет следующие параллели: все три системы подчёркивают баланс, хотя китайская медицина акцентирует внимание на взаимодействии инь и ян, в то время как буддийские подходы выделяют психические состояния и осознанность. Сиддха выделяется глубокой интеграцией мистицизма и науки, особенно в использовании алхимических препаратов.

Интригует также философское сходство между сиддха-медициной и гомеопатией. Обе системы придерживаются принципа «подобное лечит подобное» и подчёркивают потенцирование веществ для усиления их терапевтического эффекта. В то время как сиддха-медицина использует металлы, травы и минералы как в грубой, так и в тонкой форме, гомеопатия фокусируется исключительно на сильно разбавленных препаратах. Учёные спорят о существовании прямого влияния, но общая направленность на энергетическую медицину и целостное исцеление определяют их философское сходство.

Эта синергия древней сиддха-алхимии и принципов, отражённых в других мировых медицинских традициях, демонстрирует, как стремление человечества к исцелению выходит за рамки времени, культуры и географии.

Диагностика в сиддха-медицине

Сиддха-диагностика – это сочетание искусства и науки. Практикующие врачи используют «восемь диагностических инструментов», известных как *енвагей тервугаль* (тамил.). Эти инструменты включают в себя:

- 1. Пульсография (*нади паричай*).** Это наиболее важный диагностический инструмент в сиддха-медицине. Врачи изучают ритм, скорость и интенсивность пульса, чтобы выявить дисбаланс *дош* и получить представление о внутреннем функционировании организма.
- 2. Осмотр языка (*на*).** Цвет, текстура и налёт на языке дают представление о состоянии пищеварительной системы и работе органов.
- 3. Оценка голоса (*можжи*).** Тон, чистота и сила голоса указывают на состояние дыхательной системы и общую жизненную силу.
- 4. Пальпация тела (*спаршам*).** С помощью прикосновения врачи оценивают отклонения в температуре, текстуре и чувствительности кожи и подлежащих тканей.
- 5. Осмотр глаз (*кан*).** Глаза отражают эмоциональное состояние и состояние внутреннего здоровья благодаря своей яркости, влажности и движению.
- 6. Анализ мочи (*мутирам*).** Изменения цвета, консистенции и характера оседания мочи предоставляют ценную диагностическую информацию.
- 7. Анализ кала (*малам*).** Текстура, цвет и частота стула помогают выявить проблемы с пищеварением и обменом веществ.
- 8. Наблюдение за цветом и внешним видом тела (*нирам*).** Цвет лица и общий внешний вид являются показателями внутреннего баланса и жизненной силы.

DALL·E

Священные тексты

Учения сиддхов сохранились в древних тамильских текстах, написанных на пальмовых листьях в завуалированном, метафорическом стиле, известном как сумеречный язык, или *сандхья бхаша*. Этот загадочный язык оберегал священные знания, гарантируя, что только те, кто обладал необходимым духовным прозрением, могли истолковать их более глубокий смысл. Тексты выходят за рамки интеллектуального понимания, приглашая практикующих к непосредственному мистическому прозрению как к ключу к раскрытию их глубокой мудрости.

Сиддха-медицина, хотя и менее известна в мире, чем Аюрведа, предлагает уникальный и целостный подход к исцелению, интегрирующий философию, медицинские знания, алхимические формулы и духовные практики. Её эзотерический характер, зашифрованные учения и акцент на металлических препаратах способствовали её относительной малоизвестности. Кроме того, её региональная известность в Тамилнаду, по сравнению с более широким географическим охватом Аюрведы и её ранним продвижением западными учёными, ограничила её глобальное признание. Тем не менее, сиддха-медицина всё больше привлекает внимание тех, кто ищет подлинные, духовно ориентированные методы исцеления.

В конечном счёте, наследие сиддхов охватывает не только их медицинские системы, но и их духовные философии и практики. Их учения продолжают вдохновлять на целостные подходы к здоровью и самореализации, соединяя древнюю мудрость с современными стремлениями к балансу и гармонии.

На фото выше: древние рукописи на пальмовых листьях сохраняют священные учения и медицинскую мудрость сиддхов.

MADISON CARTER

Эти восемь инструментов позволяют целителям сиддха-медицины распознавать не только физические недуги, но и духовные и эмоциональные факторы, способствующие развитию болезни. Такой целостный подход к диагностике говорит о философии сиддха-медицины, согласно которой необходимо лечить человека, а не только болезнь.

Пища как лекарство

Фраза «Пусть пища будет твоим лекарством» глубоко укоренилась в философии сиддха-медицины. Диета подбирается индивидуально, с учётом конституции и состояния здоровья, и тесно связана с тремя *дошами* – *вата* (пространство и воздух), *питта* (огонь и вода) и *капха* (вода и земля). Эти *доши* составляют основу понимания сиддха-медицины здоровья и болезней. Баланс этих элементов в организме определяет физическое, психическое и духовное благополучие человека.

Продукты питания классифицируются в зависимости от их воздействия на *доши*, при этом определённые продукты назначаются для их успокоения или стимуляции. Например, охлаждающие продукты, такие как огурец и кокосовая вода, используются для балансировки обострённой *питты*, а согревающие специи, такие как имбирь и перец, помогают успокоить *вату*. Аналогично, лёгкие и сухие продукты рекомендуются для балансировки *капхи*.

Лекарственные травы, ферментированные препараты и тщательно сбалансированные блюда составляют основу диетических практик сиддха-медицины. Ферментированные продукты, такие как мор канджи (ферментированная рисовая каша), ценятся за свои пробиотические свойства, способствуя пищеварению и укрепляя иммунитет. Такие травы, как куркума и ним, включаются в рацион не только из-за их лечебных свойств, но и из-за их способности гармонизировать *доши*.

В сиддха-медицине пища – это не просто средство поддержания жизни, а путь к исцелению и духовному росту. Особое внимание уделяется осознанному питанию – употреблению пищи с благодарностью и вниманием, – чтобы обеспечить правильное пищеварение и усвоение. Этот целостный подход к пище говорит о вере сиддхов в то, что забота о теле питает и душу.

Управление образом жизни

Мудрость сиддхов акцентирует внимание на гармонии с природными ритмами и сложной взаимосвязи между телом, умом и окружающей средой. Управление образом жизни в сиддха-медицине – это не просто рутина, а согласование себя с универсальными энергиями для поддержания равновесия и здоровья. Следующие практики составляют основу управления образом жизни в сиддха-медицине:

Пища как лекарство. Коллекция традиционных трав и специй, используемых в сиддха-терапии тела – каждая выбрана за свои энергетические и лечебные свойства.

1. Диначарья (ежедневный распорядок). Сиддха-медицина предписывает структурированный ежедневный распорядок для синхронизации функций организма с естественными циклами дня. Это включает в себя пробуждение до восхода солнца, очистительные ритуалы с использованием травяных препаратов, йогу и медитацию для подготовки ума и тела к предстоящему дню. Вечерние практики включают в себя расслабление с помощью успокаивающих занятий, травяных чаев и молитвы для обеспечения спокойного сна.

2. Игучарья (сезонная адаптация). Каждый сезон приносит изменения, которые влияют на *доши* (*вата*, *питта* и *капха*). Сиддха-медицина поощряет сезонные корректировки в питании, одежде и уровне активности. Например, в жаркие сезоны делается акцент на охлаждающих продуктах и практиках, в то время как в холодные месяцы используются согревающие техники.

3. Йога и пранаяма. Сиддха-медицина рассматривает йогу как необходимую для поддержания физической гибкости и ясности ума. Рекомендуются определённые позы для балансировки *доши*, а дыхательные техники (пранаяма) усиливают поток энергии и очищают организм от токсинов.

4. Медитация и мантры. Регулярная медитация предписывается для достижения внутреннего покоя и духовного роста. Считается, что чтение определённых мантр гармонизирует ум и очищает от негативной энергии.

5. Периодическое голодание. Сиддхи подчеркивают важность голодания как метода детоксикации организма и отдыха пищеварительной системы. В зависимости от конституции и состояния здоровья человека, голодание может варьироваться от полного воздержания до употребления некоторых травяных напитков или лёгкой пищи.

6. Травяные ванны и очищающие ритуалы. Практикующие сиддха-медицину рекомендуют использовать воду, настоянную на травах, для купания, чтобы омолодить кожу и улучшить кровообращение. Эта практика часто сочетается с массажем с использованием лечебных масел для улучшения общего самочувствия.

7. Осознанная жизнь. Сиддхи поощряют осознанность во всех видах деятельности, от еды до взаимодействия с другими. Этот целостный подход способствует чувству благодарности, снижает стресс и способствует общей гармонии.

Сиддхи верили, что, придерживаясь этих принципов образа жизни, люди могут достичь не только физического здоровья, но и духовного преобразования, тем самым обретая жизнь, наполненную балансом, энергией и высшим смыслом.

Внешние методы лечения

Сиддха-медицина уделяет одинаковое внимание как внешним, так и внутренним методам лечения. Этот двойной подход отражает её целостную философию, направленную как на устранение симптомов, так и на устранение первопричин заболеваний, одновременно способствуя общему балансу и благополучию. Внешние методы лечения особенно ценятся за их способность восстанавливать равновесие трёх *дош* организма. В этих методах используются различные техники, от мануальных манипуляций до специализированного применения растительных и минеральных препаратов.

DALL-E

Обучение и сертификация

Возрождение сиддха-медицины потребовало строгого контроля для пресечения злоупотреблений. Сертифицированные программы Национального института сиддха-медицины Индии и признанных университетов обеспечивают тщательную подготовку как в теории, так и на практике. Стандартизированные руководства и протоколы лицензирования направлены на сохранение святости этой традиции и предотвращение появления неквалифицированных практикующих врачей.

В то же время крайне важно сохранить целостность и вневременную мудрость, заложенные в традициях сиддха-медицины, передаваемых от учителя к ученику на протяжении тысячелетий. Эти традиции, процветающие за пределами регулируемой сертификации, являются бесценным национальным достоянием Индии.

На фото выше: сиддха-медицина традиционно передавалась устно и на практике от учителя к ученику в священной линии преемственности.

Варма: энергетические точки

Джошуа Барр

Варма – это не просто терапия, это танец с жизненными силами самой жизни! В древней традиции сидхов мы описываем человеческое тело как сосуд пульсирующей энергии, где 108 основных точек *вармы* действуют как тайные врата. Эти точки управляют потоком пранической энергии, подобно рекам, питающим пышный ландшафт. Когда поток плавный, здоровье процветает. Но когда эти точки блокируются – из-за травмы, эмоционального стресса или дисбаланса образа жизни – вся система может дать сбой, проявляясь в виде боли, болезни или психического расстройства. Умело стимулируя или расслабляя эти точки, мы пробуждаем естественный интеллект тела, восстанавливая баланс не только физически, но и эмоционально и духовно. Это как настройка древнего инструмента, возвращение его к божественному резонансу.

Обучение *варме* – это не то, чему можно научиться за выходные на семинаре, поверьте! Мне выпала честь учиться у признанного мастера сиддха-медицины в Южной Индии, изучив не только сложную карту точек *вармы*, но и этику, мантры и духовную дисциплину, которые сопровождают это священное знание. Это считается привилегией и ответственностью, потому что эти точки, если их неправильно использовать, могут причинить вред. Истинный практикующий должен развивать смирение, интуицию и устойчивый ум, наряду с годами практического обучения и теоретического изучения.

Типичный сеанс варма-терапии похож на вход в священное пространство. Пациент удобно располагается, а практикующий считывает его пульс, наблюдает за его энергией и начинает мягко стимулировать определённые точки с помощью калиброванного давления, ритмичных постукиваний или управляемого дыхания. Иногда мы используем травяные масла, тонкие манипуляции или даже мантры. Это глубоко индивидуальный опыт. Обычно мы лечим такие заболевания, как хроническая боль, мигрени, проблемы с пищеварением или травмы, но *варма* оказывает гораздо более глубокое воздействие. В борьбе с современными проблемами, такими как депрессия, тревога или выгорание, эта терапия невероятно эффективна. Разблокируя застоявшуюся энергию в ключевых точках *вармы*, связанных с нервной системой и эмоциональными центрами, терапия помогает снять глубоко укоренившийся стресс, успокоить ум и восстановить связь со своими жизненными силами.

Одна история успеха, которая всегда меня вдохновляет. Я работал с молодым человеком, страдавшим от сильной тревожности и бессонницы, измученным годами безуспешных попыток традиционного лечения. Благодаря серии сеансов *варма-терапии* в сочетании с фитотерапией он не только восстановил спокойный сон, но и сообщил о чувстве лёгкости и целеустремлённости, которых не испытывал годами. Подобные истории распространены, хотя формальные клинические исследования всё ещё находятся

Пучок трав. Для процедуры патра пинда сведана готовятся травяные компрессы, завернутые в хлопок и пропитанные лечебным маслом.

1. Массаж с маслом и тепловые процедуры

Одной из наиболее распространённых наружных терапий в сиддха-медицине является массаж с маслом, часто сочетающийся с тепловыми процедурами. Эти процедуры призваны улучшить кровообращение, сбалансировать *доши* и омолодить ткани организма. Лечебные масла готовятся с использованием точных рецептов трав и минералов, каждая из которых подбирается индивидуально для конкретного состояния пациента.

Масла наносятся ритмичными движениями, чтобы проникнуть в кожу и достичь более глубоких тканей. Это способствует детоксикации, уменьшает воспаление и облегчает боль. При хронических заболеваниях, таких как артрит, мышечная скованность или проблемы с нервной системой, массаж с маслом часто сопровождается тепловыми процедурами. Нагретые травяные компрессы или паровые ванны используются для дальнейшего расслабления мышц, улучшения кровообращения и повышения гибкости. Этот метод не только снимает физический дискомфорт, но и способствует психическому расслаблению, что делает его краеугольным камнем наружных терапий сиддха-медицины.

2. Травяные компрессы и пиявочная терапия

Травяные компрессы – ещё один распространённый метод в сиддха-медицине, используемый для локального лечения и детоксикации. Эти компрессы готовят, смешивая лекарственные травы с другими натуральными веществами, такими как масла или уксус, для получения пасты. Затем смесь заворачивают в ткань и наносят

на поражённые участки тела. В зависимости от состояния, компресс можно нагревать или охлаждать для достижения желаемого терапевтического эффекта. Этот метод часто используется для лечения воспалений, кожных заболеваний и травм.

3. Гирудотерапия

Пиявочная терапия, известная как гирудотерапия, – это проверенная временем практика в сиддха-медицине для детоксикации, улучшения кровообращения и замедления старения. Пиявки аккуратно прикладываются к определённым участкам тела, чтобы вытянуть загрязнённую кровь, уменьшить отёк и способствовать заживлению. Эта терапия особенно эффективна при таких состояниях, как варикозное расширение вен, абсцессы и локализованная боль. Практикующие сиддха-медицину подчёркивают важность точности при применении пиявочной терапии, обеспечивая безопасность и эффективность лечения.

4. Очищение органов чувств: глазные, ушные и носовые капли

Сиддха-медицина признаёт жизненно важную роль органов чувств в поддержании общего здоровья. Терапия, направленная на глаза, уши и нос, является неотъемлемой частью внешнего лечения этой системы, стремясь очистить и омолодить эти важнейшие органы.

Глазные капли, приготовленные из растительных экстрактов, используются для лечения таких состояний, как конъюнктивит, катаракта или общее напряжение глаз. Эти средства не только устраняют физические симптомы, но и улучшают зрение и предотвращают возрастные изменения. Аналогично, ушные капли используются для удаления загрязнений, облегчения боли в ушах и улучшения слуха. Носовые капли, известные как *насиям*, выполняют двойную функцию: очищают носовые проходы и стимулируют центральную нервную систему. *Насиям* особенно эффективен при лечении мигрени, синусита и неврологических расстройств.

на стадии разработки. Растёт интерес к исследованию *вармы*, особенно к её роли в психосоматических расстройствах и реабилитации.

Конечно, *варма* сталкивается с трудностями в получении признания в современной медицине. Это устная традиция, часто окутанная тайной и глубоко переплетённая с духовностью – то, что западная медицина с трудом может оценить. Однако в последние годы наблюдается многообещающий сдвиг. Появляются примеры сотрудничества с центрами интегративной медицины, исследовательскими институтами и образовательными программами как в Индии, так и за рубежом. В таких странах, как США и Европа, небольшое, но увлечённое сообщество практикующих *варму* адаптирует эту практику, сохраняя при этом её корни, предлагая процедуры в оздоровительных центрах и даже школах боевых искусств, где знания часто пересекаются.

Мы живём в захватывающее время. В то время как мир ищет целостные и устойчивые способы исцеления, *варма* – это древнее мистическое искусство – может многое предложить. Речь идёт не просто о лечении болезней; речь идёт о пробуждении врождённого интеллекта тела, его способности к гармонии и трансформации.

Иглоукалывание без иглы. Пациент проходит курс варма-терапии у доктора Джанани в Холлистическом центре Шри Нараяни — это древнее искусство исцеления, которое активизирует тонкие энергетические точки.

MADISON CARTER

Целостная интеграция внешних методов лечения

Внешние методы лечения в сиддха-медицине иллюстрируют её глубоко целостный подход к здоровью. Они направлены не только на лечение симптомов, но и на гармонизацию тела, ума и духа. Будь то применение лечебных масел, использование пиявок для очищения или очищение сенсорных путей, эти методы работают в тандеме с внутренними средствами, способствуя долгосрочному здоровью.

Сиддха-медицина делает акцент на персонализации. Каждое лечение тщательно подбирается с учётом уникальной конституции и состояния пациента, обеспечивая оптимальные результаты. Этот индивидуальный подход в сочетании с мудростью древних практик определяет вневременную актуальность сиддха-медицины в деле укрепления здоровья и баланса.

Варма: жизненно важные точки и энергетический баланс

В рамках традиции сиддха-хилинга, *варма* – это древняя система, которая непрерывно практикуется на протяжении тысячелетий в тамильской культуре Южной Индии. Эта уникальная практика, пронизанная мистицизмом и биологией, воздействует на жизненно важные точки тела, которые, как считается, являются местом схождения праны, или жизненной силы, с материальным телом. Эти точки, часто сравниваемые с энергетическими узлами, стратегически расположены по всему телу и, как считается, управляют потоком жизненной силы. В традиции сиддха-хилинга воздействие

на эти точки имеет центральное значение для восстановления баланса и здоровья.

Сиддхи включили *варму* в свой целостный подход к здоровью, чтобы интегрировать физические, психические и духовные аспекты личности. Практикующие, глубоко знакомые с древними текстами и сложной картой тела, используют точные техники, включающие давление, мягкие удары или тонкие движения, чтобы влиять на поток праны. Считается, что, стимулируя или успокаивая эти точки, целитель может исправить энергетические дисбалансы, что, в свою очередь, способствует исцелению физического тела.

Влияние *вармы* распространяется за пределы целительства – она была неотъемлемой частью боевых практик, где знание жизненно важных точек могло как восстановить здоровье, так и вывести противника из строя. Археологические находки, такие как древние тексты и медицинские трактаты, показывают, что *варма* использовалась в тренировках воинов. В частности, *варма* применялась для повышения физической выносливости и защиты тела от травм. Это сочетание боевых, медицинских и духовных знаний подтверждает сложность и многогранность *вармы* в системе сиддха-медицины.

С научной точки зрения, *варму* можно рассматривать как раннюю форму нейрофизиологической терапии. Несмотря на мистические основы, техники *вармы* отражают глубокое понимание анатомии, при этом каждая точка давления соответствует внутренним органам и системам организма. Современные исследования начали сопоставлять некоторые техники *вармы* с известными концепциями акупунктуры и терапии триггерных точек, где давление, приложенное

Движение. Йога способствует интеграции тела, эмоций и ума – основной компонент философии исцеления сиддхов.

к определённым точкам тела, влияет на нервную систему, приводя к биохимическим изменениям. Связь между потоком энергии и физическим здоровьем – хотя и загадочная в своей древней форме – указывает на сложное понимание физиологии человека, существовавшее задолго до современной медицины. Благодаря интеграции физического и энергетического аспектов, *варма* является свидетельством древней мудрости, стремившейся соединить невидимые силы Вселенной с осязаемыми процессами функционирования человеческого организма.

Почему именно металлы?

Сиддха-фармакология – это сложная наука, включающая в себя травы, минералы и металлы, каждый из которых обладает уникальными терапевтическими свойствами. Металлы занимают особое место в сиддха-медицине благодаря своему преобразующему потенциалу и воспринимаемой божественной энергии. Считается, что должным образом очищенные металлы, такие как золото, ртуть и медь, повышают жизненную силу, способствуют долголетию и укрепляют связь между физическим и духовным мирами. Эти металлические препараты, известные как «бхасмы», проходят тщательный процесс очистки и сжигания для удаления токсичных веществ, сохраняя при этом свою лечебную силу. В результате получается вещество, наделённое целительной силой, часто ассоциируемое с концентрированной космической энергией.

Золото, например, считается омолаживающим средством, повышающим силу и иммунитет. Ртуть, называемая «раса», символизирует божественную энергию трансформации и используется в алхимических составах для лечения некоторых из самых стойких, хронических заболеваний. Медь ценится за свои антимикробные свойства и способность детоксифицировать организм. Практикующие сиддха-медицину рассматривают эти металлы не просто как физические элементы; они воспринимаются как носители космической энергии, соединяющие материальный и духовный миры.

