

Апрель/Май/Июнь, 2018

ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ

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

СЕМЬ ЧАКР

PIETER WELTEVREDE

ISBN: 978-5-00028-211-3

Brazil BRL 14
Canada CAD 10

India INR 115
Malaysia MYR 14

Mauritius . . MRU 115
Singapore . . . SGD 10

Trinidad . . . TTD 48
UK GBP 5

9 785000 282113 >

(Обложка) Картина Питера Велтевреда изображает семь основных чакр тела, первые пять из которых соединяются с землей, водой, огнем, воздухом и акашей; (вверху) Святые рабы Бога – 12 альваров и 63 найнара юга Индии, их образы часто украшают гопурамы (ворота) храмов. (стр. 56)

Апрель/Май/Июнь 2018 года • Год Виламба, 5120 по Индуистскому календарю

Bodhinatha Veylanswami

www.gurudeva.org

В МИРЕ

Особенность: Священное сандаловое дерево – история, использование, массивные посадки в Австралии 12

Детали: Австралийские плантаторы терпят неудачу, сможет ли Индия исправить ситуацию на мировом рынке сандалового дерева? 20

Поклонение: Торжественное открытие крупнейшей в мире статуи Богини Дурги на Маврикии 50

СТИЛЬ ЖИЗНИ

В поле зрения: Питер Велтевреде. Научно-художественное описание семи чакр 28

Паломничество: Д. А. Борзунов. Бадринах – обитель богов, дарующая освобождение 64

КРАТКИЕ ОБЗОРЫ

Всемирная Дхарма 6
Современность и Дхарма 78

ИНДОЛОГИЯ

Тамилистика: О. П. Вечерина. Святые рабы Бога. Сундарар и другие бхакты 56

ВЗГЛЯД

История: Захватывающая и провокационная точка зрения на исторические корни древней Индии в книге Саджива Саньяла «Земля семи рек» 44

По моему мнению: Пройдя многими путями, мое путешествие завершилась санатана-дхармой 9

Стол Издателя: Тактика борьбы с современной эпидемией хронического стресса 10

Из Упанишад: Наш путь к бессмертию 63

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), January/February/March 2018, Volume 40, No. 2. Satguru Sivaya Subramuniyaswami, Founder; Satguru Bodhinatha Veylanswami, Publisher; Paramacharya Sadasivanatha Palaniswami, Editor-in-Chief.

© 2018 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

© 2018 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.)

Каково будущее священного сандала?

Возможно ли сохранение древней традиции использования ароматного дерева, пришедшей в упадок, с помощью создания специальных плантаций?.. Стр. 12

Только один из залов торгового центра в Бенгалуру, в котором представлен обширный выбор поделок из сандала: от брелоков и слоников до молитвенных чётков, благовоний и больших резных образов богов.

ВСЕМИРНАЯ ДХАРМА

СУРИНАМ

Дивали с любовью

КАРАН ГОКОЭЛ, СУРИНАМ

В октябре 2017 года в Суринаме отмечался *Дивали* – крупнейший религиозный праздник проживающих в стране индуистов. Главным событием прошедшего в Суринаме фестиваля стало зажжение Великой Лампады (*Мега Дия*) на площади Независимости в центре столицы Парамарибо. Как индуисты, так и

неиндуисты приняли участие в широкомасштабном праздновании. Великая Лампада (см. фото), наполненная сотнями литров масла *гхи*, зажигается в начале недели *Дивали*, как правило за пять дней до самого праздника.

Считается, что во время фестиваля очень важно провести уборку в доме и держать разум в чистоте. Поэтому употребление алкоголя исключается, а многие индуисты-невегетарианцы на время переходят на вегетарианское питание. Угощение сладостями и другими лакомствами является неотъемлемой частью этого радостного мероприятия. Основной смысл *Дивали* состоит в поддержании света в своей жизни.

Площадь Независимости окружена Президентским дворцом, зданием Суда, Национальной Ассамблеи, Зала собраний и государственными флагами. День *Дивали* – это государственный праздник; государственные учреждения и магазины в этот день не работают. В течение всей недели люди приносят сюда масло *гхи* для поддержания горения Великой Лампады.

Неподалёку слышится религиозное пение, проводятся танцевальные программы, парады

Мега Дия: в Парамарибо, столице Суринама, установлена крупнейшая лампада в стране, известная под названием «суринамская дия». Дипломаты и другие официальные лица часто принимают участие в её зажжении. (слева) Другой вид на гигантскую лампаду дия в центре городской площади.

колесниц, зажигаются факелы. Люди съезжаются сюда на праздник из многих частей страны. Захватывающее зрелище представляет собой «летающий» Хануман, героический Бог, приземляющийся на площади при помощи крана и натянутых канатов.

Как ни странно, изначально Великая Лампада, или *каппа*, – это сосуд, в котором готовили еду для рабов. Множество таких сосудов представлены в музеях

как наследие колониальной эпохи. *Каппа* на площади Независимости, весящая сотни килограммов, сделана в виде прекрасной лампады, её огромное пламя защищено от дождя тентом.

В целом, *Дивали* – это однодневный праздник, но подготовка к нему начинается за несколько недель до начала: украшение и уборка дома и прилегающей территории, покупка лампад и приготовление угощений.

ИСТОРИЯ

«Индуистский Дворец» в Египте

В Египте нет индуистских храмов, а остатки индуистского населения, скорее всего, покинули страну во время протестов египетской «Арабской весны» 2011 года. Однако благодаря вдохновлённому Востоком, жившему в XIX веке бельгийскому барону Эдуарду Эмпену в этой стране было построено огромное здание, известное под названием «Дворец барона Эмпена» или *Le Palais Hindou*, дословно «Индуистский Дворец».

Построенный в 1907-1911 годах, этот дворец – один из самых ранних и тончайших образцов железобетонных сооружений. Говорят, что башня, а может быть, и всё здание, настолько монолитна, что может быть повернута на 360 градусов. Не вызывает сомнений, однако, что трёхэтажная лестница внутри сооружения представляет собой архитектурное чудо.

Построенный по образцу индуистского храма Ангкор Ват в Камбодже и храмов в стиле *Орисса* в Индии, дворец возвышается над

цветущими садами в богатом пригороде Гелиополис, бывшем когда-то отдельным городом, но теперь включённом в Каир в качестве района.

Дворец был роскошным домом, где жил Эдуард со своей семьёй, здесь часто проходили пышные приёмы для местной аристократии. Жена и дочь хозяина умерли в этом доме при таинственных обстоятельствах. Семья жила здесь до 1957 года, когда дворец был продан с аукциона саудовским инвесторам.

Новые хозяева хотели выгодно перепродать дворец, но в результате оставили его разрушаться всё больше и больше. Кроме того, здание часто становилось объектом нападений вандалов. В конце концов, правительство Египта приняло решение приобрести дворец в марте 2005 года, накануне празднования столетней годовщины Гелиополиса. Здание было частично восстановлено и теперь подсвечивается ночью с помощью современного освещения.

PHOTOS TOP TO BOTTOM: KARAN GOKOEL; SHUTTERSTOCK

КАМБОДЖА

Тени надежды

ШИВАЛИ БХАММЕР,
НЬЮ-ЙОРК, США

Британская газета «Индепендент» писала в ноябре 2017 года о двух целеустремлённых сёстрах, возрождающих различные виды искусства Камбоджи. Широко известная только своим режимом Красных кхмеров (1975-1979) и храмом Ангкор Ват, Камбоджа обладает богатым культурным наследием, в значительной мере насильственно сметённым коммунистическими и классовыми идеалами, приведшими к гибели двух миллионов человек, включая интеллигенцию, деятелей культуры и монахов. Сохранившиеся виды искусства были вынуждены уйти в подполье и теперь снова возрождаются усилиями нового поколения, стремящегося к глубокому изучению культурного наследия страны.

Одним из видов религиозного искусства Камбоджи является

кукольный театр теней, *сбек тхом*, воплощающий эпизоды из «Рамаяны». Выполненные с исключительными подробностями куклы достигают двухметровой высоты. *Сбек тхом* появился ещё до постройки Ангкор Вата (XII век).

Театры Камбоджи не получают поддержки правительства или общественных организаций. Но отдельные камбоджийцы, такие как две сестры, организовавшие проведение фестиваля *Бонн Пхум*, стремятся к тому, чтобы такие виды искусства, как *Сованна Пхум*, небольшие независимые художественные театры, заняли своё место в сердцах людей и получили необходимое для их существования поддержку. С помощью проведения рекламных кампаний и привлечения финансирования им удаётся сохранять двери театров открытыми.

Внимание уделяется не только древнему искусству кукольного театра. В январе 2018 года на сайте

Культурное возрождение: уникальное воплощение «Рамаяны» в театре теней

LePetitJournal.com был опубликован прекрасный обзор «Воспоминаний в движении», программы, представленной Королевским балетом Камбоджи в постановке принцессы Нородом Бупха Дэви. Программа на три четверти состоит из эпизодов «Рамаяны».

Возрождение камбоджийского искусства, танца, музыки и кукольного театра отражает

пробуждение общества. Искусство Камбоджи повествует о духовном и религиозном прошлом, связывая его с настоящим. Театр часто отображал идеи *дхармы*, чтобы аудитория могла осознать бесконечное через творчество. И теперь камбоджийцы, снова с помощью искусства, предоставляют своей аудитории возможность вспомнить бесконечное.

ИНДУИСТСКОЕ ОБЩЕСТВО

Принцесса становится индуисткой

Принцесса Явы, Индонезия, Кандженг Раден Аю Махиндрани Кусвидьянти Парамаси официально приняла индуизм 17 июля 2017 года в ходе церемонии, именуемой *Шудхи Вада-ни*. Этот ритуал, название которого означает «посвящение в индуизм», был проведён в храме Пура Лухур Чатур Канда Пат Сари.

«Я уже давно хотела вернуться на путь дхармы, – сказала принцесса. – Я очень благодарна. Сегодня прекрасный день, поскольку и моё сердце, и мой брат поддержали мой переход в индуизм».

Принцесса рассказала, что всегда чувствовала умиротворение во время молитвы в храме, и вся её семья поддержала решение вступить на путь индуистской *дхармы*.

Принцесса рассказала, что всегда чувствовала умиротворение во время молитвы в храме, и вся её семья поддержала решение вступить на путь индуистской *дхармы*.

Шудхи Вадани: Музыка яванской флейты, ритуал очищения и пение мантр завершают церемонию посвящения

ГЕРМАНИЯ

Мадель утвердила место постройки храма

В январе 2018 года немецкая молочная корова по имени Мадель дала согласие на постройку храма в предложенном месте на окраине Бремена. Местная община индуистов одолжила эту корову, чтобы определить, подходит ли арендованный участок земли для постройки храма.

«Если она останется там, то это подходящее место для возведения дома или храма, – сообщил

немецкому агентству новостей *Deutsche Welle* глава общины Патмакаран Патманадан. – Здесь много людей, но, несмотря на это, корова чувствует себя счастливой».

Спокойное поведение Мадель было принято за благоприятный знак для начала строительства. По словам Патманадана, храм будет обслуживать 300 индуистских семей, живущих в этом немецком портовом городе.

Момент принятия решения: на месте будущей постройки храма в пригороде Блокдик на востоке Бремена местный жрец украшает корову Мадель и подносит ей цветы

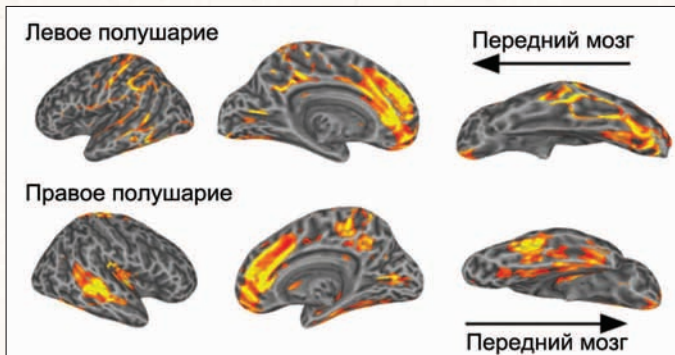
Запоминание увеличивает серое вещество и может помочь при болезни Альцгеймера

Проведённое в 2015 году обследование 21-го санскритского пандита выявило значительные структурные отличия их мозга и поставило интересные вопросы относительно потенциального использования специальной интенсивной тренировки для значительного увеличения пластичности мозга здорового взрослого человека.

Исследование было проведено учёными Центра изучения разума и мозга Университета Тренто, Италия, и Национального центра изучения мозга, Манесар, Индия. Джеймс Хартцелл, исследователь Баскского центра познания, мозга и языка в Испании, помогавший в проведении исследования, опубликовал свои выводы в выпуске журнала *Scientific American* за январь 2018 года:

«Через Партнёрство перспективных исследований Индия-Тренто мы набрали профессиональных *ведийских пандитов* из нескольких государственных школ в районе Дели; затем с помощью компьютерной томографии мы исследовали мозг *пандитов* и сравнили с результатами, полученными в контрольной группе, составленной из людей, соответствующих им по возрасту, полу, доминирующей руке, ведущему глазу и количеству изученных языков.

Результаты структурной компьютерной томографии оказались поразительными. Многие области мозга *пандитов* были намного крупнее, чем у представителей контрольной группы, объём серого вещества в обоих полушариях – более чем на 10 процентов больше, значительно увеличена плотность коры головного мозга. И хотя исследования клеточного

состава серого вещества и плотности коры головного мозга продолжают, можно утверждать, что такие повышенные показатели соответствуют более развитой познавательной функции».

Хартцелл заканчивает постановкой новых вопросов в связи с данным исследованием. «Наше исследование было первой попыткой изучения мозга профессионально подготовленных *пандитов*-знатоков санскрита в Индии. И хотя данное предварительное исследование, состоявшее в групповом сравнении структуры головного мозга, не связано непосредственно с вопросом воздействия языка, мы установили некоторые особенности интенсивной устной тренировки памяти.

Расширенные способности: (сверху) проекции тех областей мозга, где, согласно проведённой трёхмерной магнитно-резонансной томографии, у пандитов обнаружена увеличенная плотность/объём серого вещества, по сравнению с контрольной группой; (ниже) пандиты годами учатся запоминать и воспроизводить санскритские тексты объёмом от 40 до 100 тысяч слов.

Означает ли значительное увеличение серого вещества отвечающих за словесную память органов у *пандитов*, что они менее подвержены разрушительным патологиям памяти, таким как болезнь Альцгеймера? Этого мы пока не знаем, хотя эпизодические отчёты индийских *аюрведических* врачей дают основания полагать, что это так. В таком случае возможно, что «гимнастика» и тренировка устной памяти могут помочь пожилым людям с лёгкими нарушениями познавательной функции приостановить или даже предотвратить их развитие.

Согласно исследованию, на сегодняшний день в Индии около 150 тысяч учеников изучают санскрит примерно в 5 тысячах правительственных и частных школ. Изучаемые предметы (и запоминаемые тексты) включают санскритскую литературу, грамматику, право, историю, философию, астрономию, йогу, логику, Веды, вспомогательные *ведийские* дисциплины, а также комментарии к *Ведам*. Кроме того, 50 тысяч учеников запоминают наизусть отрывки санскритских текстов по медицине в процессе обучения в зарегистрированных в Индии 246-ти *аюрведических* медицинских техникумах.

КРАТКО...

ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДРЕВНЕГО АДЖАНИ КУНД ГХАТА во Вриндаване, Индия. Данный проект, начатый в октябре 2017 года, был инициирован некоммерческой организацией *Braj Foundation*, основанной в 2005 году для восстановления экологического и культурного наследия Дели, Джайпура и Агры, значительная часть которого на протяжении столетий находится в различных стадиях запущения, несмотря на его историческое и культурное значение.

К настоящему моменту данная организация восстановила около 50-ти подобных водных объектов. См.: www.brajfoundation.org

ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКА ТАИ ПУСАМ В ЯНВАРЕ в Храме Арульмигу Баладандаюдхапани (известно как «храм Водопада») в Джалан Кебун Бунга, Малайзия, ожидается прибытие более 1,2 миллиона индуистов и иностранных туристов. Это 232-ая годовщина празднования *Таипусам*. Будет освящена новая искусно выполненная входная арка на живописном холме, где находится храм, являющийся вторым по значению местом поклонения во время праздника *Таипусам* после пещер Бату в Гомбаке, Селангор.

Новости
предоставлены

**HINDU PRESS
INTERNATIONAL**

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

Журнал «Индуизм сегодня» был основан 5 января 1979 года признанным во всем мире ортодоксальным учителем и виднейшим проповедником индуизма Садгуру Шивайя Субрамуниясвами (1927-2001) на базе некоммерческой образовательной издательской деятельности Гималайской академии со следующими целями: 1. Содействие индуистской солидарности как «единству в разнообразии» среди множества сект и направлений индуизма; 2. Информирование и вдохновение индуистов всего мира, а также людей, интересующихся индуизмом; 3. Искоренение вымыслов, ложных представлений и всякого рода неправды касательных 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, отчеты о событиях в мире индуизма и распространяйте информацию о нас среди своих друзей!

Основатель:
Садгуру Шивайя Субрамуниясвами

Издатель:
Садгуру Бодхинатха Вейлансвами

Главный редактор:
Парамачарья Садашиванатха Паланисвами

Помощник издателя: Парамачарья Шиванатха Чейонсвами
Заместитель редактора: Ачарья Кумарнатхасвами
Управляющий редактор: Ачарья Арумуганатхасвами
Руководитель производства: Санньясин Брахманатхасвами
Менеджер подписки и распространения: Саньясин Шанмуганатхасвами
Менеджер по рекламе: Санньясин Каивальянатхасвами
Помощники редакторов: Садхака Джаянатха, Йоги Раджанатха
Корреспонденты: Раджив Малик, Дели; Чудамани Шиварам; Лавина Мелвани, Нью-Йорк; Салли Ачарья, Непал; Парас Рамоутар, Тринидад. Редактор копирования: Чамунди Сабанатхан. НРП: Чандра Шанкара. Консультанты: д-р С. П. Сабхаратнам Сивачария, Шила Венкатакришнан. Фото предоставили: Томас Л. Келли, фотоагентство Динодия, Дев Радж Агарвал. Цифровая команда: Андре Гарсия, Дхармалингам Сиддхан. Распространение: в США: Ingram Periodicals, New Leaf, подписные услуги EBSCO, Ubiquity; в Европе: Служба подписки SWETS; в Малайзии: Kovind Enterprises; в Сингапуре: Sanathana Dharma Publications; в Индии (Дели): Central News Agency Limited; на Маврикии: CODIP; в Тринидаде: Пандит Нарендра и Ашвини Рагунанан. Печать: Quad / Graphics, Waseca, Миннесота.

Над русской версией журнала работали: Главный редактор и переводчик: Динанатха Бодхисвами; переводчик: Холодников Дмитрий; дизайн-макет, верстка: Синникова Ольга.

ПО МОЕМУ МНЕНИЮ

Путешествие западного индуиста

Отличия индуизма от многих других пройденных мною путей

К Е Ш А В Ф У Л Б Р У К

В тринадцатилетнем возрасте я принял решение оставить христианство – религию, в которой я родился, – так как понял, что взаимоотношения между человеком, Богом и миром совсем не такие, как меня учили. Прочитав некоторые книги по мистицизму, я наконец понял, что Божественность проявляется как сама Вселенная и что Божественность – это также контекст, в котором существует Вселенная. Бог и человек едины. В своих поисках Истины я исследовал западное неоязычество, буддизм и систему взглядов «духовность без религиозности» (или SBNR, “spiritual but not religious” – «духовный, но не религиозный», ДННР). В своих поисках я обнаружил общую нить. В каждом из указанных направлений наиболее поразительные, изменяющие парадигму работы неизбежно основываются на индуистском священном тексте или трудах индуистских *гуру*.

Однако я не понимал индуизм. Ничто из слышанного мною в школе, от сверстников или в средствах массовой информации не способствовало созданию точной и полной картины. У меня также появилось предубеждение, что индуистами могут быть только этнические индийцы. К счастью, позже я узнал, что это совершенно не так.

Когда мне было 19 лет, я встретил человека по имени Анулам, открывшего группу по изучению «Бхагавадгиты». Посещая занятия, я был поражён глубиной содержащихся в этом произведении мыслей, а также самим Ануламом. Он постоянно стремился применять эти идеалы в своей повседневной жизни. Этот человек, обладавший многими учёными степенями и высокооплачиваемой работой, вёл скромную жизнь, исполненную духовности. Каждый момент его жизни был *садханой*. Я продолжал помогать в проведении этих занятий ещё некоторое время после того, как Анулам переехал в другое место, а затем тоже переехал и занялся интенсивным изучением «Упанишад».

Начиная с 2013 года я стал вести жизнь ревностного сторонника индуизма. Это был невероятно трудный год, возникли проблемы со здоровьем, я попал в автомобильную аварию, появились финансовые трудности. В это чрезвычайно сложное для меня время я обнаружил новые глубины в своих медитациях. Я начал ощущать на собственном опыте те истины, которые раньше были лишь интеллектуальными идеями. Это повлекло за собой твёр-

дую приверженность *Санатана Дхарме*. Я стал изучать «Мастер-курс» под руководством *Kayau Адхинама*, а также посещать занятия в *Ариа Видья Гурукуламе*. Теперь моё предназначение состоит в том, чтобы распространять полученные мною от индуизма дары.

Раньше, когда я считал себя приверженцем системы «духовность без религиозности», любые религиозные взгляды казались мне слишком ограниченными. В моём понимании религия представляла собой устаревший список предписаний, составленный кем-то давным-давно. Я думал, что посвящение себя какой-либо одной религии будет ограничивать саморазвитие. Но путём упорядоченной религиозной жизни и медитации можно действительно начать понимать, что священные писания индуизма содержат такую глубину и подробности, которые невозможно найти ни на каком другом пути, существующем на Земле. Индуистская *дхарма* – это процесс, наука и особый высокий взгляд на жизнь. Она никоим образом не ограничивает свободу человека исследовать и задавать вопросы, а на самом деле даже призывает к этому! Это сложная живая система практик, направленных на помощь человеку в саморазвитии для полного раскрытия его потенциала.

Многие на Западе занимаются лишь отдельными аспектами индуизма: *хатха йогой*, медитацией, *аюрведой* и так далее. Я обнаружил, что, хотя данные аспекты могут быть эффективны сами по себе, они приносят гораздо большую пользу, когда применяются совместно для помощи человеку на пути. Наша религия обладает таким разнообразием, что каждый свободен в выборе того пути духовного развития, который наиболее подходит ему, часто под руководством *гуру* и общины единомышленников. Это свобода и ответственность. Индуист свободен и стремится использовать свою свободу для развития себя и других, для служения общине и для достижения осознания Божественности в себе и в каждом живом существе. Аум Намах Шивайя.

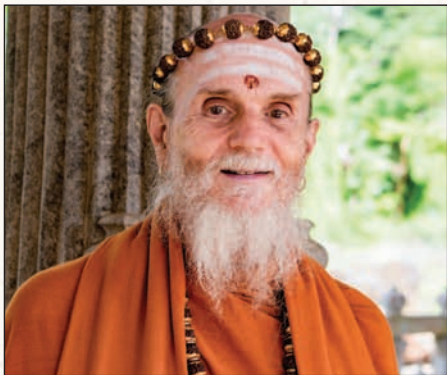
Кешав Фулбрук, 25 лет, студент Университета Монтаны (США), активист индуистской общины, стремящийся к развитию понимания индуизма и связанных с ним вопросов. Электронная почта: fulbrookb22@gmail.com

Борьба с постоянным стрессом

В наше время почти каждый сталкивается с проблемами в связи с возрастающей интенсивностью жизни. Здесь предлагаются некоторые инструменты для поддержания равновесия.

САДГУРУ БОДХИНАТХА ВЕЙЛАНСВАМИ

Я регулярно встречаюсь с индустриями, которые, как и большинство других людей в мире, эмоционально неустойчивы и испытывают умственное возбуждение из-за постоянного стресса, возникающего в процессе их ежедневной деятельности. Особенно часто это встречается, когда и муж, и жена стремятся к карьерному росту и их работодатели требуют от них напряжённой работы на протяжении многочасового рабочего дня. Одновременно они зачастую воспитывают двух и более детей. Ежедневные требования, предъявляемые работой и семьёй, превышают то, что может быть реально сделано за двадцать четыре часа. В некоторых случаях после многих лет постоянной ежедневной нагрузки возникает серьёзный стресс.

Некоторые виды стресса проходят сами по себе. Мы теряем работу и через несколько месяцев ощущаем стресс от отсутствия ежемесячного дохода. Тем не менее, когда мы находим новую работу, такой стресс автоматически исчезает. Ураган разрушает наш дом. Немедленно возникает значительный стресс, но когда мы построили новый дом, он снова проходит сам по себе. Непрерывные требования к ежедневной деятельности создают другой вид стресса, который не может быть устранён какими-либо событиями. Более того, из года в год он может становиться всё более интенсивным. При столкновении с таким хроническим стрессом следует быть предусмотрительным и искать способы его снижения.

Мой гуру, Шивайя Субрамуниясвами, рекомендовал ряд полезных упражнений для борьбы со стрессом. Во-первых, это контроль дыхания. Он писал: «Цель мистика — контроль осознания в сознающем уме (внешнем мире), чтобы иметь представление о своём месте в сознании. Когда он обнаруживает, что он осознан в сознающем уме и пять чувств управляют им, он начинает контролировать своё осознание в самом сознающем уме. Он делает это разными способами. Один из них состоит в контроле дыхания. Дыхание — это жизнь, а жизнь — это дыхание. Дыхание — это контролирующий фактор осознания. Осознание связано с дыханием. Дыхание — это также контролирующий фактор нашей силы воли. Искатель должен развить в себе активную волю, чтобы пройти по пути просветления, не спотыкаясь и не отступаясь, а продолжая движение вперёд, каким бы трудным ни казался путь».

Что касается дыхания, основная задача заключается в том, чтобы дышать диафрагмой, а не грудью. Это естественный способ дыхания. Так дышат грудные дети. Однако, когда мы погружаемся в интенсивную жизнь, диафрагма напрягается, и мы начинаем дышать за счёт

грудной клетки. Диафрагму можно ощутить чуть ниже солнечного сплетения, в том месте, где расходятся рёбра. Чтобы почувствовать, где она находится, положите кончики пальцев на диафрагму и покашляйте. Когда пальцы находятся точно на диафрагме, они подпрыгивают при кашле. Простой

способ научиться дыханию диафрагмой заключается в том, чтобы лечь на пол и положить на живот книгу. Когда вы вдыхаете в расслабленном состоянии, диафрагма расширяется вниз в брюшную полость и книга поднимается. При выдохе диафрагма полностью расслабляется, и книга возвращается в начальное положение. Таким способом можно снять напряжение и уменьшить стресс. Гурудэва пояснял это так: «Вы чувствуете, как диафрагмальное дыхание успокаивает нервные токи, раздражение проходит и вместе с ним все наши проблемы, волнения и страхи исчезают».

Великих чертогах сокровенного учения, великой пустоты внутри нас, без какой-либо помощи психоанализа».

Постигнув основы диафрагмального дыхания, вы сможете применять его в положении сидя, даже на стуле, или при ходьбе. Если вам необходимо расслабиться, например, перед (или во время) важной встречей или экзаменом, просто глубоко подышите одну минуту методом диафрагмального дыхания.

Второе упражнение для снижения хронического стресса — перерыв для занятия *йогой* — также связано с дыханием. Лягте на спину на ровную, твёрдую поверхность. Положите руки вдоль тела, сделайте глубокий вдох и прикажите своему телу и уму расслабиться, освободиться от всех мыслей и напряжений. Представьте, что плывёте на облаке, выше любых проблем и тревог ежедневной жизни. Вдыхайте с закрытыми глазами, дышите диафрагмой и представляйте, что в ваше солнечное сплетение входит яркий свет, который наполняет тело и ум энергией. При выдохе ощущайте, как эта энергия света распространяется из солнечного сплетения во все другие части тела, и представляйте, что она устраняет все ваши мысли и напряжения. Продолжайте упражнение в течение пяти минут, и вы почувствуете, что стресс уменьшился, поскольку при расслаблении тела расслабляется и ум. Гурудэва писал: «Свобода от напряжений мирской жизни достигается лишь в той мере, в какой люди способны контролировать силы своего собственного ума. При таком контроле они могут опереться на энергию своей собственной внутренней безопасности, основывающейся на вечности данного момента. В этот момент обретается ваша внутренняя сила. Поэтому делайте перерыв и занимайтесь *йогой* каждый раз, когда вы ощущаете даже небольшую физическую усталость, нервное напряжение или расстройство. Именно это самое подходящее время, а не тогда, когда у вас есть время».

Третий способ борьбы со стрессом состоит в том, чтобы каждое утро, хотя бы недолго, заниматься духовной/религиозной практикой. Гурудэва называл этот способ ежедневным бдением и пояснял это так: «Ревностные индуисты совершают ежедневное бдение, называемое *сандхья упасана*, как правило, до рассвета. Это священное время, предназначенное для *пуджи*, *джаны*, религиозного пения, *хатха йоги*,

медитации и изучения писаний, это основа личной жизни». Ежедневное утреннее бдение помогает нам сосредоточиться и усилить чувство религиозности в преддверии начинающегося дня.

Об этом я писал в номере журнала за январь/февраль/март 2014 года, в разделе «Стол издателя», в статье под названием «Десятиминутная духовная разминка». Это упрощённый распорядок дня для тех, кто считает, что современная активная жизнь почти не оставляет времени для самоанализа. Теперь мои рекомендации вышли в виде бесплатного мобильного приложения, разработанного монахами и дополненного различными песнопениями и практиками, под названием «Духовная разминка».