Использование расамани в традиции сиддхов

Расамани, уникальный металлический препарат, занимает почётное место в традиции сиддха-медицины. Он изготавливается из очищенной ртути в сочетании с серой и другими стабилизирующими веществами, в результате чего образуется затвердевшая форма ртути. Этот алхимический шедевр символизирует единство энергий Шивы и Шакти и считается священным инструментом для духовной и физической трансформации.

Считается, что *расамани* использует огромную космическую энергию, что делает его неотъемлемой частью практик сиддхаров. Его часто используют в качестве средства для медитации, чтобы улучшить концентрацию, духовное пробуждение и баланс тонких энергий тела. Кроме того, мастера сиддха-медицины приписывают *расамани* способность регулировать температуру тела, повышать жизненную силу и способствовать омоложению тканей. Его тщательное приготовление осуществляется в соответствии со строгими протоколами для обеспечения безопасности и эффективности, что соответствует принципам алхимии сиддха-медицины.

Распространённые заблуждения

Несмотря на их огромный вклад в медицину и духовность, сиддхов часто неправильно понимают, иногда воспринимая как мифических персонажей или простых алхимиков, одержимых бессмертием. В действительности они были высокоразвитыми йогами, целителями и учёными, разработавшими сложную систему медицины, основанную на глубоком наблюдении за природой, физиологией человека и сознанием. Хотя их практика включала элементы алхимии и техники долголетия, это были не просто стремления к физическому бессмертию, а скорее инструменты для совершенствования тела и ума для достижения более высоких состояний осознанности.

Важно отметить, что сравнения между аюрведой и сиддха-медициной имеют ограниченную ценность. Обе системы являются продолжением одного и того же древнего свода знаний, разделяя основополагающие принципы, связанные с балансом дош и связью между телом, умом и духом. Однако сиддха-медицина глубже исследует алхимическую трансформацию тела и выделяет духовную эволюцию личности как неотъемлемую часть исцеления. Некоторые аспекты знаний сиддха-медицины, особенно те, которые касаются внутренней алхимии и высших йогических практик, считаются священными и поэтому тщательно оберегаются, передаваясь только тем, кто достиг необходимой духовной зрелости и дисциплины для ответственного их использования. Истинный врач сиддха-медицины – это не только врач, но и мастер сознания, воплощающий мудрость, выходящую за рамки простых книжных знаний.

Ещё одно распространённое заблуждение заключается в том, что сиддха-медицина – это чисто мистическая система. Хотя она и включает в себя эзотерические элементы, такие как работа с энергией и мантры, по своей сути это целостная медицинская система, основанная на тщательных экспериментах и передаче знаний. Сиддхи скрупулёзно документировали влияние трав, минералов и изменений образа жизни на здоровье, многие из которых соответствуют современной фармакологии и современным принципам исцеления. Преодолевая разрыв между духовной мудростью и эмпирической наукой, сиддха-медицина предлагает уникальный подход к оздоровлению, который остаётся актуальным сегодня так же, как и тысячелетия назад.

MADISON CARTER

Кая калпа: искусство омоложения

Кая калпа, жемчужина сиддха-медицины, – это почитаемая практика, призванная преобразить тело, продлить жизнь и способствовать духовному развитию. Сам термин переводится как «преобразование тела» или «бессмертное тело», представляя собой одну из самых передовых техник в традиции сиддхов. Основанная на философии гармонизации физического, психического и духовного измерений, *кая калпа* направлена на раскрытие человеческого потенциала и обращение вспять последствий старения.

Процесс кая калпы

Терапия *кая калпа* – это систематическое путешествие, включающее детоксикацию, омоложение и духовное пробуждение. Проводимая под руководством мастера сиддха-медицины, эта практика требует точности, дисциплины и глубокого понимания конституции (*праkriti*) и дисбалансов (*vikriti*) человека.

Процесс начинается с очищения, когда организм очищается от накопившихся токсинов из-за неправильного питания, образа жизни,

хронического стресса или болезней. Травяные отвары и специальные препараты играют решающую роль в очищении пищеварительной системы, крови и тканей. Такие техники, как слабительное (*virachana*) и лечебные клизмы (*basti*), помогают вывести примеси из желудочно-кишечного тракта, в то время как голодание или ограниченная диета восстанавливают пищеварение и усиливают детоксикацию.

После очищения тела следует омоложение, направленное на восстановление жизненных сил и клеточных структур. На этом этапе применяются омолаживающие тоники (*rasa*) и сильнодействующие препараты с металлическими добавками, такими как золото (*svarna bhasma*) и ртуть (*rasa*), которые, как считается, повышают иммунитет и энергию. Масляный массаж с добавлением лечебных трав питает ткани и стимулирует поток энергии, часто дополняемый паровыми ваннами, способствующими более глубокому впитыванию терапевтических масел. Йогические позы и дыхательные упражнения (*pranayama*) дополнительно способствуют обновлению тела, активируя энергетические центры и увеличивая поток праны (жизненной энергии).

Работа с телом. Абхьянга, традиционный масляный массаж, питает ткани тела, успокаивает нервную систему и подготавливает тело к более глубокому исцелению.

• • • • •

Помимо физической трансформации, духовное и умственное возвышение являются неотъемлемой частью *кая калпы*. Медитация, пение мантр и йогические техники пробуждают дремлющую энергию, выравнивая ум и тело с высшим сознанием. Этот процесс традиционно проводится в уединённых местах – лесах или пещерах, – где внешние отвлекающие факторы сведены к минимуму, что позволяет практикующим полностью сосредоточиться на самоисцелении и духовном развитии.

Роль диеты и образа жизни

Саттвическая диета играет центральную роль в терапии *кая калпы*, состоящая из свежих фруктов, овощей и лёгких супов, которые легко усваиваются и не содержат токсинов. Строго исключаются такие продукты, как алкоголь, мясо и обработанные продукты, поскольку они нарушают поток энергии и вносят примеси.

Изменения образа жизни дополнительно усиливают процесс омоложения. Согласование ежедневного распорядка (*dinacharya*) и сезонных практик (*ritucharya*) с естественными циклами помогает поддерживать баланс. Регулярный сон, осознанность и физическая активность рекомендуются для поддержки регенерации организма и сохранения его вновь обрётённой жизненной силы.

Легенды и наследие

Тексты сиддхов полны рассказов о необычайном долголетии и жизненной силе, достигнутых благодаря *кая калпе*. Считается, что Богар, прославленный сиддхар, усовершенствовал эту технику, позволив себе жить столетиями. Агастьяр, почитаемый как отец медицины сиддха, также разработал и практиковал методы *кая калпы* для продления своей жизни, что позволило ему передать божественное знание многим поколениям. Эти истории не только подчёркивают преобразующую силу *кая калпы*, но и вдохновляют практикующих на изучение более глубоких аспектов здоровья и благополучия.

Преимущества кая калпы

Терапия *кая калпы* предлагает множество преимуществ, охватывающих физическое, психическое и духовное измерения. Она восстанавливает ткани, укрепляет иммунитет и замедляет старение, способствуя физическому омоложению. В психическом плане она повышает ясность мышления, снижает стресс и способствует эмоциональному равновесию. В духовном плане она углубляет медитацию, пробуждает дремлющие энергии и ускоряет личностное развитие.

Как свидетельство глубокого понимания человеческого потенциала в традиции сиддхов, *кая калпа* открывает путь к радикальной трансформации. Интегрируя древнюю мудрость с дисциплинированной практикой, она позволяет людям достичь гармонии внутри себя и со Вселенной.

Надёжные источники

1. Национальный институт Сиддха-медицины (НИС) – Ченнаи, Тамилнаду. Расположенный в Тамбараме, это одно из ведущих учреждений, посвящённых медицине сиддхов. Работая под эгидой Министерства AYUSH, он предлагает передовое образование, клинические услуги и возможности для исследований в области сиддха-медицины. Уделяя особое внимание интеграции традиционных знаний сиддхов с современным здравоохранением, НИС играет ключевую роль в продвижении и сохранении сидха-медицины на национальном и международном уровнях.

2. Государственный медицинский колледж Сиддха-медицины – Палаямкоттай, Тамилнаду. Основанный в 1964 году, это один из старейших и наиболее уважаемых медицинских колледжей сиддха-медицины в Индии. Аффилированный с Медицинским университетом им. доктора М. Г. Р. Тамилнаду, колледж известен своими строгими академическими программами и комплексными услугами больниц сиддха-медицины.

3. Центр холистической медицины Шри Нараяни – Тирумалайкоди, Тамилнаду. Под божественным руководством Шри Шакти Аммы Центр холистической медицины Шри Нараяни становится ключевым центром возрождения и сохранения некоторых из самых древних и священных аспектов сиддха-медицины. Этот центр подчёркивает духовную глубину и мистические элементы сиддха-исцеления, интегрируя их в индивидуальный подход к лечению современных пациентов. Руководство Шри Шакти Аммы обеспечивает ответственную передачу эзотерических знаний сиддхов – особенно их внутренней алхимии и трансформационных практик – с уважением к их священности и делая их доступными только тем, кто готов их принять. Центр служит мостом между глубоко оберегаемой мудростью сиддхаров и современными искателями целостного благополучия.

Для тех, кто стремится узнать больше, существует множество онлайн-платформ, предоставляющих точную информацию о сиддха-медицине. Надёжные знания можно найти на сайтах Министерства AYUSH (правительство Индии), Центрального научно-исследовательского института сиддха-медицины и в рецензируемых журналах по интегративной медицине. Появляющиеся цифровые архивы рукописей на пальмовых листьях и учения современных практикующих сиддхов также предоставляют ценные ресурсы для более глубокого изучения.

На фото выше: статуи легендарных тамильских сиддхаров, увековеченных за их мастерство в медицине, алхимии и духовном преображении.

Пример из практики: хронический псориаз

Пациент: г-н Р. К., 42 года, житель Ченнаи. Заболевание: хронический псориаз (более 10 лет). История болезни: г-н Р. К. более десяти лет страдал от тяжёлого хронического псориаза. Несмотря на применение различных традиционных методов лечения, он испытывал лишь временное облегчение, а частые обострения вызвали значительный физический дискомфорт и эмоциональное расстройство. В поисках более устойчивого решения он обратился в клинику сиддха-медицины за комплексной помощью.

Подход сиддха-медицины к лечению

После тщательного обследования план лечения был разработан с учётом дисбаланса *дош* у г-на Кумара, с упором на глубокую детоксикацию и омоложение. Ключевые компоненты его лечения включали следующее.

- ❖ **Гирудотерапия (лечение пиявками).** Местное применение пиявок на поражённых участках способствовало устранению застоя крови, уменьшению воспаления и улучшению кровообращения. Эта древняя техника ускорила заживление и помогла вывести токсины, способствующие развитию кожного заболевания.

- ❖ **Пероральный приём лекарственных средств.** Для очищения организма и укрепления иммунитета были назначены травяные препараты, такие как Шиванар амиртам и Парангипаттай чооранам.
- ❖ **Наружное применение.** Для облегчения шелушения, зуда и раздражения применялись лечебные масла, в частности, Динесавальятхи эннай.
- ❖ **Рекомендации по питанию.** Была рекомендована строгая *патиям* (сиддха-диетическая система), с акцентом на охлаждающие, необработанные продукты и исключением веществ, вызывающих жар и аллергию.
- ❖ **Изменения образа жизни.** Г-ну Кумару было рекомендовано включить в свой рацион мягкую йогу, медитацию, ежедневный масляный массаж и соблюдение сезонных режимов для поддержания системного баланса и эмоционального здоровья.

Результаты. После всего двух сеансов пиявочной терапии г-н Кумар отметил заметное уменьшение зуда и воспаления. В течение трёх месяцев, благодаря сочетанию фитотерапии, диеты и изменений образа жизни, количество обострений значительно уменьшилось. Через год его кожа оставалась чистой и стабильной, без необходимости применения стероидов или химических препаратов.

Тонкая диагностика. Практикующий проводит сиддха-диагностику пульса – интуитивный и умелый метод оценки дисбаланса через лучевую артерию.

Кроме того, он сообщил об улучшении пищеварения, повышении уровня энергии и душевном спокойствии.

Этот случай свидетельствует об эффективности комплексного подхода сиддха-медицины в лечении хронических заболеваний. Сочетание таких методов лечения, как пиявочная терапия, с индивидуально подобранными растительными препаратами, диетической дисциплиной и рекомендациями по образу жизни, сыграли решающую роль в восстановлении долгосрочного здоровья и благополучия г-на Кумара.

Заключение

Вечная мудрость сиддхов продолжает освещать путь к истинному здоровью. Интеграция физического, психического и духовного исцеления предлагает бесценные знания для современных искателей. В отличие от фрагментарных подходов, которые сосредоточены исключительно на лечении симптомов, медицина сиддхов предлагает глубоко взаимосвязанный взгляд на здоровье, признающий глубокую взаимосвязь между телом, умом, духом и космическими энергиями. Поскольку интерес к естественному исцелению и древней мудрости продолжает расти во всем мире, медицина сиддхов готова предложить руководство, баланс и обновление тем, кто ищет более глубокой связи со своим благополучием.

Принимая учения сиддхов, мы не только возрождаем утраченное наследие, но и заново открываем образ жизни, который гармонизирует человеческое существование с Вселенной. Их наследие – свидетельство силы человеческой жизни, и по мере нашего продвижения вперёд интеграция их мудрости в современные оздоровительные практики может переопределить будущее медицины и духовности.

ОБ АВТОРЕ

Доктор Кулрит Чаудхари – невролог, нейробиолог, специалист по аюрведе, эксперт по звуковой медицине, автор и сторонница интегративного подхода к лечению. Её путь начался в мире традиционной медицины, где она более десяти лет занималась лечением сложных неврологических расстройств – рассеянного склероза, болезни Паркинсона, мигрени – в Мемориальной больнице Скриппса. Но её подход был иным. Она стремилась понять, почему страдают её пациенты, и как они могут исцелиться от корневой проблемы. Этот поиск привёл её к древним наукам аюрведы и сиддха-

медицины, где исцеление – это нечто большее, чем просто назначение лекарств. «Разум и тело неразделимы», – объясняет она. Доктор Чаудхари основала Центр холистической медицины Шри Нараяни, место, посвящённое возрождению древних методов лечения. Там она воочию убедилась в силе этих систем, способных восстанавливать баланс, перестраивать мозг и раскрывать человеческий потенциал. Сегодня доктор Чаудхари делится своими знаниями через книги «Первоначальная» и «Звуковая медицина», а также посредством интерактивных мероприятий, от трансформационных ретритов в Индии и Тоскане до онлайн-курсов и практик звукотерапии. «Звуковая медицина» сочетает древнюю мудрость с современной наукой, прослеживая историю звуковой терапии и использование специфических мантр из ранее неизвестных текстов, связанных с сиддхами.

DALL·E

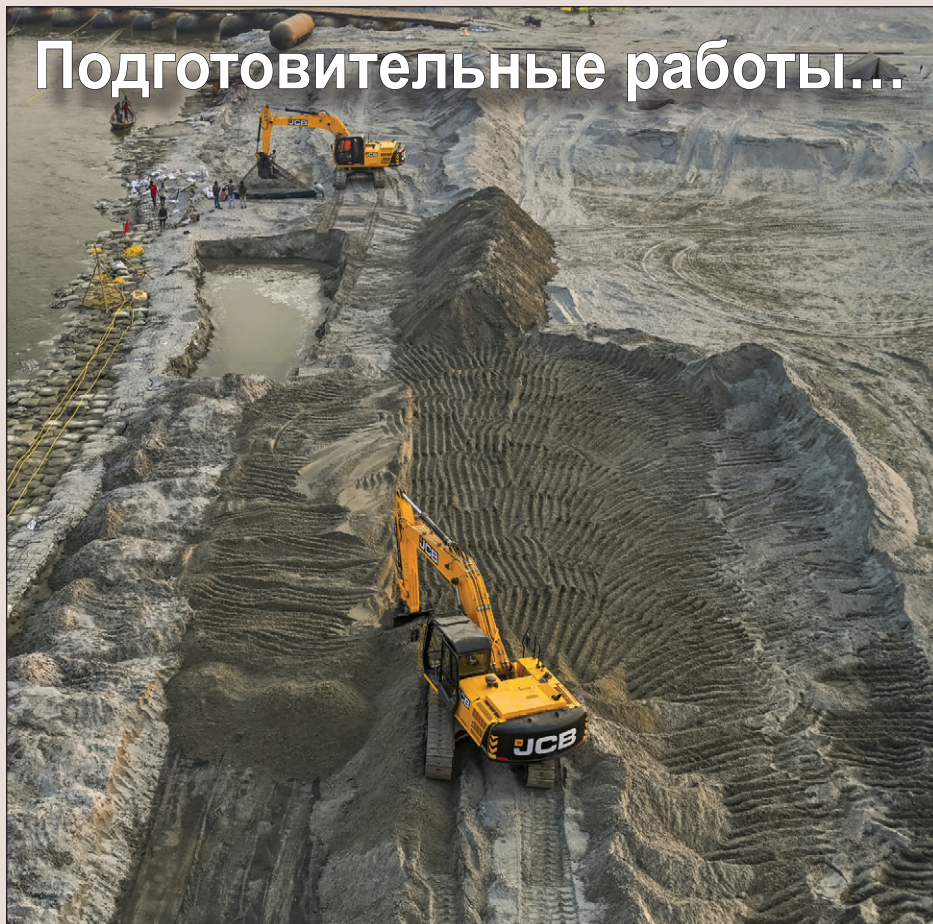
Глобальное присутствие сиддха-медицины

Растёт глобальное признание традиционных систем исцеления, поскольку ограничения современной медицины, основанные на подходе, ориентированном на болезнь, а не на здоровье, становятся всё более очевидными в развитых странах. В Индии сиддха-медицина переживает ренессанс, и правительственные инициативы, такие как Министерство AYUSH, активно способствуют исследованиям, стандартизации и доступности. Создание научно-исследовательских институтов сиддха-медицины и сотрудничество с современными системами здравоохранения повысили её известность. Информационно-просветительские кампании и включение методов сиддха-терапии в оздоровительные программы ещё больше способствовали росту её популярности.

За пределами Индии такие страны, как Маврикий, Шри-Ланка и Малайзия, приняли сиддха-медицину как важную составляющую своего культурного наследия и систем здравоохранения. Аюрведические больницы Шри-Ланки часто интегрируют методы лечения сиддха-медицины, признавая её целостный подход к исцелению. Аналогичным образом, разнообразное население Малайзии проявляет всё больший интерес к традиционным методам лечения сиддха-медицины при хронических заболеваниях и оздоровительным практикам.

Тем временем в западных странах акцент сиддха-медицины на натуральных и профилактических методах начинает находить отклик в современных движениях за здоровый образ жизни, где йога, фитотерапия и альтернативные методы лечения приобретают все большую популярность. Это глобальное признание отражает более широкий сдвиг в сторону интеграции древней мудрости в современные парадигмы здравоохранения.

Подготовительные работы...

Главное событие...

ALL PHOTOS: PRAMIL DWIVEDI

...Уборка территории

Махакумбха мела 2025 в цифрах

ПРАЗДНИКИ

Что требуется для строительства временного города на 660 миллионов человек?

Прамил Двivedи, Праяг

За несколько месяцев до прибытия первого паломника в Сангам уже шла подготовка к Махакумбха меле 2025 года. Правительство штата Уттар-Прадеш выделило 750 миллионов долларов США, а муниципальные органы и партнёры по вопросам санитарии взяли на себя огромную задачу по созданию функциональной и гигиеничной экосистемы, способной принять более 660 миллионов посетителей в течение нескольких недель. Были предприняты масштабные логистические усилия, чтобы

сохранить святость места и чистоту реки. Инициатива по улучшению санитарных условий, в частности, стала свидетельством способности современной Индии сочетать преданность делу с дисциплиной.

Инфраструктура в числах

Временный город (на самом деле это гигантский палаточный лагерь) занимал площадь в 60 квадратных километров и был разделён на 25 административных секторов. В результате работ по углублению дна вдоль реки было отвоёвано 26 га земли, что позво-

лило увеличить количество мест для купания на гхатах в три раза по сравнению с мероприятием 2019 года. В дополнение к существующим 450 км дорог на территории было проложено 400 км временных дорог. На критических участках было уложено более четверти миллиона стальных решётчатых пластин, каждая из которых весила до 200 кг. Тридцать понтонных мостов соединили берег Ганги с противоположной стороной на территории Мелы. Для паломников было установлено от 150 000 до 200 000 палаток и других временных сооружений, в том чис-

ле несколько высококлассных – и дорогостоящих – мест для проживания.

Под временными дорогами были проложены линии водоснабжения и дренажные системы. Более 1 300 км трубопроводов работали в тандеме с системой оперативного управления сточными водами. Для снижения воздействия на окружающую среду и переработки огромного количества отходов жизнедеятельности людей были установлены биотуалеты и мобильные установки для переработки отходов.

Всего было установлено более 150 000 туалетов и писсуаров, что позволило создать крупнейшую временную систему санитарии, которую когда-либо видели на массовых мероприятиях. Эта инфраструктура была стратегически размещена в разных зонах, чтобы обеспечить доступность и сохранить чистоту окружающей среды.

Государство выделило около 15 000 работников санитарных служб, большинство из которых дежурили посменно в ключевые дни проведения омовений. Каждый работник был обучен не только уборке, но и тому, как сохранять достоинство и уважение к священной цели Мелы.

Эти усилия подкреплялись комплексной системой мониторинга, в которую входили наземные инспекторы и цифровые информационные панели, отслеживающие состояние чистоты в режиме реального времени. Регулярная химическая обработка и механическое удаление загрязнений обеспечивали чистоту и удобство использования туалетов на протяжении всего мероприятия.

Мела установила мировой рекорд Гиннеса по самой масштабной синхронной уборке: 15 000 работников санитарных служб скоординированно убирали все участки терри-

Подготовка Мелы: (слева направо, сверху вниз) работы на берегу реки по расширению площади гхатов; часть скульптурной экспозиции; изображение Ганеши на опоре моста; ряд туалетов; палаточный городок; снос строений близится к завершению; (вставка) переработка отходов.

тории Мелы. Уборка проводилась поэтапно, иногда по несколько раз в день. Были организованы пункты сортировки отходов, которые затем отправлялись на центральный объект в Басваре, способный перерабатывать более 1000 тонн отходов в день. На месте сортировались перерабатываемые и биоразлагаемые материалы, чтобы уменьшить нагрузку на свалки.

Помимо физической чистоты, кампания по повышению осведомлённости пропаган-

дировала среди паломников гигиену рук и ответственное отношение к утилизации мусора. Для этого проводились уличные представления, публиковались объявления и привлекались волонтеры. Акцент делался не только на инфраструктуре, но и на изменении поведения, что способствовало достижению долгосрочной цели миссии «Чистая Индия», запущенной в 2014 году.

Кормление верующих

В самом сердце Кумбхи – среди священных песнопений, ритуальных омовений и божественных собраний – скрывалось ещё одно чудо: единая и централизованная система, которая ежедневно осуществляла кормление миллионов паломников, обеспечивая каждому посетителю Мелы доступ к сытной пище.

Одним из ключевых бенефициаров правительственной инициативы по обеспечению продовольственной безопасности были *кальпаваси* – те, кто соблюдал месячный обет отречения и духовной дисциплины, живя на берегах рек. Чтобы удовлетворить их базовые потребности в продовольствии, государство выдавало им продуктовые карточки на месяц, по которым можно было получить

в общей сложности 18 кг пшеничной муки, 12 кг риса, 6 кг сахара и 6 газовых баллонов. Кроме того, многие ордена *акхары* получали субсидированное продовольственное зерно в зависимости от количества садху и последователей в каждом ордено.

Правительство создало пять крупных продовольственных складов. Оттуда продукты отправлялись в 138 распределительных центров, стратегически расположенных во всех секторах, что позволяло паломникам получать положенный им паёк без долгих поездок и очередей. Эта система не только предотвращала дефицит и неразбериху, но и создавала ощущение порядка в динамичном и изменчивом пространстве.

В то время как правительство закладывало фундамент, духовное сердце общественного питания на Кумбхе билось сильнее всего благодаря некоммерческим организациям и религиозным учреждениям, которые ежедневно обеспечивали бесплатным питанием сотни тысяч паломников.

Одним из таких примеров была Шри Гангадэв Виравшит Мандали, связанная с ашрамом «Хари Ом» в Бадавахе, штат Мадхья-Прадеш. В течение шести недель проведения Мелы эта группа ежедневно бесплатно кор-

мила более 66 000 человек, потратив на это в общей сложности 750 000 долларов США.

Такая скоординированная система питания, сочетающая административную мощь с духовной щедростью, воплощала истинную суть дхармы. В каждой выданной продовольственной карточке, в каждой поданной тарелке и в каждом проявлении доброты на пыльных дорогах Праяграджа звучал дух Кумбхи – чистый, великодушный и неизменно человеческий.

Точный демонтаж

26 февраля, когда над Сангамом угас последний звук раковины и по его священным водам пробежала последняя рябь, Махакумбха мела 2025 – масштабное, священное и грандиозное событие – подошла к концу. Но для властей и рабочих на местах только начинался другой этап: демонтаж крупнейшего в мире временного города площадью 60 квадратных километров, включающего 850 км дорог, до 60 тысяч тонн стальных пластин, 150 000 туалетов, 1 300 км подземных водопроводных труб и 1 500 км электрических кабелей. Приближающаяся летняя жара и муссоны требовали быстрых действий.

продолжение на стр. 45

Временная школа Кумбхамелы с долгосрочным эффектом

Когда миллионы паломников собрались в Праяградже на Махакумбха мелу 2025, ведомые верой, ритуалами и призывом Сангама, среди всего этого хаоса незаметно возникло необычное учебное заведение. На фоне песнопений, шествий и священных омовений появилась школа. Она не была постоянной, но имела глубокое предназначение.

В самом сердце территории Мелы был организован образовательный центр «Видья Кумбх», где дети рабочих-мигрантов, санитаров, торговцев и других семей, переехавших в Праяградж на время фестиваля, могли получить структурированное образование.

На пике популярности в школе обучалось 270 детей. Каждое утро они приходили в чистой форме, предоставленной правительством штата, и это вселяло гордость и чувство стабильности в юные сердца, которые зачастую не привыкли к постоянству. В школе, размещённой в аккуратных палатках, были доски, парты, канцелярские принадлежности и небольшая игровая площадка.

Дети изучали хинди, английский и математику. Они тренировались

Школа Мелы: в ходе одного из занятий во временном образовательном центре дети обучаются на хинди и английском языках.

в письме, читали вслух в группах и играли на свежем воздухе под зимним солнцем. Уроки, основанные на значимых ценностях, развивали не только интеллект, но и характер. Для многих это было первое знакомство с формальным образованием. Для других это было возвращение в мир, который им пришлось покинуть.

Дети научились пользоваться компьютерами, печатать на хинди и английском и поняли, насколько важно соблюдать этические нормы при взаимодействии с миром, частью которого они никогда себя не считали.

За этим начинанием стояла небольшая команда: шесть учителей и директор школы Шри Дилип Кумар Мишра. «Мы не просто учим, – заметил он. – Мы стараемся привить им ритм, структуру и надежду – то, что они смогут нести в себе ещё долго после того, как палатки исчезнут».

Каждый учебный день начинался с утренней линейки, молитв и песен, за которыми следовали уроки, интерактивные занятия и обеденные перерывы, во время которых дети ели вместе.

Школа была задумана не только как место для обучения,

но и как оазис заботы. Многие дети во время Мелы жили в неопределённых условиях, а их семьи были заняты повседневными делами. Центр «Видья Кумбх» предоставлял им безопасное пространство, где их имена произносились с уважением, на их вопросы терпеливо отвечали, а к их мечтам относились серьёзно.

Эта инициатива стала возможной благодаря координации действий местных департаментов образования, групп по защите прав детей и волонтеров. Несмотря на то, что проект «Видья Кумбх» задумывался как временное мероприятие, его дух оказался совсем не мимолетным. Он служит живым примером того, как масштабные религиозные мероприятия могут – и должны – способствовать развитию человека наряду с духовными поисками.

Когда Мела завершилась и город из палаток начал пустеть, «Видья Кумбх» тоже свернул свою деятельность. Но то, что осталось, произвело неизгладимое впечатление на 270 юных людей и стало примером, который может вдохновить на аналогичные усилия в будущих Мелах и за их пределами.

Как прокормить 660 миллионов человек

ALL PHOTOS: PRAMIL DWIVEDI

Множество еды, кастрюль и поваров: (по часовой стрелке сверху) одна из многочисленных обеденных палаток; довольные посетители; рис, складываемый до потолка; склады кастрюль; огромные карахи (воки) были основным способом приготовления пищи, еда готовилась как на газовых горелках (здесь), так и на дровах; овощной отдел; автоматический миксер на заднем плане готовит тесто для чапати, остальное делается вручную; и, наконец, все готово к подаче на биоразлагаемых тарелках!

Потрясающий временный город: (слева направо) общий вид тысяч палаток и других временных сооружений по обеим сторонам Ганги; прочное укрытие обеспечивало некоторую защиту от дождя сотням его обитателей, но не спасало от очень холодных ночей.

Сакральное встречается с ИИ: цифровой опыт Махакумбхи

Вера и традиции пронизывали каждый шаг, каждое омовение, каждое песнопение на Кумбхамеле. Но в самом сердце Первого сектора незаметно разворачивался новый вид духовной встречи, основанный не только на ритуалах, но и на пикселях, проекциях и иммерсивном повествовании.

Центр цифрового опыта Махакумбха мелы 2025 стал первой в своём роде инициативой, объединившей древнюю мудрость с передовыми технологиями. Это был не просто технический павильон, он предлагал паломникам совершить путешествие в мир истории, дхармы и преданности — даже не входя в реку.

За несколько месяцев до того, как на Сангаме прозвучал первый звук раковины, началось планирование создания пространства, где наследие Кумбхамелы могло бы быть представлено с помощью технологий. В результате появилось масштабное выставочное сооружение с климат-контролем, окружённое пылью и атмосферой преданности, но не похожее ни на что-либо из того, что было раньше.

Внутри центр был оснащён 360-градусными светодиодными экранами, гарнитурами виртуальной реальности, интерактивными стенами и мультисенсорными аудиовизуальными системами. Создатели контента, программисты, историки и технические специалисты работали вместе с религиоведами, чтобы обеспечить точность и впечатляющий эффект цифрового повествования.

Само строительство было настоящим подвигом. В то время как большинство сооружений на Кумбхамеле представляли собой временные палатки или бамбуковые каркасы, цифровой центр

Стены храма: (вверху) 3D-анимация, рассказывающая об истоках триумфа Кумбхи; (внизу) телеканал Doordarshan берёт интервью у Нарада Муни с использованием дополненной реальности.

был построен таким образом, чтобы вмещать тысячи людей в день в высокотехнологичной среде с кондиционированным воздухом, резервным питанием, контролем толпы и организованным потоком посетителей. Это была современная Индия, встречающаяся с вечной Бхаратой.

Входя в центр, ты ощущал, что попал в другой мир. Знакомство начиналось с 3D-фильма о происхождении Кумбхамелы (см. на фото выше), в котором рассказывается о Самудра мантхане, эпическом пахтании небесного океана и нисхождении нектара бессмертия. Пока изображение заполняло зал, посетители наблюдали за тем, как вокруг них перемещаются боги, демоны и му-

дрецы, переносясь в самое сердце легенды.

Затем появлялись интерактивные экспонаты, рассказывающие об истории четырёх мест проведения Кумбхи — Праяграджа, Харидвара, Удджайна и Насика. С помощью сенсорных экранов паломники могли изучить ключевые исторические моменты, учения святых, карты древних рек и даже астрологические таблицы, связанные с циклом проведения Кумбхамелы.

Для многих самым ярким моментом стало виртуальное посещение Шахи снаны с помощью VR-кабины, в которой можно было имитировать ритуальное омовение, совершённое с мантрами, проточной водой и духов-

ным наставлением. Пожилые паломники, которые не смогли попасть на переполненные гхаты, были явно тронуты такой возможностью, у некоторых на глазах выступали слёзы.

В другой секции использовались зеркала дополненной реальности, с помощью которых посетители могли «встретиться» с почитаемыми святыми и мудрецами, сфотографироваться с ними и получить персональные благословения в виде записанных мантр. Это было одновременно и весело, и серьёзно.

Отличительной чертой «Цифровой Махакумбха мелы 2025» было не только использование различных гаджетов, но и поставленная цель. Всё было направлено на служение: помощь людям в понимании духовного значения Кумбхамелы, сохранение её наследия в цифровом формате и предоставление доступа тем, кто не может принять участие физически.

Для тех, кто впервые отправился в паломничество, это было мягкое и познавательное введение в тему. Для опытных верующих это было напоминанием о глубоких мифах, лежащих в основе их многолетней веры. Для детей и подростков это был мост между верой и миром, в котором они живут каждый день.

В центре также проводились образовательные кинопоказы, лекции знатоков дхармы и интерактивные викторины для школьников и ятритиков.

Центр цифрового опыта Махакумбха мелы был не просто новинкой — это было видение того, как Индия может перенести свои древние традиции в будущее. Он показал, что технологии, если использовать их с благоговением и осмысленно, могут углублять духовный опыт, а не отвлекать от него.

Как инициатива «Глаза Кумбхи» вернула зрение тысячам людей

ALL PHOTOS: PRAMIL DWIVEDI

Чёткость зрения: (по часовой стрелке слева сверху) сотни людей ожидают своего осмотра; офтальмологи осматривают каждого пациента с помощью самого современного оборудования; на месте изготавливаются индивидуальные линзы по рецепту врача и устанавливаются оправы для каждого пациента — всё это совершенно бесплатно.

В то время как миллионы людей собрались на Махакумбха мелу 2025, чтобы пройти духовное очищение в священных водах Сангама, по временному городу текло более спокойное, но не менее преобразующее действо. Центр «Глаза (нетра) Кумбхи 2025», расположенный в шестом секторе территории Мелы, представлял собой специализированный лагерь по уходу за глазами, где тысячи паломников могли получить возможность испытать нечто поистине судьбоносное: обрести чёткое зрение. В этом просторном помещении ежедневно неустанно трудились более 500 медицинских работников, в том числе офтальмологи, оптометристы и обученные волонтеры.

В лагере можно было пройти комплексное обследование глаз независимо от возраста, происхождения или социально-экономического статуса паломника. Отличительной особенностью инициативы была безбумажная система регистрации с использованием штрихкодов, которая сокращала время ожидания и обеспечивала упорядоченную обработку данных даже при большом наплыве посетителей. К концу Мелы

организация «Глаза Кумбхи» бесплатно раздала 162 945 пар очков. Каждая пара была изготовлена по индивидуальному рецепту получателя и символизировала не только медицинскую поддержку, но и уважение и заботу. Ориентировочная стоимость одной пары — 15 долларов США — была полностью покрыта 22 организациями, в первую очередь Национальной организацией по производству медикаментов Индии.

Для многих людей, получивших эти очки, они часто являлись первым шагом на пути к обретению чёткого зрения. Паломники, которые годами с трудом читали, ходили или видели своих близких, внезапно обретали силу, независимость и вновь испытывали радость.

«Глаза Кумбхи» стали местом исцеления, напоминая миру, что служение так же священно, как и молитва. Здесь *сева* была не метафорой, а чем-то измеримым, осязаемым и меняющим жизнь. Волонтеры не искали внимания, а врачи не стремились к признанию. Их дхармой было исцеление — спокойное, размеренное и вдохновлённое чем-то большим, чем награда.

продолжение со стр. 42

Необходимо было демонтировать более 2 500 административных и лагерных построек, в том числе больницы, полицейские участки, *акхары*, общественные кухни и приюты для паломников. Для проведения демонтажных работ было мобилизовано более 20 000 рабочих, инженеров и сотрудников санитарных служб. Работая посменно, они аккуратно разбирали каждый элемент инфраструктуры Мелы. Материалы были распределены по категориям: стальные пластины, бамбук, пластик, брезент и проводка — и отправлены на повторное использование, хранение или переработку.

Одной из первоочередных задач было восстановление потока воды: демонтаж временных насыпей и мостов через небольшие ручьи, открытие заблокированных каналов и

укрепление насыпей, использовавшихся во время наводнения.

На заводе в Басваре было переработано более тысячи тонн отходов. Специалисты провели анализ почвы и химическую обработку в местах с высокой проходимостью, таких как кухонные зоны, купальни и туалеты, чтобы предотвратить долгосрочное загрязнение.

Качество воды было проверено в нескольких местах вдоль Ганги и Ямуны, чтобы убедиться, что Мела не нанесла экологического ущерба. К концу марта 2025 года власти подтвердили, что экологические показатели восстановились до уровня, который был до проведения Кумбхи.

Пожалуй, самым примечательным в процессе демонтажа была его скорость и масштаб. За 30 дней было расчищено почти 90 % территории временного города. За 45 дней территория вернулась в своё есте-

ственное состояние: берег реки был очищен, выровнен и восстановлен.

Материалы, пригодные для вторичной переработки, были отправлены на хранение на государственных складах для повторного использования в будущем. Строения, построенные для медицинских лагерей, школ и кухонь, были разобраны и отправлены в сельские районы для реализации местных программ. К началу апреля огромный город веры тихо растворился в земле, оставив после себя лишь следы, воспоминания и историю.

Санитарно-гигиенические мероприятия во время Кумбхамелы в 2025 году стали переломным моментом в организации масштабных религиозных собраний в соответствии с приоритетами общественного здравоохранения, при этом сохраняя достоинство как паломников, так и принимающей их земли.

Три Кумбхи в моей жизни

Каждый раз, когда Кумбхамела возвращается в Праяградж, что-то возвращается и во мне

ПРАМИЛ ДВИВЕДИ

Я прожил в Праяге всю свою жизнь. Я ходил по тем же дорогам, которые каждые несколько лет становятся местом проведения крупнейшего в мире духовного собрания. Я переходил мосты, слышал звон храмовых колоколов и наблюдал за тем, как Ямуна встречается с Гангой под розово-золотым небом. Но в те годы, когда проходит Кумбхамела, город становится совершенно другим – чем-то живым, древним и священным, что трудно объяснить, если не прочувствовать это изнутри.

Я был свидетелем трёх Кумбхамел за свою сознательную жизнь – в 2013, 2019 и 2025 годах. Каждая из них изменила меня. Каждая из них пришла ко мне на определённом этапе жизни. Но ближе всего моему сердцу та, что была первой: 2013 года. Я был мальчишкой и держался за руку отца. В тот год он работал в организации Гражданской обороны в звании трёхзвёздного офицера, и благодаря его должности наша семья получила пропуск, чтобы увидеть процессию *акхар*, направляющихся к Сангаму для совершения священного омовения. Я не знал, как называются акхары. Я даже не понимал, что означает эта процессия. Но я помню барабаны. Я помню пыль. Я помню шафран. Я помню энергию – нечто среднее между громом и тишиной, – которая струилась по земле и проникала в моё тело.

Я впервые увидел садху, покрытых пеплом, которые шли, как короли, но при этом ничего не несли. Там были слоны. Лошади. Конкхи. Флаги, развевающиеся, как языки пламени. Толпа двигалась и пела в унисон. А я – маленький, с широко раскрытыми глазами – стоял в благоговении, крепко сжимая руку отца, а за моей спиной стояла мать, и мы все были поглощены этим зрелищем.

Дажe сейчас я могу закрыть глаза и представить всё в мельчайших подробностях: свет, пробивающийся сквозь дым, песнопения, отражающиеся от стен шатра, ощущение, что передо мной разворачивается нечто гораздо более древнее, чем я сам. Именно в этот момент в мою жизнь вошла Кумбхамала.

К 2019 году я повзрослел – стал любопытным, наблюдательным и начал понимать духовную и культурную подоплёку того, что раньше казалось просто гигантской ярмаркой. В том году я больше бродил по территории. Я задавал вопросы. Я целенаправленно носил с собой камеру. Я начал понимать смысл служения *кальпаваси*, значение *шахи снан*, причину, по которой люди шли босиком сотни километров, чтобы добраться до Сангама. Но я по-прежнему смотрел на всё со стороны. Только в 2025 году Кумбха стала для меня по-новому личной – благодаря работе, целеустремлённости, изнеможению и смирению.

В этом году, во время Махакумбха мелы 2025, я работал корреспондентом и фотожурналистом в журнале «ИС». В течение 45 дней я жил на Меле – не как гость и не как местный житель, а как свидетель и документалист. Я ходил по гхатам до восхода солнца. Я встречался с волонтерами, рабочими, святыми, паломниками. Я посещал различные палатки, цифровые экспозиции, временные школы и места для уборки.

Я мало спал. Я таскал оборудование под пылью и ветром. За эти недели я похудел примерно на 7 килограммов – не только из-за физических нагрузок, но и потому, что был полностью поглощён чем-то большим, чем я сам.

SHUBHAM MISHRA

шенные тапочки – всё, что показывала мне Ганга. Медленно и бесшумно я учился видеть.

За годы работы я собрал личную коллекцию из более чем тысячи фотографий Ганги джи, каждая из которых отражает своё время года, свои эмоции, свою историю. Во многом благодаря Её съёмкам я научился терпению, спокойствию и умению выбирать подходящий момент. Она научила меня наблюдать, прежде чем нажать на кнопку. Она научила меня тому, что красота не всегда бросается в глаза – она течёт. Поэтому, когда в 2025 году я пришёл на Махакумбха мелу с журналистским бейджем, я не чувствовал себя не в своей тарелке. Я входил в просторный дом моего первого учителя.

Есть что-то странное в том, как город, который ты всегда знал, преобразается под влиянием остального мира. На несколько недель Праяградж перестаёт казаться нашим. Он становится домом для всех. Наши улицы, наши вывески, наши автобусные остановки – всё становится частью огромной священной сцены.

И всё же, если вы родом отсюда, вы понимаете этот поток по-своему. Вы знаете короткие пути. Вы знаете тихие гхаты. Вы знаете, как туман окутывает всё перед восходом солнца, как свет касается реки прямо перед *шахи снаной*. Местные жители относятся к Кумбхе как хозяева, наблюдающие за тем, как гости влюбляются в то, чем они всегда дорожили. Мы помогаем. Мы направляем. Мы также тихо наблюдаем. В этом году Кумбхамела не просто подарила мне фотографии. Она подарила мне тишину. Она подарила мне истории, которые я не заслужил, но которые мне позволили рассказать. Она подарила мне более глубокую связь с моим городом, моим народом и чем-то гораздо более древним.