Четвёртый способ — это *хатха йога*, *йогическая* система различных поз тела, *асан*, принимаемых в определённой последовательности при согласованном дыхании. Позы разнятся от простых к сложным. Выполнение простых *асан* вполне достаточно для снижения уровня стресса. Гурудэва так описывал пользу от занятий *хатха йогой*: «Цель *хатха йоги* сегодня остаётся прежней: поддержание физического, эмоционального, астрального и ментального тел в гармонии, здоровье и счастье, чтобы ум мог воспарить к высотам божественного осознания. Каждая *асана* при правильном выполнении, регулируемом дыхании, визуализации цвета и слышании внутреннего звука медленно распутывает узлы *васан* в подсознании и освобождает осознание, поднимающееся в этом случае к вершинам сознания. *Хатха йога* раскрывает сознание, потому что на пике энергии от выполнения каждой *асаны* и переходе к следующей, происходит в той или иной степени коррекция на физическом и астральном уровне». См. статью о *хатха йоге* в выпуске журнала *Hinduism Today* за март 2001 года, где описана система Гурудэвы из 24 поз.

Мой гуру также говорил о совершенно другом подходе, предполагающем изменение нашего отношения к стрессу, обращая его неизбежность в свою пользу. Он советовал: «В наши дни люди находят

Ежедневный штурм: подобно этой девушке, изображённой выше, миллионы людей сталкиваются с проблемами современной жизни на работе, в школе или дома

.....

в замешательстве относительно стресса. Но существует решение этой проблемы, оно заключается в изменении сознания, нашей программы... Это означает принятие стресса, а не его отвержение. В древности йога была не только индийским лекарством от стресса. Она заставляла ум и нервную систему работать более интенсивно. Стресс — это естественная реакция на напряжённость. Стресс — это наш учитель, помогающий нам справиться с напряжением. Посмотрите в зеркало в ванной и скажите себе: «Стресс делает меня сильным». Это действительно так. Постарайтесь поверить в это. Начните радоваться стрессу и той силе, которую он даёт вам. Что было бы с нашими мировыми лидерами, нашими религиозными наставниками и парламентариями, если бы они не принимали и не преодолевали стресс? ... Пролетающим предпринимателям, выдающимся спортсменам, талантливым художникам и музыкантам необходимо больше стресса. Они хотят этого. Они извлекают из него пользу. Они понимают, что стресс заставляет их работать на более высоком уровне. Они знают, что слабые души не могут это принять, и это даёт им возможность занять высокое место во вселенной, на самом вершине».

Гурудэва описал для нас пятый способ: «Но вы должны справиться со стрессом. Каким образом? Как и со всем остальным. Обращайтесь к Богу внутри себя; обращайтесь к Богу в храме, и в конце концов вы освободитесь от стресса изнутри и станете лучше, развив свою нервную систему. Вы должны развить свою нервную систему. Вы должны использовать те клетки мозга, которые никогда не использовались ранее, развить свой ум, пробудить новые способности. Это непросто».

SUNDER RAJ

Фабрика по переработке сандалового дерева на огромной плантации «Квинтис» на северо-западе Австралии; (вставка) резные фигуры из сандала, изготавливаемые компанией «Шилпа траст» в Бенгалуру, штат Карнатака, Индия

PHOTO COURTESY QUINTIS

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Австралия. Несостоявшееся царство сандалового дерева

Благоухающее дерево, высоко ценимое с *ведийских* времён, из года в год становится всё более редким и дорогостоящим. Двадцать лет назад австралийские предприниматели начали первые посадки, превратившиеся теперь в гигантские рощи, в северо-западных районах страны, где условия идеально подходят для выращивания этого дерева. Теперь по экономическим, но не природным, причинам крупнейшие плантации оказались банкротами в связи с долгим сроком окупаемости. В данной статье мы рассказываем об использовании этого легендарного дерева в науке и искусстве, а также о финансовых рисках, связанных с его выращиванием.

«Индуизм сегодня» оказался в необычной ситуации, столкнувшись с необходимостью пересмотра данной статьи всего за несколько дней до передачи номера в печать. «Квинтис», компания, о которой здесь рассказывается, неожиданно обанкротилась, так как не смогла своевременно выплатить займ в размере 30 миллионов долларов США. И в этом вина не лесного хозяйства, а коммерческого управления и финансирования. Однако, несмотря на то что компания находится сейчас в процессе ликвидации и инвесторы могут потерять свои вложения, плантация, скорее всего, сохранится. Но сначала мы предлагаем подготовленный нами в 2017 году репортаж о компании «Квинтис», а затем уже остановимся на тех проблемах, с которыми сталкиваются производители сандала.

Утро еще в самом разгаре в Кунунарре на дальнем севере штата Западная Австралия, но воздух уже наполнен ожиданием предстоящего зноя. Эндрю Браун знает, как важно здесь начинать день ранним утром, и поэтому он работает уже несколько часов. Он ходит и осматривает бескрайние насаждения индийского сандалового дерева – всего лишь небольшую часть из 5,4 миллиона деревьев, растущих на плантации компании «Квинтис» общей площадью более 120 квадратных километров. Занимая должность начальника отдела исследований и развития, Браун уже десять лет

Крупнейшая в мире плантация сандалового дерева: (против часовой стрелки, начиная снизу) разрез ствола взрослого дерева; саженец готов к высадке в поле; новая многосектарная посадка; лишь один из участков возделываемой «Квинтис» лесопосадки общей площадью 120 квадратных километров; (вставка) Кунунарра, местоположение плантации

ухаживает за этими ценнейшими деревьями от посадки до вытяжки золотого масла. Лесозаготовка на этом участке начнется уже через три недели, и поэтому обнаружить сейчас какие-либо повреждения деревьев было бы серьезным ударом. Индийский сандал (*Santalum album*) относится к исчезающим видам, это одна из самых редко культивируемых древесных культур в мире, время роста дерева до размера, пригодного для заготовки, составляет 15 лет. Сандаловое масло, высоко ценимое с древнейших времен за его лечебные свойства и изысканный аромат, продается сейчас по цене в несколько тысяч долларов за литр. Сандал произрастал когда-то в большом количестве по всей Южной и Юго-Восточной Азии, но чрезмерная вырубка и хищническая торговля на черном рынке привели к серьезному сокращению запасов данного вида. Эта плантация, состоящая из сотен отдельных участков, управляемых индивидуальными плантаторами, и расположенная в северо-западной части Австралии, поросшей густыми тропическими лесами, если ей удастся пережить банкротство, будет единственным коммерческим предприятием такого размера по производству сандала во всем мире.

Идеальное место, уникальная профессиональная компетенция
Австралийский район орошения реки Орд активно развивался в 1960-70-х годах, сначала для выращивания хлопчатника и сахарного тростника, а затем для возделывания фруктовых и овощных культур. Данный район, изобилующий водными ресурсами и плодородной почвой, напоминает индийские равнины, где растет сандал. На основании проведенных в Индии в течение нескольких десятков лет исследований государственный департамент лесного хозяйства успешно осуществил несколько пробных посадок индийского сандала. Компания «Квинтис» была основана в 1997 году и

начала посадку молодняка в этом отдаленном уголке страны почти 20 лет назад.
«Сандал – это тропическое растение. Он любит жару, влагу, муссонное лето и прохладную, сухую зиму. Именно такие климатические условия существуют в северной Австралии», – рассказывает Кен Робсон, начальник отдела лесных исследований.
Первые годы работы были трудными, так как в это время лесоводы постепенно открывали для себя секреты выращивания полупаразитического сандалового дерева. Оно требует наличия сложной экосистемы растений-хозяев (до четырех) во время роста. На основании экспериментов, проведенных индийскими специалистами, лесоводы определили наиболее подходящие для местных условий виды растений-хозяев и высадили их на плантациях. Всего за несколько лет процент приживаемости молодых деревьев значительно вырос, и они начали пышно расти.
Еще ранее компания приступила к селекции генетически улучшенного материала. «Всё делается для того, чтобы максимально увеличить размер сердцевины, и поэтому нужны прямые деревья с толстыми стволами. Это влечёт за собой необходимость выведения деревьев с такими характеристиками, – говорит Эндрю Браун. – На ранней стадии роста была хорошо заметна разница между деревьями, обладавшими и не обладавшими подходящей генетикой. Теперь мы располагаем возможностью отбирать лучшие деревья для создания наиболее продуктивных и жизнестойких насаждений, но реальные результаты будут заметны лишь по прошествии многих лет».
Исследователь Робсон объясняет, что основа успеха – взгляд в долгосрочной перспективе. «Моя работа заключается в постоянном поиске новых и инновационных путей усовершенствования нашей плантации», – говорит он. Недавно, например, были проведены пробные посадки для определения деревьев-хозяев, которым требуется меньше воды, что обеспечит для сандала

более благоприятные условия. Робсон рассказывает, что терпение – это основа таких исследований. «После высадки растений в поле мы ухаживаем за ними как минимум три года, прежде чем сможем определить их потенциал в качестве хозяина, – пояснил он. – Сандал имеет большое значение для миллионов людей во всем мире по духовным и культурным соображениям. Моя трудовая деятельность большей частью всегда была связана с сандалом, с теми или иными его подвидами, и поэтому я очень хорошо знаком с ним. Лично для меня он как старый друг».

Богатая история
В древние времена сандал ценился наравне с драгоценными камнями и золотом, считался

повышающим божественный статус владельца. В аюрведической и китайской медицине он имел широкий спектр применения: от лечения стресса до достижения просветления, и недавние научные исследования во многом подтверждают его эффективность. Пьянящий аромат сандала так же ценится современными французскими парфюмерами, как раньше ценился древними индийскими царями. Масло индийского сандала является, пожалуй, одной из самых востребованных жидкостей на протяжении всей истории.
«Каждый, кто стремился иметь статус, должен был обладать и пользоваться им, – говорит историк Джеймс Макхью. – Без него царь не мог быть царём, и оно было существенным

украшением как высокопоставленных особ, так и богов в храмах». В древнем Египте сандаловое масло сжигалось во время ритуалов поклонения богам, индуисты используют сандаловую пасту, изготовленную жрецами, для украшения образов божеств. Древнейшая известная статуя Будды была выполнена из индийского сандала.
«Даже в Индии он считался чем-то экзотическим, привезённым из отдалённых мест, с опасных южных гор или с далёких волшебных островов, – рассказывает Макхью. – В поэзии и пословицах часто упоминается, что сандаловые деревья кишат змеями, и это делает их одновременно прекрасными и смертельно опасными».
И хотя современными учёными было установлено, что змеи любят сандал не

больше, чем другие деревья, эта метафора очень уместна. Были сняты кинофильмы о наводившем в течение десятилетий ужас на целые районы Карнатаки и Тамилнаду одиозном воре сандала Вираппане, убившем с помощью мины сразу 20 полицейских и похитившем для получения выкупа Раджжумара, одного из популярнейших индийских актёров. Не далее как в 2015 году 20 человек погибли в ходе ожесточённой борьбы между индийской полицией и торгующими сандалом контрабандистами, так же и сам Вираппан был убит в ходе рейда полиции в 2004 году.

Даже в Австралии совершаются кражи сандала, но не сопровождаемые кровопролитием. Воры тайком нападают на местные плантации. Служба новостей *Bush Telegraph* Австралийской телерадиовещательной корпорации ABC сообщала в 2013 году: «Сотни тонн австралийского сандала беззастенчиво воруются в Западной Австралии ежегодно». Но это не *Santalum album*, индийский сандал, выращиваемый компанией «Квинтис», а его близкий австралийский родственник *Santalum spicatum*, очень похожий на индийский и содержащий высококачественное масло.

В Южной Индии в 1792 году Султан Майсура объявил сандал царским деревом, что означало запрет на его выращивание частными лицами. Этот закон сохранялся в Индии до 2002 года, и весь сандал принадлежал государству. Даже растущее в чьём-либо дворе сандаловое дерево считалось государственной собственностью, и владелец земли нес ответственность, если такое дерево было украдено. К сожалению, такая политика повлекла за собой непредвиденные последствия: земельные собственники немедленно уничтожали молодые сандаловые деревья,

как только они могли быть идентифицированы, ещё до того, как о них становилось известно государству. Согласно современному законодательству, частное лицо может быть собственником сандалового дерева, но оно может быть срублено и продано только под контролем государства.

По мере того как разрыв между предложением и неутолимым мировым спросом всё более увеличивался, цены на сандал стали заметно расти с 1960-х годов и особенно с 1990-х. Обо-

рот чёрного рынка составил миллионы долларов. По некоторым подсчётам, более 80 процентов продаваемого индийского сандала происходит из незаконных источников. Часто деревья срубаются раньше времени, в результате чего рынок оказывается наводнён продукцией низкого качества. По словам специалиста по охране природы Сьюзан Леопольд из организации *United Plant Savers*, сандаловое дерево балансирует на грани исчезновения, хотя в данное время его запасы восстанавливаются.

Сбор урожая в австралийском стиле

В своих собственных интересах компания «Квинтис» тщательно документирует выращивание и заготовку деревьев, а также экстрагирование масла. Это не только обеспечивает качество продукции, но также гарантирует покупателям, что они не участвуют в финансировании нелегальной торговли. Кроме того, документирование помогает «Квинтис» в исследованиях, направленных на выведение более продуктивных деревьев. В настоящее время компания начинает заготовку деревьев после 15 лет роста, что, на самом деле, является минимальным возрастом. В возрасте 30 или 45 лет сердцевина деревьев становится гораздо больше. Но инвесторы не могут так долго ждать возвращения своих средств, и поэтому компания должна извлекать максимальную выгоду в кратчайшие сроки. В природе деревья живут от 500 до 800 лет.

Сбор урожая — это кропотливый процесс. Для сохранения сердцевины специальная валочная машина обхватывает дерево и срезает его под корень. Характеристики каждого срубленного дерева записываются для обеспечения качества, а также в исследовательских

Процесс производства: (сверху слева) саженцы сравнительно быстро растущего дерева; (справа) пользующиеся большим спросом товары из сандала включают благовония, четки, ароматические свечи, сандаловую пасту и резные работы; (внизу слева направо) подготовка десятков тысяч саженцев к посадке; специальная валочная машина удерживает дерево и срезает его под корень; измерение обхвата ствола, стандартного показателя роста

От питомника до зрелости и заготовки

целях. Другая машина вырезает насыщенную маслом сердцевину из пней. Древесину затем отправляют на лесозаготовку, где её обрабатывают и готовят к экстрагированию масла или продаже сердцевины для резьбы, поделок и использования в религиозных целях.

Масло: искусство и наука

Из тонны сердцевины сандала производится всего лишь 32 килограмма масла. Обладающее сильными ароматическими и медицинскими свойствами, это масло используется в тысячах различных продуктов, включая косметику, лосьоны и благовония.

Знание различных вариаций аромата и терминологии, используемой для их описания, – важный навык, которым должны обладать сотрудники компании. Эндрю Браун, начальник отдела исследований и развития, объясняет: «Необходимо уметь понимать аромат масла; при определении его соответствия спецификации клиента в значительной мере присутствует эстетический компонент. Если масло не соответствует заданным требованиям, надо знать, что следует добавить в него для обеспечения такого соответствия».

Как и в случае с вином, производство высококачественного масла требует большого мастерства; ошибка на любой стадии может отрицательно сказаться на качестве продукции.

Продукция и процесс производства: Эндрю Браун, начальник отдела исследований и развития «Квинтис», осматривает сандаловую болванку; деревянные чётки, предназначенные для использования в религиозных целях; один из этапов процесса дистилляции для экстрагирования масла

«После сбора урожая можно всё испортить, если древесина будет обработана неправильно», – говорит Браун.

Смешивание – это тоже тонкий процесс, который должен приниматься во внимание с самого начала. Сандал внизу ствола отличается от находящегося ближе к верхушке дерева. «Кроме того, существуют различия в середине ствола, но они не так важны, – объясняет Браун. – После обработки древесины мы проверяем стружку на предмет содержания масла, а затем смешиваем её для получения продукции, соответствующей стандарту».

Масло экстрагируется в течение четырёх дней с помощью пара, пропускаемого сквозь стружку, в результате чего масло поднимается вверх и там собирается. «Паровая дистилляция – наименее инвазивный метод экстрагирования масла из растительного материала, – рассказывает Браун. – Это физический, а не химический процесс, и поэтому состав продукта не изменяется. Такой метод позволяет выпарить необходимый экстракт, не создавая при этом нежелательных молекул. Получение масла, обладающего правильным ароматом, – это большое искусство».

Медитация и медицина

«Нет ничего, что могло бы сравниться с *Santalum album* с точки зрения его воздействия на разум и на кожу, – утверждает ароматерапевт Роберт Тиссерэнд, автор книги «Искусство ароматерапии». – Известно, что оно обладает успокаивающим, седативным воздействием, однако при этом седативные вещества проникают в кровь в минимальных количествах».

Исследования показывают, что масло индийского сандала вызывает чувство удовольствия, так как способствует выработке отвечающих за положительные эмоции

нейромедиаторов дофамина и серотонина. Оно также подавляет находящиеся в мозге дельта-опиоидные рецепторы, связанные с депрессивными расстройствами. «Это предполагает возможность использования его в качестве антидепрессанта, обладающего эффектом поднятия настроения, что очень похоже на воздействие медитации», – говорит Тиссерэнд.

Специалисты, практикующие *рейки*, японскую методику оздоровления, разработанную в 1922 году японским буддистом Микао Усуи, используют сандаловое масло для выведения клиентов на более высокий уровень сознания. Один из них сказал: «Оно воздействует на энергетическое поле, как будто бы масло растворяется и переходит на новый уровень. Оно успокаивает *чакры*, если они вышли из равновесия».

По мере того как современные врачи исследуют чудесные свойства сандала, стандартизированное в соответствии с фармацевтическими категориями масло вносит значительный вклад в развитие здравоохранения. В 2010 году к дерматологу д-ру Джону С. Браунингу из Сан-Антонио, штат Техас, США, обратилась биофармацевтическая компания «Санталис» (дочернее предприятие «Квинтис») с предложением разработать лекарство по уходу за кожей из этого высоко ценимого масла. Д-р Браунинг работал с пациентами всех возрастов, страдающими экземой. Не удовлетворённый современными методами лечения на основе стероидов, он стремился найти более эффективные средства. Ознакомившись с информацией о противовоспалительных, антибактериальных и антивирусных свойствах сандалового масла, он пришёл к выводу, что «это был бы отличный способ лечения атопического дерматита».

На протяжении 8-ми недель Браунинг наблюдал за 32-мя детьми, страдающими

экземой в лёгкой, средней и тяжёлой стадии. Он предписал им принятие ванн с пеной из сандалового масла и обработку поражённых участков кожи увлажняющим кремом на его основе. В результате было установлено снижение тяжести заболевания на 68 процентов, что сравнимо с показателями стероидных кремов, при меньшей вероятности побочных эффектов.

«Механизм воздействия до конца не изучен, но противовоспалительный эффект налицо: раздражение и зуд снижаются», – сообщает д-р Браунинг. Результаты исследований свидетельствуют также о том, что масло может, подобно энзиму PDE4, подавлять воспаление проводящих путей нервной системы, играющих значительную роль в развитии экземы и других заболеваний кожи, а также обладает антисептическими свойствами, предотвращая и устраняя вторичные инфекции. «У людей, страдающих экземой, зачастую развиваются вторичные инфекции кожи, и сандаловое масло помогает избавиться от них без использования антибиотиков, – говорит он. – Многие пациенты хотят принимать натуральные лекарства, для них гораздо предпочтительнее использовать органическое средство вместо химического препарата, произведённого в лаборатории». В настоящее время масло компании «Квинтис» участвует в пяти клинических экспериментах, включая продолжающиеся углублённые исследования лечения экземы и других кожных заболеваний.

Что привело к банкротству?

Ещё в феврале 2017 года информационное агентство *Bloomberg Business News* в статье «Эта плантация сандала принесёт собственникам большую прибыль» описывало будущее «Квинтис» в розовом цвете. В

статье говорилось: «Деревья растут, а цены всё больше поднимаются на фоне падения объёмов производства крупнейшего индийского производителя и растущего спроса в Китае. Килограмм масла индийского сандала сейчас продаётся по цене около 3 тысяч долларов США, цены повышаются по крайней мере на 20-25 процентов в год, согласно сведениям, представленным Южноиндийской ассоциацией дилеров и экспортёров товаров из индийского сандалового дерева. Мировой спрос на сандаловое дерево к 2025 году может вырасти в пять раз. Компания планирует увеличить выпуск продукции в 30 раз и довести его до 10 тысяч тонн древесины в год».

Агентство *Bloomberg* приводит интервью с Франком Уилсоном, крупнейшим акционером и управляющим директором «Квинтис», в котором он с оптимизмом смотрит в будущее. Но всего через месяц Уилсон оставил компанию и перешёл к конкуренту, стремившемуся обрести контроль над «Квинтис», – эта попытка в конце концов не увенчалась успехом. На той же неделе, когда Уилсон ушёл из «Квинтис», американская компания *Glaucus Research Group*, продавец ценных бумаг, играющий на понижение (то есть ставящий на то, что стоимость акций компании упадёт), опубликовала разгромный отчёт о положении дел «Квинтис», в котором она уподоблялась финансовой пирамиде. В отчёте сообщалось, что компания на протяжении многих лет берёт крупные кредиты и продолжает занимать средства для выплат инвесторам, тогда как её доходы практически равны нулю.

Цены на акции «Квинтис» рухнули, и их продажа была прекращена 12 мая. Также в мае Совету директоров «Квинтис» пришлось признать, что дерматологическая компания

Galderma, дочернее предприятие «Нестле», считавшаяся крупнейшим заказчиком, не приобрела производимое «Квинтис» масло с 2015 года. Подобным же образом, китайский покупатель *Shanghai Richer Link* не разместил заказов на древесину на 2017 год.

Седьмого января 2018 года было проведено собрание акционеров, выразившее недоверие Совету директоров. Компания не могла выполнять свои финансовые обязательства. По сообщению газеты *Australian Financial Review*, 20 января «Квинтис» заявила о своём банкротстве и «назначенным компанией управляющим и акционерам грозили серьёзные убытки». Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям объявила 22 января о начале расследования.

Однако и в такой ситуации некоторые продолжают высказывать оптимистические взгляды на будущее, в том числе Тиг Шизловский из компании *Sandalwood Growers Co-op*. По его мнению, прибыль от работы плантации должна достигнуть 250 тысяч долларов США с гектара. В отчёте о состоянии рынка, приведённом в газете *Australian Financial Review*, прогнозируется, что только китайский спрос на *Santalum album* будет расти на 18-34 процента в год и к 2025 году достигнет 7,4 тысяч метрических тонн в год. В сообщении агентства «Рейтерс» от 7 января приводятся слова местного фермера в Кунунаре Роберта Босхаммера: «Несмотря на то, что, выращивание сандалового дерева в нашем районе имеет большие перспективы».

В следующей статье мы рассказываем о разведении сандала в Индии, а также о том, как специалисты стремятся к развитию плантаций и предотвращению повторения неудачно-го экономического опыта Австралии

Максимально эффективное использование всего сырья

Производство сандала в Индии

В то время как австралийские крупные плантаторы терпят неудачу, может ли Индия смягчить чрезмерное регулирование и сдержать коррупцию чёрного рынка для оздоровления отрасли?

Раджив Малик, Дели

Сандал является неотъемлемой частью индийских и индуистских религиозных и культурных традиций с незапамятных времён. Рождение каждого ребёнка сопровождается нанесением ему на лоб сандалового *тилака*. Сандаловая паста используется во всех индуистских ритуалах, в том числе и в погребальных костёр подкладывают хотя бы несколько кусков сандалового дерева или порошка. Писания восхваляют его свойства.

Сандал особенно распространён — или был распространён — на юге Индии, в современном штате Карнатака, в местности, которая была известна в древние времена под названием *Ганхада Гуди*, то есть гора или храм сандалового дерева. Только в этом штате находится более половины посадок сандала. Соседние штаты Тамилнаду и Керала также являются традиционными поставщиками сандала; однако в настоящее время центром торговли является Карнатака, и особенно Бенгалуру. Именно здесь журнал «Индуизм сегодня» разыскал д-ра Х. С. Ананта Падманабху, признанного мирового эксперта в этой области. Находящийся сейчас на пенсии д-р Падманабха посвятил

всю свою трудовую деятельность, начатую в 1954 году, изучению сандалового дерева.

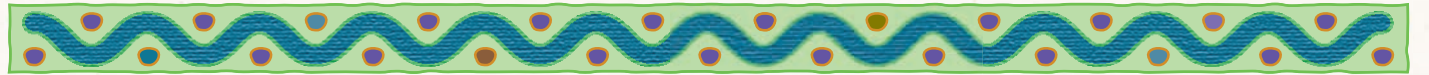
Гостиня в его доме, где я в течение двух дней брал у него интервью, — это настоящий музей сандала, в котором представлены образцы древесины, масла и разнообразных других продуктов. Он объехал более ста стран, делясь своими богатыми познаниями на семинарах и симпозиумах и помогая тем самым развитию проектов по производству сандала. Два наших сотрудника, работающих на Кауаи, встретились с ним во время проходившей на Гавайях в 2012 году конференции. Он автор нескольких книг, а также более 150 научных работ по данной тематике. Он готов помочь каждому, кому необходима помощь в выращивании сандалового дерева, и проявляет особый интерес к созданию жизнеспособных плантаций сандала в Индии.

Д-р Падманабха сразу же сообщил нам, что Карнатака когда-то занимала первое место по выращиванию сандала, но теперь отстает от Тамилнаду и Кералы. Это обусловлено, по его словам, высоким уровнем коррупции в департаменте лесного хозяйства, а также тенденцией и непоследовательной государственной политикой, что позволило мафии и

браконьерам разворовать и распродать имевшиеся в Карнатаке запасы сандала.

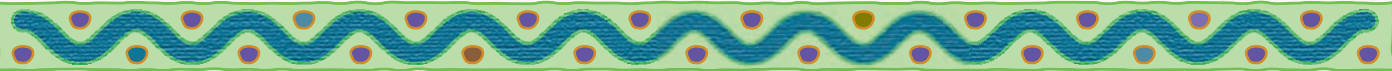
Он рассказал, что на недавно проведённом в городе Шивамогга, центральная Карнатака, аукционе сандал продавался тоннами по 196 долларов США за килограмм, включая налоги в размере более 30%. Такова, по его словам, рыночная ставка, продолжающая расти. В Австралии, где стоимость рабочей силы гораздо выше, чем в Индии, и где деревья срубаются уже в 15-летнем возрасте, сандал продаётся по цене 283 доллара за килограмм, а масло — по цене 4718 долларов. В Индии деревья дают масло более высокого качества, поскольку срубаются только по достижении 30-летнего возраста. Несмотря на различие в качестве, индийское сандаловое масло продаётся по цене всего лишь

.....
(По часовой стрелке, начиная сверху) Ганеша из сандала в торговом центре «Кавери импорт», Бенгалуру; плантация «Намдхари Сидз»; саженцы готовы к высадке; семена сандала — они съедобны, ими питаются многие виды птиц; д-р Анантха Падманабха, крупнейший мировой эксперт по сандалу

ALL PHOTOS: SUNDER RAJ

2830 долларов за килограмм. В розницу древесину сандала можно приобрести в торговом центре «Кавери эмпориум» в Бенгалуру по цене 422 доллара за килограмм.

Бывает также фальшивый сандал – похожая на сандал древесина, обработанная синтетическим сандаловым маслом. Падманабха может определить настоящий сандал и даже приблизительное содержание масла в нём, пожевав кусочек древесины, однако для этого необходим большой опыт. Для неспециалиста лучше покупать сандал у проверенных продавцов, таких как *Karnataka Soaps and Detergents Limited*. В Австралии и Калькутте были проведены исследования по созданию искусственного сандалового масла. Они имели некоторый успех, однако такое масло будет стоить в десять раз дороже натурального.

Сандаловое масло издавна используется в *аюрведе* для лечения кожных заболеваний, в Индии исследуется возможность его применения и в иных фармацевтических целях. В настоящее время оно в основном используется для изготовления мыла, в небольших количествах входит в состав освежителей дыхания (*зукта*, или *пан*), а также в *чьяванпраше*, *аюрведическом* препарате, содержащем плоды индийского крыжовника (*амла*) и многие другие ингредиенты. Д-р Падманабха консультирует, в том числе, компанию «Дабур Индия», крупнейшего производителя *чьяванпраша*, в отношении принадлежащей ей плантации сандалового дерева общей площадью в 100 гектаров.

Падманабха сообщил нам, что сандаловое дерево находилось исключительно в государственной собственности со времён Типу Султана в XVII веке. Только недавно такое положение вещей было изменено в Карнатаке, Тамилнаду и Керале. В этих штатах деревья могут теперь находиться в собственности владельца земли. Однако каждое дерево должно

быть зарегистрировано и может быть срублено и продано на аукционе только департаментом лесного хозяйства. В остальной части Индии таких ограничений не существует. Недавно центральное правительство в Дели поручило штатам изменить своё законодательство таким образом, чтобы любое дерево, выращиваемое как сельскохозяйственная культура (в отличие от дикорастущих деревьев), не только считалось собственностью землевладельца, но и могло беспрепятственно продаваться в

качестве сельскохозяйственного продукта. Но такие законы ещё не вступили в силу.