Как уроженец Праяграджа, я горжусь тем, что мы построили, и ещё больше горжусь тем, как достойно мы с этим расстались. В этом есть урок: самые священные вещи – это не те, что существуют вечно, а те, что возвращаются снова и снова, заставляя нас смотреть глубже. Махакумбха мела вернётся в 2037 году. Я не знаю, где я буду тогда и кем стану. Но я точно знаю одно: когда реки позовут меня, я откликнусь. Потому что, если Кумбха коснётся твоей жизни, ты уже никогда не будешь прежним.

.....
Прамил Диведид (на фото сверху) – отмеченный наградами фотограф, базирующийся в Дели, известный тем, что сочетает уличную эстетику с историями людей. Его работы публиковались на таких престижных платформах, как NatGeo, Canon, LensCulture, а также в выпущенной правительством книге «Сплываясь по Ганге», представленной премьер-министром Нарендрой Модид.

Бывали дни, когда я чувствовал себя подавленным, бывали ночи, когда я ощущал что-то среднее между тишиной и смирением. И всё же что-то всегда поддерживало меня.

Иногда это была просто чашка чая, которую мне протягивал садху, которого я только что сфотографировал. Иногда это была неожиданная доброта незнакомца, который предлагал еду. А еды было так много! Куда бы я ни пошёл, везде были люди, которые кормили других – не только *лангары* и *акхары*, но и обычные паломники, которые устанавливали небольшие лотки, чтобы раздавать пури, кичри, бананы и воду. Никому не нужно было просить. На Кумбхамеле никто не испытывал чувства голода.

Оглядываясь на свой путь в фотографии, я понимаю, что Ганга была моей первой музой и, возможно, самым верным проводником. До того, как я получил пропуск для прессы и начал снимать для изданий, я просто бродил с камерой по гхатам и берегам реки в Праяградже – иногда в золотистой вечерней дымке, иногда в утреннем тумане. У меня не было формального образования, но были свет, вода, вера и время. Я фотографировал лодки, птиц, рябь на воде, святых, молящихся людей, плавающие цветы, выброшенные тапочки – всё, что показывала мне Ганга. Медленно и бесшумно я учился видеть.

Кумбха моей дочери

Что нам пришлось преодолеть, чтобы просто попасть на Мелу, не говоря уже о том, чтобы получить божественный опыт

ЧУДИ ШИВАРАМ

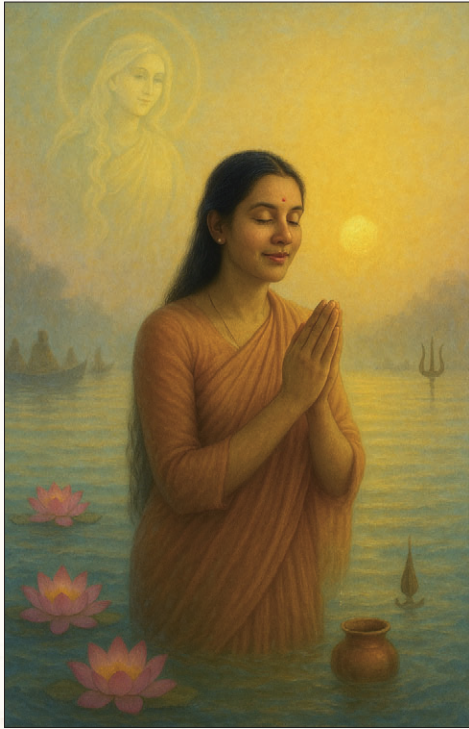
Первый квартал 2025 года был отмечен проведением Махакумбха мелы в Праяградже. Буквально все новостные каналы и газеты пестрели историями разного масштаба. Мессенджеры и социальные сети были наводнены личными сообщениями людей, побывавших на Махакумбхе, непроверенными пересылками, смесью правды и дезинформации. FOMO («страх что-то упустить») сводил людей с ума. Все – от знаменитостей, верующих и неверующих, до простых людей – хотели отправиться на Махакумбху.

Мне очень повезло, что в 2010 году я освещала Кумбхамелу в Харидваре для журнала «ИС». Некоторые из самых божественных мистических переживаний, которые я испытала, запомнятся мне на всю жизнь. Я была довольна этим и не планировала ехать в Праяградж. Но, услышав о моих божественных переживаниях на Кумбхамеле в Харидваре, моя дочь Гаятри решила посетить эту Махакумбху. Она думала, что я уже бывалый путешественник и смогу помочь ей получить такой же опыт. Из-за наплыва туристов, отсутствия мест для размещения и строгих ограничений, из-за которых людям приходилось преодолевать огромные расстояния пешком, я не надеялась, что у нас получится. Все наши попытки найти жильё заканчивались неудачей. Я уже смирилась с этой мыслью, но моя дочь не сдавалась; она была полна решимости.

Это было настоящее чудо: всего за несколько дней до завершения Махакумбхи всё сложилось в нашу пользу. Как будто Бог просто сложил пазл. Проживание в Праяградже, транспорт и даже поездки в Айодхью и Каши на Махашиваратри – всё получилось.

Для моей дочери поездка на Махакумбху была сокровенным желанием, очень важным для неё свершением. Она принадлежит к поколению, в котором границы уважения нарушаются, когда речь заходит о вере и убеждениях. Десять недель мы из кожи вон лезли, чтобы поехать на Махакумбху. Она не хотела, чтобы люди отпускали негативные комментарии и навлекали на нас отрицательную энергию.

СМИ пестрели ужасными историями о давке, антисанитарных условиях и нечистотах, загрязняющих реку. Мы живём в обществе, где осуждается всё, что связано с Санатана Дхармой. Есть личное пространство, когда речь идёт о том, чтобы жить определённым образом, но его нет, когда речь идёт о религии других людей, особенно об индуизме. В офисах действуют очень строгие правила и рекомендации в отношении недопустимости вмешательства или

Она словно была в трансе.

Моя дочь набрала воды в Сангаме. Вода была мутной из-за осадка. Вернувшись в Мумбаи через пятнадцать дней, она обнаружила, что вода стала кристально чистой, без малейшего осадка.

Я не знаю, как в полной мере отблагодарить Бога за то, что он позволил мне совершить самое счастливое путешествие на Махакумбха мелу, за то, что он укрепил веру моей дочери в Санатана Дхарму. Её непоколебимая преданность победила; никто не может поколебать твёрдую веру индуиста.

ОБ АВТОРЕ

Чуди Сиварам работает журналистом более 30 лет. Она пишет о текущих событиях, политике, конституционных и правовых вопросах, наследии и культуре. Она написала сценарий и выступила режиссёром документального фильма «На алтаре свободы Индии – ветераны Индийской Национальной Армии в Малайзии», снятого при поддержке Верховного комиссариата Индии в Малайзии. Чуди имеет дипломы в области журналистики и права.

Погружение в сакральное

Дневник паломника с Махакумбха мелы

Хурдитья Дэва

С ранних лет я был очарован яркими религиями, языками, искусством и культурой Индии. Участие в Кумбхамеле всегда было моей заветной мечтой. Но этот год был особенным. Это была не просто Кумбха – её называли Пурнакумбха, и она проводилась раз в 144 года, когда небесные тела выстраивались в определённом порядке, что делало паломничество исторически значимым. Теперь, будучи научным сотрудником, специализирующимся на материальной и визуальной культуре Южной и Юго-Восточной Азии в рамках проекта «Пурана» в Лейденском университете, я получил прекрасную возможность стать свидетелем крупнейшего в мире религиозного собрания в Праяградже.

Принять участие в Кумбхамеле было непросто. Миллионы паломников стекались в Тривени Сангам, и мест для размещения не хватало. Я обращался в ашрамы и к друзьям, но к тому времени, когда я решился на поездку, все места были заняты. Желая не пропустить Шахи снанау в Мауни Амавасью 29 января, я искал места в палаточных лагерях, но узнал, что эти роскошные варианты были далеко за пределами моего исследовательского бюджета. Когда я уже отчаялся, мне удалось найти жильё на Airbnb в нескольких километрах от Сангама – скромную, но практичную базу. Я и представить себе не мог, что это путешествие станет для меня чем-то большим, чем просто исследовательская поездка, – что это будет опыт, который я запомню на всю жизнь.

27 января мне посчастливилось занять одно из последних мест на прямом рейсе из Дели в Праяградж. В тот вечер я присоединился к длинной веренице паломников со всей Индии, направлявшихся к плацу, где проходили основные мероприятия и располагались другие официальные объекты. Моей первой целью было сориентироваться и найти акхары, которые я хотел увидеть, а также нага-садху.

В этом районе кипела жизнь – не только из-за паломников, но и из-за огромного медиа- и пресс-центра, выставочного зала и множества точек общественного питания, включая кафе и даже пиццерии! Я узнал, что Кумбхамела делится на три зоны: главная площадка, где находится информационный центр; восточный Арайл гхат, где расположены роскошные шатры и международные ашрамы, в которых останавливаются многие западные паломники; и город шатров на стороне Джхуси (восточная сторона Ганги), где базируются основные акхары со всей Индии.

28-го числа я проснулся незадолго до Брахма-мухурты (за полтора часа до рассвета). На улицах было тихо, лишь несколько паломников направлялись к Сангаму. Моего заранее заказанного мотоцикла и водителя нигде не было видно, поэтому я остановил первого попавшегося. Однако, когда мы добрались до понтонного моста, он был закрыт, и

все обходные пути, которые мы пытались найти, были перекрыты. Разочарованный, но не сдавшийся водитель повёл меня пешком к главному мосту, по которому проезжали машины, но и он оказался закрыт. Толпа росла, и казалось, что двигаться дальше невозможно. Затем, не говоря ни слова, водитель провёл меня через закрытую зону, пролез под колючей проволокой, перепрыгнул через лужи и в конце концов оставил меня под мостом. Передо мной была небольшая группа молодых людей и баба, у которого на шее висел настоящий человеческий

череп. Не раздумывая, я последовал за ними по узкой тропинке, держась поближе к бабэ. Его раскачивающийся череп несколько раз чуть не задел меня. У подножия моста мы подошли к забору, который находился всего в нескольких метрах от полицейской баррикады. Один за другим мы перелезли через него – сначала баба, потом я – и наконец оказались на мосту и направились к берегу Джхуси.

По прибытии я направился на юг, в девятнадцатый сектор. Проходя мимо знакомого ашрама, Миссии Рамакришны, я зашёл внутрь для кратковременного даршана, и неожиданно столкнулся с Т. С. Моханом, своим давним другом. Мы познакомились более десяти лет назад во время Кайласа Манасаровара ятры. Казалось, это судьба – снова встретиться во время паломничества. Мы договорились увидеться позже, днём.

Прибыв в девятнадцатый сектор, я увидел небольшие разрозненные лагеря нага-садху, которые резко контрастировали с внушительными позолоченными фасадами хорошо обустроенных акхар. Некоторые садху были полностью обнажены, другие – полураздеты, большинство сидело вокруг *дхуни* (святищенных огней) в окружении индийских паломников. Несколько садху в знак благословения игриво ударили меня по голове павлиньими перьями, а другие потребовали денег. Из-за того, что я говорил на хинди, люди часто думали, что я из Северо-Восточной Индии, и это упрощало задачу. Я ожидал, что лагеря нага-садху будут экзотическими, как в документальном фильме *National Geographic*, но реальность оказалась гораздо более обыденной.

К полудню толпа увеличилась: паломники собрались на предстоящую Мауни Амавасью снанау. Многие из них, похоже, были из деревни. Они шли гуськом, привязавшись к верёвке, как школьники.

Вернувшись в миссию Рамакришны, я понял, что незарегистрированным гостям запрещено оставаться в миссии, а все свободные места для ночлега уже заняты. Из-за огромной толпы я не мог перейти на другую сторону, поэтому мне ничего не оставалось, кроме как спрятаться в главном храме. Найдя место среди волонтеров, я лёг на подстилку из сена и плотно укутался в одеяло, так как температура упала до 5 °C.

В 3 часа ночи 29-го числа меня разбудили возбуждённые голоса верующих. Формировалась процессия, которую возглавляли монахи, направлявшиеся в другую акхару. Мохан, его жена Видья и я присоединились к ним, но монахи шли так быстро, что нам приходилось бежать, чтобы не отставать. Толпа хлынула во все стороны, и на крупном перекрёстке начался хаос – только что произошла давка. Вмешалась полиция и разделила нашу группу пополам. Монахи, шедшие впереди, не подозревали об этом и оставили позади группу пожилых бенгальских паломников вместе с нами. Началась паника.

К тому времени, как мы пересекли перекрёсток, монахи уже скрылись

Окружающая реальность: (по часовой стрелке слева) омовение в ледяной воде; вид на площадь Мелы; парад садху; садху в своей палатке.

из виду. Поняв, что вернуться к ним не получится, мы с Моханом и Видьей решили сами дойти до реки. В тот момент мы отказались от идеи искупаться именно в Тривени Сангаме – нам было всё равно, где мы будем купаться, лишь бы это произошло в благоприятную мухурту, которая начиналась около 5 утра.

Мы добрались до берега в 4 часа утра. Видья, измученная испытаниями, отказалась ждать мухурты и настояла на том, чтобы немедленно искупаться. Мы нашли безопасное место, чтобы оставить там наши вещи, пока она переодевалась. Волонтеры патрулировали территорию, предупреждая людей, чтобы они не заходили слишком далеко, несмотря на установленные плавучие барьеры.

Помогая Мохану и Видье, я по очереди держал их вещи, пока они купались. Я решил подождать. Я хотел понаблюдать за толпой и их ритуалами, а также искупаться по традиции, которую я изучил перед приездом.

Традиция предписывает пять раз погрузиться в реку, повернувшись лицом в разные стороны. Первое и второе погружения следует совершать лицом на восток, чтобы получить благословение солнца. Затем нужно погрузиться лицом на север, воздавая почести Господу Шиве и Саптариши. Для третьего погружения нужно повернуться лицом на запад, чтобы почтить полубожественных существ, таких как *якши*, *киннары* и так далее. Последнее погружение следует совершить лицом на юг, чтобы сделать подношение предкам.

Для каждого из дней Шахи снаны определена своя *мухурта* для омовения. В 2025 году на Мауни Амавасью первое омовение, в *Брахма мухурту*, должно совершаться с 5:24 до 6:18 утра. Затем с 7:11 до 8:32 утра проводится омовение в *Лабха кала*, которое, как считается, приносит процветание. Самое благоприятное время, *Амрита кала*, приходится на период с 8:32 до 9:53 утра. Решив принять участие во всех трёх *кала*, я подождал на берегу и окунулся ещё два раза в назначенное время.

Стоя там и наблюдая за этим священным моментом, я готовился к собственному погружению в воды Ганги, сначала в особенный час *Брахма мухурты*. После того как я воздал почести Сурье, совершив *аргью* (выливая воду из чаши и читая мантры), я окунулся в реку, которая была такой ледяной, что я не смог окунуться пять раз в разных направлениях и выпрыгнул из реки после третьего погружения. Я подождал ещё час, а затем принял *Амрита кала снанау*. Совершив ритуальное омовение, я вернулся в свой отель и на следующее утро отправился в Дели.

Несмотря на давку, в которой, что неудивительно, обвинили организаторов и правительство, я должен сказать, что в целом организация Мелы превзошла мои ожидания. Я побывал во многих

паломнических центрах по всей Индии, часто в самые оживлённые священные дни, такие как Махашиваратри, и ожидал худшего сценария. К сожалению, давка соответствовала этому описанию, но, учитывая огромное количество паломников, такие инциденты казались почти неизбежными.

Масштабы толпы, о которых сообщалось в новостях, были огромны. Я видел плачущих жителей деревни, которые не могли найти своих близких, потерявших детей и пожилых людей, с трудом ориентирующихся в людском море. Некоторые участки палаточного городка, особенно на перекрёстках, были особенно опасными. Здесь потоки людей сходились с разных сторон, и в центре любое движение становилось практически невозможным. Полиция пыталась регулировать поток, перекрывая некоторые проходы, но при этом неосознанно разделяла людей на группы, что приводило к панике и отчаянию.

Я также стал свидетелем многих положительных моментов, которых не ожидал увидеть. Дворники усердно выполняли свою работу без надзора. Местные лодочники сыграли решающую роль в защите берегов реки, а волонтеры помогали паломникам в ключевых местах. Это были явно местные жители, которые хорошо знали город и реку и незаметно работали за кулисами, обеспечивая бесперебойное функционирование.

Не будет преувеличением сказать, что Кумбхамела – это действительно борьба за выживание. Чтобы принять участие в этом грандиозном духовном событии, нужно обладать не только физической выносливостью и крепким здоровьем, но и, прежде всего, огромным мужеством, верой и преданностью. Чтобы отправиться в путешествие на Кумбху, нужно быть готовым к суровым условиям, огромным толпам людей и сильному духовному рвению, которое отличает этот замечательный фестиваль. Вы должны своими глазами увидеть преданность монахов, торжественные ритуалы садху и непоколебимую веру паломников, которые приезжают сюда со всех уголков Индии и не только. Это преобразующий опыт, который требует смелости, терпения и открытого сердца, чтобы принять священный хаос, разворачивающийся вокруг вас.

ОБ АВТОРЕ

Хурдитья Дэва – оперный певец и учёный, магистр и доктор наук в области санскритологии. Он исследует санскритские тексты и эпиграфику в Индии и Юго-Восточной Азии.

Кумбхамелы начала XXI столетия

Участие в Кумбхамеле я бы сделал обязательным таинством (самскаррой) для индуистов и желательным — для людей всех других вероисповеданий.

Динанатха Бодхисвами

Махакумбхамела 2025 года в Праяградже — моя 9-я Кумбхамела и 3-я Махакумбхамела, которую мне посчастливилось посетить волею богов. Без Ардха (половинчатой) Кумбхамелы 2019 в Праяге и Кумбхамелы в злосчастные «ковидные времена» в Харидваре в 2022 году, это все Мелы начала XXI века. И, конечно же, мне есть, что вспомнить...

Первая моя Кумбха в этом списке, как её в своё время называли все СМИ — «Махакумбхамела тысячелетия» или Великая 144 Кумбха, безусловно, стала самой знаменательной и незабываемой для меня. Во-первых, мне никогда ранее не приходилось находиться в течение достаточного длительного времени — это единственная из всех моих последующих Мел, где я останавливался в качестве *кальпаваси* (паломника, проживающего несколько дней, недель или месяцев в месте проведения Мелы) — от одной *раджа-снаны* до другой, проводя ежедневные (2-3 раза в день) ритуалы омовения и индивидуальную садхану. И хотя я остановился не в палаточном городке близ воды, а в гостевом доме на краю Аллахабада (тогда так назывался Праяградж), весь день я проводил на Сангаме, посещая многочисленные мероприятия фестиваля, храмы Шанкары и Ханумана, акхары известных учителей, палатки садху, общаясь с паломниками, проходящими из разных уголков Индии. Ни одного иностранца за всё время я тогда так и не встретил, и мне казалось, что я был единственным иностранцем на Меле. Это же обстоятельство вызывало и массу повышенного внимания ко мне со стороны индийцев, выматывающего зачастую больше, чем ежедневные походы (не менее 5 километров в одну сторону) в плотной толпе паломников, идущих на омовение, к которой я неизменно присоединялся, лишь отойдя от своего временного жилища. Здесь нужно отметить, что благодаря всё тем же чудесам, сопутствующим всем моим ятрам в Индии, в переполненном Аллахабаде, а Махакумбхамела тысячелетия 2001 года побила на тот момент все мыслимые и немыслимые рекорды, собрав 80 миллионов паломников, на окраине города мне нашёлся приличный, но не дорогой одностельный номер в гостевом доме прямо у дороги, ведущей к Сангаму. По этой дороге я ежедневно до рассвета выходил к месту омовения и по ней же возвращался затемно, в редких случаях пользуясь услугами велорикши.

Не могу сказать, что опыт первой в своей жизни Мелы стал ключевым в моей духовной эволюции: Варанаси, где всё дышит Шивой, Кедарнатх и Гималаи в целом, паломничество куда даёт возможность пережить преобразующую вашу природу Шивасаяуджью, и на тот момент уже находящиеся в моём багаже сакральных мест, которые я посетил — были и остаются до сего дня главными для меня «Местами силы». Тем не менее, по очищающей силе омовение в Махасангаме в дни Махакумбхамелы мало с чем

может сравниться — ты ощущаешь это космических масштабов «кармическое очищение» каждой клеточкой своего организма. До седьмого колена. До глубинного тела души. Вместе с риши древности и мудрецами настоящего, просветлёнными душами и святыми мужами, вместе с миллионами и миллионами своих братьев и сестёр по вере, ты принимаешь омовение — единение на вселенском празднике Парада Планет. И в этой сопричастности ты обретаешь бессмертие в духе.