Как сказал Падманабха, в мире существует шестнадцать видов сандалового дерева. Индийский вид, *Santalum album*, наиболее продуктивен, из него производятся древесина и масло наилучшего качества. Этот вид хорошо приспособляется и произрастает во многих районах Юго-Восточной Азии, а также в других местах, включая Африку. Некоторые считают, что он происходит из Индонезии, но Падманабха считает его родиной Индию на основании многих исторических свидетельств.

Деревьям необходимо растение-хозяин на протяжении всей жизни, но они могут адаптироваться к различным хозяевам, которых насчитывается около 400 видов. Дерево поглощает питательные вещества своего хозяина

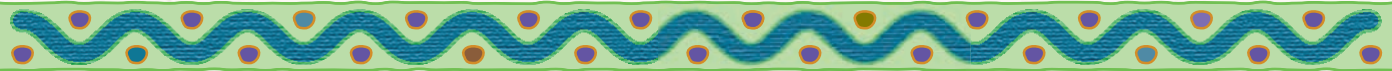
очень выборочно, забирая лишь необходимое и отвергая потенциально опасные компоненты. В своих исследованиях д-р Падманабха установил около 30 краткосрочных и долгосрочных растений-хозяев, наиболее подходящих для индийских условий. Некоторые из них обладают коммерческой ценностью сами по себе, например мoringa, амла, арека, саподилла, имбирь, куркума и гранат. Для извлечения дополнительных доходов в пространстве между деревьями можно высаживать лук, чеснок и картофель. Поскольку сандалу необходимо как минимум 15 лет для роста, такие дополнительные посадки могут покрывать ежегодные текущие расходы. Уход за вспомогательными культурами благотворно сказывается и на росте сандала. Падманабха рассказал, что австралийцы, в связи с высокой стоимостью рабочей силы, не сочли выгодным сажать другие растения между деревьями, что привело к необходимости искать полное финансирование всего проекта на протяжении как минимум 15 лет. В Индии такие посадки приносят выгоду, в этом заключается большое

преимущество, позволяющее сократить расходы фермеров. В Индии, по словам Падманабхи, официальное производство сандала составляет 250 тонн в год, оборот чёрного рынка в восемь раз больше, нелегально сандал продаётся по цене около 160 долларов США за килограмм, масло – 283 доллара за литр. Он подчёркивает, что это натуральный сандал, а такая низкая стоимость связана с тем, что на чёрном рынке нет непроизводственных затрат и налогов. Перекупщики платят производителям всего 15 долларов за килограмм. Контрабандисты контролируют большую часть рынка сандала. Из-за этого государственная торговля сандалом практически прекратилась.

«Однажды я дал интервью о сандале одному телевизионному каналу, который сразу

же после этого взял интервью по телефону у одного известного контрабандиста, – рассказывает Падманабха. – Он сказал, что может доставить любое количество сандала в любое место. Если такие люди могут открыто выступать по телевидению, почему государство не может поймать их? Всё это происходит потому, что они тесно связаны с чиновниками из департамента лесного хозяйства. Я знаю это на собственном опыте».

Падманабха говорит, что должны быть решены две проблемы: коррупция в департаменте лесного хозяйства и кража деревьев «сандаловой мафией». Первую проблему должно решить правительство; вторая, как он считает, может быть решена с помощью технологий, таких как маркировка деревьев микрочипами, и инвестиций фермеров в области безопасности, когда деревья становятся достаточно зрелыми, чтобы стать объектом кражи. Пятнадцатилетнее дерево стоит около ста тысяч рупий (1600 долларов США). Потратив всего лишь небольшую часть этой стоимости на безопасность, фермеры могли бы значительно повысить свои доходы.

же после этого взял интервью по телефону у одного известного контрабандиста, – рассказывает Падманабха. – Он сказал, что может доставить любое количество сандала в любое место. Если такие люди могут открыто выступать по телевидению, почему государство не может поймать их? Всё это происходит потому, что они тесно связаны с чиновниками из департамента лесного хозяйства. Я знаю это на собственном опыте».

Падманабха говорит, что должны быть решены две проблемы: коррупция в департаменте лесного хозяйства и кража деревьев «сандаловой мафией». Первую проблему должно решить правительство; вторая, как он считает, может быть решена с помощью технологий, таких как маркировка деревьев микрочипами, и инвестиций фермеров в области безопасности, когда деревья становятся достаточно зрелыми, чтобы стать объектом кражи. Пятнадцатилетнее дерево стоит около ста тысяч рупий (1600 долларов США). Потратив всего лишь небольшую часть этой стоимости на безопасность, фермеры могли бы значительно повысить свои доходы.

Крупнейшая индийская компания-производитель сандала

Д-ру Падманабхе хорошо известны все находящиеся в округе предприниматели, занимающиеся сандалом. Он сразу же организовал для нас встречу с Хари Кумаром Джха, управляющим директором *Karnataka Soaps and Detergents Limited (KSDL)*, крупнейшей компанией в мире, производящей товары из

.....

Древесина и мыло: (сверху слева) свежие заготовки продаются по цене 422 доллара США за килограмм и представляют собой наиболее востребованный товар в торговом центре «Кавери эмпориум»; (внизу) популярное мыло, выпускаемое компанией KSDL – современная упаковка образца, изображённого на фотографии справа, нацелена на привлечение молодёжи

сандала. Мы также договорились о встрече с тремя собственниками крупных плантаций, которые поделились с нами своим опытом и мнениями.

Компания *KSDL* была основана в 1916 году при поддержке Махараджи Майсура и расположена в самом центре Бенгалуру на участке площадью 16 гектаров. Войдя сюда, мы оказались в другом мире. Сильный запах сандала здесь присутствует повсюду, он возбуждает и опьяняет. Этим запахом пропитан скромный кабинет, где мы встретились с Джха, но он ещё сильнее в том здании, где производится и фасуется знаменитое майсурское сандаловое мыло. Содержание сандалового масла в мыле составляет два процента. Все процессы на фабрике, кроме окончательной упаковки, полностью автоматизированы. Ежегодно компания производит 13 тысяч тонн мыла общей стоимостью 71 миллион долларов США.

Джха рассказывает, что сандаловое мыло особенно популярно среди представителей старшего поколения, молодёжь же предпочитает разрекламированные дешёвые международные марки. Он надеется, что такое отношение постепенно изменится, по мере того как представители нового поколения поймут пользу сандала для здоровья кожи.

По словам Джха, компания сейчас производит сандаловое мыло «в гораздо меньших объёмах, чем это было раньше». Раньше древесина поставлялась в заранее определённых количествах, а теперь она закупается на аукционе. Проблем с поставками древесины не существовало до вступления в силу в 1964 году Закона Карнатаки о лесных ресурсах, установившего многие ограничения. Только в 2003 году, когда появилась реальная угроза полного исчезновения сандалового дерева, правительство стало принимать меры.

Законодательные ограничения в данной области существуют до сих пор. Например, *KSDL* является единственной компанией в Индии, обладающей лицензией на экстрагирование сандалового масла. Такие ограничения

– это наследие «правления лицензий», принятых во времена Неру попыток осуществления государственного контроля над экономикой с помощью введения лицензий на производство и реализацию практически всех товаров, даже цена на них устанавливалась правительством. Реальная реформа системы лицензирования была проведена в 1991 году.

По-видимому, правительство осознало, что такое законодательство представляет собой серьёзное препятствие для развития промышленности. Последние изменения в государственной политике дают Джха основания полагать, что нормативно-правовая база, всё ещё тормозящая развитие производства сандала в Карнатаке, будет смягчена. В ожидании этого *KSDL* заключила договоры с тысячами мелких фермеров с целью содействия им в выращивании сандалового дерева, предоставления саженцев и консультирования в отношении ухода за растениями.

Встреча с производителями древесины

Нам удалось посетить три крупных плантации сандалового дерева, находящиеся в радиусе 200 километров от Бенгалуру. Ни одна из них не может сравниться своими размерами с австралийскими плантациями. Первая, в районе Тумкур, управляется компанией «Намдхари Сидз», одним из крупнейших производителей семян овощных культур в Индии. Она принадлежит членам религиозной секты *Намдхари*, одного из ответвлений сикхизма. Эта плантация была создана в 2002 году под руководством д-ра Падманабхи, и теперь на 16 гектарах земли здесь растёт 7 тысяч деревьев.

Некоторые деревья уже достигли возраста, пригодного для заготовки. Ещё через десять лет их стоимость значительно возрастёт, однако управляющий, Рамеш, объясняет нам, что из-за угрозы воровства деревья приходится срубать уже сейчас, чтобы сандаловая мафия не украла их под покровом ночи. Он говорит, что это главная проблема, с которой сталкиваются производители, и государство

Сандал в парфюмерии

Сандал ценится за свои ароматические качества на протяжении более четырёх тысячелетий. Благодаря своему уникальному запаху он играет значительную роль в парфюмерии до сегодняшнего дня. Такую популярность он снискал своим ярковыраженным мягким, тёплым, спокойным и бархатным ароматом. Сандал обладает двумя уникальными свойствами: он легко смешивается с любыми натуральными эфирными маслами, в том числе обладающими более сильным запахом, такими как жасминовое, лавандовое и мятное, а также имеет высокую температуру кипения – около 300°, что обуславливает стойкость его аромата. Синтетические сандаловые масла, как правило, производятся на основе спирта. Даже если сначала их запах похож на натуральный, он быстро улетучивается и исчезает. К тому же они плохо смешиваются с другими эфирными маслами.

В парфюмерии сандаловое масло считается нейтральным, подходящим как для мужчин, так и для женщин. Он используется в индийских духах (*аттар*), где его присутствие легко различимо. Западные производители используют его как в качестве основного аромата, так и в качестве вспомогательного для создания более тонкого взаимодействия дополнительных отдушек. Компания «Квинтис» отказалась сообщить названия производителей парфюмерии, закупающих у неё сандаловое масло.

Высоко ценный аромат: (слева) индийские духи аттар, производимые на основе сандалового масла (11 долларов США за 15 грамм); (справа) сандаловый одеколон (44 доллара США за 85 грамм) американского старейшего производителя парфюмерии Casswell Massey, основанного в 1752 году

Сандаловое мыло просто восхитительно!

должно ужесточить законодательство, направленное на пресечение контрабанды, и обеспечить его неукоснительное соблюдение. Если бы это было сделано, он смог бы увеличить площадь посадок. Он также выступает за либерализацию системы лицензирования. В настоящее время она настолько сложна, что создаёт препятствия для развития отрасли. Предприниматели должны представлять неоспоримые доказательства права собственности на землю, а также регистрировать в государственных органах каждое посаженное дерево.

На следующий день мы побывали на плантациях двоюродных братьев Чиналу в районе Чамрадж Нагар и Нандже Гоуда в районе Мандья Талук. На плантации Чиналу площадью 20 гектаров растёт 10 тысяч деревьев, у Гоуда — 7 тысяч деревьев на 10 гектарах. Гоуда тщательно выбирает приносящие доход деревья-хозяева, а также использует землю между деревьями для выращивания овощей на продажу. В качестве первого растения-хозяина используется голубиный горох, затем — глирицидия. Это азотфиксирующее растение в молодом возрасте идёт на корм скоту, позднее — на столбы для ограждений. Третий хозяин — *Wrightia tinctoria*, вид олеандра,

.....
Различные виды использования сандала: (против часовой стрелки, начиная снизу) сандаловый саркофаг Короля Таиланда Пхумипона, в котором он был кремирован; погребальный костёр Ганди состоял из 550-ти килограммов сандала и 150-ти килограммов масла гхи — и в наши дни в погребальные костры по обычаю кладут кусок сандала; попугай вырезан внутри клетки; благовония; резчица Сумитра за работой

из которого производят синий краситель. Его ценная древесина используется для резьбы, а также в *аюрведической* медицине. Другие культуры, применяемые на разных стадиях в качестве хозяев, включают чёрный перец, гревиллею и морингу. Все указанные растения используются по совету Падманабхи и всё ещё апробируются плантаторами.

Поскольку возраст деревьев здесь меньше десяти лет, Чиналу и Гоуда пока не сталкиваются с проблемой воровства, но они полностью разделяют озабоченность Рамеша из компании «Намдхари Сидз».

Резчики и продавцы

Резчики в этом районе могут официально приобретать древесину только в Ремесленной палате Карнатаки. На каждом государственном аукционе десять процентов древесины — обычно более крупные куски — продаётся для резьбы по субсидируемым ценам. Ремесленники в основном находятся в районах Майсура и Шивамогги. Изначально они принадлежали в основном к касте *гудикаров*, но позже резьбой стали заниматься и другие касты, и поэтому *гудикары* составляют теперь около 30 процентов.

Все законченные изделия должны продаваться только Ремесленной палате. Падманабха сообщает, что резчики получают лишь небольшую часть прибыли, всё остальное забирает Палата. Такая же ситуация сложилась в Тамилнаду и Керале, но в этих штатах разрешается свободная купля-продажа сандала, выращенного на их территории. В зависимости от размера, от 30 до 70 процентов стоимости поделок составляет стоимость древесины.

По мнению Падманабхи, всего 20 процентов резных работ происходит из легальных источников; остальные 80 процентов

изготавливаются нелегально и продаются в открываемых самими резчиками лавках. Трудности с законным приобретением сырья заставили многих ремесленников переключиться на резьбу по камню, особенно в Шивамогге.

Два самых известных имени, связанных с ремеслом резьбы по дереву в Бангалуре, — это Вайджинатх Г. Ганешпур и его сын Вишванатх В. Ганешпур. Они управляют компанией *Karakushala Kaigarika Sahakar Sangh Ltd (KKSS)*, в которой работают 400 резчиков и которой принадлежит выставочный зал в центре Бангалура. До приезда в Карнатаку я посетил лучшие ярмарки в Дели, где продаются скульптуры из сандала, но нигде не видел ничего подобного по качеству и цене тому, что предлагает эта компания.

Самая дорогая статуя, которую мы видели в Дели, стоила 4 миллиона рупий (63 тысячи долларов США). Здесь же поразительная статуя Радхи и Кришны, исполняющих танец *раса лила* в Бадже, высотой около двух метров (см. фотографию на стр. 26) из цельного куска сандала, над которой два года трудились четыре мастера, продаётся за 10 миллионов рупий (157 тысяч долларов США)! По этим ценам легко понять экономические реалии данного ремесла. При росте цены на древесину сандала от 20 до 30 процентов в год компания может терпеливо ждать любителя искусства, готового отдать крупную сумму за такие уникальные произведения.

Вайджинатх глубоко озабочен ограничениями, связанными с сандалом. Он должен фиксировать каждую унцию древесины, купленную на аукционе, его проверяют государственные аудиторы. Он признаётся, что у него часто возникает желание оставить это ремесло, но его останавливает чувство

SUNDER RAJ

Мир сандала — мир священнодействия, чувственности, красоты и поклонения

SHUTTERSTOCK

UNKNOWN

SHUTTERSTOCK

SUNDER RAJ

ответственности за тех 400 ремесленников и резчиков, которые работают в его компании. Однако он беспокоится за её будущее. Лишь немногие из детей резчиков продолжают ремесло родителей, предпочитая найти более высокооплачиваемую работу в других областях. «Когда-то, — рассказывает Вайджинатх, — в отрасли насчитывалось 1,5 тысячи искусных резчиков высочайшего класса. Сейчас их количество стало меньше 150-ти». По его подсчётам, компания KKSS за годы своей работы подготовила от шести до семи тысяч мастеров.

Его сын Вишванатх сообщил нам, что помимо дорогостоящих предметов здесь изготавливаются небольшие статуэтки индуистских богов, брелки для ключей, благовония и многие другие товары ценой всего лишь в несколько сотен рупий или того меньше. Бизнес очень прибыльный, потому что он безотходный. Каждый кусочек сандала может быть использован для производства благовоний, которые всегда востребованы.

KKSS поставяет в торговый центр «Кавери эмпориум» как дорогостоящие резные предметы, так и благовония. В находящемся здесь государственном магазине, считающемся главным источником сандала во всей Индии, представлен широкий ассортимент товаров. Его управляющий, Маинак Мандал, специализируется на продаже дорогостоящих статуй божеств и домашних алтарей богатым клиентам, строящим новые дома.

Примерно до 2000 года KKSS поставяла сотни изделий в месяц в Японию, Тайвань и Китай. Но когда цены на древесину значительно выросли, этот бизнес постепенно прекратился.

«Шилпа Траст» — это сравнимая по масштабам с KKSS компания, где работает 400 резчиков, управляемая М. Бхупати. Он и его брат М. Рамамурти, управляющий компанией «Вуд Мантра», — первоклассные резчики в шестом

поколении. Они рады тому, что их сыновья продолжают их дело. Братья принадлежат к общине «Вишвакарма», куда входят также храмовые резчики и архитекторы. Они тоже недовольны государственной политикой и контрабандой, а также говорят, что государственные торговые центры не содействуют развитию искусства резьбы по дереву, а думают лишь о своей прибыли. Оба брата открыли школы для молодых ремесленников, но, как и в случае с KKSS, туда приходит не так много молодых людей, интересующихся этим ремеслом, даже несмотря на то что они берут на себя все расходы учащихся и выплачивают им стипендию на протяжении всех трёх лет обучения.

Какое будущее индийского сандала?

«Мы видим будущее сандала в светлых тонах, — утверждает Падманабха. — Раньше он

считался исчезающим видом и до сих пор входит в список видов, «находящихся под угрозой». Я хочу, чтобы он был исключён из этого списка и свободно продавался во всём мире. Здесь, в Индии, если фермеры будут выращивать сандал вместе с дополнительными культурами, они перестанут совершать самоубийства на почве финансовых проблем. Я рад поделиться всеми знаниями, которыми я обладаю, с любым фермером, крупным или мелким».

Можно сказать, что ценность сандала губительно сказывается на нём. Современные средства транспорта позволяют легко перевозить его туда, где он востребован, что увеличивает спрос, поставивший это дерево на грань исчезновения. Произрастая в больших количествах в малонаселённых лесных районах, он легко становится добычей для тех, кто находится вне закона. Сегодня организованные, безопасные плантации становятся средством выживания для этого самого ароматного творения природы. Правительство Индии должно принять самые решительные меры для защиты этого дерева от воровства и коррупции, а также для устранения пережитков «правления лицензий», тормозящих развитие производства. И тогда сандал, верно служивший индуистскому сообществу на протяжении тысяч лет, сможет и впредь продолжать своё служение.

.....
Прошлое, настоящее и будущее: (по часовой стрелке, начиная сверху) Вишванатх В. Ганештур, владелец компании KKSS, со статуей Радхи и Кришны стоимостью 157 тысяч долларов; гавайцы наполняют в горах сандалом яму размером с грузовой трюм судна, прежде чем отправить его вниз для погрузки; Марк Хансон работает над сохранением исконных гавайских видов сандала; листья и почки сандала; С. В. Рамеш, управляющий компании «Намдхари Сидз»

Печальная гавайская сказка о сандале

Всего за 40 лет обилие местных видов оказалось на грани исчезновения

Кауаи, островной дом журнала «Индуизм сегодня», когда-то стал на недолгий срок крупным поставщиком сандалового дерева. На Гавайских островах произрастают шесть из существующих в мире 18-ти видов сандала. Гавайцы называли это дерево *илиахи* и использовали его для ароматизации ткани капа и в качестве лекарства. Распространённые здесь виды, такие как *Santalum paniculatum*, не столь крупные и прямые, как их индийский сородич, их древесина более низкого качества. До начала XVIII века островитяне не знали о его высокой стоимости на мировом рынке, особенно в Китае.

Когда Король Камеамеа I узнал о востребованности сандала, вызванной в то время, как и сейчас, недостаточными поставками из Индии, он приказал, чтобы всё работоспособное население, от простолюдинов до вождей, начало заготовку древесины. Рабочие выкорчевывали деревья, чтобы не оставлять насыщенные маслом пни, распиливали брёвна и вручную переносили их вниз по труднопроходимой местности. Чтобы отмерять количество леса, необходимое для загрузки судна, были вырыты ямы, по размеру соответствующие грузовым трюмам (см. справа). Эти ямы полностью наполнялись брёвнами, которые затем переносились на побережье. Условия труда были невыносимыми для рабочих, страдавших к тому же заболеваниями, принесёнными европейцами. Более того, движимый

алчностью король сократил производство продуктов питания, что вызвало голод. В конце концов Камеамеа наложил *капу* (запрет) на заготовку *илиахи*, чтобы вернуть жизнь на острове в прежнее русло.

В 1819 году король умер, и на трон взошёл его сын Лиолио под именем Камеамеа II. Вскоре после этого он отменил запрет, и хищническая вырубка *илиахи* была продолжена. К 1821 году долг Гавайского королевства за поставку иностранных товаров, судов и алкоголя составил 300 тысяч долларов. Злоупотребление займами подогревалось с обеих сторон. Гавайские вожди утопали в чрезмерной роскоши, а иностранные купцы, желавшие заполучить сандал, предлагали островитянам всё новые и новые кредиты. Поскольку найти *илиахи* становилось всё труднее, рабочие стали поджигать лес, чтобы обнаружить деревья по их сильному запаху. Старые деревья не сгорали, и их срубали, но при этом полностью уничтожалась молодая поросль.

Когда в 1824 году Камеамеа II умер, его преемник на троне унаследовал долг американским купцам в размере 500 тысяч долларов — в то время это составляло целое состояние. В 1827 году новый король принял первый гавайский письменный закон, вводящий сандаловый оброк для выплаты долга.

Согласно этому закону, каждый мужчина ежегодно должен был поставлять районному губернатору 30 килограммов древесины сандала или же выплачивать четыре испанских доллара. Каждая женщина старше 13 лет должна была сплести ковёр размером 4 на 2 метра или уплативать один испанский доллар. К 1830 году лесные запасы островов были исчерпаны и торговля сандалом прекратилась.

Сегодня обнаружить на Гавайских островах сандаловое дерево очень трудно. Предпринимаются некоторые усилия по его разведению в коммерческих масштабах, основная цель которых состоит в сохранении местных видов. Посадка иностранных разновидностей дерева, особенно индийского *Santalum album*, не приветствуется, так как может привести к появлению нежелательных гибридов.

Везде, где растёт сандаловое дерево, его история насыщена благоговением перед его прекрасными свойствами и неутолимой жадой наживы, обусловленной его ценностью. Гавайские острова, или «штат Алоха» («Приветливый штат»), не стали исключением.

Защитники дерева стремятся обеспечить для него большое будущее

РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАНИЕ

Большое путешествие по чакрам

Исследование центров сознания

АВТОР И ИЛЛЮСТРАТОР – ПИТЕР ВЕЛЬТЕВРЕДЕ,
НА ОСНОВАНИИ УЧЕНИЯ ЕГО ГУРУ, ХАРИША ДЖОХАРИ

PIETER WELTEVREDE

Знание *чакр* – это духовная наука из мира *садху* и *санньясинов*, монахов *Санатана Дхармы*. Это дорожный атлас, ведущий нас к космическому сознанию, не имеющему названия и формы. Но до тех пор, пока мы не достигли такого состояния, названия и формы необходимы для понимания тех разнообразных энергий, которые воздействуют на наши жизни.

Пребывающие в *чакрах* божества помогают нам понять и использовать эти энергии на пользу другим и для своего собственного духовного роста. Как гласит старая поговорка, кто связан с материальным миром, тот обретёт страдание, кто связан с миром духовным – блаженство. Мы видим такие страдания и блаженство в людях, с которыми встречаемся. Мы привлекаем к себе тех, кого нам необходимо встретить. В сущности, изучение *чакр* имеет дело с вечным счастьем, которого все мы ищем: не экстатическим или эмоциональным счастьем, но уравновешенным, гармоничным, нейтральным счастьем. В таком состоянии можно находиться постоянно.

В первых трёх *чакрах* мы ощущаем свою животную природу, блуждающую в лесу желаний. В повседневной жизни наши желания могут быть настолько доминирующими, что мы оказываемся погружёнными в проблемы и растерянными в своей психологической драме. На пути йоги основополагающее значение имеет обретение контроля над умом. В соответствии с наукой о *чакрах*, мы переносим с собой свой ум, интеллект, эго и «Я» в свою последующую жизнь, оставляя в прошлой жизни своё тело. С помощью ума и его интеллектуальных возможностей наше эго творит свой собственный ментальный мир. Обретению контроля над умом посвящены «Йога сутры» мудреца Патанджали. Когда мы изучаем образы божеств, связанных с *чакрами*, мы обнаруживаем внутри себя духовное путешествие к Божественному. Образы подобны алфавиту. Выучив азбуку, мы начинаем составлять слова, складывающиеся затем в предложения. Обретает очертания прекрасная история, предоставляющая возможность для всевозможного духовного опыта и его толкований, или философий.

Когда мы смотрим на эти образы божеств, сначала мы видим, что некоторые из них мужские, а некоторые – женские. Эти полярности воплощены в наших первичных духовных нервных каналах, или *нади*, – *ида* и *пингала*, – заканчивающихся над ноздрями. Большую часть времени одна из ноздрей более активна, чем другая. Когда активна левая ноздря, левая часть мозга охлаждается и доминирующей становится правая сторона. Когда активна правая ноздря, доминирующей становится левая. Данная полярность отражена в опытах по разделению мозга, проведённых западной наукой в 1950-х годах. Разделив два полушария человеческого мозга, исследователи обнаружили, что они имеют разные функции. Левая сторона (мозга), считающаяся по своей природе мужской, отвечает за абстрактное, аналитическое мышление с использованием символов и схем. Правая сторона, считающаяся женской, связана с эмоциями и совершаемыми поступками, или действиями. Когда мы плывём в этом потоке, мы чувствуем своё единство со всеми существами и предметами, окружающими нас. Интуитивно йога давно знала об этой полярности и работала с ней.

.....
Чакры – это сфера действия стихий: земли, воды, огня, воздуха и пространства (акаши), изображённых за йогойном в восходящей последовательности. Многолепестковые психические чакры и их изначальные звуки показаны вдоль позвоночника, ида и пингала нади по спирали поднимаются вверх

В каждой *чакре* мы видим мужское божество, олицетворяющее абстрактные концепции, связанные с этой *чакрой*, и женское божество, показывающее нам, как работать с данными концепциями. В каждой *чакре* мы должны научиться заставлять эти полярности работать совместно. Когда мышление и действие сосредоточены на одном и том же предмете, мы можем убедить низший животный разум с его примитивными инстинктами и желаниями вести себя хорошо. Если мы хотим, чтобы оба полушария были активны, мы должны осуществлять какую-либо деятельность. Нужна моторная активность. Тогда доминирующим становится *сушумна* (центральный канал *нади*). Это может привести нас в высочайшее и чистейшее состояние блаженства. Действия становятся всё более слабовыраженными по мере поднятия к более высоким чакрам. Еле уловимая деятельность – это медитация *йогина*. Он ничем не занят, что весьма не просто! Насколько не просто? На это может уйти вся жизнь.

На протяжении всей истории два инструмента обладали терапевтическим воздействием на общество и личность: религия и мир искусства и ремёсел. Особенно при совмещении они могут поднять нас к высшим *чакрам*. Они играют значительную роль в нашем культурном воспитании, исходящем от семьи, друзей и общества. Следует отметить, что в *Санатана Дхарме* нет места для фундаментализма, экстремизма или терроризма. Все включены в неё и получают пространство для проживания своей субъективной истории, независимо от того, верят ли они в Бога или нет. Религия – это важный инструмент для развития нашего сознания. И по мере нашего пробуждения образ религии начинает постепенно изменяться. От простого посещения храма, церкви или мечети мы переходим к жизни в религии, а затем становимся религией. Это означает, что мы нашли вечное блаженство внутри себя. Истинное назначение религии заключается в том, чтобы мы обрели счастье через опыт Божественного.

Это подводит нас к рассмотрению ещё одного важного вопроса. В философии *чакр* существует только субъективная реальность. В ней нет объективной реальности. Каждый из нас находится в ловушке своего тела и разума. Мы можем читать одну и ту же научную книгу, но каждый будет понимать её по-своему. *Садхана* тоже субъективна. Она носит личный характер. Мы осуществляем её для нашего собственного «я»; и в некотором смысле она эгоистична, хотя, совершенствуя себя, мы также развиваем других. По мере продвижения в *садхане*, мы начинаем понимать, что сами создаём свою психологическую драму проблем и страданий.

В конце концов, мы обретаем знание каждой грани, каждого уголка *чакр*, хороших и плохих. Согласно традиции, на протяжении каждой жизни мы постепенно проходим через все семь *чакр*, при условии, что мы знаем о них, достаточно развиты и живём необыкновенной жизнью *дхармы* и *садханы*. Время, проводимое в каждой из них составляет семь лет для мужчин и шесть – для женщин. Наше путешествие начинается в первой *чакре*, где индивидуальное сознание (эго) имеет форму змеи. В четвёртой *чакре* оно становится Богиней Кундалини шакти. В седьмой она соединяется со своим источником, нашим бессмертным «Я», или Шивой. Это наше личное субъективное путешествие, и оно непростое. Чтобы совершить его, нам необходимо много жизней. Перевоплощение – это часть философии *чакр*. Поскольку жизнь может стать очень сложной, нам необходимо руководство любящего и заботливого гуру, способного научить нас, как искусству повседневной жизни, так и осознанию Божественного, или вечного счастья внутри нас. Для большинства из нас наш первый гуру – это наша мать. И именно здесь начинается первая *чакра* – *муладхара*.

При правильном использовании «изначальных (семенных) звуков», или биджа-мантр, могут быть пробуждены божественные энергии. Центральная биджа (мантра-источник (корень) данной чакры – это laṁ. Она устраняет неустойчивость, связанную со стихией земли. Биджа-мантры четырёх лепестков лотоса – это vaṁ, śaṁ, ṣaṁ и saṁ. Они связаны с различными состояниями разума. Этой чакре соответствует поведение муравья или пчелы, жизнь которых зависит от чувства обоняния.

1 | Муладхара

«Данная чакра охватывает уровни зарождения, иллюзии, гнева, алчности, заблуждения, скупости и чувственности. На энергию первой чакры оказывает влияние стихия земли, а эта стихия связана со стремлением к безопасности в виде работы и убежища. Человек, в котором преобладает Муладхара чакра, одержим желанием обрести безопасность».

Хариш Джохари

Все цитаты Джохари взяты из его книги «Чакры. Энергетические центры преображения» (Chakras: Energy Centres of Transformation), опубликованной издательством Inner Traditions/Bear & Company.

Чакра муладхара является преобладающей у девочек в возрасте до 6 лет и у мальчиков в возрасте до 7 лет. Для успешного путешествия по чакрам необходимо прочно стоять на земле. Стихия чакры муладхара – это земля, представляющая собой основу для всего существующего. Земля даёт нам всё необходимое. Символы земли – это квадрат, четыре стороны которого обозначают четыре стороны света, и слон. Животная природа подобна слону: массивная, сильная и мудрая. Слон также известен своими обострёнными органами чувств (пять джнянендрий) и действия (пять кармендрий). Именно с помощью этих способностей мы ощущаем мир и действуем в нём. В этой чакре и жизненной стадии мы обретаем и развиваем инструменты, необходимые для вступления в Божественное творение и наслаждения им.

Духовное начало нашего путешествия по чакрам прекрасно символизирует первое Божество, с которым мы встречаемся, – Ганеша, почитаемый в начале любого предприятия. Если мы видим божественное существо в этом образе с головой слона и большим животом, то мы способны увидеть божественное присутствие во всём. Здесь наше аналитическое и критическое левое полушарие мозга может столкнуться с проблемами. Но если мы способны полностью положиться на оберегающую нас силу Ганеши, то можем обрести веру в свой путь. Мы верим, что он устранит все препятствия. Божественное в образе Ганеши легко достижимо. Он радуется нашему поклонению в любой форме. Если мы всего лишь сложим руки в почтении и склоним голову, всё остальное произойдёт само собой.

С помощью его благословения мы можем войти в материальный мир, созданный Брахмой, управляющим этой чакрой. Он создаёт мир пяти стихий – земли, воды, огня, воздуха и акаши – обладающий потрясающей красотой. Будучи ребёнком, в чакре муладхара мы ещё не обладаем сильно развитым разумом, эго или интеллектом. Мы просто учимся и выживаем, сосредоточиваясь на поиске еды и убежища.

Брахма обладает саттвической природой. Это означает, что он умиротворён в Себе самом. В его творении присутствует не только красота, но также благо и истина. У него нет оружия, и он неагрессивен. В одной руке он держит Веды, олицетворяющие учебник жизни в его творении. Его мирную сущность можно понять, если посмотреть на племенные народы, живущие в джунглях. Они заботятся лишь о пропитании и убежище и живут в гармонии с природой, поклоняясь духам, присутствующим в окружающем их мире. Они берут лишь необходимое. Мы должны найти такое же равновесие и увидеть мирную природу творения в сложном, многообразном мире.

Привратницей данной чакры служит Богиня Дакини, Созерцательница. ариш Джохари писал, что «Дакини несёт свет божественного знания, который она передаёт йогинам». Она учит, как мы должны справляться с океаном примитивных желаний, связанных с нашими чувствами. Мы склонны к тому, чтобы потеряться в ошеломляющей внешней привлекательности природы. Дакини может показать, что истинная красота находится внутри и проявляется в качестве блаженства. Чтобы ощутить это, мы должны вести упорядоченный образ жизни. Пять ограничений (яма), перечисленных Патанджали, являются хорошим руководством: ненасилие, правдивость, искренность, сексуальная сдержанность и милосердие. Данные качества присущи нашему внутреннему «я». Таковы мы все глубоко внутри. Преуспев в этих добродетелях, мы сможем наслаждаться своими джунглями.

Данные добродетели помогают нам понять, что мы имеем всё необходимое нам, но не всё, чего мы желаем. Мы должны верить в провидение. Тогда мы сможем жить в гармонии с природой, а Дакини проявит Себя в виде Богини богатства. Если мы не будем соблюдать законы природы, она может проявиться как жестокая Кали или Трипура Бхайрави и для нас настанут трудные времена.

В этой чакре существует множество привязанностей. Прежде всего, следует обуздать привычки в питании. Нездоровая диета здесь является слабым звеном. Мы едим больше, чем нужно. Это приводит к лени и вялости. На этой стадии мы обычно не осознаём важность здорового

питания. Может помочь голодание; есть много других способов, в том числе воздержание от некоторых видов пищи.

Если мы сможем, подобно ребёнку, обезопасить себя в отношении еды и крыши над головой, то сможем наслаждаться состояниями ума, которые связаны с четырьмя лепесткам данной чакры: радостью, естественными удовольствиями, наслаждением контроля над страстями и блаженством концентрации. Заботливые и любящие родители в качестве первых гуру помогают нам получить положительный опыт в данном вопросе. Тогда в нашем дальнейшем путешествии мы ощущаем благословение.

Хотя духовная практика в первой чакре затруднена, в ней присутствуют все духовные энергии в своей простейшей, примитивной форме. Направленный вершиной вниз треугольник в центре этой чакры олицетворяет Шакти, постигаемую как природа с её неконтролируемыми на первый взгляд желаниями. Лингам – это

Художник изобразил развитие и воспитание ребёнка, который учится у любящих родителей. Мать учит его здоровым привычкам в поведении, обучении, еде и сне. Отец помогает сыну контролировать свою грубую и агрессивную низшую природу, занимаясь с ним спортом, например борьбой. Когда выработаны устойчивые модели поведения, ребёнок начинает контролировать свою инстинктивную природу, подобно погонщику, управляющему слоном.

символ Шивы, нашего бессмертного «Я». Он присутствует с самого начала, но ещё не обладает лицом. Змея, Кундалини шакти, – это энергия нашего индивидуального сознания (эго), стремящегося к слиянию с нашим бессмертным «Я». Из её рта выходят духовные нервные каналы: ида, пингала и сущумна. Если мы достаточно устойчивы в своей практике, то можем начать путешествие вверх.

Здесь первичная биджа-мантра – это *vaṁ*. Она воздействует на жидкости, присутствующие в нашем теле. Вместе с биджа-мантрами шести лепестков лотоса (*baṁ, bhaṁ, maṁ, yaṁ, gaṁ* и *laṁ*) она очищает состояния разума, присущие этой чакре. Ей соответствует поведение бабочки и рыбы, выживание которых зависит от вкусовых ощущений.

2 | Свадхиштхана

«Чакра *свадхиштхана* охватывает астральный уровень, пространство между небом и землёй, а также уровни развлечений, воображения, небытия, ревности, сострадания и радости. На энергию в чакре *свадхиштхана* оказывает влияние стихия воды. ... Поскольку данная чакра связана с воспроизводством жизни, она также соотносится с семьёй и семейными обязанностями. Так как её рабочий орган – это гениталии, она связана с сексуальностью и фантазиями».

Хариш Джохари

Обеспечив свои первичные потребности, мы готовы осмотреться вокруг и встретить другие души, особенно противоположного пола. Чакра *свадхиштхана* преобладает в возрасте от 6 до 12 лет у девочек и от 7 до 14 лет у мальчиков. Её стихия – вода, обладающая способностью распространяться во всех направлениях и делающая возможной жизнь. Её связь с Луной приводит нас в мир эмоциональных флуктуаций. Эмоции подобны приправам, придающим жизни особый аромат.

Животная природа здесь похожа на крокодила, всегда готового к охоте и любящего держаться на поверхности воды, загорать и предаваться фантазиям. В этой чакре нам противостоит безграничная игра воображения. Фантазии, особенно сексуальные, потребляют большее количество энергии, чем любая другая активность человека. Данная чакра создаёт шесть состояний ума и приводит нас в мир психологических проблем, представленных шестью лепестками олицетворяющего её лотоса: привязанности, подозрения, презрения, заблуждения, деструктивности и безжалостности. Здесь мы создаём свой собственный мир с помощью своих умственных и интеллектуальных способностей. Это тот мир, о котором мы думаем и говорим большую часть времени. Он способен стать настолько ошеломляющим, что мы можем утратить контроль. Во время прохождения этой чакры нам необходимо руководство.

Здесь появляется Господь Вишну, сохраняющий творение Брахмы и поддерживающий гармонию и равновесие. Он служит олицетворением жизни. Он пронизывает собой всё сущее. От самого крохотного до самого большого, жизнь присутствует повсюду. Хотя наука занимается исследованием жизни, она до сих пор не может установить её источник во внешнем мире. В качестве Повелителя Майи Вишну создаёт мир, в котором его очень трудно обнаружить. Чтобы упростить эту задачу, он даёт нам религию. Цель любой религии состоит в том, чтобы жить в гармонии с природой и со всеми живущими в ней существами. Наука может сказать о религии очень немного, но она подтверждает терапевтическую ценность веры, заключающуюся в облегчении страданий, трудностей и смерти.

Все религии имеют две общих черты: теология, или философия, и свод нравственных правил. Теология объясняет нам, откуда мы пришли и куда направляемся. Она занимается *кармой* и *дхармой* (единство с законами природы). В Санатана Дхарме, или индуизме, нравственные установки содержатся в *ямах* и *ниямах*. Пять ограничений (*яма*) помогают нам действовать в соответствии с характеристиками нашего бессмертного «Я», которые определяются *ниямами*: чистотой, удовлетворённостью, самоограничением и уважением к религиозному поклонению. Наша индивидуальная духовная энергия подобна локомотиву, а нашему чрезмерно активному воображению требуются рельсы. Такими рельсами становится религия. Но следует быть осторожным, так как в данной чакре духовность может заблудиться в суевериях, фантазиях и любви к мистицизму. Основная функция религии здесь заключается в успокоении на первый взгляд неконтролируемых приливов этой управляемой стихией воды чакры.

Ракини, другой аспект Кундалини шакти, открывает дверь в эту чакру. Две её головы указывают на дуальность «я» и «другого». Энергия находящегося на уровне второй чакры человека расходует на достижение равновесия между внешним и внутренним мирами. В игру вступает «другой», и это может привести к ментальным загрязнениям. Очищение – это один из инструментов, предлагаемых Ракини. Самый простой способ очищения – это мычание, когда мы издаём звуки с закрытым ртом. Мы часто бессознательно используем его, например, когда сталкиваемся с затруднительной ситуацией. Оно перезагружает мозг. Сама жизнь предлагает очищение через преодоление трудностей, встречи с замечательными людьми, посещение храмов, чтение писаний и так далее.

В том возрасте, когда данная чакра преобладает, поучительные истории (обширная древнеиндийская литература, Пураны и Итихасы, предания и истории, изначально записанные на эпическом и классическом санскрите и переведённые на многие языки Индии и мира. Прим. ред.) – это важный способ передачи духовной мудрости и легкого ознакомления со сложными философскими и нравственными вопросами. Важно слу-

В данной чакре ребёнок открывает для себя «другого». Это открывает для него дверь в мир желаний и фантазий, представленный в виде крокодила. Художественное творчество помогает ему установить равновесие между внешним и внутренним миром. В этой чакре рождается желание плотской любви.

шать истории, которые имеют смысл. Знания на этой стадии ещё не усвоены. Их усвоение происходит на уровне четвёртой чакры. Без религиозных историй и учений в жизни мало смысла. Единственное, что остаётся, – это зарабатывать деньги и тратить их на вещи и бесконечные развлечения, в том числе, – социальные сети.

Ракини предоставляет нам ещё один способ выражения фантазий и сохранения этого ментального мира под контролем. С незапамятных времён искусство и ремесло в любых проявлениях использовались для того, чтобы жить гармоничной, уравновешенной жизнью, когда оба полушария мозга, будучи сосредоточенными на одном и том же, учатся работать вместе. Правое полушарие в игровой манере исследует мир с помощью действий. Левое полушарие при этом учится, анализируя процесс деятельности и обогащая символы и схемы. Играя, мы изучаем различные технические приёмы. Это наш первый урок концентрации.

В мире развлечений существуют неограниченные возможности. Прикладное искусство

призывает нас играть, и мы веселимся. Здесь можно обнаружить в себе какой-нибудь талант и затем развивать его в течение всей жизни. При совмещении с религией искусство или ремесло могут стать инструментами духовности. Во время прохождения через данную чакру мы находим утешение в историях о романтических и эпических героях, таких как Рама и Кришна, в которых жертва во имя божественной любви оказывается важнее чувственного удовольствия.

Все древние культуры обладали миром искусства или ремесла, пронизывающим всё общество. Все были связаны в этом общем иллюзорном мире (*майя*) общими духовными историями, в которых представлялись боги, полубоги и религиозные концепции. Это было и остаётся древнейшей и самой действенной терапией. Такие истории переплетены с религиозными праздниками, воодушевляющими людей задумываться об этих реальностях и творчески работать над созданием украшений. При этом мы чувствуем себя членами сообщества, и этот опыт способствует нашему возвышению.

«Чакра – это санскритское слово, обозначающее колесо, диск или любой предмет круглой формы или организации. В древних источниках каждая из семи основных чакр изображается в виде цветущего лотоса – круга, окружённого лепестками... Хотя знания о чакрах происходят из глубокой древности, это знание сохраняет большое практическое значение по сей день».

«Наше тело существует на двух уровнях. Грубый, материальный уровень состоит из семи *дхату* – плазмы, крови, мышц, жира, костей, костного мозга и семени (*раса, ракта, мамса, меда, астхи, маджа* и *шукра*) – и пяти стихий – земли, воды, огня, воздуха и *акаши* (эфир или пространство). Тонкий уровень состоит из жизненной энергии (*пра-на*), ума (*манас*), интеллекта (*буд-дхи*), эго (*ахамкара*) и ощущения собственного «я» (*читта*). Тонкое и грубое соединяется в человеческом организме с помощью *праны*. Она активизирует все системы тела, включая нервную систему, и обеспечивает их совместную работу. *Прана* распространяется по телу по энергетическим каналам *нади*. Транспортная система *нади* относится к тонкому телу, и чакры связаны с основным каналом этой системы, *сушумной*, который работает внутри позвоночного столба. Поэтому чакры не принадлежат физическому телу и не могут быть полностью описаны с материалистической точки зрения».

Хариш Джохари

Здесь первичная биджа-мантра – это *raṁ*. Она разжигает огонь пищеварения, способствует долголетию и развитию физической силы и служит олицетворением этих качеств. Биджа-мантры десяти лепестков этой чакры – это *raṁ, dhaṁ, raṁ, taṁ, thaṁ, daṁ, dhaṁ, naṁ, paṁ* и *phaṁ*. Их повторение помогает успокоить движения разума. Данной чакре соответствует поведение кобры или мотылька, для которых основное значение имеет зрение.

3 | Манипура

«Данная чакра охватывает понятия кармы, благотворительности, расплаты за свои ошибки, хорошей компании, плохой компании, самоотверженного служения, печали и небесный уровень. Здесь пребывает стихия огня, проявляющаяся в злобных взглядах, вспыльчивом характере и энергичном темпераменте. Это также центр тяжести человеческого тела. Поведение человека, соответствующее третьей чакре, обусловлено стремлением к самоутверждению, признанию, власти и улучшению условий жизни».

Хариш Джохари

В чакре *манипура* мы вступаем в мир взрослых игр и оказываемся вовлечёнными в политику, организации и другие социальные и экономические структуры. Имя и слава – это наши основные амбиции в тот период жизни, когда данная чакра преобладает, – в возрасте от 12 до 18 лет у женщин и от 14 до 21 года у мужчин.

Символ данной чакры – это треугольник, направленный вершиной вниз, олицетворяющий энергию огня, которая может быть как очистительной, так и разрушительной. Основная тенденция здесь – направленность вниз, к исследованию первых двух чакр и блокировке энергий, текущих вверх. Здесь мы обнаруживаем первый узел (*Брахма грантхи*), связывающий нас с материальным и физическим миром.

Огонь связан с Солнцем, которое является управляющей этой чакрой планетой. Данная чакра придаёт нам интеллектуальную способность к организации, структурированию и управлению. На этом уровне сознания формируется общество. Потребности в пище и убежище удовлетворены, а стремления второй чакры направлены в практическое русло. На личностном уровне мы способны стабилизировать свою жизнь.

В то же время создаваемая нами самими психологическая драма становится более сложной, и мы испытываем больше привязанностей. Цена, которую мы платим за это, вырисовывается в состояниях ума, олицетворяемых десятью лепестками лотоса данной чакры: духовное невежество, жажда, зависть, предательство, стыд, страх, отвращение, заблуждение, глупость и уныние.

Животная природа этой чакры – баран. Хотя овцы относятся к наиболее спокойным млекопитающим, баран со своим знаменитым наскоком с опущенной вниз головой олицетворяет силу и агрессию. Это ездовое животное Агни, Бога огня. В данной чакре мы начинаем ощущать собственную индивидуальность. Это приобретает здесь зрелую форму. В первой чакре оно имело подчинённое положение, во второй оно подавлялось противоположным полом. В чакре *манипура* это, если оно остаётся необузданным, оказывается сосредоточенным на самом себе, готовым эгоистически жертвовать всем и вся, включая семью и друзей. Используя данную энергию вместе с единомышленниками, мы организуем себя и ощущаем в себе силу осуществлять контроль. И хотя данная сила может быть использована в разрушительных целях, без неё общество не может развиваться. Она необходима для организации и структурирования.

Для контроля данного центрированного на самом себе это мы встречаем в третьей чакре яростное и могущественное Божество: Брахму Рудру, Рыдающего. Когда мы становимся слишком привязанными к своему миру имени и славы, лишь неукротимая сила Рудры может остановить нас. Он не даёт благословений, как другие божества, управляющие чакрами. Он насильственно вмешивается, чтобы показать нам реальность, стоящую за мирской жизнью. Если Вишну приносит жизнь, то Рудра ставит нас лицом к лицу со смертью, которая может положить конец царству эго. Но смерть – это не конец! Это всего лишь изменение. А эго не любит изменений.

Однако наша карма не может оставаться центрированной на самой себе. Это ошибочное истолкование реальности. Даже когда мы не знаем Истины, Истина не перестаёт её быть и всегда остаётся неизменной. Поэтому лучше познать Истину. И долгое путешествие вверх может быть начато. Медитация на Рудру помогает в этом.

Сострадательное женское божество с тремя головами, Лакини, открывает для нас красоту этой чакры. После физического и ментального (астрального) уровней мы встречаемся с уровнем мыслей (небесным уровнем). Мы видим, что вместо исследования мира мы можем использовать свою вновь обретенную силу для концентрации энергии первых двух чакр на пользу всем. Мы обретаем возможность создать рай на Земле. Здесь религия приобретает такую форму, которая может воплотить жизнь в гармонии с природой на практи-

Для юноши пробуждение чувственного эго становится основной проблемой, что олицетворяется вспыльчивой природой барана. Он чувствует себя особенным и хочет обладать такой же властью, как царь, владеющий градом драгоценных камней и погрязший в развлечениях. С помощью самоотверженного служения царь может достичь равновесия.

Лакини показывает, что, организовав общество, мы можем поднять духовный уровень масс. Святые и подобные им люди любят работать в этой чакре для вдохновения человечества.

Для очищения и открытия мыслей необходима интенсивная духовная практика. Тогда огонь *тапаса* может стать великим очистителем. Следует успокоить ум и контролировать свои мысли. И мы должны с чего-то начать. Если тело несвободно, ум не может быть свободным. Если тело недвижимо, ум также получает возможность обрести покой.

Как объясняет Риши Патанджали, на этой стадии становится важна *асана*. Нам следует подобрать *асану*, или позу, в которой мы можем сидеть долгое время. Для этого необходимы упражнения. Боевые искусства и другие виды спорта помогают в этом. Приобретении большего контроля над телом треу-

гольник огня начинает продвигаться вверх, к высшим чакрам.

Благотворительность и самоотверженное служение – ещё два важных инструмента для преобразования эго в духовную сущность на благо обществу. Когда мы сосредоточены на вселенском благе, мы следуем *дхарме*, или Истине, а наивысшая *дхарма* – это творить добро другим. Только тогда мы можем обрести чувство единения со всеми.

Правильное использование энергии этой чакры может сделать нас вдохновляющими, сияющими и сострадательными личностями, думающими только об интересах других. Здесь мы находим спасителей мира, заставляющих чакру *манипура* (дословно «город драгоценных камней») ярко сиять. На данной стадии становится доступной четвёртая чакра, где правит Шива как вечный благодетель.

«Чакры активны постоянно, независимо от того, осознаём мы их или нет. Энергия, находящаяся под влиянием стихий – земли, воды, огня, воздуха и *акаши*, – проходит по чакрам, создавая различные психические состояния. Данные стихии (*таттва*) постоянно движутся внутри тела вместе с дыханием и воздействуют на темперамент. (Эти изменения понимаются нейробиологами как химические изменения, вызываемые эндокринными железами, железами внутренней секреции, чьи выделения непосредственно и мгновенно смешиваются с током крови.) С помощью тренировки можно наблюдать себя и видеть движение энергии через эти различные психические центры».

Хариш Джохари

«Слово чакра означает также движение. Чакры создают движение, так как они преобразуют психофизическую энергию в духовную. Психофизическая энергия является электрохимической по своей природе, она работает с помощью *праны*. *Прана* – это энергия, создающая жизнь, материю и ум. Слово *прана* означает «жизненная сила». Хотя наш организм вбирает *прану* через ноздри при дыхании, её динамическая энергия не основывается на физико-химической системе организма; она работает на сверхфизическом плане, через «беспроводную» систему, а не посредством нервной системы».

Хариш Джохари

Основная биджа-мантра чакры анахата – это уаһ, вызывающая вибрацию в духовном сердце. Биджа-мантры её двенадцати лепестков – kaṁ, khaṁ, gaṁ, ghaṁ, ṇaṁ, chaṁ, chhaṁ, jaṁ, jhaṁ, ṇaṁ, taṁ и thaṁ. Данной чакре соответствует поведение оленя или слона, для которых основное значение имеет чувство осязания. В этой чакре преобладает стремление к обретению безопасности.

.....

4 | Анахата

«Сердечная чакра почитается как центр преданности и преображения во многих духовных традициях. Подобно драгоценному камню, она сияет в центре нашего позвоночника, где три чакры находятся выше, а три – ниже неё. Она упоминается под различными именами в *тантрических*, *пуранических* и *ведийских* писаниях. Суфии и мистики иных традиций обучали своих учеников визуализировать чистый свет в сердце в начале практики по подъёму энергии Кундалини для достижения высших состояний сознания. Именно здесь возникает *анахата нада* – непоколебимое звучание космоса».

Хариш Джохари

В этой чакре мы начинаем ощущать состояние равновесия между мужской и женской энергиями, что символизируется шестиконечной звездой, образованной слиянием двух треугольников. Действие и мышление сосредотачиваются на достижении такого равновесия. Здесь мы обретаем свой первый опыт Божественного, именуемого «анахата» – «непоколебимое», «неуязвимое» или «непревзойдённое». Мы ощущаем блаженство. Данная чакра преобладает у женщин в возрасте от 18 до 24 лет и у мужчин в возрасте от 21 до 28 лет. У матерей *анахата* раскрывается автоматически. Прекрасным символом для отображения присутствующей здесь животной природы является антилопа. Она бежит без усталости и всегда пребывает в радости, находясь в поисках источника запаха мускуса, исходящего из её собственного пупка (сердцевины).

Посещая *ашрамы*, монастыри или организации, служащие всеобщему благу, мы испытываем счастливое состояние равновесия и единства со всем сущим. Медитация в группе помогает нам достичь уровня группы. В чакре *аджна* мы медитируем в одиночестве для достижения высших уровней. В чакре *анахата* мы испытываем некоторое чувство удовольствия, но нам ещё необходимо дальнейшее обучение. Мы постоянно находимся в поиске источника блаженства и ищем его повсюду, будучи исполненными наслаждения в своём сердце.

В первых трёх чакрах это связано с материальным миром, безопасностью, внешней красотой и миром имени и славы. Здесь, в четвёртой чакре, это открывается для более высокой цели и вместо сосредоточения на самом себе ощущает единство со всем существующим. Святые и подобные им люди любят пребывать здесь. В этой чакре мы можем достичь равновесия между идеализмом и материализмом, высоким мышлением и творческой активностью.

Мы обнаруживаем, что, как и в случае с антилопой, эта радость находится внутри нас. В центре чакры *анахата* мы находим дополнительную чакру, *ананда канда*, наше духовное сердце. Во всех состояниях, как бодрствования, так и сна, наше бессмертное «Я» постоянно присутствует там, всегда готовое к всеобщему служению. Время от времени мы можем ощущать это присутствие и предпринимать самоотверженные действия.

Постепенно наше осознание своего бессмертного «Я» становится более определённым. Как Садашива, Вечный Благодетель, обладающий состраданием ко всем живым существам, оно возникает в Бана Лингаме. Мы получаем от него силу языка, с помощью которого выражаем своё понимание мира, основанного на причинно-следственных связях. Отсюда приходит вдохновение писать. Он гуру, пребывающий внутри нас, действующий в качестве нашего сознания, вдохновляющий голос, сопровождающий нас на каждом этапе нашей жизни. Когда он предупреждает о совершаемых нами ошибках, мы начинаем понимать свою истинную сущность и усваивать нормы нравственности (*яма* и *нияма*). Это приводит нас в состояние извечного счастья, пребывающего за пределами всего существующего.

Вечное блаженство – сущность главного Божества этой чакры, изначального йогина и источника блага. Его имя – Ишана, Рудра, Шива. Существует равновесие и гармония внутри и вне нас. Мы наслаждаемся чистыми отношениями. В данной чакре мы получаем первые духовные наставления от своего гуру, *ашрамы* или организации. Следуя им, мы достигаем равновесия и ощущаем блаженство. Открывающую для нас дверь Шакти зовут Какини.

Лепестки лотоса данной чакры олицетворяют 12 ментальных состояний: надежду, беспокойство, стремление, желание обладать, высокомерие, невежество, пристрастие, эгоизм, сладострастие, лживость, нерешительность и раскаяние. Психологическая драма всё ещё продолжается, но с помощью Какини мы начинаем различать данные состояния как несовершенства, создаваемые нашими собственными привязанностями.

Мы стремимся к обретению большего контроля над умом. *Пранаяма* и *кумбхака* (задержка дыхания) помогают успокоить его. Когда отсутствует дыхание, нет движений ума. Когда дыхание замедлено, ум также замедляется. Сосредоточение на дыхании способствует на некоторое время освободиться от мыслей. Когда это становится для нас *саханой*, или духовной практикой, мы можем продолжить сосредоточение и испытать состояние медитации.

Тогда вместо ошибочного самоотождествления с миром *майи* Какини показывает нам божественную игру (*лила*) в этой на первый взгляд хаотической иллюзии, созданной Вишну. В своей форме Нараяны, человеческого воплощении, Он скрывает наше духовное сердце. Чтобы обнаружить Его, наша жизнь должна стать поклонением при исполнении своих семейных и социальных обязанностей. Тогда она становится *лилой*, божественной игрой.

Религия сегодня становится интернализированной. Кажется необходимым следование духовному пути для открытия глубин божественной игры. Всецелое подчинение гуру, прошедшему этот путь, помогает обретению веры и устранению невежества, заставляющего видеть *майю* столь реальной. Для достижения этого нам требуется *бхакти*, или духовная преданность, в которой заключается сущность данной чакры. Для возникновения такой преданности Какини дарует нам духовные виды искусства и ремесла и наслаждение ими. Мирское искусство второй чакры преобразуется в религиозное и вдохновенное искусство четвёртой.

Последняя Богиня, Кундалини шакти, олицетворяет такую преданность, или *бхакти*. Теперь она пребывает в треугольнике, направленном вершиной вверх. В первой чакре она была опасной змеей. Здесь она становится Богиней. Она представляет собой религиозную сторо-

Духовное сердце подростка открывается, что олицетворяется оленем. Он становится устойчивым в своей асане. Глаза указывают на его осознание божественного во всём сущем. Следование духовному пути делает жизнь содержательной и приносящей удовлетворение. У матерей данная чакра открывается автоматически.

.....

ну нашего эго, которое стремится к слиянию со своим Господином, нашим бессмертным «Я». Это подобно духовной любви Радхи к Кришне. Мы больше не являемся жертвами желаний, связанных с материальным миром, если мы способны отказаться от своего эго. Тогда мы начинаем ощущать божественную любовь (*према*) повсюду, во всём и ко всем.

Кундалини шакти даёт нам важные инструменты для продолжения нашего пути. Будучи Богиней речи и звука, олицетворяющей *анахата наду*, или звучание космоса, Она предоставляет нам 50 *матрик* и все *мантры*. Мы обучаемся в группе игре с ними. *Бхаджаны* могут помочь нам войти в мир умиротворения и блаженства при отсутствии мыслей. Оценочные суждения теперь отсутствуют, вместо них появляется открытый ум. Мы готовы вступить в пятую чакру и больше узнать об этих звуках.