Что мне запомнилось особенно в этой череде Мел? Я помню, как на Кумбхе в Насике в 2003-м, впереди идущий по набережной элегантно, по-офисному, одетый молодой человек вдруг резко метнулся к идущему навстречу садху, сорвал с его шеи рудракша-малу, мгновенно надел на себя и прыгнул головой вниз в бурные воды Годавари... Как садху, находясь в экзальтации, несколько раз пытался топиться у меня на глазах в Рамкунде, а спасатели в оранжевых спасжилетах всякий раз вылавливали его, поднимая со дна за дреды, возвращая к жизни, к явному недовольству этого садху... Как один святой, по пути к месту омовения к той же Рамкунде в Насике, в плотной толпе материализовал (как потом написали в газетах) золотые монеты и швырнул их над головой, вызвав страшную давку, унёсшую несколько жизней... Помню первый (в последствии я трижды встречался с Его Святейшеством) даршан Шри Виджаендры Сарасвати, Шанкарачарьи Камакоти Питхи, на Махакумбхе 2001-го, пробравший меня до мурашек... Помню многокилометровую очередь, что пришлось отстоять в Трямбакешваре, чтобы омыться в Кушаварте, и проход нашей группы без очереди на «ВИП-даршан» и пуджу к Джьётирлингаму, который организовал нам Сам Господь. В сердце навсегда останется интеллигентнейший фрутарианец садху — бывший инженер и семьянин, а ныне ученик Махайоги Гангагири, обитатель пещеры под Пуной, — что проводил со мной время у истоков Годавари и познакомил с «сиддхавали», медициной лекарственных растений сиддхов, и с «возвышенным состоянием» *унмани-йоги* — практиками своего учителя. Из одежд у него была только набедренная повязка, при том, что среднесуточная температура не поднималась выше 5-10 градусов и пару раз по утрам даже выпадал снег. Он всюду следовал со мной, знакомя со своими братьями-йогинами, и представлял им моего Гурудэву и его Трилогию, о которых я успел ему рассказать в дни нашего незабываемого общения... Помню как в громкоговоритель пел со Свами Анубхаванандой из Миссии Рамакришны (из матха в Мумбае) чарующую «Шива стотру» Вивекананды... Не забуду замечательную пуджу в Праяградже с группой паломников в 2013-ом на берегу Ямуны в Сангаме, на которой были установлены фото Гурудэвы и монахов Кауаи Адхинама — все подходили, спрашивали, кто эти уважаемые свами? И садились, чтобы принять с нами участие в церемонии...

Никогда не забуду палаточный лагерь садху на правом берегу Ганги в Варанаси в дни проведения Махакумбхамелы 2001-го, натхов в Удждаине на Симхастха Кумбхамеле в 2004-ом и в Харидваре в 2010-ом — уникальный опыт общения у *дхуни* с этими «облачёнными в небеса» и умиленными пеплом святыми людьми, предпочётными мирским удовольствиям и амбициям духовное знание и силу через самоотречение и познание себя. Кумбхамела — это их «Олимпийские игры», которые они ждут, к которым они начинают готовиться заранее, на которых они демонстрируют богам, миру и друг другу свои аскетические подвиги и духовные достижения, где они одновременно и участники, и зрители. Игры без соревнований и судей. Игры, где награду получает каждый участник — это благословение богов и глоток божественной амриты из Кумбхи веры, побеждающей смерть...

Запомню я и конную полицию на Махакумбхе 2025-го, отгеснившую толпу людей, вставшую стеной вокруг нашей группы паломников из России в месте омовения в Тривени и беспрепятственное и быстрое прохождение всех святынь Айодхи (о чём я уже рассказывал в «ИС» № 1.2025)... Навсегда со мной останется всё то тонкое-духовное и трансформирующее, о чём невозможно высказаться словами, что оставляет неизгладимый отпечаток *пуньи*, благой кармы, и следует за тобой из рождения в рождение.

Кумбхамела — это кульминация всех праздников индуизма и даже более того — нематериальное культурное наследие всего человечества (по определению ЮНЕСКО). Внеконфессиональный международный форум единения людей на планете Земля, не знающий себе равного за всю историю человечества. Посетить Кумбхамелу — значит стать сознательной его частью, значит стать сопричастным космическому Закону Рита, естественному порядку вещей. Участие в Кумбхамеле хотя бы единожды в жизни я бы сделал обязательным таинством (*самскаррой*) для индуистов и желательным — для людей всех других вероисповеданий. Ведь Кумбхамела — это Божественный рупор, через который обретают силу и распространяются нетленные добродетели Санатана Дхармы, всеобъемлющей религии-йоги, канона праведной жизни, мудрости и целеполаганий на все времена. Это инструмент, с помощью которого всему человечеству вещает Единый и Вечный Господь. Ом Намах Шивайя!

Динанатха Бодхисвами (Дмитрий Борзунов) — путешественник, индолог, опытный духовный проводник (более 100 ятр по Индии, Непалу и Тибету), переводчик тематических книг с английского и санскрита. Главный редактор журнала «Индуизм сегодня» в России, основатель и руководитель Паломнического центра «Шивалингам» в Москве. Последователь шайва-сиддханты и Садгуру Шивайя Субрамуньясвами.

Шримат Камика агама

Перевод с санскрита С. П. Сабхаратнам Шивачарьи 3-й главы 1-й части «Камика агамы», посвящённой различным способам ежедневного омовения.

Правила снаны (омовения)

Теперь я объясню вам различные способы ежедневного омовения (*снаны*), открытые Господом Парамешварой. Такое омовение способно избавить от всех видов нечистоты. Оно благоприятно и достойно похвалы, а также быстро приносит безмятежное состояние внутреннего удовлетворения. Оно имеет высшую природу. Существует шесть видов обрядового омовения – водное, огненное, мантрическое, выполняемое мысленно, воздушное и совершаемое с помощью солнечного света, дождя и пыли (*варуна, агнея, мантра, манаса, ваявья и махендра*). (1, 2)

Перед рассветом, в особое время, известное как «Брахма мухурта» (между 4.30 и 6.00 утра), садхака должен встать с постели и в это тихое время, самым ранним утром, медитировать на Господа Шиву, который вечен и пребывает в его собственном сердце – цветке лотоса, – как неугасающий и непоколебимо стоящий светильник, как имеющий природу знака Пранавы (ОМ). Затем, держа в руке посох для опоры и защиты, он должен выйти из своего дома и направиться к источнику воды (озеру, пруду и т. д.), пока там нет людей. (3, 4)

Там садхака должен вначале опорожнить кишечник и совершить омовение. Он должен уйти подальше от мест, осквернённых мочой, непригодных из-за присутствия насекомых, колючек и загрязнённых фекалиями. Необходимо избегать для опорожнения кишечника пешеходных дорог, мест, где растёт молодая трава, рек, канав, резервуаров с водой, мест, где есть коровий навоз и священный пепел, кремационных площадок, садов, загонов для коров, мест, где растёт только одно дерево, мест, где сходятся четыре дороги, и всего этому подобного. Ему не следует опорожнять кишечник в присутствии женщин, коров, брахманов и садху, носящих на себе какие-либо религиозные знаки отличия. Он не должен делать этого, повернувшись лицом к солнцу, луне и огню или вблизи мест,

где хранятся различные музыкальные инструменты. (5–7)

Придерживая священную нить за ухом и прикрыв голову, он должен сесть лицом к северу днём и в сумерки (*сандхья*) и освободиться от мочи и кала. Ночью он должен сесть лицом к югу. Он должен выполнить эти два действия в месте, покрытом сухой травой или чем-то подобным и надёжно защищенном кустами или чем-то подобным. Ему следует выполнять эти действия, сосредоточив взгляд на кончике носа. Он не должен при этом смотреть по сторонам, на свои собственные фекалии и детородный орган. Сморгания, плевков, отрыжки, рвоты и всего подобного ему нужно избегать. (8–10)

Он должен вытереть фекалии, оставшиеся на анусе, травой, глиняным черепком или комками земли. Прутья, коровий навоз, камни, кости и всё этому подобное нельзя использовать для очищения.

Будучи одетым, придерживая левой рукой детородный орган, *садхака* должен выбрать для очищения чистую мягкую землю, не содержащую мелких камней. Ему не следует использовать землю, находящуюся под деревом, у воды, у запруды, над земляным муравейником и насыпанную в виде кучи посреди деревни. Также не подходит для очищения земля, использованная другими людьми. (11–13)

Он должен поместить собранную землю на берегу водоёма или реки, вода которых освящена посредством окропления водой. Ему следует поместить её справа от себя. Сначала он должен очистить горстью земли свой детородный орган. Затем ему следует очистить землёй свою левую руку. Затем он должен семь раз очистить собранной землёй анус. Потом ему необходимо десять раз очистить левую руку. После этого нужно семь раз очистить обе руки. Затем он дол-

жен один раз очистить землёй ноги и руки. Для ног и рук он может взять комок земли размером с плод миробалана и очистить их один раз. Очистившись таким образом, он должен выйти из водоёма или реки, хорошо поправить свой священный шнур и перейти на другое место у воды или на другой берег и совершить *ачаману* (выпить три глотка воды). (14–16)

Опорожнять кишечник и совершать омовение можно также в собственном доме, желательно, в отдельной комнате, оборудованной в Митра-паде (части дома, принадлежащей божеству Митре). Очищение и омовение можно совершать так, как было изложено выше. Взяв зубную палочку, он должен удалить грязь, скопившуюся на зубах. Для посвятивших свою жизнь воздержанию от мирских привязанностей длина зубной палочки должна составлять восемь ангулов¹. Для стремящихся к мирским удовольствиям длина зубной палочки должна составлять двенадцать ангулов. Зубная палочка должна быть влажной, полностью покрытой корой и иметь прямую и правильную форму. Толщина зубной палочки должна быть равна толщине мизинца для тех и других (аскетов и мирских людей). (17–19)

Для изготовления зубных палочек стремящиеся к мокше должны использовать веточки карандажи, чирабильвы, кхадиры, арджуну, апамарги, джамбу, амры, какубхи и подобных им деревьев. Стремящиеся к мирским удовольствиям должны для этого использовать веточки дхавы, дхатри, макули и нимбы. Не следует использовать для этих целей веточки шигры, шлешматы, кайранды и пишачи. Также следует избегать использования зубных палочек, изготовленных из любого металла. (20–22)

¹Ангул – индийская мера длины, равная ширине пальца, или 1,9 см. – *Прим. Пер.*

Для получивших *дикишу* совершение омовения в реках, впадающих в океан, озёрах, реках, текущих на запад, прудах для купания, местах слияния рек, священных тиртахх считается наилучшим. Совершение омовения в лотосовом пруду является средним. Совершение омовения в продолговатом водоёме, вытянутом в длину озере и других подобных местах является худшим. Совершение омовения в колодце является наихудшим. (23, 24)

Четыре вида водных омовений (*варуна-снана*) следует совершать с использованием чистой земли. Чтобы набрать земли, получивший *дикишу* садхака должен выкопать яму глубиной восемь ангул, читая *астра-мантру*. Затем, набрав из ямы земли с чтением *хридая-мантры*, он должен засыпать яму землёй, выкопанной перед этим. Он должен положить собранную землю на берегу и посыпать её сверху землёй, читая *шира-мантру*. Очистив землю от травинки и прочего мусора с чтением *шикха-мантры*, он должен разделить её на три части, произнося *кавача-мантру*. Одной частью земли он должен натереть своё тело ниже пупка, читая *астра-мантру*. Вторую часть земли мудрый садхака должен разделить на семь горстей и нанести на все части своего тела. Закрыв рот, глаза, нос и уши пальцами обеих рук, сложенными в *шанмукхи-мудру*, он должен выполнить пранаяму. При её выполнении он должен погрузиться в воду, созерцая в своём сердце присутствие *астра-мантры*, сияющей, как солнце. Получившие *дикишу* садхаки, принадлежащие к первым трём кастам, должны совершить омовение таким образом и затем выйти из воды. (25–29)

Получивший *дикишу*, но не оставивший мирскую жизнь, должен сначала совершить поклонение Брахми, богине сумерек. По завершении его он должен кратким образом совершить особое поклонение, известное как *шайва-сандхья*, придерживаясь предписанных для этого правил. Затем мудрый садхака должен прочитать *мела-мантру*, чтобы наилучшим образом выполнить всё, как он хотел. Садхака, не привязанный к мирским делам, может совершать поклонение Брахми или же не совершать, а согласно предписаниям, изложенным в агамах, совершить только *шайва-сандхью*. Если получивший *дикишу* принадлежит к четвертой касте (*шудра*), он должен совершить *астра-сандхью*. (30–32)

Взяв оставшуюся (третью) часть земли и поместив её в левую руку, он должен зайти в воду и, повернувшись лицом к северу, разделить её на три части (так, чтобы они располагались по отношению к нему на востоке, севере и западе). Он должен освятить часть, находящуюся на южной стороне, однократ-

ным чтением четырёх *анга-мантр* (начиная с *хридай*). Часть, находящуюся на восточной стороне, следует освятить семикратным произнесением *кавача-мантры*. Часть, находящуюся на северной стороне, следует освятить десятикратным произнесением *мула-мантры*. Часть земли, освящённую произнесением *астра-мантры*, следует насыпать во все стороны, а часть земли, освящённую *мула-мантрой*, бросить в воду. Затем он должен «превратить» воду в святую воду Шивы (*Шиватиртху*), вытянув руки и вращая ими над водой. (33–35)

Натерев землёй, освящённой с помощью *анга-мантр*, все части своего тела, начиная с головы, и закрыв рот, глаза, нос и уши с помощью *шанмукхи-мудры*, он должен оставаться погруженным в воду и медитировать на вечно чистого Господа Шиву. Держа обе руки, имеющие природу солнца и луны, так, чтобы они изображали *калаша-мудру*, он должен совершить омовение, непрерывно обливая себя водой и читая *мула-мантру* и другие мантры. (36, 37)

Садхака может совершать омовение с использованием ароматических веществ, ку-

сочков миробалана и других плодов, с почётом, подобающим царю. Садхака может совершать ритуальное омовение, сидя на пьедестале, сделанном из золота, на драгоценном и почётном сиденье и других подобных предметах, и использовать при этом золотые сосуды. При совершении этого высшего вида омовения следует читать благоприятные гимны и шлоки с благословениями. Совершив омовение таким образом, он должен вернуть мантры, перенесённые им ранее в воду, в своё сердце. (38, 39)

Также ежедневное омовение можно совершать в собственном доме, используя чистую воду, холодную или горячую. Садхака может совершать омовение, сидя на пьедестале, установленном на земле, тщательно вымазанной коровьим навозом. Он должен омыться водой, налитой в девять, восемь или пять кувшинов (*калаш*) и освящённых мантрами Шивы. Завершив омовение, он должен протереть тело чистой белой тканью и медленно промокнуть воду, оставшуюся на теле. (40, 41)

Перевод с английского Т. Дурвасы

ПАНЧАРАТРА. ПЕРЕВОДЫ С САНСКРИТА

amṛta-saṃjīvana-dhanvantari-stotram

Славословие Дханвантари,
оживляющее подобно нектару

(из «Сударшана-самхиты»)

Перевод: Ксения Разина, Владимир Дружинин

Редакция: Владимир Дружинин

Настоящее славословие входит в «Сударшана-самхиту» (*sudarśana-saṃhitā*). Это произведение по общим признакам относится к литературе «Панчаратры» (*pañcarātra*), формально не входя в неё¹. Тем не менее, именитый богослов Веданта-дешика (1269–1370) упоминает «Сударшана-самхиту» в своей «Панчаратра-ракше» (*pañcarātra-rakṣā*). В «Каталоге Панчаратры» указывается, что она содержит 18 глав, количество строф же неизвестно. Согласно каталогу, манускрипты «Сударшана-самхиты» хранятся в мадрасской библиотеке (*Government Oriental Manuscripts Library*). Несмотря на недоступность нам всего произведения, мы использовали получивший отдельное хождение фрагмент этой самхиты, представленный настоящим славословием².

Стотра посвящена Дханвантари – одной из форм Вишну, явившегося, согласно традиции, в результате пахтания богами и демонами Молочного океана и покровительствующего здоровью и долголетию, держа в руках сосуд с напитком бессмертия (*amṛta*). Дханвантари почитается как первоначальный врач (*ādi-vaidyā*) мироздания, дарующий здоровье, исцеление и долголетие, а также как покровитель аюрведы. Его образ играет особую роль в медицинских и ритуальных практиках, связанных с защитой от болезней и продлением жизни.

Стотра выделяется среди других гимнов Дханвантари тем, что помимо восхваления его как подателя нектара бессмертия и покровителя аюрведы, в ней воспеваются и другие аватары Вишну – от Матсьи и Курмы до Будды и Калки. Это превращает стотру не просто в гимн исцеления, но и в мощное духовное обращение ко всей полноте нисхождения Абсолюта, что делает её особенно ценной для практики поклонения.

В заключительных строфах (*phala-śruti*) описаны плоды чтения гимна – защита от болезней и преждевременной смерти, охрана плода в чреве, укрепление жизни женщин и детей. Таким образом, стотра объединяет в себе черты религиозного гимна и заступнической молитвы о здоровье и долголетию.

namo namo viśva-vibhāvanāya namo namo loka-sukha-pradāya |
namo namo viśva-srjeśvarāya namo namo mukti-vara-pradāya || 16

Почтение вновь и вновь Дханвантари, созидателю вселенной, дарующему счастье миру! Почтение вновь и вновь Владыке Дханвантари, творцу вселенной, дарующему благо спасения!

namo namas te'khila-loka-pāya namo namas te'khila-kāma-dāya |
namo namas te'khila-kāraṇāya namo namas te'khila-rakṣakāya || 17

Почтение вновь и вновь Тебе, защитнику всего мира! Почтение вновь и вновь Тебе, исполняющему желания каждого! Почтение вновь и вновь Тебе – причине всего сущего! Почтение вновь и вновь Тебе – заступнику каждого!

namo namas te sakalārti-hartre namo namas te virujaḥ prakartre |
namo namas te'khila-viśva-dhartre namo namas te'khila-loka-bhartre || 18

Почтение вновь и вновь Тебе, губителю всякого страдания! Почтение вновь и вновь Тебе, созидателю здоровья! Почтение вновь и вновь Тебе – опоре всей вселенной! Почтение вновь и вновь Тебе – заботнику всего мира!

srṣṭaṃ deva carācaram jagad idaṃ brahma-svarūpeṇa te |
sarvaṃ tat paripālyate jagad idaṃ viṣṇu-svarūpeṇa te |
viśvaṃ saṃhriyate tad eva nikhilaṃ rudra-svarūpeṇa te
saṃsicyāmṛta-śīkarair hara mahāriṣṭaṃ ciraṃ jīvaya || 19

Господи, сей мир, подвижный и неподвижный, создан Твоей формой Брахмы! Сей мир оберегается Твоей формой Вишну! Вся эта вселенная губится Твоей формой Рудры! Оросив каплями нектара, похить смерть и позволь жить долго!