Основная биджа-мантра чакры вишуддха – это *ham*. Она придаёт голосу сладостное и мелодичное звучание. Биджа-мантры лепестков этой чакры – это *ām, īm, ūm, um, ūm, gūm, fūm, lūm, eūm, aūm, om, auṁ, анусвара и aḥ*. Здесь мы можем, подобно павлину, чрезмерно возгордиться своим знанием или быть пленёнными звуком, как олень, которого в Индии заманивают в ловушку игрой на флейте.

5 | Вишуддха

«Вишуддха – это чakra духовного перерождения. Она охватывает пять уровней: физический, астральный, небесный, сбалансированный и человеческий. Она таже включает *джняну*, осознанность, приносящую блаженство; *прану*, жизненную силу, распространённую в теле, обеспечивающую равновесие всех стихий; *апану*, воздух, очищающий тело и несущий отрицательные ионы и *вяну*, воздух, регулирующий кровообращение. Человеческий уровень (*джняна лока*) становится исполненным жизни, наполненным *мантрами*, музыкальными звуками и шестнадцатью гармоничными качествами (*вритти*)».

Хариш Джохари

Теперь мы вступаем в мир *акаши*, пространства, или пустоты, чистейшей стихии, в которой появляются все остальные четыре стихии. *Акаша* возникает из чистого звучания космоса (*нада*), символизируемого полумесяцем. Изображаемая в виде круга, *акаша* имеет множество форм: от пространства между атомами до пустоты в соуде, от неуловимого пространства, создаваемого повторением *мантр*, до космического вакуума, где не существует ничего, кроме пространства. На данном уровне мы соприкасаемся с чистым знанием, необходимым для развязывания *Вишну-грантхи* – узла, связывающего нас с многообразием внутри единства. В этой *чакре* мы обнаруживаем единство внутри многообразия. *Вишуддха* преобладает у женщин в возрасте от 24 до 30 лет и у мужчин в возрасте от 28 до 35 лет.

В *чакре анахата* мы открыли красоту, благо и истину вне нас. Теперь, в пятой *чакре*, мы узнаём, что Божественное пребывает внутри нас, что мы обладаем божественной природой; что снаружи, то и внутри. Когда мы не отвлекаемся на внешний шум, мы слышим свои собственные внутренние звуки: биение сердца, дыхание, жидкости и газы. Просветлённый услышит музыку, *мантры* и мощную *нада-нади шакти*, звучащую как тысяча вин, играющих на расстоянии, или близкое жужжание пчелиного роя.

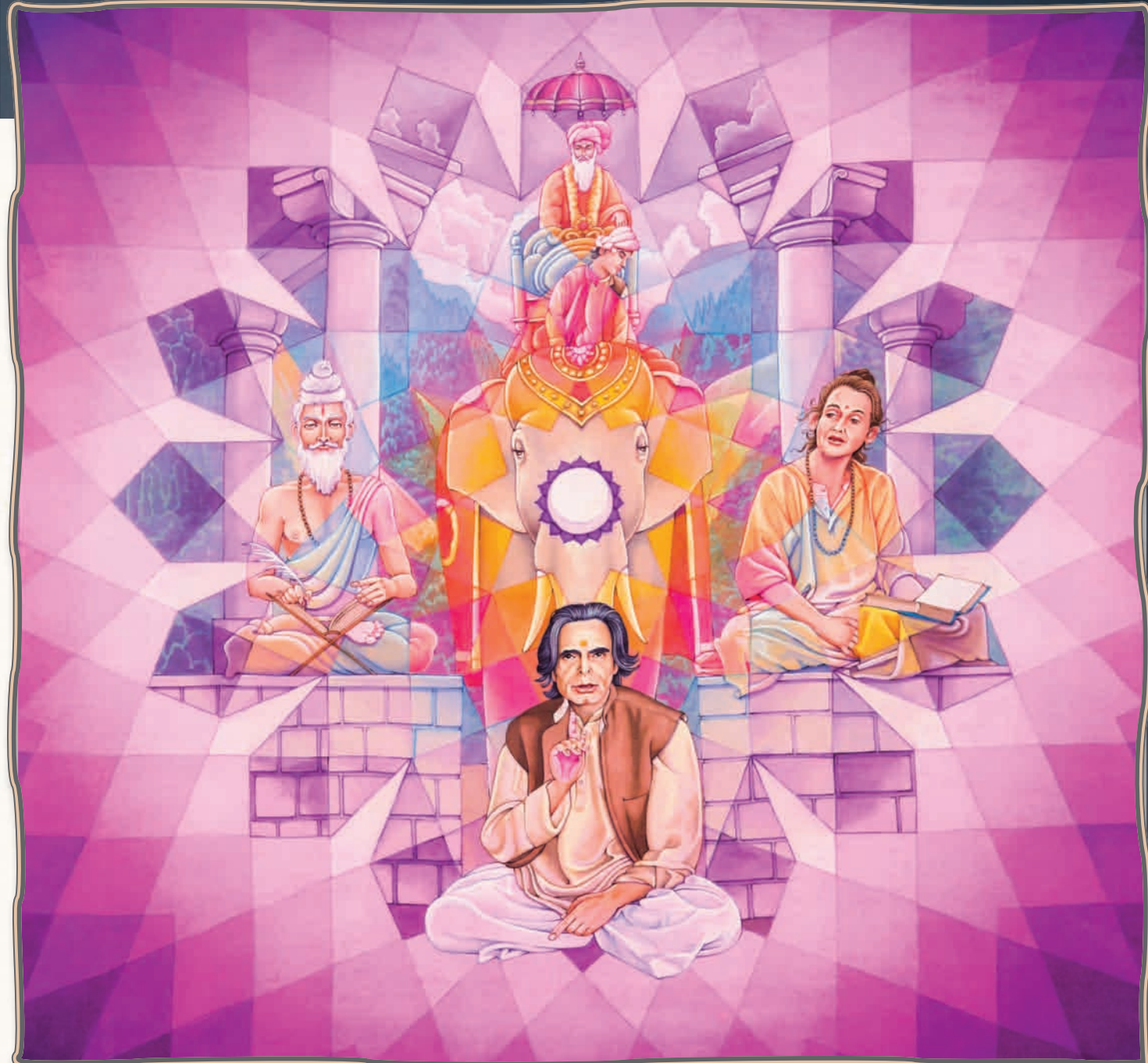
Древние проводцы различали первичные звуки, создающие *матрики*, 50 букв санскритского алфавита. Каждая *матрика* связана с одним из 50 лепестков лотоса первых шести *чакр*. Работа с этими звуками – один из лучших способов приведения *чакр* в равновесие. Начните с первой *чакры* и продвигайтесь вверх, *чakra* за *чакрой*, и закончите *Аум* в *чакре аджна*. Такая медитация обеспечивает чувство заземлённости и готовности к медитации на третий глаз. Здесь мы осознаём, что всё знание находится внутри нас.

Животная природа слона, преобладающая в данной *чакре*, также указывает на знание. После этой *чакры* животные желания исчезают. Сила слона, символизирующая здесь знание, необходима для преодоления чувственного мира. Мы можем научиться у слона терпению, уверенности в себе, памяти о том, что мы изучили раньше, и наслаждению своим единством с природой. С помощью этой мудрости мы можем выжить в материальном мире. Но для того чтобы продвигаться дальше, нам нужен учитель. Божество этой *чакры* – Панчавактра Шива. В этом Боге с пятью головами мы обретаем *гуру*, помогающего нам осознать свою истинную природу. Наша духовная темнота рассеивается в этой *чакре*, являющейся источником всех великих религиозных учений. На данной стадии Шива обнаруживает Свою милость и показывает нам, что мы никогда не отделены от Него.

Это *чakra* духовных учителей. Даже они сталкиваются с проблемами, с привязанностью к желанию общаться с другими, с привязанностью к своему положению в мире. Для них существует даже опасность неправильного использования своего знания или прекращения следования своему собственному учению. Аскетичный образ Шивы позволяет нам постичь важнейшую аксиому данной *чакры*: простая жизнь и высокое мышление. Не отвлекаясь на мир роскоши, мы становимся способными к непредвзятому мышлению.

Шакини, очень похожая на Сарасвати, является привратницей *вишуддха чакры*. Она олицетворяет знание, лежащее в основе образования и изобразительных искусств. Двумя важными инструментами этой *чакры* является не только школьное образование, но также образование культурное, обучение искусству быть отцом или матерью, братом или сестрой, другом и соседом. Высшее искусство – это искусство жизни.

Изобразительные искусства и ремёсла являются частью культурного образования и содействуют ему. Чтобы овладеть ими, нам следует усовершенствовать нашу способность к концентрации. Искусства и ремёсла учат нас в игровой манере отрешаться от чувств. Занимаясь творчеством, мы забываем обо всём и сосредотачиваемся на одном предмете. В этот момент это не существует, и искусство может стать одухотворённым. Тогда мы можем играть с мечтами способом, где слова бесильны. Или мы обращаемся к поэзии. Большинство религиозных текстов написано поэтическим языком или в виде фантазмагорических историй, обладающих глубоким скрытым смыслом. Шакини вводит нас в мир тишины, который не может быть описан словами, и открывает

для нас важность бессловесных сообщений, таких как язык жестов и мимики.

Знание открывается в данной *чакре* ещё не полностью. Мы узнали о его существовании, но всё ещё находимся в мире желаний и создаваемой ими кармы. Когда мы обнаруживаем знание, возникает также и невежество. Оно присутствует не в природе, но внутри нас, в нашем уме и в наших мыслях. Требуется серьёзное обучение, и Шакини готова предоставить его.

В пятой *чакре* мы узнаём, что для контроля над чувствами мы должны осуществлять контроль над умом. Патанджали называет это *пратьяхара*, прекращение чувственного восприятия. Всем нам известно, насколько это трудно. В стремлении к обретению контроля мы практикуем прекращение чувственного восприятия во время медитации. Мы также практикуем это в изобразительных искусствах и в *карма йоге* повседневной жизни. Когда мы глубоко погружены в музыку, рисование, скульптуру, создание динамических изображений, работу в саду, приготовление пищи, планирование и организацию, для нас помимо этого не существует ничего другого. Когда мы поглощены

Испытывая непреодолимую жажду истинного знания, искатель входит в мир учителей. На этой стадии изучаются писания – священные тексты, содержащие всё прошлое знание, олицетворяемое слоном. Здесь создаются духовная поэзия и философия. На этом рисунке Питер изобразил три персонажа из своей собственной жизни: Хариша Джохари, своего гуру, в центре; Нармада Пури, немецкого садху и учителя, справа и легендарного мастера Сантошпури слева.

каким-либо занятием, происходит прекращение чувственного восприятия. Мы узнаём, что глубокое сосредоточение с полным погружением вполне доступно для нас.

Мы также можем развивать осуществление контроля над разумом с помощью задержки дыхания (*кумбхака*). Здесь основная цель заключается в перемещении ума в своё «Я». Ещё одна практика для сосредоточения на своём «Я» – это *джана*, или повторение *мантр*. После долгих лет серьёзного обучения мы готовы перейти к открытию *чакры аджна*.

Основная биджа-мантра чакры аджна – это Aum, изначальный космический звук. Она способствует обретению сознания недualityности. Биджа-мантры двух лепестков данной чакры – это kṣaṅg и haṁ. Они пробуждают в нашем сознании энергии ощущения, знания и действия. Чакре аджна соответствует поведение лебедя (хамса), который способен отделять молоко (истину) от воды (майи).

6 | Аджна

«Данная чакра охватывает солнечный (Ямуна), лунный (Ганга), земной (Притхви) и жидкий (Джала) уровни, а также уровни совести (Вивека), уравновешенности (Сарасвати), аскетизма (Тапас), насилия (Химса) и духовной преданности (Бхакти). Солнечная и лунная энергии переплетаясь поднимаются вверх по всем чакрам и объединяются в шестой чакре. Уровень уравновешенности проявляется как баланс между солнечной и лунной энергиями в теле. Все компоненты дуальности становятся сбалансированными, производя состояние чистой музыки и нейтральности. Это создаёт чувство единства и гармонии с космическими законами, возникающее на уровне аскетизма».

Хариш Джохари

В чакре аджна мы достигаем того места внутри нас, где мужская и женская энергии соединяются. Здесь заканчиваются духовные нервные каналы *ида* и *пингала* (хотя некоторые считают, что они продолжают до вечноной чакры) и открывается *сушумна* – путь к космическому сознанию. Воздействие низших чакр здесь утрачивает свою силу. Этот уровень может быть достигнут только с помощью упорного труда (*тапас*). Для этого мы должны уметь пребывать в одиночестве, не чувствуя себя одинокими. Подобно *йогину*, уединяющемуся в пещере, мы должны найти пещеру внутри себя. Обнаружив её, мы можем обрести убежище и покой, где бы мы ни находились, и раствориться в своём бессмертном «Я», постоянно присутствующем свидетеле нашей личной психологической драмы.

Жизнь теперь подобна просмотру фильма, сопровождаемому ощущением невыразимой Божественности. Мы достигли точки внутреннего равновесия, свободного от оценочных суждений. Первичный звук вселенной, *Аум*, становится нашим неизменным попутчиком. Данная чакра преобладает у женщин в возрасте от 30 до 36 лет и у мужчин в возрасте от 35 до 42 лет.

Божество этой чакры – Ардханаришвара. В этом образе Всемогуший показывает нам, что Шива и Шакти едины. Они не могут существовать друг без друга. Они подобны двум полушариям нашего мозга, в котором есть мужская половина, электризованная и бьющая током, и половина женская, магнитная, притягивающая к себе.

Мужской аспект преобладает в первой чакре (выживание), третьей (организация) и пятой (размышление). Внешняя и внутренняя красота преобладают соответственно во второй и четвёртой чакрах, где более активен женский аспект. В присутствии Хакини, Шакти аджна чакры, мы снова видим преобладание женской природы. Шива – это Солнце, а Шакти – это Луна. Её энергия, находящаяся под воздействием Луны, наша женская сторона, делает возможной медитацию, так как у неё отсутствуют мысли, оценочные категории и сознание времени.

У Хакини шесть голов. Здесь особенно развиваются качества, олицетворяемые первыми четырьмя из них: безраздельное внимание, полная сосредоточенность, контроль над мыслями и озарение. Эти силы нужны для развязывания последнего узла – *Рудра грантхи*. Сначала мы освободились от узла, привязывавшего нас к миру названий и форм (*майя*). Затем мы развязали узел привязанности к плодам своих действий (*карма*). Теперь настало время освободиться от узла сознания собственного «я», или эго (*анава*): иллюзии нашей отделённости.

Данные четыре качества необходимы также для обретения ещё одного дара, предоставляемого женской стороной, – искусств и ремёсел, а также наслаждения ими. Вдохновляемые Хакини, эти усилия обретают духовный характер. Теперь мы можем с удовольствием работать долгое время, не отвлекаясь и не ощущая дискомфорта, в состоянии отсутствия эго и можем даже испытывать озарение. Когда наши мысли и действия сосредоточены на одном предмете, мы пребываем в состоянии благодатного, умиротворённого счастья. Но это ещё не медитация единения, при которой отсутствует различие между медитирующим и предметом медитации.

Чтобы достичь действительного состояния медитации, мы должны упорно работать над своим сосредоточением. Как правило, говоря о медитации, мы на самом деле имеем в виду сосредоточение. Оно может совершенствоваться при занятии искусством и ремёслами или концентрации внимания на *мантре*, *янтре*, божестве, пламени или даже на какой-либо точке. Медитация на некотором аспекте Божественного может помочь нам в развитии сосредоточения.

Когда наш разум сосредоточен, возникают интуитивные решения. Это ещё не беспрепятственная медитация и сосредоточение сверхсознания (*сампраджнята самадхи*), представляющие собой пятую и шестую головы Хакини. Мысли ещё присутствуют. Но мы уже ощутили, что мышление и действие могут быть сосредоточены на одном предмете и что мы можем достичь состояния медитации, в котором мышление и действие достигают своей наиболее неуловимой формы. Когда мы видим, что *йогин* чем-либо занят, на самом деле он бездействует. Когда думаем, что он бездельничает, в действительности он упорно трудится.

В четвёртой чакре мы почувствовали своё сознание. С помощью гурзу пятой чакры теперь мы можем обрести гурзу внутри себя. Мы можем освободиться от политических и социальных игр, но мы не можем – и не хотели бы – освободиться от своего внутреннего голоса, нашего проводника на пути к просветлению.

В аджна чакре всё, чему человечество обучилось на своём опыте, присутствует в виде коллективного бессознательного. Эта библиотека *акаши* теперь открывается и для нас.

Наиболее полезный инструмент на данной стадии – это *джана*. Возможно, мы играли с ней и раньше. Но теперь она должна приобрести серьёзный характер. Чтобы сделать *джану* действенной *садханой*, необходимо считать количество повторений. После нескольких лет занятий *джана* может стать более зрелой и самопроизвольной, когда необходимость в счёте повторений отпадает. *Джана* освобождает нас от тревог и других отвлечений, открывает нас для изначально присутствующей умиротворённой тишины внутри нас. Шива в образе Итара Лингама символизирует это состояние, в котором желания низших чакр преодолеваются, так как тонкий ум (*сукшма манас*) находится под контролем, а мужская и женская энергии – в состоянии равновесия.

Упорно работая в данной чакре, мы начинаем видеть новые перспек-

Здесь зрелый искатель становится йогиним, более не связанным временем. Здесь исчезает всякая дуальность. Он открывает Божественное в себе после продолжительных медитаций и упорных садхан. Он стал истинным (сат). Из этой чакры пишутся священные писания. На переднем плане сидит Авадх Бехари Дас Катхьябаба, близкий друг художника. Справа – известная бенгальская святая Анандамаи Ма (1896-1982). Изображённый слева пожелал остаться неизвестным.

тivity для своей жизни на Матери Земле. Мы понимаем, что все те страдания, которые мы испытывали в низших чакрах, были необходимы, чтобы привести нас туда, где мы находимся сейчас. Мы больше не осуждаем других. Не оценивая происходящее, мы открываем себя для божественной игры, в которую мы играем на этой планете. И нам становится любопытно, что ещё мы можем испытать здесь. Чтобы выполнить свою дхарму, мы всё ещё должны совершать действия (*карма*), но мы не хотим больше создавать новую отрицательную *карму*. Мы исполняем свой долг, насколько это позволяют наши способности, пребывая в состоянии полного удовлетворения, и при этом продолжаем свою практику (*тапасья*).

Первичная биджа-мантра чакры сахасрара – это висарга, короткий, отрывистый звук «х», обозначаемым на санскрите двоеточием. В тысяче лепестков лотоса этой чакры пребывают все чистые звуки. Это чакра чистого света.

7 | Сахасрара

«Когда Кундалини поднимается в Чакру Сахасрара, иллюзия «личного я» растворяется. Оно становится своим собственным истинным «Я». Согласно писаниям, Сахасрара – это место пребывания самосветящейся души (читта), сущности бытия. В человеке, достигшем Чакры Сахасрара, читта подобна экрану, на котором видны отражения космического «Я», божественности. В присутствии космического «Я» каждый может ощутить божественное и на самом деле осознать божественность внутри себя».

Хариш Джохари

Когда мы вступаем в седьмую чакру, мы обнаруживаем две малых чакры, находящихся внутри сахасрара чакры. Первая – это сома чакра, или «лунный центр», женской энергии, почитаемая как источник всех желаний. Открыв себя для находящейся под воздействием Луны женской энергии шестой чакры, теперь мы входим в мир Камадхену, коровы исполнения желаний. На данном уровне сознания всё, чего пожелает адепт, сбывается. Поскольку это растворено, его желания относятся к всеобщему благу. Только настоящие йогины могут обрести и использовать данную силу.

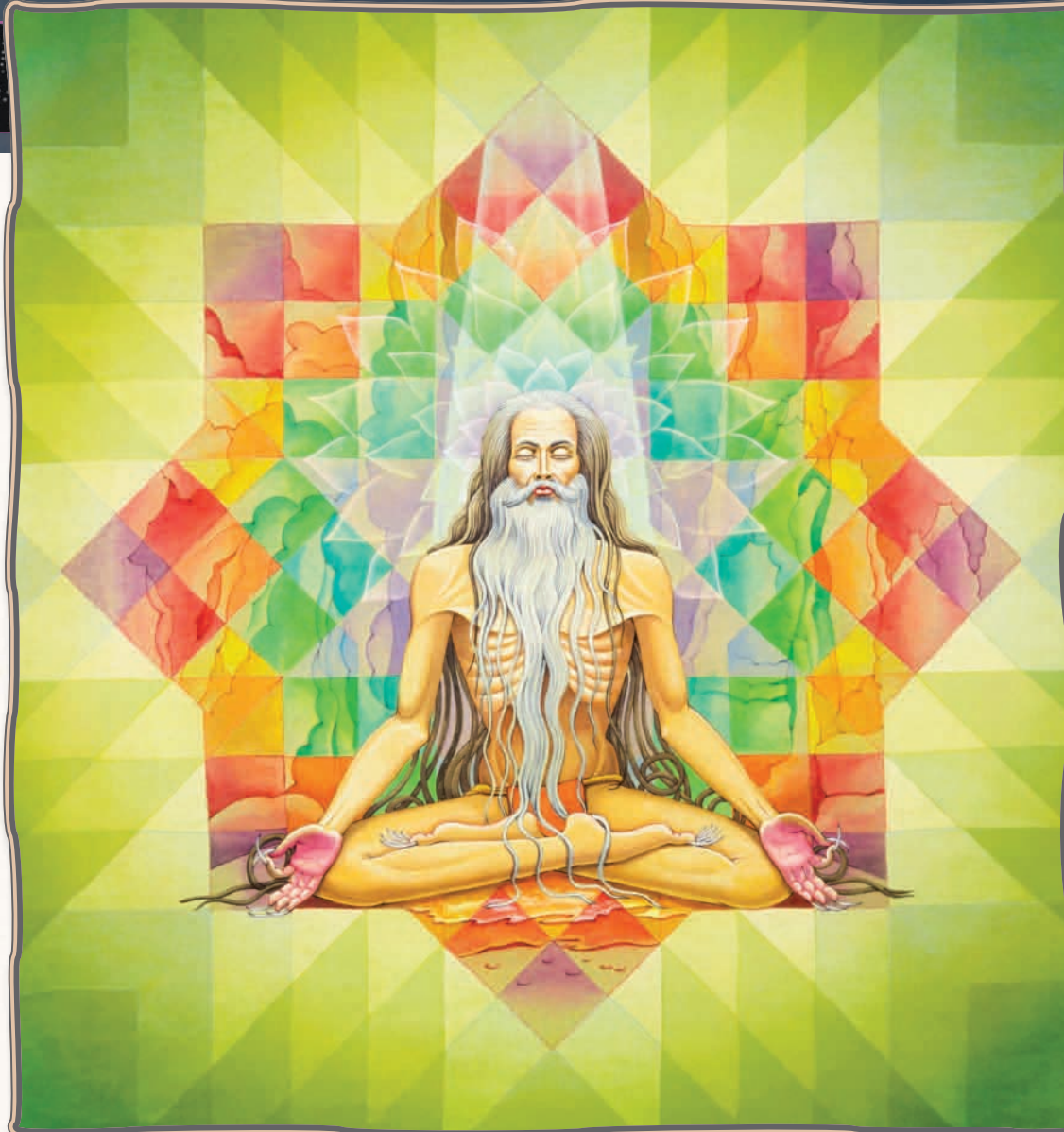
Камешвара – это ещё одна малая чакра внутри сахасрара чакры. Здесь Шакти в образе Камешвары, Богини желаний, соединяется с Шивой в образе Камешвары, первопричины желаний. Желаящий теперь тождественен Тому, кто исполняет желания. Здесь, в состоянии предельного отсутствия ощущений, индивидуальное сознание растворяется в бессмертном «Я». Это называется Самореализация.

Чем выше мы поднимаемся, тем неуловимее становятся внутренние миры и слова начинают утрачивать смысл. Для достижения вечно чакры необходим упорный труд, направленный на возвращение индивидуального сознания к своему источнику. В данной чакре мы можем ощутить этот источник. Здесь мы можем наслаждаться непрерывной медитацией, когда ум (манас), это (ахамкара) и интеллект (буддхи) растворяются. Традиционно это называется «турия», трансцендентное «четвёртое» состояние. Оно подобно глубокому сну, но в нём мы ни создаём, ни не создаём. Здесь адепт свободен от любых привязанностей. Ум наконец обретает покой. Период жизни, во время которого, как правило, раскрывается эта чакра, соответствует возрасту от 36 до 42 лет у женщин и от 42 до 49 лет у мужчин.

До шестой чакры мы естественным образом ограничены медитацией на форму (сагуна). Левое полушарие мозга производит понятия, а правое – ощущения. С помощью этого процесса мы изучаем различные аспекты сознания. В седьмой чакре становится возможной медитация на отсутствие формы (ниргуна), сосредоточение на Истине, не имеющей формы, облика и не подверженной изменениям.

На первых семи ступенях восьмичастной (аштанга) йоги Патанджали успех зависит прежде всего от усилий и настойчивости искателя. На последней ступени, самадхи, успех зависит от милости Бога, богов и гуру. Такая милость приходит в самый неожиданный момент. Очень немногие, развиваясь во внутреннем искусстве на протяжении всей своей жизни, обретают дар опыта Самореализации. Тем не менее, в этом состоит предназначение всех душ без исключения. По мере того как индивидуальное сознание и высшее сознание соединяются, мы входим в возвышенный мир Шивы, показывающего нам реальность, лежащую в основе творения. Теперь мы действительно можем сказать: «Шивохам, я – это Шива, бессмертное «Я», созерцающее сознание».

Даже после достижения Самореализации мы всё ещё не выходим из игры. Нам ещё необходимы действия (карма) для осуществления своей дхармы. Хотя наше это было укрощено в шестой чакре, даже здесь оно всё ещё может проявляться, разрастаться, усиливаться и даже сделать йогина опасным для общества. Поскольку отсутствует возможность для сосредоточения на движении вверх, остаётся лишь движение вниз, и вскоре он может начать всё сначала, обладая тем преимуществом, что теперь ему известен пункт назначения. Мудрый искатель держит это под контролем, оберегая свою покорность как священное сокровище и зная, что ещё многое должно быть сделано. Он должен слиться с космическим сознанием, с жизненным принципом, пронизывающим всё существующее, от малейшей частицы атома до самой большой звезды. Выходя из состояния самадхи, зрелый и совершенный йогин стремится пребывать в состоянии пассивного единения, сахаджа самадхи, в кото-

Вступая в чакру сахасрара, адепт становится своим истинным «Я», то есть «Я» во всём. Он завершил духовное путешествие и преобразил свою человечность в чистую божественность, которую он может ощущать в своём бытии, божественность, которую нам всем предстоит познать внутри себя.

ром всё предстаёт как образы или искры Божественного.

После достижения Самореализации нам остаётся сделать ещё один шаг. Мы должны слиться с космическим сознанием, с жизненным принципом, пронизывающим всё существующее, от мельчайшей частицы атома до самой большой звезды. В традиции моего гуру, Хариша Джохари, этот принцип представлен в образе Вишну, Повелителя Майи и Мастера игры (лила). Когда мы становимся Шивой, мы должны задаться вопросом, что делает Шива. Он непрерывно пребывает в медитации, Его излюбленная мантра – это «Рам». Ему нравится наблюдать за игрой Вишну и даже присоединяться к ней в образе Ханумана. Его девиз: «Не думайте,

просто наслаждайтесь!» Теперь мы можем осознать это. Шива и Вишну подобны жизни и смерти, они не могут существовать друг без друга. Лучшее всего это представлено в образе Харихары – наполовину Вишну, наполовину Шивы. Они поклоняются друг другу. Как бессмертные «Я» (Шива) мы теперь поклоняемся присутствующей повсюду жизни (Вишну) и, достигнув высшей цели жизни, окончательно вверяем себя своему бессмертному «Я».

В земной жизни наилучший способ слияния с Вишну состоит в служении Ему. Для этого мы должны всего-навсего исполнять свой долг. Шива в образе Ханумана служит высочайшим примером такого служения.

Питер Вельтевреде встретил своего гуру, Хариша Джохари, в 1977 году в Нидерландах, где мастер учил теории чакр, тантре, нумерологии, аюрведе и многому другому. Питер, изучавший в то время социологию в университете, особенно заинтересовался теорией чакр. Для познания этой дисциплины, как считал Джохари, бывший и сам

всесторонне развитой творческой личностью, необходимо заниматься каким-либо художественным творчеством. Для Питера живопись вскоре стала самым важным делом. Его стремление к развитию в себе этого дара привело его

в Индию в 1988 году, где гуру познакомил его со знаменитым учителем живописи Шри Чандра Балом. По мере исследования Питером святой земли отец Хариш познакомил его с индийскими садху и санньясинами, которые учили его применению теории чакр в повседневной жизни. Хариш Джохари оставил своё тело в 1999 году. Вместе с Виктором и Кохом Дэниелс Питер участвовал в создании книги «Пробуждение чакр» (Awakening of Chakras), опубликованной издательством Inner Traditions. Многие из его картин можно увидеть на сайтах sanatansociety.com и sagarworld.com.

Заключение

Здесь йогическое духовное путешествие по чакрам достигает своей кульминации. Но это не означает, что оно завершается, так как йогин всё ещё продолжает участвовать в игре жизни. Для продолжения развития ему, как и нам, необходимо больше опыта. Обладание знанием чакр позволяет нам лучше понимать свой опыт. Мы осознали, что высшие покой и блаженство – это субъективные, ментальные состояния. Мы живём в теле и обладаем умом. Наша цель – обрести контроль над ним. Мы начинаем наше путешествие с верой в провидение в первой чакре. Во второй мы обнаруживаем полезные умения. В третьей – организовываем свою жизнь. В четвёртой – познаём равновесие. Для продолжения путешествия мы обретаем гуру в пятой. В шестой мы осуществляем практику и находим гуру внутри себя. В седьмой мы достигаем окончательного пробуждения, Самореализации, в которой существует только космическое сознание».

ИНДИЯ. Древняя нация пробуждается!

В увлекательной книге Саджива Саньяла «Земля семи рек» (*The Land of Seven Rivers*) излагается неожиданная точка зрения на историю Бхараты со времён Пангеи до XXI века

Санджив Саньял ставит под сомнение современное утверждение о том, что индийская нация появилась лишь в 1947 году в результате объединения нескольких княжеств. Некоторые критикуют исследование Саньяла за его поверхностный характер. Но он не стремится рассматривать все существующие мнения в отношении древнего прошлого индийского субконтинента, собирать исчерпывающие сведения или публиковать в полном объеме свои исследования. Он обращается к «поколению YouTube», используя динамичный, выразительный стиль документального фильма. Всего на 300 страницах он охватывает период от времён Пангеи до потрясающего современного города Гургаона, используя различные увлекательные дополнительные сюжетные линии, руководствуясь при этом стремлением донести главную идею: индийская нация существует уже 8 тысяч лет, сейчас она пробудилась и стремительно продвигается в XXI век. Предлагаемый фрагмент полностью взят из его книги, в основном из первой её части.

В этой книге рассказывается об истории географии Индии. Несмотря на то что я не имею ни исторического, ни географического образования, моя экономическая специальность, моя любовь к старым картам и дикой природе, моё изучение урбанистических центров и мои многочисленные путешествия по Индии и Юго-Восточной Азии постепенно сложились в одну мозаику. Это было непростое путешествие. Я изучал древние религиозные тексты, заметки средневековых путешественников и многочисленные научные работы по не связанному на первый взгляд с данной темой и загадочным вопросам. Эта тема стала для меня навязчивой идеей. Она сподвигла меня оставить на два с половиной года свою работу и отправиться в путешествие по Индии. Многие тексты обретаю смысл, только если посетить те места, о которых в них говорится.

По мере продвижения во втором десятилетии XXI века Индия переживает поразительные изменения. После столетий относительного спада индийская экономика восстанавливает свои позиции. Это повлекло за собой стремительный всплеск градостроительства, потрясающий воображение. По мере того как урбанизация и модернизация перемещивают население, общины разрушаются, и вместе с ними мы теряем свои древние обычаи, традиции и устные сказания. Многие свидетельства истории страны исчезают под новыми магистралями и сооружениями. В это вре-

мя стремительных перемен важно не забывать, что Индия – это древняя страна.

Почти все письменные исторические источники до настоящего времени сосредоточивались на изложении последовательности политических событий. В данной книге внимание акцентируется на несколько иных вопросах: Существует ли доля истины в древних легендах о Всемирном Потопе? Почему индийцы называют свою страну «Бхарата»? Что говорится в эпических сказаниях о том, как индийцы понимали географию сво-

Волшебная металлургия Гуптов: посвящённая Вишну знаменитая железная колонна, первоначально установленная в Мадхья Прадеш в 402 году н. э. Чандра Гуптой II, была перенесена в Кутаб Минар, Дели, Султаном Илутмишем. Необъяснимым образом, она остаётся не подверженной коррозии на протяжении более шестнадцати веков.

ей страны во времена железного века? Как европейцы изображали Индию на картах? И так далее. Невозможно понять ход истории Индии, не принимая во внимание такие факторы, как пересыхание реки Сарасвати, муссон-

ные ветры, гнавшие торговые суда через Индийский океан, траппы плато Декан, позволившие Шиваджи вести партизанскую войну.

Само понятие «Индия», её физическая география и цивилизация видоизменялись на протяжении столетий. Однако, несмотря на все изменения, поразительно, как черты индийской цивилизации сохранялись на протяжении тысячелетий. Запряжённые быками повозки времён цивилизации Хараппы до сих пор можно увидеть во многих сельских районах Индии практически в том же виде, за исключением появившихся резиновых шин. *Гаятри Мантра* – гимн, сочинённый более четырёх тысячелетий тому назад, – ежедневно исполняется миллионами индуистов. Это свидетельствует не только о долговечности конкретных явлений, но также о способности цивилизации совмещать невероятное множество взглядов, культур и стилей жизни, которые, несмотря на свои видимые различия, продолжают оставаться частью одной общей мозаики.

Одно из устойчивых предубеждений в отношении Индии – это часто высказывавшееся по понятным политическим соображениям официальное мнение, выраженное в конце XIX века Сэром Джоном Стрейчи: «Первое и самое важное, что следует знать об Индии – это то, что никакой Индии нет и никогда не было». Пятьдесят лет спустя Уинстон Черчилль повторил ту же мысль, заявив, что «Индия – это географический термин. Понятие единой нации применимо к ней не больше, чем к экватору». Естественным следствием такой точки зрения стало утверждение, что, поскольку индийцы никогда не осознавали себя нацией, им нет дела до своей истории (и до своей свободы).

Как мы увидим, это совершенно неправильно. Существует более чем достаточное количество доказательств, подтверждающих, что индийцы издавна обладали своей историей и цивилизацией. Несомненно, что с древнейших времён индийцы прилагали усилия для сохранения сведений о своём времени, а также для установления непрерывной связи с теми, кто жил до них. Данное чувство преемственности цивилизации было настолько сильным, что иностранные правители, включая англичан, всегда признавали существование индийской цивилизации, даже когда пытались обосновать своё присутствие в этой стране. Но чтобы понять Индию, мы должны обратиться к самым истокам.

Древняя тектоническая геология и генетика Отколовшись от древнего протоконтинента Пангеи 55-60 миллионов лет назад, индий-

Древние города, древние дороги: (вставка сверху слева) крупнейшие города Цивилизации долины Инда эпохи расцвета Хараппы (2600-1900 гг. до н. э.), белыми точками показаны современные города; (сверху справа) государственный флаг Индии с древним символом Чакравартина, Вселенского Монарха; (красная линия) федеральные трассы 1 и 2 проходят по древнему Северному Пути (Уттар Патах), соединявшему Колкату с Пешаваром, восточной оконечностью Хайберского прохода, современный Пакистан; Дакшина Патха (синяя линия), описанный в «Рамаяне», проходит от Айодхьи до Гуджарата, затем идёт на юг до Рамешварам и далее на Шри-Ланку; (чёрная линия) современная трасса NH7, проходящая с севера на юг

ский субконтинент стал перемещаться на север и столкнулся с Евразийской плитой. Данный процесс ещё не окончен: Индостанская плита до сих пор сохраняет своё движение, в результате чего сохраняется высокая тектоническая активность в районе Гималаев и индийского субконтинента. После того как Индостанская плита вклинилась в Азию по линии Гималаев, наступила стадия формирования самых молодых геологических образований Индии – Гангских равнин. Сначала они были болотистой низменностью, проходившей между Гималаями и более древним горным хребтом Виндхья. Приносимый реками ил способствовал формированию плодородной аллювиальной равнины. Известно, что Ганга постоянно изменяла своё течение и постепенно смещалась к югу.

Загадочное всемирное вымирание, произошедшее около 72 тысяч лет до н. э., из гоминидов смогли пережить только африканские бушмены. Когда Европа всё ещё была необитаема и покрыта льдом, небольшая группа людей переместилась из Африки на юг Аравийского полуострова. Они расселились по береговой линии Мекрана до индийского субконтинента. Удивительно, что все неафриканские народы являются потомками этой крошечной группы кочевников. Сохранилось большое количество останков этих древних людей на местах их стоянок времён каменного века, разбросанных по всей Индии. Бхимбетка в Центральной Индии – один из крупнейших археологических памятников в мире. Холмистая местность испещрена сотнями пещер и скальных жилищ, которые, как представляется, были практически постоянно обитаемыми на протяжении более 30 тысяч лет.

Наскальная живопись Бхимбетка содержит интригующие сведения о происхождении ин-

дийской цивилизации. Как сообщает корреспондент «Би-би-си» Майкл Вуд, «глядя на танцующее Божество, изображённое в пещерах Бхимбетка, с его браслетами и трезубцем, нельзя не вспомнить образ танцующего Шивы». Исследования продолжаются, но мы точно знаем, что Индия обладала достаточно большим населением уже к концу эпохи неолита (около 4,5 тысяч лет до н. э.). Кто были эти люди? Какое отношение имеют они к современным индийцам?

До начала двадцатого века считалось, что Индия была населена коренными племенами времён каменного века примерно до 1500 года до н. э., когда индоевропейцы, именуемые «ариями», переселились на субконтинент из Центральной Азии вместе с лошадь-

ми и железным оружием. Однако данную теорию пришлось в значительной мере пересмотреть, когда были обнаружены следы высоко развитой цивилизации Хараппы. Стало очевидно, что индийская цивилизация существовала до 1500 года до н. э. Генетические исследования населения Индии продолжают, но в 2006 году было установлено, что состав индийского населения в значительной мере сохраняет свою стабильность на протяжении очень долгого времени и что на протяжении более 10 тысяч лет отсутствовали серьёзные вливания центрально-азиатских генов. После тысяч лет смешения индийцы настолько породнились между собой, что не имеет смысла ломать копья, доказывая, кто из них больше арий, а кто – дравид. История

Ману, индийского Ноя, удивительным образом соответствует результатам исследований генетиков. О нём говорится, что до потопа он был царём дравидов, и в то же время в *ведийской* традиции он неоднократно упоминается в качестве предка!

История Хараппской цивилизации

Животрепещущая тема соотношения Цивилизации долины Инда и ведийской традиции нередко перерастает в политические дебаты. Открытие Хараппской цивилизации, современника цивилизаций шумеров, минойцев и древних египтян, не сопровождалось обнаружением крупных сооружений, подобных пирамидам. Однако эта цивилизация примечательна высокоразвитым городским проектированием и управлением. Крупный город, подобный Мохенджодаро (современный Пакистан), мог иметь население около 40-50 тысяч человек. Кроме того, мы можем констатировать наличие тщательного планирования городов во всех деталях: использование стандартных кирпичей, продуманная уличная сеть, закрытая система канализации, усовершенствованные туалеты, разветвлённая система водоснабжения и так далее. На протяжении последнего столетия археологами были установлены тысячи объектов, и они продолжают обнаруживать всё новые и новые объекты ежегодно. Представляется, что субконтинент

был в значительной мере заселён. Район наибольшего сосредоточения Хараппской цивилизации занимал огромную территорию, от Гуджарата на юге, через Синд и Раджастан, далее до Пенджаба и Харьяны, вплоть до Уттар Прадеша на востоке и Суткаген Дора на мекранском побережье Белуджистана вблизи Ирана на западе. Географический размах, количество городов и предполагаемый размер населения Хараппской цивилизации затмевают соответствующие показатели современных ей Египта, Китая и Месопотамии.

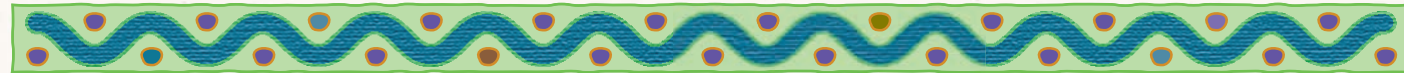
Нет никаких признаков разрушения хараппских городов захватчиками. Однако установлено, что около 2200 года до н. э. муссоны значительно ослабли и наступила продолжительная засуха, охватившая также Египет и Турцию. Однако население Хараппы столкнулось с гораздо более серьёзной проблемой – высыханием речной системы, на которой основывалась их цивилизация. Города стали приходить в упадок, и жители начали мигрировать, постепенно продвигаясь на восток и на юг. Б. Б. Лал приводит серьёзные доказательства в пользу того, что наследие Хараппы не только прослеживается в последующей Индийской цивилизации, но и присутствует в повседневной жизни до сих пор. Например, *намасте* – это традиционный индийский способ проявления уважения как к людям, так и к богам. При раскопках Хараппы

От плодородных речных долин до пустыни: (выше) могильный холм и огромная купальня заброшенного города Мохенджодаро, расположенные теперь в пустыне Тар, в нижнем течении Инда на территории Пакистана; (слева) покрытая зеленью долина Инда выше по течению, у подножия Гималаев

были обнаружены глиняные фигурки в виде человека с руками, сложенными таким же образом. Найдены даже терракотовые куклы, изображающие женщин с красными знаками на лбу. Может быть, это прообраз «синдура», наносимого современными замужними женщинами-индустками? Иными словами, жители Хараппы не исчезли, они продолжают жить среди нас. Они слились с другими народами и положили начало тому, что мы называем Индийской цивилизацией.

Не лишено оснований утверждение, что «Ригведа» была составлена не позже 2000 года до н. э. и что территория распространения этой книги не вызывает сомнений. В ней говорится о реке Ганге на востоке, на западе – о реке Кабул. Ей также известны Гималаи на севере и моря на юге (то есть Аравийское море). Географический район хорошо определён, и, что интересно, он в целом совпадает с миром Хараппы. Особенно следует отметить, что в «Ригведе» неоднократно упоминается великая река Сарасвати. Она именуется матерью всех рек и «величайшей из великих, самой бурной из рек», «вдохновительницей гимнов». Проблема заключается в том, что в современной Индии нет рек, соответствующих такому описанию. Полемика в отношении изменения русла рек в целом не изменяет такую ситуацию. В конце концов, очень трудно избежать вывода о том, что народ «Ригведы» и жители Хараппы были расселены вдоль одной и той же реки. Лично я считаю, что хараппское общество было полиэтничным, подобно современной Индии. Народ «Ригведы» вполне мог быть частью этой разнообразной смеси.

Даже по прошествии восьми тысячелетий река Сарасвати не забыта. Память о ней присутствует в легендах, народных сказках и гео-

Урбанистическое будущее Индии: в числе возводимых в Гургаоне жилых комплексов (выше) – проект «Инфостейс» компании «Юнитех», деловой центр общей площадью 35 тысяч квадратных метров на территории площадью 11,5 гектара; (справа) эскиз фешенебельного жилого комплекса «Викул Арохан» на площади в 8 гектаров: 37 этажей, 383 квартиры стоимостью 36,2 миллиона рупий (US\$570000) каждая

графических названиях. В центре ландшафта «Ригведы» был район, именуемый «Сапта-Синду», «Земля семи рек». Некоторые считают, что в него входят Харьяна, весь Пенджаб (включая пакистанский) и даже часть прилегающих провинций. Это очень большая территория. Но в Ведах прямо говорится о более обширной области, омываемой водами «трижды семи» рек. И хотя не следует понимать это буквально как двадцать одну реку, для меня очевидно, что *Сапта-Синду* – это всего лишь часть более обширной области распространения Вед. Что особенного в этих семи реках? По-моему, их значение состоит в том, что они были родиной бхаратов – племени, названием которого индийцы именуют себя по сей день.

Бхараты

Хотя «Ригведа» – текст прежде всего религиозный, в её гимнах упоминается одно событие почти наверняка историческое. Это сокрушительная победа царя бхаратов Судасы в «Битве десяти царей», произошедшей на берегах реки Рави в Пенджабе. Однако действительный талант бхаратов было не их военное искусство. Он заключался в том, что Веда не ограничивались лишь мировоззрением победителей, но намеренно включали также мировоззрение мудрецов других племён, в том числе и некоторых побеждённых. Так, гимны мудреца Вишвамित्रы, великого соперника Васишты, составляют значительную часть сборника. Тем самым бхараты создавали образец культурной ассимиляции и примирения, а не доминирования.

Бхараты продолжают жить сегодня в названиях, которым индийцы именуют свою стра-

ну с древних времён, – «Бхарата Варша», или «Земля бхаратов». Со временем это название стало использоваться для обозначения всего субконтинента. Более поздние тексты, такие как *Пураны*, содержат следующее определение: «Страна, лежащая к северу от морей и к югу от снежных гор, называется «Бхаратам», где живут потомки Бхараты». До сих пор это остаётся официальным названием Индии.

Свершения Судасы могли также повлечь за собой возникновение имперских амбиций, которые остались запечатлёнными в индийском сознании. После своих побед он совершил ритуал *Ашвамедха*, или жертвоприношение коня, и был объявлен *Чакравартином*, или Вселенским Монархом. Само слово «чакраварти» означает «колёса, которые могут катиться повсюду», что подразумевает монарха, чья колесница может ехать в любом направлении. Спицы колёс символизируют стороны света. На протяжении столетий символика колеса применялась как к временному, так и к духовному. Она используется в имперских символах Маурьев, в буддийском искусстве и присутствует на современном Государственном флаге Индии.

Эпическая география

Долина Ганги стала местом следующего витка урбанизации. С 1300 по 400 годы до н. э. в этом районе располагалось множество небольших княжеств и республик. Многие из них группировались вокруг городов. Мы обнаруживаем до сих пор используемые географические названия и удивительную социально-культурную преемственность. Дети в современной Индии воспитываются на легендах этой эпохи, содержащихся в великих эпических произведениях «Рамаяна» и «Махабхарата», созданных в этот период. В них мы впервые встречаемся с осознанием географического и цивилизационного единства всего субконтинента. В это время также возрастает культурное значение азиатского льва – зверя, который займёт центральное место в индийском символизме. В них много говорится о том, как географическое понятие Индии развивалось во время каменного века.

В данной книге я не задаюсь вопросом исторической достоверности описанных в эпических произведениях событий. Меня интересует развитие географических познаний, о которых в них говорится. Основные установки обоих произведений в значительной

мере отличаются от географической концепции *Санга-Синдху*. География «Рамаяны» ориентирована по оси «север-юг», а «Махабхараты» – в основном по оси «восток-запад». Такая ориентация соответствует двум основным торговым путям. *Дакшина Патха*, или Южный Путь, проходил от долины Ганги через Центральную Индию к южной оконечности полуострова, а *Уттара Патха*, или Северный Путь, протянулся с востока Афганистана через Пенджаб и долину Ганги к морским портам Бенгалии.

Эти торговые пути сыграли важнейшую роль в оформлении географической и политической истории Индии. *Уттара Патха* был проторён во время железного века и окончательно оформился в эпоху империи Маурьев. Он сохранился по сей день в виде федеральной трассы 1, соединяющей Дели и Амритсар, и федеральной трассы 2, соединяющей Дели и Колкату, и является составной частью сети дорог «Золотой четырёхугольник».

Напротив, Южный Путь с течением времени сместился, хотя его некоторые узловые пункты сохраняли значение на протяжении долгого времени. Сказание «Рамаяны» проводит нас по пути ссылки Рамы в Центральной Индии и далее до южной оконечности полуострова и места заключения Ситы на Шри-Ланке. Я не согласен с теми, кто считает, что «Рамаяна» предшествовала географическим познаниям о Южной Индии и что названия были даны позднее в соответствии с повествованием. Возьмём, например, Кишкинду – царство обезьян. Я побывал в этом месте, расположенном на противоположном берегу реки от руин Виджаянагара в Хампи. В этой местности находятся странные нагромождения камней, пещеры с неолитическими рисунками и стаи обезьян, скачущих по валунам.

Этот пейзаж настолько выразителен, что, вполне возможно, Вальмики сам бывал здесь или слышал его подробное описание от купцов, проезжавших по Южному Пути. *Дакшина Патха* проходит по всей Индии сверху вниз и далее через «мост» (возможно, в то время существовала узкая полоска суши) к северной оконечности Шри-Ланки.

Кроме того, можно многое сказать о том, как индийцы времён железного века воспринимали географическую протяжённость своей цивилизации, на основании описания Раваны. В «Рамаяне» он негодаёт, но он не представлен как *млечха* (варвар). Он принадлежит к этой цивилизации: учёный брахман и почитатель Шивы. Каковы бы ни были его злодеяния, Равана и его южное царство несомненно включены в Индийскую цивилизацию. Следовательно, обмен товарами и знаниями по Южному Пути связали север и юг Индии задолго до их политического объединения под властью Маурьев в III веке до н. э. Название «Махабхарата» интересно само по себе, поскольку его можно понимать как «Большая Индия».

Имперская мечта

В III и IV веках до н. э. одновременно по всему древнему миру возникли новая политическая идеология и новые амбиции. На протяжении нескольких поколений имперская идея вдохновила ряд замечательных лидеров по всему миру, включая Кира II Великого в Персии в

Символы имперской власти: (сверху) один из всего 420-ти охраняемых азиатских львов, сохранившихся в государственном заповеднике «Гирский лес» в Гуджарате; (внизу) колонна Ашоки, Вайшали, Бихар

VI веке до н. э., царя Цинь Хуэйвэнь-вана в Китае в 330 году до н. э. и примерно в то же время Александра Македонского в Греции. Последний пытался завоевать Индию, захватил небольшую часть её территории, но затем был отброшен Чанаккой и его ставленником Чандрагуптой Маурья. Их завоевания перестроили политическую географию всего мира.

Третий царь династии Маурьев, Ашока, стал первым индийским монархом, оставившим материальные свидетельства своего правления. Больше всего известны его эдикты, выгравированные на камнях и каменных колоннах, расставленных на территории империи. Эти колонны и надписи были обнаружены по всему субконтиненту, от Афганистана на севере до Карнатаки на юге, от Гуджарата на западе до Бенгалии на востоке. Они предоставляют возможность понять величие и размеры империи Маурьев. Эти каменные колонны – внушительные сооружения высотой 12-15 метров, часто увенчанные львом (или львами), животным, ассоциировавшимся с Маурьями со времён Чандрагупты. На некоторых колоннах вместе со львами изображалась *чакра*, или колесо, которое, по моему мнению, символизирует *Чакравартина*, или Вселенского Монарха. Они олицетворяли имперскую власть, таким способом Маурьи обозначали свою территорию.

Более поздние правители понимали символическое значение колонн Маурьев и всегда стремились захватить их. Поэтому императоры династий Гупта и Моголов делали всё возможное, чтобы разместить свои собственные надписи рядом с надписями Ашоки. В связи с этим не следует удивляться, что, когда Индия обрела независимость, львы Маурьев и *чакра* стали государственными символами. Отцы-основатели Индийской республики интуитивно понимали, что львы и *чакра* олицетворяют мощь государства.

Что можно сказать о Юге?

Одним из богатейших источников сведений об этой эпохе является тамильская поэзия *Сангам*. К сожалению, большинство исследований этой литературы сосредоточивается на установлении в ней корней исконной дравидской культуры, не затронутой северным «арийским» влиянием. Это смешно во многих отношениях. Описываемое в поэзии *Сангам* общество в значительной мере зависит от торговли и обмена с другими частями Индии, а также с заморскими странами. Это мир, активно испытывающий любое влияние и несомненно наслаждающийся этим. При поиске указаний на исконное прошлое не принимаются во внимание взгляды людей, составлявших антологии. Во-вторых, в поэзии *Сангам* чётко прослеживаются сильные религиозные и культурные связи с другими частями страны. Это включает знание буддийской, брахманической и джайнской традиций,

С 350 года до н. э. до XXI века: (слева) капитель колонны Ашоки когда-то венчала колонну в Сарнатхе, теперь находится в музее; (выше) индийская государственная эмблема на куполе здания Видхана Судха, расположенного в Бенгалуру, в котором заседает парламент Карнатаки

имеющих «северное» происхождение. Даже когда упоминаются «местные» божества, такие как Муруган (Картикея), они изображаются не отделёнными от общей культурной среды, но безусловно входящими в её состав.

К концу железного века народ Южной Индии не только знал об остальной Индийской цивилизации, но и органично вписывался в неё. Товары и знания перемещались вдоль побережья, а также по *Дакшина Патхе*. По доволно странным причинам индийские историки видят распространение культурного влияния только с севера в другие части страны. В действительности обмен был взаимным. Это заметно в развитии «северного» санскрита, вбиравшего слова из других языков. Вопреки распространённому мнению, санскрит никогда не был «чистым» языком, его успех во многом зависел от его способности с древнейших времён впитывать понятия и слова из тамильского, мунда и даже греческого. Вместо того чтобы использовать поэзию *Сангам* для споров о местных различиях, следует обратить внимание на то, что она гораздо более примечательна своей поразительной преемственностью, сохраняющейся по сей день.

Сегодня Индия переживает то, что все развитые страны пережили на какой-либо стадии своей эволюции. Развитие неразрывно связано с переходом людей от натурального хозяйства к другой деятельности; урбанизация представляет собой лишь пространственное выражение данного процесса. Я предполагаю, что урбанистическая Индия в течение следующих трёх десятилетий поглотит примерно 300-350 миллионов человек. Это станет одним из крупнейших гуманитарных событий XXI века. [Конец выдержки]

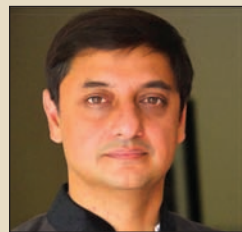
От колониальной эпохи до современности

После установления целостности Индии как цивилизации и описания истории последней великой индуистской империи Гуптов «Земля семи рек» продолжается историей могольских завоевателей, принесших в свою очередь имперские мечты и стремление стать повелителями всего субконтинента. В ней излагаются подробности невероятного опустошения во время их правления, и особенно разрушения городов, дворцов и укреплений. Мы узнаём о торговле, мореплавании, взаимодействии с различными народами, от Европы до Аравийского полуострова и Китая, а также о свидетельствах иностранных путешественников в отношении потрясающего величия Индии.

Далее Саньял описывает вторжение европейских держав, прежде всего жестоких португальцев и алчных англичан. В шестой главе, «Составление карт Индии», он рассказывает захватывающую историю о секретной природе географического знания и о том, как стремление завоевать Индию стало ключевым фактором при составлении её карт. Глава седьмая, «Тригонометрия и пар», описывает невероятное мужество и упорство англичан,

которые в течение шести десятилетий проводили исследования Индии, перетаскивая неподъёмные угольные инструменты по неизвестной и опасной местности для составления карт субконтинента до самого Тибета. Затем в ней рассказывается о строительстве железных дорог, описывается первое крупное восстание 1857 года и дальнейшая история Индии вплоть до обретения независимости. Глава 8, «Очертания современной Индии», повествует о трагедии раздела Индии, поглощении княжеств и разгроме «последних колониалистов», когда Индия изгнала португальцев из Гоа.

Начав с эпохи урбанистической Индии 8 тысяч лет тому назад, Саньял завершает свою книгу описанием современной индийской урбанизации, подробно останавливаясь на превращении деревень в трущобы, а затем – в сияющие башни Гургаона. Мы рекомендуем эту книгу каждой индуистской семье, а также любому, кто в школе думал, что «ненавидит историю», но сейчас хотел бы понять Индию. Она читается скорее как роман, а не научное исследование. Вы обретёте обновлённое, более осведомлённое видение укоренённости индуизма в Матери Индии, *Бхарата Мата*.

Санджив Саньял (Sanjeev Sanjal) – индийский экономист, эколог и теоретик градостроительства. В настоящее время он работает Главным советником по вопросам экономики в Министерстве финансов Индии. Он автор четырёх сенсационных книг. О нём можно узнать подробнее в *Википедии*, приобрести его книги можно на сайте *Амазон*. Не упустите его видеоматериалы на сайте *YouTube*.

См.: sanjeevsanjal.com

МАВРИКИЙ

Встреча Богини Матери

Наш корреспондент на Маврикии рассказывает о путешествии к священному озеру Ганга Талао для участия в торжественном открытии крупнейшей в мире статуи Богини Ма Дурга

САВИТА ТИВАРИ, МАВРИКИЙ

Ашвин Наваратри – это всегда особое, праздничное время на небольшом острове Маврикий, но в этом году оно сопровождалось важным событием. Река гордости наполняла сердца более шестидесяти тысяч проживающих на нашем острове индуистов, и это также стало значительным моментом для индуистов всего мира. Тридцатого сентября было закончено возведение крупнейшей в мире статуи Дурги, вздымающейся на высоту 33 ме-

тра на берегу Ганга Талао, самого священного озера холмистого юга Маврикия. На протяжении двух дней Ма Дурга была почётным гостем в ходе нового для острова ежегодного праздника *Дурготсав*, во время которого была освящена эта величественная статуя.

Организованный на государственном уровне праздник проходил 30 сентября и 1 октября. Церемония началась в день *Навами*, девятый день *Наваратри*, и завершилась в благоприятный день *Виджаядашами*.

Я начала своё путешествие для участия в празднике рано утром в первый день его проведения. Это было то же самое озеро Ганга Талао, где я бывала сотни раз, и тот же самый маршрут, по которому я всегда туда ездила. Но почему-то мои ощущения совершенно отличались от того, что я когда-либо испытывала, отправляясь на эту вершину холма, находящуюся на высоте 550 метров.

Когда я проехала последний изгиб дороги и повернула к озеру, передо мной открылось божественное зрелище. Неожиданно я поня-

Праздник для всего острова: (по часовой стрелке, начиная слева) Ма Дурга во всей Своей славе, возвышается на 33 метра над священным местом; озеро Ганга Талао и окружающие святыни и храмы во время праздника Дурготсав в 2017 году, посвящённого чествованию Богини Матери и завершению строительства Её новой статуи. Ма Дурга установлена при въезде слева и чуть ближе статуи Шивы.

ла, почему энергетика настолько отличалась. Впервые я увидела стоящую рядом с 33-метровой статуей Мангала Махадэвы (Шивы) законченную и равным образом величественную Ма Дургу. Теперь Они вдвоём приветствуют верующих при въезде в Свою обитель, расположенную на берегу озера, которое жители острова почитают как гору Кайласа.