¹ Introduction to the Pañcarātra and the Āhirbudhnyā-saṃhitā by O. Shrader, 1916. p.12

² <https://www.prapatti.com/slokas/english/amrutasanjivanastotram.pdf> (Дата обращения 22.11.2024)

yo dhanvantari-saṃjñayā nigaditaḥ kṣīrābdhito niṣṛto
hasṭābhyāṃ jana-jīvanāya kalaśaṃ pīyūṣa-pūrṇaṃ dadhat |
āyurvedaṃ arīracad jana-rujāṃ nāśāya sa tvaṃ mudā
saṃsicyāmṛta-śīkarair hara mahāriṣṭaṃ ciraṃ jīvaya || 20

Наречённый именем «Дханвантари» Ты вышел из океана молока, держа в руках кувшин, полный нектара, ради жизни всех существ! Ты с радостью создал учение о долголетию (аюрведу) для устранения страданий всех живых существ! Оросив каплями нектара, похить смерть и позволь жить долго!

strī-rūpaṃ vara-bhūṣaṇāmbara-dharaṃ trailokya-sammohanaṃ
kṛtvā pāyayati sma yaḥ sura-gaṇān pīyūṣaṃ atyuttamaṃ |
cakre daitya-gaṇān sudhāviraḥitān sammohya sa tvaṃ mudā
saṃsicyāmṛta-śīkarair hara mahāriṣṭaṃ ciraṃ jīvaya || 21

Приняв женский облик (Мохини-мурти), надев лучшие украшения и платье, введя в заблуждение Троемирие, Ты напоил сонм богов наилучшим нектаром, и с радостью сбив с толку демонов, лишил их нектара! Оросив каплями нектара, похить смерть и позволь жить долго!

cākṣuṣodadhi-saṃplāva-bhū-veda-pa-jhaṣākṛte |
siñca siñcāmṛta-kaṇaiś ciraṃ jīvaya jīvaya || 22

О Тот, кто принял облик рыбы (Матсьи), спасающей Землю и Веды во время потопа в эпоху Чакшуша-ману, орошай вновь и вновь каплями нектара, позволь жить долго!

prṣṭha-mandara-nirghūrṇa-nidrākṣa-kamaṭhākṛte |
siñca siñcāmṛta-kaṇaiś ciraṃ jīvaya jīvaya || 23

О Тот, кто принял облик черепахи (Курмы), чьи глаза вращались во сне из-за горы-матовки, водруженной на её спину, орошай вновь и вновь каплями нектара, позволь жить долго!

yācñā-chala-bali-trāsa-mukta-nirjara-vāmana |
siñca siñcāmṛta-kaṇaiś ciraṃ jīvaya jīvaya || 24

О юный Вамана, что свободен от страха перед Балином, надев личину просителя, орошай вновь и вновь каплями нектара, позволь жить долго!

dharoddhāra-hiraṇyākṣa-ghāta-kroḍākṛte prabho |
siñca siñcāmṛta-kaṇaiś ciraṃ jīvaya jīvaya || 25

Господи, Ты явился в форме вепря (Варахи) ради поднятия Земли и погубления Хираньякши! Орошай вновь и вновь каплями нектара, позволь жить долго!

bhakta-trāsa-vināśāta-caṇḍatva-nṛ-hare vibho |
siñca siñcāmṛta-kaṇaiś ciraṃ jīvaya jīvaya || 26

О Владыка, о Человеколев (Нрисимха), впавший в ярость ради похищения страха того, кто предан Тебе (Прахлады)! Орошай вновь и вновь каплями нектара, позволь жить долго!

kṣatriyāraṇya-saṃcheda-kuṭhāra-kara-rainūka |
siñca siñcāmṛta-kaṇaiś ciraṃ jīvaya jīvaya || 27

О сын Ренуки (Парашурама), держащий в руке топор, разящий кшатриев, что подобны лесу! Орошай вновь и вновь каплями нектара, позволь жить долго!

rakṣo-rāja-pratāpābdhi-śoṣaṇāśuga-rāghava |
siñca siñcāmṛta-kaṇaiś ciraṃ jīvaya jīvaya || 28

О потомок Рагху (Рамы), Ты – солнце, иссушающее океан могущества царя демонов (Раваны)! Орошай вновь и вновь каплями нектара, позволь жить долго!

bhū-bharāsura-sandoha-kālāgne rukmiṇī-pate |
siñca siñcāmṛta-kaṇaiś ciraṃ jīvaya jīvaya || 29

О супруг Рукмини (Кришны)! О пламя, подобное огню конца света, ты пожигаешь изобилие демонов, являющихся бременем земли! Орошай вновь и вновь каплями нектара, позволь жить долго!

veda-mārga-ratānarha-vibhrāntyai buddha-rūpa-dhṛk |
siñca siñcāmṛta-kaṇaiś ciraṃ jīvaya jīvaya || 30

О принявший облик Будды, чтобы ввести в заблуждение недостойных
приверженцев пути Вед (для прекращения убийства животных на
ведийских жертвоприношениях)! Орошай вновь и вновь каплями
нектара, позволь жить долго!

kali-varṇāśramāspaṣṭa-dharma-rddhyai kalki-rūpa-bhāk |
siñca siñcāmṛta-kaṇaiś ciraṃ jīvaya jīvaya || 31

О принявший облик Калки для прироста поникшей дхармы укладов
и сословий (варнашрамы) в век Кали! Орошай вновь и вновь каплями
нектара, позволь жить долго!

asādhyāḥ kaṣṭa-sādhya ye mahārogā bhayaṅkarāḥ |
chindhi tān āśu cakreṇa ciraṃ jīvaya jīvaya || 32

Тотчас же иссеки Своим диском великие недуги, наводящие трепет,
что неизлечимы или излечимы с трудом! Позволь жить долго!

alpa-mṛtyuṃ cāpamṛtyuṃ mahotpātān upadravān |
bhindhi bhindhi gadāghātaiḥ ciraṃ jīvaya jīvaya || 33

Ударами булавы раскроши раннюю смерть, внезапную гибель и
зловещие осложнения! Позволь жить долго!

ahaṃ na jāne kimapi tvad-anyat samāśraye nātha padāmbujam te |
kuruṣva tad yat manasīpsitaṃ te sukarmaṇā kena samakṣam
iyāṃ || 34

О Владыка! Я не знаю кого-либо, кроме Тебя! Я принимаю прибежище
у Твоих стоп, подобных лотосам! Исполни то, что желанно в сердце!
Благодаря какой добродетели смогу предстать перед Тобой?!

tvam eva tāto jananī tvam eva tvam eva nāthaś ca tvam eva
bandhuḥ |
vidyā-dhanāgāra-kulaṃ tvam eva tvam eva sarvaṃ mama deva-
deva || 35

Именно Ты – отец, именно Ты – мать, именно Ты – муж, и именно
Ты – друг! Именно Ты – знание, богатство, дом и семья, именно Ты –
всё, о мой Бог богов!

na me'parādham pravilokaya prabho'parādha-sindhoś ca dayā-
nidhis tvam |
tātena duṣṭo'pi sutaḥ surakṣyate dayāluta te'vatu sarvadāsmān || 36

Господи, не обращай взор на мои прегрешения! Ты – океан милости
для меня, океана прегрешений! Даже дурной сын уберегается отцом,
пусть же Твоё сострадание спасает нас всегда!

ПЕРЕВОДЧИКИ

Дружинин В. Ю. – Новосибирский
государственный медицинский
университет, доцент кафедры
нормальной физиологии и основ
БЖ (Новосибирск).

Разина К. В. – независимый
исследователь (Москва).

ahaha vismara nātha na māṃ sadā karuṇayā nijayā paripūritaḥ |
bhuvī bhavān yadī me na hi rakṣakaḥ katham aho mama jīvanam
atra vai || 37

Ах! Владыка, никогда не забывай обо мне! Ты всегда исполнен Своей
милостью! Ах! Если, Господи, Ты не станешь моим защитником на
земле, что будет с моей жизнью в этом мире?

daha daha kṛpayā tvaṃ vyādhi-jālaṃ viśālaṃ
hara hara kara-bālaṃ cālpa-mṛtyoḥ karālaṃ |
nija-jana-paripālaṃ tvāṃ bhaje bhāvayālaṃ
kuru kuru bahu-kālaṃ jīvitaṃ me sadālaṃ || 38

Из милости Ты испепеляй вновь и вновь необъятную сеть болезней!
Удаляй вновь и вновь наводящий ужас клинок преждевременной
смерти! Служу Тебе, защитнику тех, кого считаешь своими! Позволь
мне существовать вдоволь! Содейвай вновь и вновь мою жизнь
достаточно долгой!

na yatra dharmācaraṇaṃ na dānaṃ vrataṃ na yāgo na ca viṣṇu-carcā |
na piṭṭ-go-vipra-varāmara-arcā svalpa-āyuṣas tatra janā bhavanti || 39

Где нет исполнения дхармы, даяния, следования обетам,
жертвоприношений и размышлений о Вишну, нет почитания предков,
коров, лучших из брахманов, богов, там жизнь людей чрезвычайно
коротка.

klīm śrīm klīm namo bhagavate janārdanāya |
sakala-duritāni nāśaya nāśaya |
kṣraum ārogyaṃ kuru kuru |
hrīm dīrgham āyur dehi svāhā ||

Клим! Шрим! Клим! Почтение Господу Джанардане (Вишну)!
Погубляй вновь и вновь все трудности!
Кшраум! Сотворяй вновь и вновь здоровье!
Хрим! Надели долголетием! Да будет так (свах)!

Слушание о плодах славословия (*phala-śrutiḥ*)

asya dhāraṇato jāpād alpa-mṛtyuḥ praśāmyati |
garbha-rakṣā-karaṃ strīṇāṃ bālānāṃ jīvanam param || 40

Преждевременная смерть исчезает из-за повторения (джапы) этого
славословия, при удерживании его в памяти, а также уберегается
плод в чреве, долгой становится жизнь женщин и детей.

śataṃ pañcā-śataṃ śaktyāthavā pañcādhi-viṃśatim |
pustakānāṃ dvijebhyaḥ tu dadyād dīrghāyuṣ-āptaye || 41

Для обретения долголетия следует одарить брахманов сотней, пятью
сотнями или двадцатью пятью книгами, исходя из возможности.

bhūrja-patre vilikhyedaṃ kaṇṭhe vā bāhu-mūlake |
saṃdhārayed garbha-rakṣā bāla-rakṣā ca jāyate || 42

Выцарапав это славословие на бересте, следует носить его на шее
или плече – уберегается как плод в чреве, так и ребёнок!

sarve rogāḥ praśāmyanti sarvā bādhā praśāmyati |
kudṛṣṭi-jaṃ bhayaṃ naśyet tathā pretādi-jaṃ bhayaṃ || 43

Исцеляются все недуги, всякое страдание утихает, губится опасность
от слеза/дурного аспекта планет, как и опасность от нежити.

mayā kathitam etat te'mṛta-saṅjīvanam param |
alpa-mṛtyu-haram stotraṃ mṛtavat-sattva-nāśanam || 44

Для тебя поведано мною это прекрасное славословие «Оживляющее
подобно нектару»! Оно похищает преждевременную смерть и губит
нежить!

|| iti śrī amṛta-saṅjīvana-stotraṃ samāptam ||

Так завершается славословие Дханвантари, оживляющее подобно
нектару!

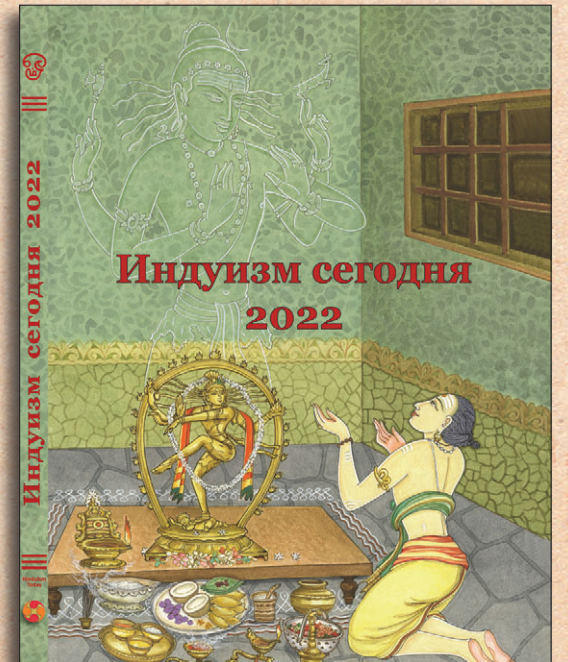
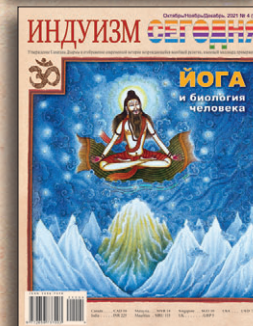
Библиотека ИС

Кладезь мудрости и красоты у вас в руках...

Печатные номера журналов 2018–2021 гг.

Ежегодные сборники журналов 2022–2024 гг.

Подшивки с золотым тиснением журналов 2018–2021 гг.

По вопросам приобретения журналов:

Тел.: +7 (499) 340-5809

e-mail: letters@hinduism.today

www.hinduism.today

«Вакьяпадия» Бхартрихари.

Мелодия звуков и поэзия морфем. Речь, творящая вселенную

ПУШКАРЁВА ЮЛИЯ

Прямой предшественник Шанкары – грамматист и философ Бхартрихари, один из ярких и интересных философов Индии, его прозрения были подхвачены в мистических тантрических направлениях кашмирского шиваизма, референты философии грамматистов перекликаются с представлениями об устройстве мира философской системы выйшешика, он был адептом ранней веданты.

Брахман и Атман – две бесспорные истины индийской философии, интерпретируемые философами своеобразно, неповторимо и в каждый раз по-своему. Но во все времена человек искал и ищет способы выражения себя через слово. Слово – это неотъемлемая часть жизни любого человека, слово – это красиво, слово – это музыка и поэзия реальности, бытия.

Брахман – един, Атман – его производная и его продолжение, воплощённое и перевоплощённое бесконечное множество раз.

Философ Бхартрихари увидел Брахмана – в речи, *вак*, а в слове, *шабда*, – нерасчлennную, однородную, целокупную сущность, в высшей точке которой мы не сможем различить какие-либо дифференциации и разделения. Феерия составных частей, мельчайших крупиц, атомов, которые находясь в напряжении, вырастая выталкиваются наружу, словно сжатая пружина, готовая распрямиться для того, чтобы продемонстрировать всю разнообразность бытия. В каждой строке этого замечательного трактата – открытие, возможность взглянуть на речь, слово, слог, букву, бытие, сущности – как на что-то новое, неизведанное, постоянно познаваемое и никогда не познанное до конца. Бесконечная фантазия, имеющая доказательство.

Развивая мысль грамматиста Патанджали, Бхартрихари проводит общий обзор того, что такое «единство» и как оно работает на всех уровнях речи.

В его представлении о Брахмане явно проступает лик персонифицированного Господа, Бхартрихари демонстрировал адепту – идею личного Бога, а не просто развивает идею неясного света, покойного света сознания.

Ом – священный слог, *пранава*, – самая сжатая форма, в которой представлен Брахман в видении философа Бхартрихари. Бхартрихари колеблется между представлениями о «чистом» бесконечном брахмане, Ниргуна Брахма, и Брахмане, наделённом качествами и силами. Наиболее поразительные совпадения обнаруживаются между онтологическими представлениями Бхартрихари и соответствующими положениями кашмирской эстетической теории, например, понятия: косвенного смысла, *дхвани*, и концепция эстетического наслаждения, *раса*. В Упанишадах мы находим отождествление речи, *вак*, и разума, *праджни*, и мировых явления, что всё вместе удерживает Ом, точно также, как и все листья, удерживает стебель.

Ведийские тексты – это, по существу, лицо Брахмана, повёрнутое к нам. Грамматика – самая важная из дисциплин, возникших из Вед. Грамматика ведёт человека к осознанию Брахмана в форме Высшего Слова. Грамматика выступает в роли ключа к правильному пониманию и передачи речи. Она – это дверь к спасению от речевых ошибок, лекарство, очищающее язык и мысли, а также свет, освещающий все области знаний. Без чётких правил и норм грамматики речь теряет свою ясность и силу, превращаясь в источник недоразумений и ошибок. Поэтому развитие и изучение грамматики является неотъем-

лемой частью формирования культуры речи и научного познания. Только благодаря грамматике человек способен не только правильно выражать свои мысли, но и понимать других, создавая основу для развития науки, культуры и общества в целом. Мы познаём истину о вещах через слова, и мы познаём истину о словах через грамматику. Грамматика помогает очистить нашу речь и ум. Высшее Слово формирует сущность Брахмана, оно лишено различий, но, например, такие сущности, как Саман – имеют свои формы, *рупа*. В грамматике изучается природа слов, значения и взаимосвязь между ними через призму индийской философии.

Спхота и дхвани

Слова делятся на две категории: те, которые сотворены, и те, которые таковыми не являются. Есть слова, которые являются причиной всех слов, а есть слова – проводники значения; и второе значение слова – это проявленное значение первого. *Спхота* – это всего лишь звук или принцип слова в проявленной форме, но проявленное слово – носитель характеристик, которые не производятся из *спхоты*.

Индийским грамматистам свойственно стремление связать чисто технические построения и правила с общим порядком вселенной, с представлением об истоках мира и его природе. Или (по словам французского индолога исследователя Мадлен Биардо) мы сталкиваемся с представлением о важности языка, который в Индии как для грамматиста, так и для всех других (теоретиков) является не столько орудием для выражения мысли, сколько способом познания реальности и овладения ею.

Бхартрихари написал свой трактат в трёх частях и предлагает свою теорию Спхотавады (*спхота-вада*), которая понимает язык как состоящий из взрывов звуков. *Спхота*, буквально означает «внезапное открытие», «раскрытие», оно происходит как у говорящего, так и у слушающего, в процессе артикуляции у обоих. *Спхота* – это артикуляция, заложенная в сознании человека. Различие между звуком и артикуляцией является одним из основных факторов. *Спхота* – это не звук, который мы слышим, а звук, который мы артикулируем. Звук речи (*дхвани*) просто вызывает у слушателя *спхоту*, такую как *варна-спхота*, *пада-спхота* и *вакья-спхота*, способность к артикуляции фонем/морфем, способность к артикуляции слов и способность к артикуляции текста, соответственно. В современных терминах *спхота* можно понимать как имеющий постоянные отличительные фонетические особенности, в то время как *дхвани* имеет фонетическую природу. *Спхота* – это то, что должно быть проявлено (*вянгья*), а *дхвани* – это проявление (*вьян-джака*). *Спхота* не произносится, но воспринимается слушающим.

Чтобы сделать различие более ясным, Бхартрихари вводит два типа *дхвани*: *пракрита-дхвани*, естественный звук, и *вайкрита-дхвани*, произнесённый или искажённый звук, где *спхота* раскрывается только через первый. Вторичные звуки *вайкрита* служат только для обозначения первичных и, таким образом, разжигают *спхоту*, которая с помощью *пратибхи*, озарения, раскрывает смысл текста. На семантическом уровне, как это было разработано позднейшими грамматистами, *спхота* соотносит текст с универсальной текстовой совокупностью, *шабда брахманом*, и поэтому текст может быть легко понят как таковой. И как только внутреннее восприятие (*пратибха*) слушателя вспыхивает, отражая что-то из этой совокупности, в его сознании происходит *спхота*, раскрытие смысла текста.

Таким образом, *спхота* можно рассматривать как коммуникативное устройство, основанное на распознавании истины существования посредством слова/текста у говорящего на слух (*самта*). Следовательно, он имеет психологическую природу, как и любая человеческая речь, поскольку осознание смысла текста воспринимается сознанием, которое находится за пределами аналитических возможностей внешнего разума и несёт в себе все значения; и как таковое, его правильное понимание требует психологического опыта. Даже сегодня эта теория широко признана современными лингвистами, как наиболее полное исследование глубин языка, вносящее значительный вклад в философию языка, психологию речи и, в частности, в семиотику.

Согласно «Вакьяпадии» есть три ипостаси речи: «видящая» (*пашьянти*), «срединная» (*вадхьяма*), «проявленная» (*вайкхари*).

Содержание трактата «Вакьяпадия»

«Вакьяпадия» – труд философа Бхартрихари состоит из 2000 стихов (*карик*), распределённых по трём частям (*кандам*): «Брахмаканда» («Брахма-сутра») («Глава о Брахмане»), «Вакья-канда» («Глава о предложении») и «Пада-канда» («Глава о слове»). Отсюда другое название сочинения – «Триканди» («Трёхчастное»). Написана в духе веданты. Наиболее ясно и подробно идеи философа Бхартрихари представлены в первой главе «Брахма канда».

Брахмаканда. В «Брахма-сутре» обсуждается концепция Брахмана, утверждается, что он «создаёт разнообразие мира из языка». В ней кратко рассматриваются ведические ветви и Веды как источник обрядов, смрити, философских школ и традиционных знаний. Автор подчёркивает важность грамматики (*вяякараны*), называя её «дверью к освобождению» и описывая как первую из шести вспомогательных наук, поскольку другие науки можно понять только через неё.

Далее в тексте рассматриваются различные темы, в том числе слова, значения и взаимосвязь между ними; грамматика; языковые формы; *спхота*; восприятие звука и т. д. Автор утверждает, что дети понимают язык благодаря «диспозиционным склонностям», унаследованным от предыдущих жизней; они пытаются говорить интуитивно, а не потому, что их учат говорить. В «Вритти» поясняется, что нечто существующее ничем не отличается от несуществующего, если о нём не говорят с помощью языка; точно так же несуществующие вещи становятся реальными, когда язык заставляет их появиться в сознании.

Автор описывает язык как основу всех отраслей знаний, а также всех видов искусства и ремёсел. Он рассуждает о взаимосвязи между языком и другими понятиями, такими как познание, сознание, заслуги, духовность и священные писания. Он также рассуждает об использовании неправильных лингвистических форм (*анабхрамша*).

Вакьяканда. Здесь автор перечисляет различные определения предложения, данные разными авторитетными источниками, такими как Катьяяна, школа Мимамса и различные логики (*ньяя-вадины*). Затем он обсуждает понятие *спхота* и различные взгляды на делимость и неделимость предложения и его значения. Автор рассматривает 12 точек зрения на значение лингвистических форм. Он перечисляет шесть разновидностей интуиции и обсуждает роль интуиции в понимании значения предложения. Затем он рассматривает составляющие слов (такие как префиксы, суффиксы, основы и корни); лингвистические формы (существительные, глаголы, предлоги, частицы и послелоги); фонемы; сложные слова; омонимы; сочетания слов. Автор утверждает, что необходимо различать возможные и предполагаемые значения языковых форм, и обсуждает различные факторы, определяющие значение. Он также обсуждает различные точки зрения на взаимосвязь между языком и значением. Например, некоторые люди считают, что язык лишь создаёт память, но не устанавливает значение: обжёгшийся человек понимает значение слова «обжечься», когда сталкивается с огнём, а не когда узнаёт значение слова «обжечься» из языка. Автор также обсуждает другие смежные темы, такие как полнота предложения, интонация и другие смежные темы. В эпилоге автор рассказывает о различных грамматических традициях Индии, заявляя, что его учитель владел всеми ими. Он упоминает нескольких более ранних учёных, в том числе Панини, Патанджали, Чандру, Байджи, Саубхаву и Харишаску. Он утверждает, что важно изучать различные традиции и работы более ранних учёных.

Падаканда. Последняя книга посвящена отдельным словам, их образованию и значениям. Здесь также рассматриваются правила, регулирующие образование и толкование слов.