До сих пор время празднования *Махашиваратри* было единственным временем года, когда на острове прекращались автомобильные «пробки», так как большое число паломников отправлялось к озеру. Теперь *Наваратри* станет ещё одним поводом для жителей оставить свои повседневные дела и всецело предаться празднованию. Все наслаждались открывавшимся по мере приближения видом Шивы и Шакти. Уже на расстоянии в несколько сот метров чувствовался запах благовоний и возжигаемой *хомы* и слышалось божественное звучание санскритских *мантр* и пение *бхаджанов*, восхваляющих Богиню.

Паломникам пришлось оставить автомобили чуть дальше, чем обычно, так как палатки, паломники и Сама Ма Дурга занимали обычные места стоянки. Когда я уходила с автомобильной стоянки, ко мне приблизился искренне улыбающийся человек и воскликнул: «Джай Мата Ди!» Он раздавал красные ленточки для повязывания на голову, на которых были написаны эти слова. Все принимали ленточки с благодарностью, отвечали: «Джай Мата Ди», – и помогали друг другу завязывать их. Человек затем продолжил приветствовать других приезжающих.

Всё это создавало совершенно новое ощущение. На Маврикии никто никогда не приветствовал друг друга восхвалением Богини Матери. Но сегодня это воспринималось всеми настолько естественно, как будто мы произносили эти слова на протяжении многих лет. Люди в восторге приветствовали друг друга. Мои мысли сосредоточились на одном вопросе: «Какое значение этой высочайшей в мире статуи Ма Дурги?» Когда я подошла к её подножию, это значение сразу же стало понятным.

Во время *Махашиваратри* Ганга Талао утопает в белом цвете в знак почитания Шивы. Но сегодня я шла по главной дороге к статуи Ма Дурги и видела всё вокруг окрашенным в красный цвет. Все женщины были одеты в красные сари, у всех собравшихся на голове были красные ленточки. Цветы на жертвенных подносах были красного цвета, и я сама неосознанно сегодня тоже оделась в красное. Красный цвет – цвет Дурги, Богини любви, энергии и всего проявленного бытия.

Когда я подходила к подножию Дурги, единственное, что я ощущала, было чувство блаженства. Она приветствовала меня материнской улыбкой и заверением в Своей защите. Её многие силы представлены различными видами оружия, которое Она держит в Своих восьми руках. В тот миг я была охвачена любовью. Я могла бы любоваться этой восхитительной статуей часами, но после продолжительного смотрения вверх боль в

шее напомнила мне о необходимости продолжать свой путь. Я произнесла молитвы и подошла к группе *пандитов*, прибывших из Индии для участия в церемонии. Я спросила их о значении проводимых ритуалов.

Один из них объяснил: «Поскольку статуя сделана из неживого материала, её необходимо наполнить энергией жизни, имеющей божественное происхождение. На санскрите жизненная сила обозначается словом

«прана», и с помощью церемонии *прана пратиштиха* («водворение *праны*») образ Божества наполняется Его энергией и становится местом пребывания Божества в материальном мире. Таким образом, данная церемония означает признание этой статуи как олицетворения части Божественного целого, которое должно пребывать в разуме во время поклонения этому внешнему образу».

Я хотела продолжить свои расспросы в отношении этого мистического объяснения, но *пандитам* пора было подниматься на пьедестал для проведения *пуджи*. Поблагодарив их, я вошла в собравшуюся толпу, чтобы побеседовать с паломниками. Я увидела молившуюся с закрытыми глазами девушку, погружённую в благоговейные мысли. Когда она открыла глаза и возвратилась в этот мир, я подошла к ней и спросила, каково для неё значение появления этой высочайшей в мире статуи Дурги здесь, на Маврикии.

Её зовут Радхика, ей 15 лет, она учится в школе. Радхика ответила: «Это событие наполняет меня чувством исключительной гордости. На нашем маленьком острове не так много больших памятников и достопримечательностей, которыми мы могли бы гордиться. Но здесь в этот момент мы открываем нечто такое, что нельзя найти нигде в мире. О нас будут говорить в новостях повсюду. Хотя есть много стран, где живёт большое количество индуистов, именно Маврикий сделал это. У нас такой небольшой остров, но, несмотря на это, наша самая маленькая страна с преобладанием индуистского населения может совершать такие великие дела». Во время нашей беседы я была немного ошеломлена её знаниями в отношении нашей религии. Я спросила, откуда она так много знает, и она ответила, что подробно изучает индуизм в интернете, потому что хочет знать всё о своей *дхарме*.

Радхика рассказала мне о своей молодёжной группе в Facebook, создавшей страничку об индуизме на Маврикии. Каждый день они размещают новую информацию об индуизме, своих верованиях и практике, чтобы молодые люди могли больше узнать о том, что на самом деле означает их религия. Я снова обратилась своим разумом к Ма Дурге. Я почувствовала, что Она вдохновляет молодых индуистов познавать себя и своё наследие.

Далее я встретила молодого видеооператора по имени Ян Джаду, возмывшего со своим электронным оборудованием. Он сказал мне:

«Мой беспилотник уже много раз пролетел над статуей Мангала Махадэвы, но сфотографировать обе статуи вместе никак не удаётся». Я подождала, пока он сможет сделать этот снимок, проводя свой беспилотник над двумя статуями. После получаса жонглирования пультом управления и компьютером ему удалось это сделать. Его лицо сияло удовлетворением столь же ослепительно, как отсвет солнца на экране его компьютера. Все окружающие вокруг нас фотографировались на фоне Ма Дурги. Они также пытались поймать в объектив обе статуи одновременно, но это было очень непросто.

SHUTTERSTOCK

Совершив *даршан* у подножия Ма Дурги, я продолжила свой путь, чтобы поклониться Мангалу Махадэве, монументальной статуе Шивы, находящейся через дорогу. Она была установлена в 2007 году. Когда я приблизилась к подножию Махадэвы, человек по имени Джагадиш приветствовал там всех прибывающих, вручая каждому паломнику букет цветов из огромной корзины. Я спросила его, почему он раздаёт здесь цветы. Он ответил, что, поскольку все прибыли в Ганга Та-

лао, чтобы посмотреть на Ма Дургу, они подносят цветы Матери. «И лишь подойдя сюда, они понимают, что у них больше нет цветов для подношения Шиве. Я почувствовал, что Ма Дурга никогда не хотела бы, чтобы такое произошло. Поэтому я радую Её своим служением Махадэве».

Это был всего лишь один из примеров бескорыстного даяния и благодарности, свидетелями которых я стала в течение этого дня. Я понимала, что Ма Дурга действительно была бы рада такому служению. К нам подошёл друг Джагадиша Видеш и подключился к нашему разговору: «Мне кажется, улыбка Мангала Махадэвы сегодня немного шире, чем обычно». Когда я сказала, что это звучит немного странно, он возразил: «Да, это может звучать смешно. Поскольку наши мысли отражают происходящее в сердце, вполне вероятно, что это я чувствую себя более счастливым и улыбаюсь шире. Возможно, присутствие Матери всех Вселенных объясняет мою радость и радость всех присутствующих».

Может показаться ненаучным, что эти две статуи смогли наполнить всех присутствующих радостью, но, тем не менее, мы все ощутили это. Я чувствовала себя значительно более довольной и счастливой, чем обычно. Все окружающие казались радостными, удовлетворёнными и искренними. Здесь, у стоп наших богов, мы без усилий обретали умиротворение.

Обойдя все многочисленные храмы, расположенные на берегу озера, мы направились к одной из больших палаток, где раздавали сладкий *прасад*. Передо мной стояла огромная очередь из сотен людей, но она прошла всего за десять минут, так как более ста добровольцев готовили и подавали еду бесчисленным верующим.

И хотя это была очень простая еда, у меня потекли слюнки и заурчало в животе. Я сразу же села, чтобы поесть, и откусила большой кусок. Мой живот ответил ещё

более громким урчанием, и мне стало неудобно перед сидевшим рядом туристом, только что закончившим свою трапезу. Улыбнувшись, он сказал: «Обычно еда воспринимается всего лишь как питание для тела, но когда ешь в таких местах, как это, где каждый готовит, подаёт и ест с чувством поклонения, действительно понимаешь, что означают слова «пища для души». Я улыбнулась ему в ответ и продолжила есть. Охватившее меня чувство голода не позволило мне задуматься над

Прекрасный приём: (слева) статуя Ма Дурги во время строительства, полностью осуществлённого на средства общины; (справа) пандиты из Индии и Маврикия готовы приветствовать Богиню проведением пуджи; представления и выступления музыкантов у подножия Дурги открывают праздник; верующие со всего острова прибыли, чтобы впервые увидеть Ма Дургу

его словами. Он вскоре ушёл, улыбнувшись и пожелав приятного аппетита. Когда я закончила с едой и задумалась над его словами, я пожалела, что не продолжила разговор. Так как найти его снова в океане верующих было невозможно, мне оставалось лишь запомнить его слова и выйти из палатки.

В течение всего дня люди продолжали прибывать со всего острова, чтобы впервые увидеть Ма Дургу, совершить подношение цветов и кокосов к Её стопам и получить благословение. День прошёл незаметно, сопровождаемая бесчисленными приветствиями «Джай Мата Ди». Я оказалась сидящей вместе со многими другими напротив навеса для *пуджи*, где *пандиты* из Индии и Маврикия проводили церемонию освящения статуи. В промежутках между пением и совершением ритуальных действий они объясняли значение проводимых ритуалов, чтобы каждый мог понимать происходящее. Когда наступил вечер, всех пригласили в палатки для угощения бесплатным чаем и закусками.

Я потихоньку прихлёбывала свой чай, радуясь содержащемуся в нём кофеину. Я немного устала и решила немного посидеть, прежде чем участвовать в последующих мероприятиях. Все с нетерпением ждали вечернее представление. Я отправилась к стоявшей на отдалении скамейке. Пожилой человек в возрасте около 70-ти лет сидел на соседней скамейке, не замечая моего присутствия. Он улыбался и наблюдал за толпой людей, сновавшей между статуями Мангала Махадэвы и Ма Дурги. Мне было приятно смотреть на этого пожилого человека, улыбавшегося в одиночестве, но, желая узнать, о чём он думает, я покашляла, чтобы привлечь его внимание. Он, улыбаясь, повернулся ко мне, и я сразу же спросила: «Чача (дядюшка), почему Вы улыбаетесь?» Он заулыбался ещё больше и, взглянув на обоих Божеств, ответил: «Теперь Ганга Талао в полном комплекте».

По мере наступления вечера последние лучи солнца постепенно угасали за спиной Ма Дурги. Все были зачарованы этим зрелищем, так как казалось, что золотые лучи исходят от Самой Матери. Восемь предметов, которые Она держит в руках и олицетворяющие Её силы, стали резко очерченными: лук, булава, меч, трезубец, раковина, цветок лотоса, *чакра* и благословляющая *мудра*. Когда солнце совсем зашло, зажглись огни и зазвучала музыка. Это было нечто волшебное. Жители острова никогда в жизни не видели такой ночи. Это был первый крупномасштабный открытый для широкой публики вечер религиозной музыки, организованный на Маврикии. Он включал пение *бхаджанов* и *кирта*-

ALL: SAVITA TIWARI

MALBAR.FR

SAVITA TIWARI

MANISH S.

Праздник продолжается всю ночь: (слева, сверху вниз) солнце начинает садиться во время праздника; многочисленные выступления проходили весь вечер и всю ночь; сцена из Шива-Калика Тандава, исполняемая коллективом «Zeness Lapeyrouse»; (справа) поднявшись по ступеням к Ма Дурге, девушки подносят цветы и касается стоп Богини

нов, постановочные танцы и театральные представления на многих языках: бходжпуре, хинди, тамильском, телугу и маратхи.

В представлении участвовали лучшие артисты острова. Один из участников сказал со сцены: «Мы всегда выступали перед публикой, но сейчас мы впервые в жизни выступаем перед Богом, перед Матерью Вселенной. Поэтому мы усиленно репетировали в течение последних нескольких дней. Каждый из нас с радостью участвует в этом представлении. Сегодня мы будем выступать с полной отдачей!» Когда они закончили выступление, аплодисменты верующих и радость на лицах выступавших послужили подтверждением тому, что это действительно был необыкновенный вечер.

Сменяя друг друга, артисты выступали всю ночь. Некоторые пели или выступали в одиночку, другие в составе коллективов. Одним из номеров программы был *Шива-Калика Тандава* (танец Шивы и Шакти) в исполнении танцевального коллектива «Zeness Lapeyrouse». Когда изысканно одетые артисты вышли на сцену, у всех, включая и меня, по телу неожиданно пробежали мурашки. Эффект от танца Кали под звук грохочущих барабанов был совершенно потрясающим. Только около четырёх часов утра это необыкновенное музыкальное представление завершилось церемонией *арати*. Все очень устали, но улыбки и радость всё ещё светились на всех лицах.

«Я надеюсь, мы будем отмечать этот праздник каждый год», — сказала какая-то женщина. На вид ей было около 90 лет. Я спросила, неужели она не спала всю ночь, и она ответила: «Да. Это была давняя мечта всей моей жизни. Я всегда хотела побывать в Вайшно Дэви в Индии, где все приветствуют друг друга словами «Джай Мата Ди» и где можно на весь день прогрузиться в поклонение Матери. Но когда я была моложе, у нас не было достаточно средств для такой поездки, а когда у нас появились деньги, у нас не было времени, и вот теперь я здесь, но у меня не осталось сил!» Она засмеялась: «Поэтому я считаю для себя благословением, что я могу ощутить Ма Вайшно Дэви здесь, на Маврикии, на закате своих дней. Я не могла пропустить такой возможности». На её глазах выступили слёзы радости. Я была очень рада за неё. Попрощавшись с ней, сказав «Джай Мата Ди!», я наконец отправилась отдыхать.

SAVITA TIWARI

На следующий день программа была более официальной и включала выступления местных политических деятелей. Анил Бечу, бывший Вице-премьер-министр и Министр общественной инфраструктуры, а ныне Президент ассоциации «Мангала Махадэва Шакти Сва-рупа» (которая превратила в жизнь возведение статуи), подчеркнул, что это важный момент в жизни каждого индуиста Маврикия. Он сообщил присутствующим, что ассоциация обратилась в «Книгу рекордов Гиннеса» в связи с созданием высочайшей в мире статуи Дурги. Поскольку данный проект полностью финансировался за счёт пожертвований, верующие снова и снова приветствовались в качестве главных гостей на этом мероприятии.

Когда я позже подошла к г-ну Бечу, чтобы взять у него интервью для журнала «Индуизм сегодня», он с готовностью согласился поговорить со мной. Он сообщил, что является постоянным читателем журнала и считает для себя большой честью публикацию в нём своих слов. Он рассказал историю, о которой никогда не упоминал на публике. Он сказал: «В 1967 году, когда мне было всего 14 лет, мы приходили к Ганга Талао пешком. Рядом с озером была установлена высокая антенна Телерадиовещательной корпорации Маврикия. Её было видно издалека, и она служила своего рода маяком, ориентиром для шедших сюда людей. Мы подбадривали себя, говоря: «Мы должны дойти до этой антенны». Во время одного из таких походов мне на ум неожиданно пришла мысль: «Как здорово было бы для паломников, если бы вместо этой антенны они обретали силы от вида высокой статуи Шивы!» Через 34 года, в 2001 году, я вступил в должность и предложил этот проект правительству. Его с удовольствием одобрили, и в 2007 году статуя Мангала Махадэвы была открыта. Во время её открытия мне в голову снова пришла мысль. Это была мысль о том, что Шива неполон без Шакти. И вот,

десять лет спустя, в 2011 году, мы смогли начать проект строительства 33-метровой статуи Ма Дурги. Мы хотели, чтобы высота Ма Дурги была такой же, как и Мангала Махадэвы. Преодолев многие трудности, сегодня, в 2017 году, милостью Богини мы можем приветствовать Мать Вселенной на нашем маленьком острове». Позже я узнала, что в начале своей карьеры г-н Бачу обучал индуизму местных жителей. Я была поражена его огромным опытом и даже не заметила, как пролетело время за разговором. Скоро мне надо было отправляться домой.

По дороге к выходу я встретила Ачарью Пураначандру из деревни Лалаура. Я спросила его, как он относится к присутствию Матери Дурги на Маврикии. Он ответил: «В индийском штате Бихар Богиня Кали является путеводной звездой для каждой индуистской семьи. Когда индийцы из Бихара прибыли работать на Маврикий, они устанавливали Кали на въезде в каждую деревню. И сегодня мы можем здесь видеть тысячи небольших храмов. Они ставили семь камней, символизирующих семь форм Матери Кали. По случаю *Наваратри* каждый храм на Маврикии проводит девятидневный Дурга *катха* (танец), в котором участвуют люди из окрестных деревень. Однако до сих пор на Маврикии не было такого места, где все индуисты могли собраться вместе и молиться Кали Ма. Поэтому можно понять, что означает для Маврикия данное событие. В ближайшие годы это станет национальным праздником, подобным *Махашиваратри*».

Ачарья предложил также интересный каламбур: «Если убрать букву «м» из слова «мать», то получится «другой» (англ. mother – other). Буква «м» означает «ма», то есть «мама», «матушка». Значит, «кроме матери, все остальные – другие»».

Когда я возвращалась домой, со мной пре- бывали две вещи. Во-первых, ослепитель-

но сияющая улыбка Матери Дурги в моём сердце и, во-вторых, окружавшая меня красота природы. Маврикий – это место живой природы. Его называют «островом солнца и моря». Я ощущаю его как место, где правит Мать Природа. Повсюду всё окрашено в зелёный и голубой цвета. Дурга Ма олицетворяет эту Природу.

На Маврикии уже имелся *Пуруша* – мужской аспект – в виде Мангала Махадэвы. Теперь у нас есть также и *Пракрити* – женский аспект – в образе Ма Дурги. Эта статуя не только дополнила Мангала Махадэва на Ганга Талао, но также во многом дополнила и сам Маврикий. Я приехала на праздник с чувством искреннего благоговения, и я покидала его, ощущая на себе благословение нашей Божественной Матери. *Джай Мата Ду!*

Савита Тивари (Savita Tiwari) – писательница, журналист и мать. Она родилась в Индии и теперь живёт на острове Маврикий. Она жена индуистского жреца и глубоко интересуется вопросами дхармы. Для связи: savitapost@gmail.com

ТАМИЛИСТИКА

Ольга Вечерина

Святые рабы Бога. Сундарар и другие бхакты

Общеиндийское движение *бхакти* предопределило радикальную трансформацию средневекового индуизма и переход духовного лидерства от жрецов-брахманов к поэтам-*сантам*¹, а тамилская традиция *бхакти* была началом этого процесса. Слушая и речитируя гимны *нааянаров* (поклоняющиеся Шиве, или шайва-бхакты) или *альваров* (поклоняющиеся Вишну, или вайшнава-бхакты), верующие приобщались к новому пониманию ритуала как пути индивидуальной души к освобождению (*мокша*) на основе бхакти (особого вида мистической, всепоглощающей любви и преданности адепта своему Богу). Новой формой культовых практик стало появление в храмах образов-*мурти* этих святых, поклонение им быстро стало неотъемлемой частью повседневного ритуала и грандиозных праздников — *утсавов*, собирающих миллионы верующих.

Главным источником для формирования культа *нааянаров* стал список из 63 человек и 9 групп, приведенный в 39-м гимне-*падигаме* тамилского поэта Сундарара, именуемом «Собрание [стихов] о святых рабах [бога]»². Согласно изложенной в «Перияпуранам» легенде, группу из 60 преданных Шивы Сундарар встретил в храме Тьягагаджи в Аруре и воззвал к Шиве с мольбой, желая присоединиться к этим святым хотя бы в качестве их раба. В ответ Шива повелел воспеть их как совершенный образец преданности для всех идущих по пути любви (*Tirumugai* XII.1.6.341–348). Еще три — это сам Сундарар и его родители. Важность списка для традиции подчеркивается тем, что в шиваитском каноне двенадцати «Тирумурей» (*Rappitu Tirumugai*, «Двенадцать священных канонических книг») он без каких бы то ни было изменений (изъятий или перестановок) приводится трижды — в 7-й, 11-й и 12 книгах. Неоднократно отмечалось, что само число — 63 *нааяна* — это своего рода

шиваитский ответ на джайнскую концепцию 63 *шалака-пуруша* (*śalākā puruṣa*), ставшую популярной именно в X–XI вв.³ Сам падигам был обнаружен среди остатков наследия, хранящихся в кладовых Чидамбары, поэтом-брахманом Намби Андар Намби. Из 38 тысяч гимнов (или строф), по легенде, написанных Сундараром, до нас дошло всего сто. Намби Андар Намби, добавив дополнительные биографические подробности, использовал список Сундарара как основу для своей поэмы — первой агнографии *нааянаров* «Священное андади о святых рабах [бога]», включенной в 11-й сборник канона (*Tirumugai* XI.12.3.1126–1215). Далее, уже в XII в. *падигам* Сундарара и *андади* Намби Андар Намби послужили основой для написания Секкижаром «Пураны о святых рабах», более известной как «Перияпуранам» («Большая пурана») (*Tirumugai* XII). Композиционно «Перияпуранам» состоит из 78 пуран, сгруппированных в 13 разделов.

«Святые рабы Бога» — 12 альваров и 63 нааяна юга Индии, их образы часто украшают гопураны (ворота) храмов. Своей жизнью и проникновенными гимнами приобщали верующих к новому пониманию ритуала как пути индивидуальной души к освобождению (мокша) на основе бхакти (особого вида мистической, всепоглощающей любви и преданности Богу).

Биография как агнография: как Сундарар стал «рабом Шивы»

А.М. Пятигорский отмечал, что творчество Сундарара — это сплав эротики, религиозного экстаза и опьянения славой любимца великого бога, горделивое сознание своего поэтического таланта и упоение духовным избранничеством [Пятигорский 1962: 111–114; 150–157]. Несмотря на то, что Сундарар — один из 63 преданных, он в то же время, очевидно, выделен из них. Он единственный разговаривает с Шивой на равных, иногда даже диктуя Богу не просьбы, но требования; он считает себя другом, а не рабом Шивы, и тот снисходительно прощает ему мелкие и крупные прегрешения. Изображения Сундарара в компании других *нааянаров* или со своими двумя женами — неотъемлемая часть убранства тамилских шиваитских храмов, важный элемент *бхактотсавов*.

Согласно легенде, в своем последнем рождении поэт родился в Тирунавалуре, недалеко от Танджавура, в семье брахманов *ади-шайва*, в раннем детстве он был с согласия своих родителей усыновлен царем Нарасинхой Мунейяром и воспитывался одновременно и как царевич, и как брахман (*Tirumugai* XII.1. 6.147–152). Как отметил А.М. Пятигорский, первым в нашей стране исследовавший тексты шайва-бхакти, жизнь Сундарара — это «не жизнь аскета и фанатика, возлюбившего бога превыше всего и отказавшегося от мирских радостей и чувственных удовольствий, а скорее жизнь “божьего баловня” и баловня судьбы» [Пятигорский 1962: 111].

Когда юный брахман, носящий тогда имя Намби Аруран⁴, решил вступить в брак, перед гостями явился Шива в образе старого брахмана, и предьявил свои права на жениха как на раба, показав расписку, данную ему делом Намби. Сундарар впал в неконтролируемый гнев и порвал расписку, но одновременно в нем появились сильнее чувства неудержимого влечения к незнакомцу, усталости и отчаяния. Старейшины, принимавшие участие в свадебной церемонии, потребовали от старика в подтверждение притязаний предьявить им дополнительных свидетелей. В ответ тот позвал всех гостей в другую деревню, повел к храму Шивы и исчез. Вбежавший в храм первым Намби услышал голос бога, который, пересказав историю с распиской, дал ему прозвище ваттондар («Грубый раб») и поэтический дар, *повелев* отныне прославлять себя как «Сумасшедшего»⁵. Впечатленный Сундарар именно так и начал свой первый падигам: «О сумасшедший, коронованный луной» (*Tirumugai* VII.1.1).

Так началось поэтическое творчество Сундарара (*Tirumugai* XII.1.6.174–219). Сундарар стал совершать паломничества по различным храмам и шиваитским святыням, в каждом создавая хвалебные гимны Шиве (224–276). Однажды, придя в храм Тьягагаджи, он увидел юную и прекрасную хоровую танцовщицу Паравей, влюбился и тут же испросил у Шивы милости жениться на ней. То же сделала и девушка. И великий бог явил свою милость, соединив их в браке (277–328).

Сундарар провел много дней, забыв о Шиве, однако как-то раз решил вновь посетить храм Тьягагаджи, где в тот момент собрались самые прославленные приверженцы великого бога. Ощувив свою недостойность по сравнению с ними, Сундарар устремил свои мысли к Шиве, и тот, явившись, объяснил ему природу величия своих приверженцев, идущих по пути бхакти: «Ни один не может сравниться с ними... Своей преданностью они достигли меня. Средоточенностью своего сознания на мне они покорили мир. Они лишены недостатков. Никто не может стать как они. Их любовь ко мне принесла им несказанное блаженство. Они превзошли игру двойственности [мира]. Теперь ты можешь присоединиться к их числу» (341–342).

Шива же повелел ему воспеть их, милостиво сочинив первую строку *падигамы*: «Рабов брахманов, живущих в Тиллей⁶, раб я» (343–345). В ответ на оказанную милость Сундарар сначала простерся ниц перед стопами бога, а затем по очереди почтил всех присутствующих, склонившись перед каждым из них со словами: «Я твой слуга (раб)». После чего он пропел свой *падигам*, известный как «Собрание [стихов] о святых рабах [бога]» (346–348). Очевидно, что тем самым, по мысли Секкижара, из всех адептов Шивы эти — наилучшие. Таким образом, волей Шивы устанавливается примат Чидамбары (и, имплицитно, Натараджи) над всеми остальными местами пребывания и манифестациями бога, в том числе, Аруром, в котором Шива почитался вместе с семьей как Сомасканда в качестве главного образа, явленного верующим.

Можно предположить, что Секкижар вводит идею одномоментного присутствия 60 преданных в храме (без Сундарара и его родителей), чтобы каким-то образом объяснить принципы группировки этого списка, поскольку он, как известно, ничем не обусловлен — ни хронологически, ни географически, ни порядком алфавита⁷.

Дальнейшая история жизни Сундарара, в том числе его последующие паломничества и вторая женитьба на Санкили, инкорпорированы в пураны о царе Эйяра Каликкамане и Каларитрариваре (прозвище Черамана Перумала) (*Tirumugai* XII.VI.35.3155–3563; VII.43. 3748–3922). Устав от земного существования, Сундарар попросил Шиву о последней милости, устремился на Кайласу и был принят там вместе со своим другом бхактом Чераманом Перумалем, в свиту *ганов* Шивы (*Tirumugai* XII.XIII.78.4229–4281).

История пребывания Сундарара на Кайласе в его «предыдущем» рождении и наказании его за «измену» Шиве с двумя женщинами следующим рождением в Южной стране открывает «Перияпуранам» (*Tirumugai* XII.1.2.11–39), а его возвращение на Кайласу, сопряженное с историей его ближайшего друга, ревностного поклонника и, видимо, любовника черского принца Черамана Перумала композиционно замыкает пурану.

Таким образом, Сундарар при любой возможности уклоняется от своего долга по отношению к Шиве, страстно влюбляется и в женщин, и в мужчин, прельщается различными мирскими благами, не менее страстно раскисляется и возвращается на путь *бхакти-йоги*. Вообще говоря, именно для того, чтобы он вкусил мирские наслаждения и пресытился ими, его и направляют в последнее рождение в Южном краю, причем Сундарар предвзвешенно испрашивает себе прощение и возможность возвратиться на Кайласу, что и было ему твердо обещано Шивой (*Tirumugai* XII. 1. 2. 38–39).

(Слева) Мурти 63 наянаров представлены во многих храмах Южной Индии.

(Справа) Семья Сундарара: Садейянар (отец), Исейньяни (мать), Паравей (жена), Сундарар, Санкили (жена), Нарасинха Мунейяр (приёмный отец)

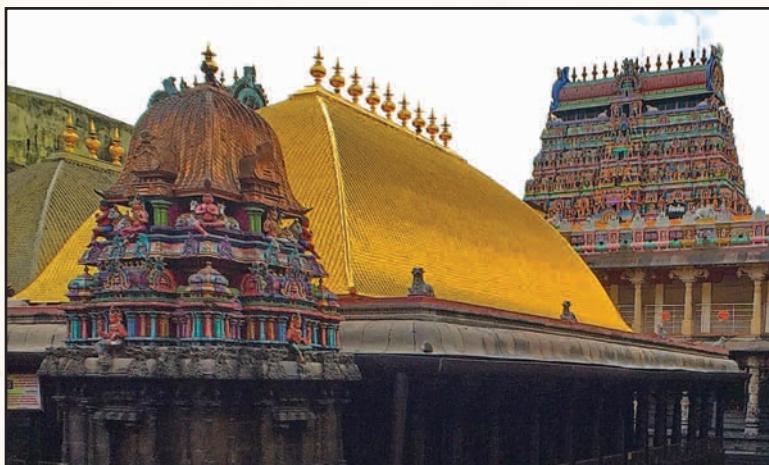
Биография Сундарара — единственный в своем роде пример неусловленной никакими особыми заслугами адепта любви Шивы к своему избраннику, снисходительно прощающего его «измены» и легкомысленное поведение, даже его забвение своего долга по отношению к великому Богу (эпизод с долговой распиской) и неизменно одаряющего бесчисленными, ничем не заслуженными им милостями.