Третья книга состоит из 14 глав (*самуддеша*):

1. О всеобщем (*Джати-самуддеша*)
2. О субстанции (*Дравья-самуддеша*)
3. Об отношении/О связи (*Самбандха-парикша*)
4. Подробнее о веществе (*Бхуйодравья-самуддеша*)
5. О качестве (*Гуна-самуддеша*)
6. О пространственном направлении/О положении (*Дик-самуддеша*)
7. О средствах к действию (*Садхана-самуддеша*)
8. О действии (*Крия-самуддеша*)
9. О времени (*Кала-самуддеша*)
10. О человеке (*Пуруша-самуддеша*)
11. О числе (*самхья-самуддеша*)
12. Об аспектах (*Упаграха-самуддеша*)
13. О гендере (*Линга-самуддеша*)
14. О формировании комплекса (*Вритти-самуддеша*)

Каждая канда комментировалась отдельно: 1-я (Хариври-шабхой (его иногда отождествляют с самим Бхартрихари) во «Вритти» («Комментарии»), 2-я (Пуньяраджей (IX в.) в «Парикирна-пракаше» («Свете разъяснения») и 3-я (Хелараджей (X в.) в «Пракаше» («Ясный свет»). Личности комментаторов «Вакьяпадия» по сей день остаются предметом серьёзных разногласий, по той причине, что комментатором может являться сам Бхартрихари.

Если верить некоторым источникам, таким как произведения кашмирских шиваитов Сомананды и Утпалаচারьи, Бхартрихари написал также сочинение «Шабдахату самикша» («Исследование корнесловия»), где автор рассматривал высшие формы «видящей Речи» (*пашьянти*), но произведение не сохранилось. Также трактат «Махабхашья-дипика», субкомментарий на комментарий «Восьмикнижия» Панини («Махабхашья») грамматиста Патанджали, приписывается Бхартрихари.

В заключении

Бхартрихари был известной личностью своего времени, о чём свидетельствует китайский буддийский монах И Цзин, живший в период династии Тан (618–904 гг. н. э.). И Цзин свидетельствовал, что грамматик с таким именем придерживался буддийских убеждений, умер в 650 году н. э., также Бхартрихари колебался между аскетической и светской жизнью. Но, любые свидетельства, могут быть подвергнуты сомнению. Джайнский религиозный философ VI века Синхасуригани сообщает также, что Бхартрихари учился у мудреца Васураты, который был связан отдалённым родством с учеником знаменитого буддиста Васубандху. Достоверно известно, что Бхартрихари – мудрец и стихотворец – был действительно только один.

Слово для Бхартрихари было предметом всего его творчества и философии, мерилом создания мира:

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् ।

विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥१॥

anādinidhanam brahma śabdatattvaṃ yadakṣaram |
vivartate'rthabhāvena prakriyā jagato yataḥ || 1 ||

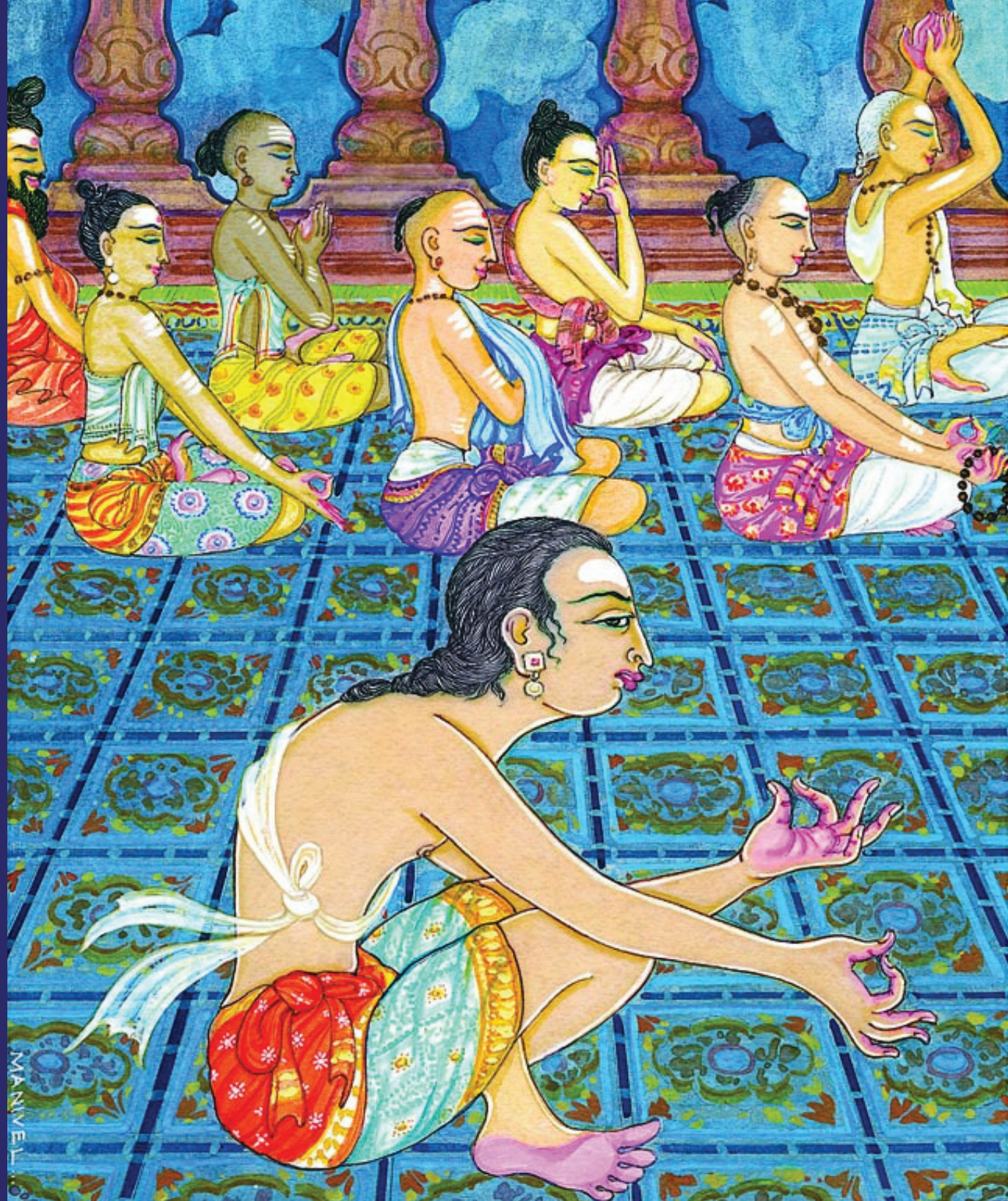
Брахман, не имеющий ни начала, ни конца, самой сущностью которого является Слово, являющийся причиной проявленных фонем, являющийся объектами, из которого происходит сотворение мира.

Этот Брахман создаёт всё как имеющее природу слова. Это источник озарительной силы Слова. Эта вселенная возникает из словесного аспекта Брахмана и сливается с ним.

ОБ АВТОРЕ

Пушкарёва Ю. Г. – студентка магистратуры РУДН им. Патриса Лумумбы (г. Москва) Факультета гуманитарных и социальных наук по программе «Философия Индии в контексте религии и культуры».
E-mail: yulia12.1978@mail.ru

ЙОГА

«Йога сутры» для современного человека

Часть 7. АСАНА (ПОЗА)

62 ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ ОКТЯБРЬ/НОЯБРЬ/ДЕКАБРЬ, 2025

Д. ДЕМИН

Завершив описание *ямы* и *ниямы*, Патанджали переходит к рассмотрению третьего звена Аштанга-йоги. В трёх афоризмах он говорит об *асане*, пожалуй, самом известном западному человеку элементу йоги. Риснём даже предположить, что из 196 шлок текста, по крайней мере, две известны достаточно широкому кругу людей в оригинале на санскрите. Первая из них — знаменитая «читта-вритти-ниродха», вторая шлока первой главы. А вторая, «стхирам-сукхам-асанам», как раз и представляет собой фундаментальное определение *асаны* или йогической позы, которое даёт Патанджали в 46-й шлоке второй главы.

О позах йоги написаны тома. К добру или ко злу, но именно через призму асан обычный человек и воспринимает йогу. Асаны превозносятся, как источник здоровья и долголетия. Асаны критикуют за то, что избыточный интерес к физической стороне практики зачастую выхолащивает из йоги её сущностное ядро. Действительно, у Патанджали нигде не описывается именно физкультурная составляющая практики, вообще, слово асана происходит от глагольного корня «ас», что означает «сидеть». Таким образом, два главных смысловых контекста, в которых необходимо рассматривать йогическую асану, это сидячая неподвижная поза с прямой спиной, а также непосредственно то сидение, на котором йогин практикует. «Бхагавад Гита» говорит об этом недвусмысленно: «Устроив себе в чистом месте устойчивое сиденье, не слишком высокое и не слишком низкое, покрытое травой куша, шкурой (чёрной антилопы) и тканью...» («Бхагавад Гита», VI:11, пер. Дм. Бурба), и именно слово «сидение» в санскритском оригинале звучит как «асана». Лишь значительно позднее, через много веков, в тантрических текстах, описывающих практику хатха-йоги, появляется описание асан как тренировочных физических упражнений. И именно в форме постральной практики, йога приходит на Запад в XX веке.

С тех пор мы узнали очень много о том, как асаны могут влиять на нашу нервную и кровеносную системы, помогать в лечении бронхиальной астмы и остеохондроза, корректировать малоподвижный образ жизни. Не отрицая важность этих эффектов йогической гимнастики для современного человека, мы постараемся посмотреть на определение асаны, данное Патанджали, с немного других позиций.

Итак, каким образом можно перевести два ключевых термина в определении асаны, «стхира» и «сукха»? Первый термин внутренне опирается на корень «стхи» и создаёт смысловое поле, состоящее из понятий «установленный», «стоящий», «зафиксированный» и «неподвижный». «Сукха» же, по-

средством приставки «су», что означает удовольствие, передаёт нам состояние человека, который, к примеру, хорошо и вкусно поел. И широко распространённым переводом шлоки II:46 будет формулировка «Йогическая поза устойчива и удобна». Очевидно, что слово «асана» мы могли бы перевести не как «поза тела», а как «сидение», и это не потребовало бы изменений в понимании двух других слов. Уже упомянутое выше описание «сидения — асаны» в «Бхагавад Гите» не даёт усомниться: «не высокое и не низкое, устойчивое сидение» несомненно «устойчиво», а покрытие этой твёрдой поверхности несколькими слоями мягких материалов (ткань, трава, шкура животного), очевидно, создаёт у сидящего чувство комфорта и удобства.

Однако, это определение асаны можно расширить и воспринять гораздо шире, в контексте всей нашей жизни. Чего фундаментально недостаёт современному человеку в наш век максимальных скоростей и огромных объёмов информации, которые нам необходимо обрабатывать ежедневно? В первую очередь, устойчивости, особенно как качества сознания. Постоянные отвлечения, необходимость многократно переключаться между различными задачами и мессенджерами, формирует внутреннее пространство ума, лишённое устойчивости и стабильности. Бесконечные желания разбрасывают мысли человека по всем сторонам компаса, лишают его возможности следовать своему внутреннему голосу, голосу сердца, Души. Лишаясь этой возможности, человек дрейфует по жизни, постоянно потребляя новые смартфоны, еду и информацию, и оказывается неспособен осмыслить ключевые задачи, данные ему в этом воплощении. Внутренняя устойчивость, чёткий вектор, определяющий главное в жизни — этого зачастую недостаёт нам, и Патанджали словно намекает на это, из глубины веков, из времён, когда даже нельзя было представить тот образ жизни, который сейчас для нас является нормой.

Одновременно с этим, несмотря на возможность удовлетворить огромное число материальных желаний, человек остаётся не-

счастливым. Вспышка радости от нового приобретения сразу же затмевается сомнениями и вопросами о том, нельзя ли было купить что-то ещё более высокого качества, а удовольствие от плотного ужина сменяется отёками на лице с утра. Парадоксально, но факт — чем больше человек, опираясь на внутреннее недовольство собой и миром вокруг, удовлетворяет свои материальные желания, тем ещё больше желает и ещё сильнее переживает внутреннюю боль. Это колесо потребления затягивает в себя глуже и глубже, и что это, как не одно из многих возможных проявлений сущностного колеса — Колеса Сансары? «Сукхи», способности быть удовлетворённым, независимо от внешних обстоятельств, смертельно недостаёт современному человеку. И снова мы смотрим на определение асаны, данное Патанджали, и слышим этот «смех бессмертного», описанного Германом Гессе в знаменитом «Степном волке». Да, человек, обрети стабильность ума — и будешь удовлетворён. Сохрани удовлетворённость в сложных обстоятельствах — и сможешь устойчиво и однонаправленно двигаться к главным целям своей жизни. Заземлись. Улыбнись. И перестань быть бумажным корабликом в волнах материального мира.

Удивительно, как всего в одном коротком стихе, формально посвящённом самой поверхностной части йоги, описывается весь фундаментальный алгоритм практики йоги в целом. Садхана постепенно ведёт к обретению устойчивости тела и ума, обеспечивает переживание счастья и блаженства, *ананды*, после чего переходит в сферу неопишемого опыта, про который словами уже ничего определённого сказать нельзя. Подобно голограмме, где в каждой части запечатлено целое, «Йога сутры» Патанджали каждым своим афоризмом могут дать нам бесконечную почву для новых размышлений и открытий. И вдохновлять на практику йоги, снова и снова.

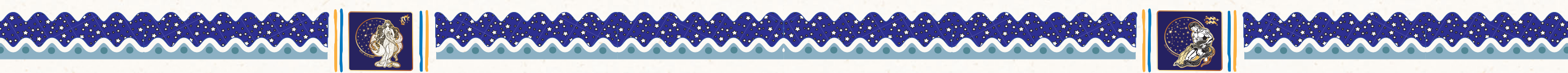
P.S. Автор выражает благодарность Ольге Булановой за помощь в написании этого материала.

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». Основатель и ведущий преподаватель школы йоги «Чатуранга» (2019 — н.в.) Ведущий преподаватель центра йоги «Прана» (2008–2019). Преподаватель тичерза «Ачарья» (2022 — н.в.). Посвящённый в крийя-йогу в Традиции Лахири Махасая-Шри Юктешвара Гири у Гуруджи Свами Шанкарананда Гири. Автор трех книг: «Йога Сутры Патанджали в литературном изложении Дмитрия Демина», «Чатуранга-йога» (совместно с Г. Мазаевым) и «Самавритти-панчасана крийя». Сайт: <https://chaturanga.yoga/>; Telegram: <https://t.me/yogadda>. Пре-тичерз «Личная практика» школы йоги «Чатуранга»: <https://mazaevyoga.ru/preteachers2026/>

ОКТЯБРЬ/НОЯБРЬ/ДЕКАБРЬ, 2025 ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ 63

Д Ж Ё Т И Ш А

Тайны Зодиака. Часть III

Восьмая часть времени

Д. Солнцев

Дело о потерянном («бесхозном») времени

Ранее я предположил, что деление года и суток на 8 частей, было наиболее древней системой, которая существовала ещё в период Риг-веды (где упомянуты 8 Адитьев, включая Мартанду). Если основа текста «Брихат Парашара хора шастра» уже существовала в тот период, то мы хотим увидеть отражение соответствующего подхода у риши Парашары.

И вот, что он пишет:

3:66-69. ... Продолжительность дня, разделённая на 8 частей, даёт семь *грах*, начинающихся с Варэши [правителя дня] того дня недели, для которого находятся Гулика и другие *упаграхи*. У восьмой части нет правителя. Часть, управляемая Шани называется Гулика. Точно так же продолжительность ночи, разделённая на 8, даёт части семи *грах*, начинающиеся с 5-й *бхавы* от Варэши того дня недели,

для которого определяются положения Гулики и остальных *упаграх*. Точно также нет правителя у восьмой части; часть Шани является Гуликой; часть Сурьи является Калвэлой; часть Мангала является Мритью; часть Гуру является Ямагхантакой; а часть Буддхи является Ардхапрахарой.

В этом отрывке мы находим календарную систему, в которой 8 дневных и 8 ночных частей суток («ардхаксамы¹») управляют 7 планетами и одна часть, как подчёркнуто, не имеет правителя. Затем, находят время, на которое приходится середина каждого из 7 сегментов и для этого момента определяют *лагну* (градус эклиптики восходящий на восточном горизонте). Координата специальной *лагны* (асцендента) указывает на положение *упаграхи* (теневого, призрачной или несветящейся планеты, т. е. невидимой), которая рассматривается как «дитя» реальной планеты управляющей 1/8 частью дня или ночи.

Парашара перечисляет только 5 *упаграх* и даёт описание результатов Гулики в главе 27.

Странно, что мудрец не обсуждает порождения всех 7 планет, а только 5. В современной науке Джьётише этот список дополнили:

- Солнце (Сурья) – Кала (Калвэла)
- Луна (Чандра) – Паридхи
- Марс (Мангала) – Мритью
- Меркурий (Буддха) – Ардхапрахара
- Юпитер (Гуру) – Ямагхантак
- Венера (Шукра) – Индрачала
- Сатурн (Шани) – Гулика

Распространено мнение, что все *упаграхи* негативны. Но, это не так. Благоприятные «отцы», такие как: Юпитер, Венера, Меркурий, Луна, имеют таких же «потомков», в основном приносящих благо.

Планеты олицетворяют разные качества времени: благоприятные или не очень. В данном случае (на базовом уровне), совершенно не важно, где они располагаются на небе. Чередование планет идёт в том же порядке, как для семи дней недели (начиная с воскресенья-Солнца и до субботы-Сатурна). Также как качества планеты управляющей определённым днём недели переносятся на соответствующие сутки, так и здесь, то же качество переносится на аналогичную 1/8 часть дня или ночи. Это чем-то похоже на сезоны в течении года, которые приходят в своё время и приносят соответствующие перемены в природе.

Поэтому, нас должно насторожить то, что одна часть времени осталась вне системы и характер этого деления не определён (это как сезон года без каких-либо свойств). Но, кажется, что в древности это не только не смущало, а даже подчёркивалось, как нечто значимое. Сейчас же этот пробел был заполнен Раху² – восьмой планетой, тоже «теневого» (невидимой).

Сегодня в Индии существует как минимум три популярные системы деления дня и ночи на 8 частей:

Каала Вела («момент времени»), похоже на *упаграху* Солнца – Калвэла) – используется в астрологических расчётах и для определения

мухурты, – времени благоприятного (или наоборот) для тех или иных начинаний. Эта система совпадает с тем, что написано в приведённой выше шлоке 3:66-69 из БПХШ, но только восьмой период закреплён за Раху (и в теории, мы должны похожим образом рассчитать его «потомка»?).

Гаури Панчанга отличается от Каала Вела тем, что часть Раху следует не после Сатурна (Шани), а каждый день недели приходится на новую позицию³. Каждое из 16 делений называется Гаури в честь богини Луны⁴, супруги Шивы. Это часть Панчанги (календарной системы), которая используется преимущественно для *мухурты* – подбора благоприятного времени на юге Индии.

Две части суток днём и ночью, которые известны как «Раху каалам» – старательно избегают, считая их самыми неблагоприятными. Существуют вариации этой традиции, в которой порядок планет следует как в Чаугхадия (см. ниже), а периоды Раху-каалам продолжительностью в 90 минут просто накладываются поверх 7 частей других планет. В каждом штате Индии могут быть свои локальные особенности.

Чаугхадия (чоугадия, чогахария) – система, распространённая на севере Индии. В ней нет части Раху и 7 планет сменяют друг друга по кругу, но не в порядке дней недели, а по возрастанию скорости. Если среда начинается с *ардхаксамы* (деления) Меркурия, то восьмая часть (перед закатом) тоже будет принадлежать ему. В этой системе Раху-каалам, обычно, не вычисляется, поэтому, не играет такой роли в выборе времени, как на юге Индии (в Гаури Панчанге).

Такая система не подходит для целей гороскопной астрологии и не случайно риши Парашара не пошёл подобным путём. Так, например, в субботу в светлое время суток будет две части принадлежащие Сатурну, а значит нам придётся рассчитать два варианта Гулики, что явно перебор!

Как видим, во всех существующих сегодня традициях деления суток на 16 частей, нет «бесхозных» секторов, которые бы никем не управлялись.

		ОТ ВОСХОДА (для примера от 6:00)								ОТ ЗАКАТА (для примера от 18:00)							
		6:00–7:30	7:30–9:00	9:00–10:30	10:30–12:00	12:00–13:30	13:30–15:00	15:00–16:30	16:30–18:00	18:00–19:30	19:30–21:00	21:00–22:30	22:30–00:00	00:00–01:30	01:30–03:00	03:00–04:30	04:30–06:00
День недели (Вара)	Система деления времени	1 часть	2 часть	3 часть	4 часть	5 часть	6 часть	7 часть	8 часть	1 часть	2 часть	3 часть	4 часть	5 часть	6 часть	7 часть	8 часть
Воскресенье	Кала Вела	Со	Лу	Ма	Ме	Юп	Ве	Са	Ра	Юп	Ве	Са	Ра	Со	Лу	Ма	Ме
	Гаури Панч.	Со	Лу	Ма	Ме	Юп	Ве	Са	Ра	Юп	Ве	Са	Ра	Со	Лу	Ма	Ме
	Чаугхадия	Со	Ве	Ме	Лу	Са	Юп	Ма	Со	Юп	Ма	Со	Ве	Ме	Лу	Са	Юп
Понедельник	Кала Вела	Лу	Ма	Ме	Юп	Ве	Са	Ра	Со	Ве	Са	Ра	Со	Лу	Ма	Ме	Юп
	Гаури Панч.	Лу	Ра	Ма	Ме	Юп	Ве	Са	Со	Ве	Са	Со	Лу	Ра	Ма	Ме	Юп
	Чаугхадия	Лу	Са	Юп	Ма	Со	Ве	Ме	Лу	Ве	Ме	Лу	Са	Юп	Ма	Со	Ве
Вторник	Кала Вела	Ма	Ме	Юп	Ве	Са	Ра	Со	Лу	Са	Ра	Со	Лу	Ма	Ме	Юп	Ве
	Гаури Панч.	Ма	Ме	Юп	Ве	Са	Со	Ра	Лу	Са	Со	Ра	Лу	Ма	Ме	Юп	Ве
	Чаугхадия	Ма	Со	Ве	Ме	Лу	Са	Юп	Ма	Са	Юп	Ма	Со	Ве	Ме	Лу	Са
Среда	Кала Вела	Ме	Юп	Ве	Са	Ра	Со	Лу	Ма	Со	Лу	Ма	Ме	Юп	Ве	Са	Ра
	Гаури Панч.	Ме	Юп	Ве	Са	Ра	Со	Лу	Ма	Со	Лу	Ма	Ме	Юп	Ве	Са	Ра
	Чаугхадия	Ме	Лу	Са	Юп	Ма	Со	Ве	Ме	Со	Ве	Ме	Лу	Са	Юп	Ма	Со
Четверг	Кала Вела	Юп	Ве	Са	Ра	Со	Лу	Ма	Ме	Лу	Ма	Ме	Юп	Ве	Са	Ра	Со
	Гаури Панч.	Юп	Ве	Са	Со	Лу	Ра	Ма	Ме	Лу	Ра	Ма	Ме	Юп	Ве	Са	Со
	Чаугхадия	Юп	Ма	Со	Ве	Ме	Лу	Са	Юп	Лу	Са	Юп	Ма	Со	Ве	Ме	Лу
Пятница	Кала Вела	Ве	Са	Ра	Со	Лу	Ма	Ме	Юп	Ма	Ме	Юп	Ве	Са	Ра	Со	Лу
	Гаури Панч.	Ве	Са	Со	Ра	Лу	Ма	Ме	Юп	Ма	Ме	Юп	Ве	Са	Со	Ра	Лу
	Чаугхадия	Ве	Ме	Лу	Са	Юп	Ма	Со	Ве	Ма	Со	Ве	Ме	Лу	Са	Юп	Ма
Суббота	Кала Вела	Са	Ра	Со	Лу	Ма	Ме	Юп	Ве	Ме	Юп	Ве	Са	Ра	Со	Лу	Ма
	Гаури Панч.	Са	Со	Ра	Лу	Ма	Ме	Юп	Ве	Ме	Юп	Ве	Са	Со	Ра	Лу	Ма
	Чаугхадия	Са	Юп	Ма	Со	Ве	Ме	Лу	Са	Ме	Лу	Са	Юп	Ма	Со	Ве	Ме

Как у планет появились «дети» или их производные?

Деление дня и ночи на 8 частей нужно для *мухурты* – определения времени благоприятствующего или препятствующего различной деятельности (аналогия с сезонами года). Чтобы понять качества каждого периода – нужно соотнести его с одной из 7 планет. Те части, что соответствуют благоприятной планете – хороши для начинаний и наоборот.

Когда качество планеты проявится максимально в течение её периода? Очевидно, что не на стыке двух секторов, где будет ощущаться влияние второй планеты, управляющей соседней частью дня или ночи. Значит, максимальное влияние будет достигаться в середине соответствующей части, где планете никто не мешает раскрыться. Именно это мы вычисляем, – середину *ардхаямы*⁵ (1/8 части дня или ночи). Хорошие дела лучше начинать в период максимальной силы благоприятных планет. Если же начать дело в период, когда Марс, Сатурн (и позже Раху) определяют качество времени и обретают максимальную силу – можно рассчитывать на успех только в том, что касается разрушения или борьбы, состязаний.

Как перенести эту календарную информацию, характеризующую качества частей дня, в гороскоп, чтобы определить, где могут проявиться невидимые «потомки» планет?

Нужно определить точку эклиптики, которая восходит в рассчитанный момент времени. Эта точка подобна всходящему на востоке Солнцу (Савитару), своим первым лучом оживляющему мир, – она укажет на место проявления теневой планеты (каала вела – «момента времени») в гороскопе. И здесь не важно, будет ли гороскоп разделён на 8 или 12 знаков – результат вычислений будет дан относительно точки отсчёта (обычно это точка нуля градусов Овна).

Выводы и датировка шлоки из БПХШ

Можно предположить, что в шлоке 3:66-69 из БПХШ мы находим:

– древний вариант календарной системы, который накладывает (копирует) сезоны года на части суток и который сегодня уже не существует в первоначальном виде (с восьмой *ардхаямой* без управителя).

– в этой календарной системе разделение суток на 16 частей служило целям *мухурты* (подбора времени). Также как сезоны (4, 6 или 8) подсказывают деятельность, подходящую для текущей части года, эти деления призваны определить подобное, но для каждой части дня в неделе.

– прямо у нас на глазах, календарная техника мастерски переносится в персональный гороскоп. Пики влияния планет в своих секторах в течение дня или ночи рождения отражаются в гороскопе в качестве *унаграх*.

– мы застали период, когда Раху ещё не занял своего места среди планет, которых насчитывали только семь (они «кони» влекущие колесницу Сурьи).

– возможно, что Парашару не смущало отсутствие управителя у оставшейся восьмой части дня или ночи из-за того, что он наблюдал в году 8 сезонов, из которых последний был «мёртвым», подобно Мартанде.

– не было необходимости вычислять положения семи планет для определения позиции их «потомства» в карте рождения. Все расчёты отталкиваются от определения времени восхода и захода Солнца в определённый день недели.

Получается, что в технике изложенной в БПХШ, Раху отсутствует в числе планет, несмотря на то, что он появится в «Каала Вела» на вакантной позиции, как мы видим это теперь. Это при том, что он широко используется в БПХШ, даже шире чем в «Брихат Джатаке» Варахамхиры, которую исследователи от науки относят к более раннему времени, чем труд Парашары.

У Варахамхиры перечисляются имена Раху, определяется одно из 8 направлений, за которое он отвечает и его период в Вимшоттари даше. Парашара даёт расчёты нескольких даша-систем с участием Раху, рассматривает, как образуются особые раджа-йоги и другие комбинации с участием *унаграх*, размышляет, может ли теневая планета входить в число *чара-карак* и т. д. Но, «не видит» его на том месте, куда он просто напрашивается и где появится, заполняя собой вакуум «бесхозного» периода времени.

Для меня это означает, что мы имеем дело с одним из ранних слоёв текста. Упоминаний Раху и Кету нет в Ригведе, там затмения вызывает демон Сварбхану (Ригведа 5.40.5–9), ещё не разделённый на две части (он и Раху, и Кету одновременно).

Одно из первых упоминаний Раху и Кету относится к мифу о пахтании Молочного Океана из «Махабхараты» (официальная датировка: V–II века до н. э., но на несколько тысяч лет старше по мнению носителей культуры), где принявший форму Чандры и выпивший вместо неё амриту демон был обезглавлен. Его ставшая бессмертной голова, названная Раху, была помещена на небеса напротив тела – Кету. По старой памяти, Раху и Кету мстят Солнцу и Луне, вызывая затмения...

Значит, «бесхозный» отрезок времени в восьмичастном делении дня, вполне мог быть современником Ригведы, так как его просто некому было передать. Сварбхану ещё не разделён на Раху и Кету, и они пока не включены в число планет. По самым скудным оценкам Ригведа относится к периоду 1500–1200 годам до н. э. Более щедрые исследователи и индийские пандиты добавляют тексту несколько тысяч лет «сверху».

Даже если ограничиться самыми скромными оценками, следует предположить, что описанная риши Парашарой техника должна относиться к концу II – началу I тысячелетия до н. э. В то время как самые ранние заимствования из Месопотамии по Г. Е. Куртику⁶ могли быть сделаны только в V–III веках до н. э.

Существовало ли восьмичастное деление года, дня или неба в других регионах и культурах?

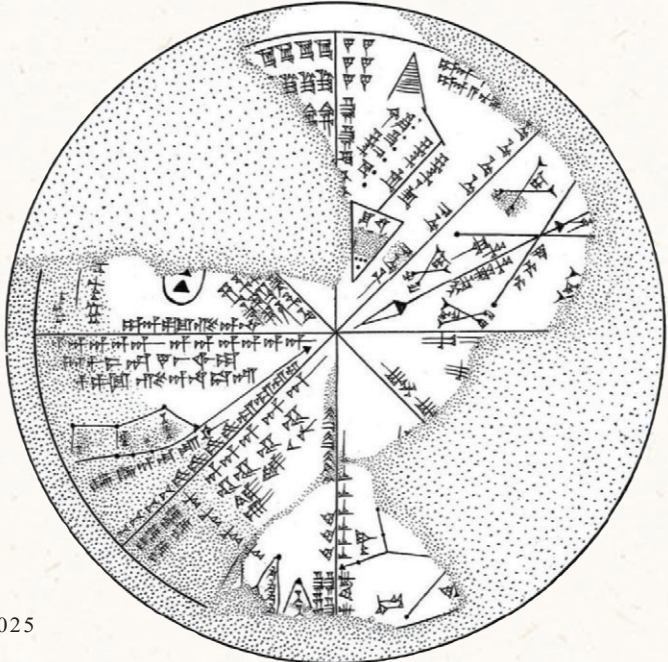
Незадолго до написания этой статьи мне удалось побывать на онлайн лекции профессора В. В. Емельянова: «Календарь и зодиак в Вавилонском эзотерическом трактате», где я мог задать ряд ключевых вопросов шумерологу, который непосредственно работает с первоисточниками, с тем как воспринималось время, как строился календарь⁷ и ранние астрологические концепции в Месопотамии.

Один из моих вопросов был таким: «Был ли период, когда выделяли 8, а не 12 зодиакальных созвездий? Например, объединяли Деву и Весы в одно созвездие?» Ответ В. В. Емельянова: «Нет, такого не было. Во всяком случае, тексты не дают такого».

Возможно, мне надо было спросить, не только про созвездия, но и про деление суток. Поэтому, я дополнительно искал информацию в книгах и интернете.

Единственный артефакт, который может говорить об обратном, оказался спорным.

В Британском музее хранится диск из библиотеки Ашурбанипала (музейный номер: K.8538), который интерпретируют как планисферу (круглую карту) звёздного неба, разделённую на 8 частей. Описание

к экспонату⁸ говорит, что на диске изображено звёздное небо на 2-3 января 650 года до н. э. в окрестностях Ниневии.

С одной стороны, разделение звёздной карты на 8 частей может говорить о том, что нечто подобное индийской системе существовало у ассирийцев. С другой, не ясно отражало ли это деление те же принципы, о которых я писал в начале статьи. Были ли эти линии привязаны к основным и промежуточным направлениям сторон света (что важно)?

Алан Бонд и Марк Хемпселл (инженеры в области аэрокосмонавтики) изучив эту таблицу, пришли к выводу, что это вовсе не небесная планисфера, разделённая на 8 частей, а 8 самостоятельных рисунков которые последовательно изображают стадии падения метеорита или движения кометы, о чём могут говорить стрелки на некоторых «кадрах». Свою теорию они изложили в книге «Шумерское наблюдение за событием падения Кёфельса». Датировка наблюдения также была значительно отодвинута в прошлое.

Действительно, если присмотреться, то кажется, что каждый сегмент на глиняной табличке не состыкован с соседним, а представляет собой отдельное сообщение. Созвездия должны были пересекать линии разделяющие планисферу на 8 частей. Например, созвездие Близнецов соединено в одну группу линиями, а где же остальные?

В научных кругах предположение инженеров не приняли. Поэтому, я бы отложил суждение о существовании восьмичастного деления неба или дня у древних жителей Месопотамии, к тому моменту, когда учёные найдут новые артефакты. Пока же нет оснований считать, что нечто подобное системе 8 *прахара* или 16 *ардхаяма* существовало там.

У китайцев, персов, египтян, греков и римлян наиболее популярным было деление суток на 12 часов дня и ночи. Такое же деление существовало в Индии, но при этом разделение суток ещё на 8 и 16 частей в вопросах *мухурты* не утратило своего значения до сих пор и пользуется большой популярностью (сейчас можно найти сотни сайтов, которые делают такие расчёты).

Если обратиться к греческой древности, то у Гомера есть указание на деление дня и ночи на 3 равные части. Предположительно, во времена Александра Македонского, день и ночь делят уже на 4 «стражи». Было ли это влиянием римлян, индусов или собственным изобретением – мы не знаем.

Римляне разделяли ночь на 4 стражи (они же «вахты» в морском деле), обычно, с 18 часов вечера и до 6 часов утра. Это подразумевало периоды, когда сменяется ночной караул (трубы подавали сигнал). Подобное деление дня на 4 части отмечалось ударом колокола на площадях. От римлян «стражи» перешли в христианство (деление времени для ночных и дневных служб) и в некоторые европейские страны, например: Англию.

Весьма мало известно о том, какое значение имели «стражи» для астрологов древности. Мне не удалось найти информацию: соотносились ли они со сторонами света, планетами, элементами или ещё чем-то подобным у греков или римлян. Некоторые связи обнаруживаются в средневековые (вероятно, арабское влияние), но где и когда они появились – вопрос открытый...

В иудаизме тоже присутствуют «ночные стражи», но они делили период от заката до восхода Солнца только на три части. Такое деление есть в Танакхе («Ветхом завете», который, заимствовал ряд сюжетов у халдеев⁹). В «Новом завете» ночных стражей становится уже четыре, в чем угадывается железная поступь римских легионов захвативших Иерусалим и окрестности.

Если для разделения суток на 8 частей («прахара») мы находим аналогии, то о 16 частях по 8 для дня и ночи («ардхаяма»), уже ничего нет. Кажется, что китайцы, персы, греки, египтяне и римляне не применяли у себя подобную систему, либо я не нашёл соответствующих упоминаний.

Интересно тогда, как индийцы заимствовали то, чего не существовало у потенциальных доноров? Это тот вопрос, который придётся очень часто задавать при изучении Джьётиши.

В следующих частях обсудим лунную школу астрологии и круг *накишатр*, сидерический Зодиак и 12 животных восточных календарей, чтобы посмотреть, как все эти системы могли повлиять на развитие Джьётиши.

Примечания

¹ Сутки делятся на 8 *прахар* (4 днём и 4 ночью). Иногда *прахару* называют «яма». Одна *прахара* или *яма* делится на две равные части: «ардхаяма» (получится 8 днём и 8 ночью).

² Раху и Кету – Голова и Хвост Дракона, северный (восходящий) и южный (нисходящий) узлы орбиты Луны. Это точки, в которых Луна пересекает плоскость эклиптики. Они рассчитываются математически и не видны, поэтому относятся к категории призрачных или теневых планет – *унаграх*. Когда Солнце и Луна находятся ближе 15 градусов к Раху и/или Кету в новолуния или полнолуния – возникают затмения. Т. е. светила попадают на одну линию вместе с Землёй.

³ Начиная с воскресенья часть (Гаури) Раху днём становится: 8-й, 2-й, 7-й, 5-й, 6-й, 4-й и 3-й. Ночью с воскресенья по субботу: 4-й, 5-й, 3-й, 8-й, 2-й, 7-й, 6-й.

⁴ У Луны выделяют 16 фаз или типов *титхи* (от *пратипады* до *пурнимы* и *амавасы*), которые отражают 16 возможных состояний ума. Поэтому, деление суток на 16 частей должно было получить ассоциацию с фазами Луны-Гаури.

⁵ Иногда *ардхаяму* называют просто *ямой*, что привносит путаницу.

⁶ Статья «Ранние этапы развития астрологии» в «Астрологический энциклопедический словарь» Саплин А. Ю.

⁷ См. «Ниппурский календарь и ранняя история Зодиака» и другие книги Емельянова В. В.

⁸ https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_K-8538

⁹ Эпос о Гильгамеше содержит дословное описание потопа и спасения «Ноя» (там его звали Утнапиштим). Есть сюжет о сотворении человека из глины, его связь с храмовой проституткой (прототип Лилит?), а поиски бессмертия заканчиваются тем, что змей крадёт у «Видевшего (Познавшего) всё» (Гильгамеша) плод дарующий его. И здесь мы могли бы надеяться найти вариант деления суток на 4 части дня и 4 части ночи. Но, судя по всему, этого нет.

ОБ АВТОРЕ

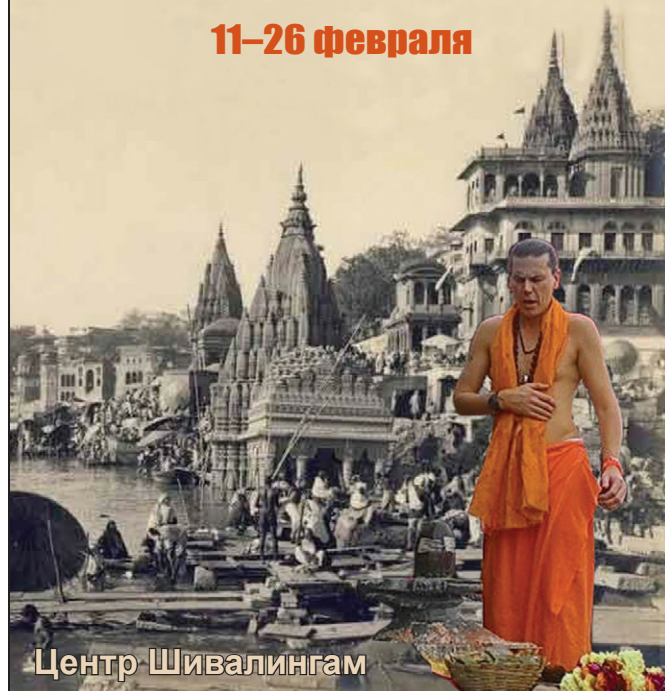
Дмитрий Солнцев – профессиональный астролог, стаж 30 лет. Ученик К. Н. Рао, Д. Бисариа, М. Бони (Школа «Бхаратия видья бхаван»), А. Хосмо (ИТАМ). Создатель первого в рунете астропортала (2008) для работы с ведическим гороскопом LaGna.ru. Основатель АстроШколы LaGna (см. lagnesh.ru), с направлениями: 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>.

Махашиваратри 2026

Варанаси - Айодхья - Раджастхан

11–26 февраля

Центр Шивалингам

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

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

ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ

подписка
2026

www.hinduism.today

ШОП108

магазин скорой духовной помощи

www.shop108.ru

Шиваитский индуизм

КНИЖКА-РАСКРАСКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 5–10 ЛЕТ

Садгуру Бодхинатха Вейлансвами

Шиваитский индуизм

சைவ இந்து சமயம் • Saivite Hindu Religion

КНИГА ПЕРВАЯ

Шиваитская индуистская религия – это курс из шести книг, основанный на Ведах, древнейших Священных Писаниях на земле. Это прекрасный ресурс для родителей и учителей, стремящихся обучить своих детей индуистской вере, этике, культуре и обычаям. В нём затрагиваются темы Бога и богов, святых и мудрецов, индивидуальной души, храмового поклонения, правильного поведения, кармы, дхармы и реинкарнации. Объясняются термины нашей веры и практики, дающие детям полное представление о своей религии.

Этот курс с любовью создан Садгуру Бодхинатхой Вейлансвами (на фото в кругу детей), преемником Садгуру Шивайя Субрамуниясвами (1927–2001), основателя международного журнала «Индуизм сегодня».

The Youth
Collection
Religion/Children

Himalayan
Academy
USA

Himalayan Academy

Иллюстрированный детский курс, обучающий поклонению Богу Шиве в контексте традиционной индуистской философии, культуры и религии с текстом на русском, тамильском и английском языках.

Садгуру Бодхинатха Вейлансвами

Шиваитская индуистская религия – это курс из шести книг, основанный на Ведах, древнейших Священных Писаниях на земле. Это прекрасный ресурс для родителей и учителей, стремящихся обучить своих детей индуистской вере, этике, культуре и обычаям. В нём затрагиваются темы Бога и богов, святых и мудрецов, индивидуальной души, храмового поклонения, правильного поведения, кармы, дхармы и реинкарнации. Объясняются термины нашей веры и практики, дающие детям полное представление о своей религии.

Этот курс с любовью создан Садгуру Бодхинатхой Вейлансвами (на фото в кругу детей), преемником Садгуру Шивайя Субрамуниясвами (1927–2001), основателя международного журнала «Индуизм сегодня».

По вопросам приобретения книги:
Тел.: +7 (499) 340-5809
e-mail: letters@hinduism.today
www.hinduism.today

© Himalayan Academy, 2007
© Издательство «Индуизм сегодня», 2026

Радости просветления

ISSN 2658-7378

9 772658 737003

>

SURESH MUTHUKULAM

Художник-монументалист из Кералы Суреш Мутукулам запечатлел радость и свободу, которые испытывает йог, достигающий глубочайшего самадхи. Пока йог танцует, Бог Шива кружится и размахивает своими шестнадцатью руками, радуясь духовному достижению йога. Внизу изображён Садгуру Бодхинатха Вейлансвами, ставший свидетелем редкого достижения своего ученика – самого глубокого и сложного из всех человеческих начинаний. Вверху дэвы образовали небесный оркестр, обеспечивающий музыкальное сопровождение. Слева направо они играют на канджире, мриданге, вине, гхатаме (глиняном горшке), флейте, тампуре и цимбалах.

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