Поэтому его история «гарантированного спасения» сильно отличается от историй остальных наянаров, каждый из которых всей своей жизнью, всеми помыслами стремился именно «заслужить» любовь и получить спасение, но в их историях, в отличие от истории Сундарара искомым результат никогда не был гарантирован.

Роль бхакти и бхактов в формировании новой идеологии империи Чолов

Причины актуализации наследия наянаров тесно связаны с формированием новой модели имперской государственности, проводи-

«Рабов брахманов, живущих в Тиллей (Чидамбараме), раб я». (слева) Брахмандикиштары перед Рудра хомой в храме Чидамбарам; (справа) золотая крыша Чит-сабхи — главного (sancta sanctorum) святилища Храма и всей Шива-мандалы юга Индии.

мой пришедшей к власти в стране тамилгов в конце IX — начале X века династией Чолов, правивших Югом Индии вплоть до конца XIII века. Проводимая ими агрессивная внешняя политика, новые принципы построения государственных институтов требовали и новой идеологии, призванной обосновать и подтвердить их притязания не только на страну тамилгов и другие царства крайнего Юга, но и на другие земли Южной и Юго-Восточной Азии.

Идеологию этой политики внутри страны и на завоеванных землях было призвано обеспечить интенсивное строительство новых и реконструкция старых храмов на всей территории Чола-мандалы. Феномен храма как многофункционального социального института стал прямым следствием движения бхакти еще в позд-непаллавский период. Причем храмы, не ставшие по каким-либо причинам местом паломничества, довольно быстро теряли свое значение.

Визионерскими усилиями наянаров и альваров в предшествующий, паллавский период была сформирована нарративная иконография нового пантеона, ставшая основой для изобразительной иконографии мурти, окончательно сформированной уже в чольский период — в царских мастерских. Объединяла всех этих поэтов и мистиков общая подоснова, позволяющая нам говорить о них как о некоем едином движении и о религиозном феномене бхакти-йоги — пути освобождения индивидуальной души из пут сансары и ее слиянии с Абсолютом (мокиша).

Формирование канона было также связано с интенсивной инкорпорацией автохтонного пантеона древних жителей Тамилнаду — Коттавей, Маля и Муругана. Поскольку Коттавей отчасти слилась с Богиней (в ее грозном

обличье Кали), Маль с Вишну, а Муруган со Скандой (сыном Шивы и Парвати), пространство мифа у главных богов южного индуизма оказалось в значительной мере общим. Хотя чольские правители и были ревностными шиваитами, поклоняться другим богам они никому не мешали. Такая веротерпимость вызвала к жизни удивительный феномен сосуществования культов Шивы, Вишну и Богини в рамках одного сакрального пространства, понимаемого носителями самой традиции как Чола-мандала. Во многом этому способствовал и генолокотизм⁸, издревле свойственный тамильской ментальности: бог мог являться верующему только определенном месте и в той манифестации, которая связана с этим местом, являющемся священным. Каждое такое место понималось как дом бога в той или иной манифестации, соответствующей ему: например, дом Шивы Натараджи — это Чидамбарам, Тьягараджи — Тируварур и т.д.⁹

Фактически Раджараджа I и его преемники использовали уже сформировавшуюся в социуме авторитетность института шайва-бхакти в качестве инструмента унификации «картины мира» на завоеванных территориях. Ее идеологическим обоснованием стало создание всеобъемлющего поэтического, религиозно-философского и агиографического канона шайва-сиддханты, которое началось, по-видимому, в период правления Раджараджи Чолы I (985—1014) на базе сохранившихся в монастырских кладовых и в живой памяти храмовых певцов остатков наследия трех тамильских поэтов — мистиков и провидцев, совокупно именуемого «Деварам» (Tēvāram, «Гирлянда богу») (Tirumūṭai I–VII).

Тамилакам — «Родина тамилгов» в эпоху Сангам (III в. до н.э. — II в. н.э.)

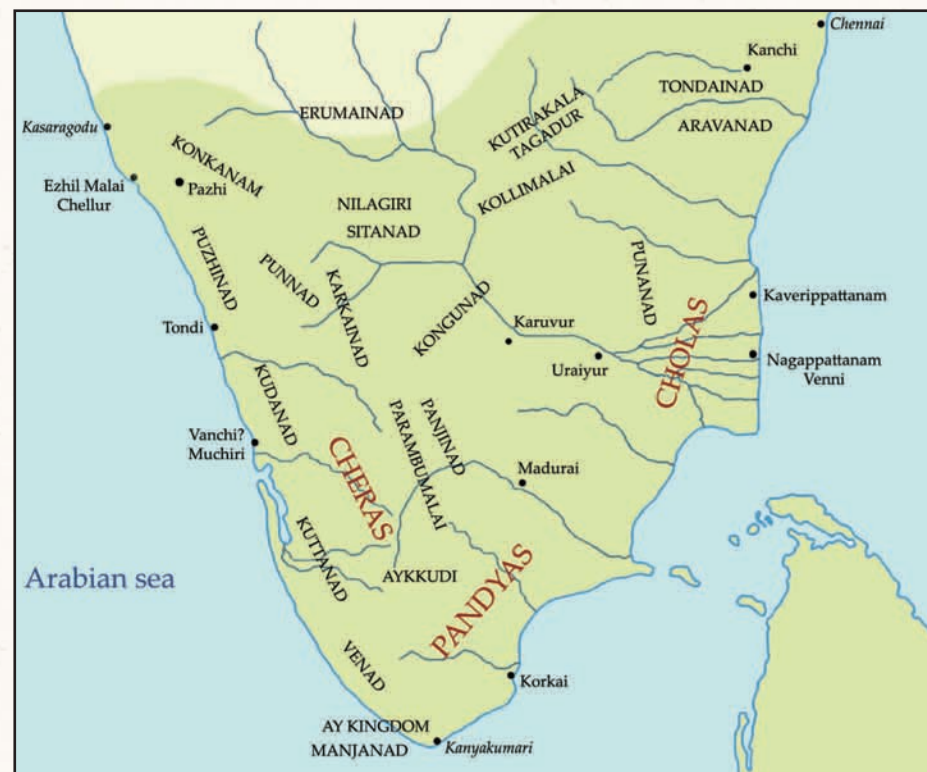
Такое понимание сакрального пространства было зафиксировано в традиции по меньшей мере дважды: сначала созданием ментальной карты мест паломничества, сформировавшейся усилиями и наянаров (274 храма, упоминаемых в «Деварам»), и альваров (108 храмов у вайшнавских паломников), а затем и активным патронажем над храмами во всех паломнических локусах, осуществляемым чольскими правителями во все возрастающих масштабах в качестве смиренных приверженцев и самых щедрых донаторов.

Формирующийся канон состоял из двух отчасти дополняющих друг друга частей — шиваитской и вишнуйской¹⁰ и создавался он, по-видимому, главным образом усилиями жрецов храмов Шивы Натараджи (в Чидамбараме) и Вишну Ранганатхи (в Шрирангаме) [Younger 1995; Younger 2002: 80–94]. Каждая из этих частей, в свою очередь, имела трехчастную структуру: 1) мистико-поэтический канон (тирмхи, личностный религиозный опыт преданных и гимны поэтов — наянаров и альваров, соответственно); 2) ритуально-изобразительный канон (храмы, жрецы и храмовые ритуалы с участием мурти богов и святых и агамы); 3) философско-теологический канон (матхи, философы-ачарьи и тексты шайва-сиддханты и шри-вайшнава-сампрадайи).

Оба направления бхакти интенсивно развивались в Тамилнаду примерно в VI–IX вв. — сначала, по-видимому, как прямая реакция тамильского общества на возросшую идеологическую агрессию со стороны джайнов и буддистов, активно патронируемых господствовавшими в тот период времени династиями Калабхров и Паллавов. В X–XII вв. творчество бхактов было реактуализировано после периода некоторого забвения по прямому приказу пришедших к власти чольских властителей, увидевших в наследии «апостолов бхакти» богатые возможности для формирования идеологии, должествующей обосновать легитимность притязаний династии на свое глобальное господство на Юге как единственных выразителей воли верховного владыки Юга — великого Шивы.

Для этого Чола-мандала должна была распространиться на всю территорию Юга и превратиться в Шива-мандалу¹¹, а во множестве священных локусов, устанавливаемых на основе географии паломничества бхактов и образующих своего рода сакральную координатную сеть страны и шире — всей шиваитской вселенной, надлежало выявить центральный. В этой новой структуре универсума главным богом стал Шива, главной его манифестацией — Натараджа Ананда-тандава, а sancta sanctorum в системе главных храмов Шивы¹² стал храм Тиллаи-Чидамбарам, в котором были сведены в единую структуру все разрозненные до сих пор части мифологии Шивы, Вишну и Богини как обитателей древнего священного леса тиллаи¹³. В Чит-сабхе Чидамбарам Великий бог, пляшущий наивысшем тандава Блаженства, и явлен всем нам.

Ключевым элементом в этой грандиозной идеологической концепции, на века предопределившей развитие шиваизма на Юге Индии, и стало формирование на основе списка Сундарара культ священных рабов Шивы — тех, кто мог послужить для других верующих как образцом надлежащего поведения, так и примером

успешного достижения освобождения (мокиши).

На основе этого списка создается и иконография их изображений (мурти). Эти мурти становятся главным элементом своеобразного культа наянаров уже со времени правления Раджараджи Чолы I, который повелел изготовить и установить образы некоторых из них в большом храме Шивы в Танджоре. Известно, что в храме в Тирувоттриоре в 1040 г. проводился фестиваль в честь всех 63 наянаров. [Dehejia 2002: 9–10]. Такие фестивали до сих пор проводятся в большинстве шиваитских храмов Юга, привлекая огромные массы верующих. Иными словами, пример и образец для подражания, данный в житиях этих тамильских святых, остается актуальным для миллионов людей и сегодня.

Иерархия преданности в списке Сундарара

Описав 60 неким особым способом (или способами) почитающих Шиву людей как особую группу «рабов», или «слуг» Шивы, и восхвалив еще 9 групп столь же благочестивых приверженцев, в последней строфе Сундарар включает в их число свою персону, определяя себя как сына благочестивых родителей Садейяна и Исейньяни, что доводит общее число поименованных адептов до 63 человек.

Основной классифицирующий признак объединения Сундараром адептов Шивы — состояние самозабвенного служения, выражаемое им термином «тондар» (tonṭar — «раб»), который используется в заглавии падилама и всех последующих произведений, созданных на основе его списка, и термином «ади» («раб», «слуга»). Себя Сундарар называет «рабом Господина Арура», т.е. Шивы, «рабом» бхактов, или «рабом рабов» некоторых из них. В таком самоуничижении есть определенное лукавство: хотя Сундарар имел прозвище вантондар (vantōṇṭar — «грубый, дерзкий раб»), полученное от Шивы, сам он считал себя любимцем и отчасти другом бога.

Согласно «Перияпуранам», Сундарар — это посланник Шивы людям с определенной миссией: показать правильный путь. Очевидно, что в контексте тамильской традиции и тондар, и ади — это некое почетное именование, которое надо заслужить, чтобы войти в число избранных. Кто и почему заслужил такую честь — стать рабом великого бога — в глазах Шивы (и Сундарара)?

Индивидуальные характеристики бхактов достаточно скупы. Однако в целом воспеваются воины и цари, а также те, кто выбрал в качестве главного объекта своих устремлений стопы Шивы. По отношению к некоторым наянарам поэт не употребляет никаких эпитетов. Пятнадцать бхактов упоминаются в связи с различными географическими реалиями, из них шесть прямо названы царями (правителями) различных местностей крайнего юга. В отношении остальных данные падилама не позволяют строить умозаключения. По отношению к десяти наянарам Сундарар употребляет именование Намби, что являлось обычным царским титулом в чольский период, а также употреблялось для титулования брахманов из касты ади-шайва.

В тексте упоминаются и не называемые по имени бхакты, объединенные поэтом в 9 групп (Г 1–9). Большая их часть перечислена в 10 й строфе падилама:

Всех тех, кто служит как бхакты — раб я (Г3).
Рабов тех, кто воспекает Всевышнего образ — раб я (Г4).
Тех, чье сознание устремлено к Шиве — раб я (Г5).
И всех, рожденных в Тируваруре — раб я (Г6).
Тех, кто лелеет священный образ трижды [в день] — раб я (Г7).
И муни, полностью покрытых священным пеплом — раб я (Г8).
Кроме того, рабов, уже достигших [Его] стоп — раб я (Г9);
Я, Аруран, раб Господина Арура».

ФОТО: ДМИТРИЙ ВОЗУНОВ

«Из всех адептов Шивы эти — наилучшие». Сундарар – выдающийся тамильский поэт-святой (прибл. VIII в.), один из «апостолов» южноиндийского течения бхакти.

К этим группам надо добавить рабов брахманов из Тиллаи, т.е. Чидамбарам (Г1), и пулавров, живущих вне ложной приверженности¹⁴ (Г2). По отношению к некоторым из бхактов Сундарар считает себя рабом их рабов. Тем самым очевидно, что в иерархии, выстраиваемой поэтом, эти люди (группы) находятся на ее вершине. Наиболее «святы» поэты-бхакты (Г4) и уже умершие бхакты, достигшие искомой цели (Г9). На первом же месте стоят брахманы, жи-

вущие в Тиллаи, т.е. в Чидамбараме. В эту группу (а также в Г6 — «рожденных в Аруре»), в отличие от всех других, со стороны попасть невозможно, однако воспеть образ Шивы может всякий, кому богом дан поэтический дар (Г4), обусловленный лишь милостью бога.

Среди бхактов, упоминаемых Сундараром именно, на первом месте находится Тирумудар, который прямо именуется «Наш господин». Для последующего развития южного шиваизма — и теологии шайва-сиддханта, и эзотерических практик йоги и тантры, и движения *сиддхов*, он, является очень важной фигурой. Тирумудар — один из создателей тамильского изобразительного канона; в «Тирумандирам» содержится де-тальная иконография и иконология Шивы Натараджи на основе концепций джняна-йоги (Tirumalai X. 9. 2649–3047). Среди тех, «рабом рабов» которых Сундарар себя ощущает, также три великих поэта-предшественника Сундарара (Аппар, Самбандар и Тирумудар) и поэт-царь Айядахаль Кадавэркон, чье творчество помещено в 11-й сборник «Тирумурей».

Наиболее значимым в глазах Сундарара деянием является воспевание образа Шивы и/или сосредоточение сознания преданного исключительно на стопах бога, т.е. на его явленной в мир манифестации, что прямо отсылает нас к храму Шивы Тьягараджи в Тируваруре — месту зарождения бхакти в Тамилнаду и важнейшему центру их паломничества. Арур — это место формирования культа Шивы Тьягараджи, т.е. Шивы-аскета. Именно в храме Тьягараджи в Тируваруре — месте, где, по преданию, Сундарар написал свои поэмы, собирались толпы посыпанных пеплом аскетов-муни, воспроизводящих в своем облике и образе жизни Шиву Бхикшатану. Весьма вероятно, что храм Тируварура послужил как

некоторая культурная модель для храма Раджараджи I в Танджавуре [Ghose 1996: 1–47].

В то же время главный образ религиозных процессий храма Тьягараджи — это Шива в окружении семьи, именуемый Сомасканда (т.е. Он-Шива, Ума и Сканда). Иконография Сомасканды является уникальной тамильской концепцией, возникшей, по-видимому, в эпоху Паллавов, и не встречается в шиваитских храмах Севера. Основой для расцвета культа Сомасканды, вероятно, стали инкорпорация Муругана в качестве Сканды и слияние Коттравей с Парвати-Умой, интенсивно проходившие как раз именно в паллавский период [там же]. Очевидно, что эта концепция во многом противостояла конкурирующей и победившей в итоге концепции Натараджи, разрабатываемой в ранне-чольский период жрецами Чидамбарам. Поэтому первоначальный список наянаров, составленный одним из самых страстных и талантливых поэтов этой традиции, хотя и стал основой канона, но был значительно переосмыслен сначала Намби Андаром Намби, а потом Секкижаром.

Значение 39-го *падигам* для последующего формирования канона обусловлено тем, что Сундарар в краткой форме хвалы, представляющей собой более или менее развернутый эпитет, прямо определил основные или даже все способы, которыми верующий может достичь слияния, единения с Шивой, мыслимого поэтом предельно конкретно и локально — как Владыка Арура. В этой парадигме «раб рабов» — наивысший из возможных титулов в перевернутом мире бога, поскольку Шива понимается в традиции и сам определяет себя как сумасшедший¹⁵.

В глазах поэта поэтическое творчество (Г2 и Г4; поименно Сундарар упоминает 6 бхактов-поэтов) — лишь один из возможных путей до-

стичь соединения с Шивой. Этого можно достичь также глубоким благочестием и рождением сына-бхакты, как это сделали, например, родители Сундарара; интенсивными культовыми практиками, в том числе в их крайних формах, и даже просто родившись в Аруре. В окрестностях этого города родился и Сундарар: поэтому рефрен каждой строфы — «я, Аруран». Милость великого Шивы предварительно не обусловлена ничем.

В этом *падигаме* Сундарар впервые кратко сформулировал основную идею наивысшей похвалы адепта Шивы — это тот, кто в своем желании соединиться с великим богом не остановится ни перед чем и ни перед кем (Г5, Г7, Г8, Г9). Если у Сундарара контуры *ваннанбу* («жестокости страсти»), предполагающей насилие и/или членовредительство, вплоть до убийства/самоубийства адепта, едва намечены, далее именно эта крайность, чрезмерность культовой практики была принята в качестве основной черты *шайва-бхактов* при последующих редакторах: описания были дополнены, расцвечены яркими красками и сочными деталями уже Намби Андаром Намби; Секкижар сделал их неотъемлемой частью канона (подробнее см. [Vamadeva 1995]).

Святость как рабство: «юродивые Шивы ради»

Для Индии необычайно характерен и очень важен институт различных форм святости, включающий в себя в качестве неотъемлемой составной части юродивых, или святых сумасшедших. В целом исследователи считают, что идея «униженности как духовного избрничества и святости как тайного дара» появилась на восточной окраине христианства и широко распространилась в «плавленном котле ближневосточной духовности» [Иванов 2005: 331], однако вполне вероятно, что в Южной Индии эти концепции неортодоксальной, юроди-

вой святости развивались самостоятельно¹⁶. Исследования в этой области на южноиндийском материале сравнительно немногочисленны. Из числа собственно индийских явлений в этом ряду рассматриваются адепты шиваитской школы *паиупата*, получившей особенную популярность во 2-й половине I тыс. н.э., и сиддхи, расцвет движения которых в Тамилнаду приходится на X — XV века; первым *сиддхам* в традиции считается Тирумудар (№ 29 в списке Сундарара).

Если рассмотреть три повествования о *наянарах* в рамках критической агиографии, т.е. с точки зрения анализа того, как «устроены», «работают» и «эволюционируют» литературные произведения, порожденные культом святых и святынь [Лурье 2009: 11], а также трех фаз развития агиографической литературы: (1) бесхитростные рассказы современников; (2) панегирики на базе письменных и устных свидетельств, доступных панегиристу, но недоступных нам; (3) *Passions épiques* [Там же: 44], нетрудно увидеть, что *падигам* Сундарара, *андади* Намби Андар Намби и *пурана* Секкижара практически полностью соответствуют трем эта-

пам развития агиографической литературы.

С этой точки зрения рассматриваемый 39-й *падигам*, несомненно, является первичным агиографическим документом — «бесхитростным рассказом современника», распространяемым (и расширяемым) для распространения культа *наянаров*. Отметим, что это свое свойство он, по-видимому, приобрел не сразу, а только после его «чудесного» обнаружения Намби Андаром Намби, и после некоторого (иногда значительного) расширения их биографических данных на основе различных свидетельств, уже недоступных в наши дни.

Статья подготовлена на основе публикации [Вечерина 2017]. Перевод публикуется впервые.

¹ *Сант* (от санскр. sat). Этот термин переводят как «тот, кто знает правду», «тот, кто постиг Наивысшую реальность».

² Переводы *падигам* см. [Marr 1979; Peterson 1989: 331–336; Shulman 1990: 239–248; Digital Devaram 2007]. Две строфы *падигам* (39.1 и 39.11) были переведены Пятигорским [Пятигорский 1962: 113].

S. RAJAM

Сундарамурти Наянар

«Собрание [стихов] о святых рабах [бога]»¹⁷

39.1
Рабов брахманов, живущих в Тиллей¹⁸ (Г1), раб я.
Тирунилкадана¹⁹ горшечника (№ 1) — раб я.
Иярпахей (№ 2), не говорившего «нет», — раб я.
Марана из Илейянкуди (№ 3) рабов — раб я.
Могучего непобедимого Мейлпорула (№ 4) — раб я.
Виранминдана (№ 5) из Кундрея, где раскидистые рощи — раб я.
Амарнити (№ 6) с гирляндой из нежного мул्लея²⁰ — раб я, Аруран (№ 63), раб Владыки Арура.

39.2
Намби Ерипаттара (№ 7) с расширяющимся как лист копьём — раб я, и Енадинатана (№ 8) рабов — раб я.
Преисполненного знания Намби Каннаппара (№ 9) — раб я, и рабов Калейна из Кадавара (№ 10) — раб я.
Манакканчарана (№ 11), вождя с плечами как горы, и несокрушимого Ваттаяна (№ 12) рабов — раб я.
Анаяра (№ 13) из Мангея, где река с изобильными волнами, раб я, Аруран, раб Владыки Арура.

39.3
Муртти (№14), правителя мира [посредством] трех [атрибутов]²¹, раб я.
Муругана (№15) и Уруттира Пасупати (№ 16) — раб я.
Тируналейпповара (№ 17) — раб я.
Тирукуриппуттондара (№ 18) рабов — раб я.
Великого Санди (№ 19), что у ног Аммейяна²² топором отсек ногу своего отца, прервавшего долгое поклонение священному образу, — раб я, Аруран, раб Владыки Арура.

39.4
Рабов Тирунавуккарайяна²³ (№ 20), принявшего, что величие в величии священного, — раб я.
Великого Намби Кулаччираяна (№ 21) рабов — раб я.
Великого Милалейккурумпара (№ 22) и Демоницы²⁴ (№ 23) раб я, и Намби Аппуди (№ 24) рабов — раб я.
Ниланаккана из Саттамангея (№ 25), окруженного бурной рекой, раб я.
Святого Намби Наминанди (№ 26) рабов — раб я, Аруран, раб Владыки Арура.

39.5
Рабов моего господина Самбандана (№ 27), почитающего только стопы Кондрейяна²⁵, обвитые благоухающей медовой гирляндой, вокруг которой жужжат полосатые пчелы — раб я.
Каликкамана (№ 28), царя Эйяра, рабов — раб я.
Рабов нашего господина Тирумудана (№ 29) — раб я.
Прозревшего Танди (№ 30) и Мурккана (№ 31) — раб я.
Сомасимарана из Амбара (№ 32) — раб я, Аруран, раб Владыки Арура.

39.6
И Саккияра (№ 33), который бросал камни, не забывая браслетов [того], чья половина — прелестногрудая Ума, подпоясанная кушаком, — раб я, и прославленного щедрого Сираппули (№ 34) — раб я.
И Сируттондара²⁶ (№ 35) из Сенаггатангуди — раб я, и Каларитраривара²⁷ (№ 36), щедрого как тучи — раб я.
Рабов Кананатана (№ 37) из приморского Кали, — раб я.
Царя Каландея, Кутрана (№ 38), с острым копьём, — раб я, Аруран, раб Владыки Арура.

39.7
Пулаваров²⁸, что живут без лжи (Г2), — раб я.
Пухалчолара (№ 39), кто умер²⁹ в пограничном Карувуре,

Истинного преданного Нарасимхи Мунейяреяра³⁰ (№ 40), — раб я.
Адипаттара из Нагея (№ 41), окруженного морем с вздымающимися волнами, — раб я.
Каликкамбана (№ 42) сильнолучного, отрезавшего руку, Калияна (№ 43) и Сатти (№ 44), царя Варинджея, браслетами [украшенного], рабов — раб я.
Айдахал³¹ (№ 45), царя Кадавара, рабов, — раб я, Аруран, раб Владыки Арура.

39.8
Канампуллы Намби (№ 46), считающего стопы с браслетами Карейккандана³² своей защитой, и Кари (№ 47) — раб я.
Рабов Нинрасира Недумарана³³ (№ 48), благочестивого умом, победителя при Нелвели, — раб я.
Рабов Вайлиана (№ 49) из древнего Майилея, где маяк рассеивает тьму и красные кораллы у берега, — раб я.
Намби Мунейядуара (№ 50), с копьём, наносящим удары, — раб я, Аруран, раб Владыки Арура.

39.9
Рабов Каларсингана³⁴ (№ 51), великого царя Кадавара, защищающего всю омываемую морем землю, — раб я.
Рабов Намби Итангали (№ 52), с цветочной гирляндой, и Черуттуней (№ 53), царя Танчея, рабов — раб я.
И Пухалтуней (№ 54), сосредоточившего ум на золотых стопах Тандора³⁵, со змеями, извивающимися на тигровой шкуре, обвивающей его, — раб я.
Намби Котпули (№ 55), с копьём, увенчанным победой, — раб я, Аруран, раб Владыки Арура.

39.10
Всех тех, кто служит как бхакты (Г3), раб я.
Рабов тех, кто воспекает Всевышнего образ (Г4) — раб я.
Тех, чье сознание устремлено к Шиве (Г5), раб я, и всех, рожденных в Тируваруре (Г6) — раб я.
Тех, кто лепеет священный образ трижды [в день] (Г7), — раб я, и муни, полностью покрытые священным пеплом (Г8) — раб я.
Кроме того, рабов, уже достигших [Его] стоп (Г9), — раб я, Аруран, раб Владыки Арура.

39.11
Пусала (№ 56) из Ниндравура, где поют постоянно благие Веда, и Мани³⁶ (№ 57) с ее рядами браслетов, и Несана (№ 58) — раб я.
Сенканара (№ 59), южанина, правящего миром — раб я.
Панана³⁷ Тирунилкадана (№ 60) — раб я.
Садейяна (№ 61), уже достигшего стоп Арана³⁸ и Исейньяни (№ 62), чей сын я и господин Навалура.
Все, кто слушают посвящения Арурана, будут теми, кто понесет свою любовь к Владыке Арура.

- ³ См. [McGlashan 2006: 11].
- ⁴ Намби Аруран – имя Сундарара в последнем рождении. Его имя в предыдущем рождении, когда он пребывал на Кайласе и затем был изгнан с нее на землю за совершение двух служанок Парвати — Алала Сундаран (Ālāla Cuntaraṇ, «Ядоносный красавец») (Tirumurai XII.1.2.11–48). Исследование пураны о Сундараре и рус. перевод начального эпизода см. [Пятигорский 1962: 150–153; 167–182].
- ⁵ *Pitttan* (pittan). (Tirumurai VII. 1. 1).
- ⁶ Т.е. в Чидамбаре.
- ⁷ Рассказ о собравшейся группе приверженцев впервые появляется только в «Перияпуранам». Как предполагают исследователи, эта идея Секкижара призвана обосновать композицию самой пураны. Вопросы правдоподобия и хронологической невозможности этой встречи, очевидно, не волновали автора (см. [Vamadeva 1995: 78–79]).
- ⁸ Термин, введенный А. М. Пятигорским по аналогии с генотеизмом М. Мюллера: «Один и тот же бог (Шива) почитается в данный момент исключительно как пребывающий в данном месте» [Пятигорский 1962: 94–95]. По мнению А.М. Дубянского, такое представление восходит «к характерному дравидскому пониманию бога как силы, манифестирующей себя по-разному в зависимости от места богочитания» [Дубянский 1987: 52].
- ⁹ Именно поэтому «поэзия тамильских бхактов, в особенности шиваитских, прямо-таки насыщена “географией” Тамилнада, поскольку воспевание бога не мыслится вне того места (селения и храма), где он пребывает» [Дубянский 1988: 27].
- ¹⁰ Общее пространство мифа Шивы и Вишну, часто выступающих на Юге и как друзья-соперники, и как любовники, имеющие даже сына — Аяппана по прозвищу Маникандан (именуемого также Харихарасутан), и просто как две части единого Бога (Харихара), показано Д. Шульманом. См. [Shulman 1980: 307–316]. Об истории формирования и современном культе Аяппана см. [Younger 2002: 17–25].
- ¹¹ Понимаемую при этом как йогическое тело Шивы. При этом семь наиболее сакральных мест Тамилнаду (Тируварур, Тируванаикка, Тируваннамалаи, Тиллаи, Тенкаси, Тируккалати, Тируккаилаи) определялись как семь чакр его тела. Подробнее см. [Ramanujan 2006: 303].
- ¹² Чидамбарам понимался верующими как *анакхата-чакра*, сердце одновременно и универсума, и индивидуальной души. См. [Smith 1996: 80–102].
- ¹³ Тиллаи — древнее название храма в Чидамбаре, выросшего в лесу мангровых деревьев тиллаи. О значении леса *тиллаи* (Ехсоссария Agallocha — агаллоховое дерево, вид ядовитого мангрового дерева) в иконографии Чидамбара см. [Younger 1995: 116 и сл.].
- ¹⁴ Т.е. не все *пулавары*, а только те из них, кто воспевают Шиву. *Пулавары* — особая группа поэтов в тамильском социуме.
- ¹⁵ О сумасшествии как феномене культа Шивы подробнее см. [Пятигорский 1962: 147–166; Yocum 1982: 144–149].
- ¹⁶ А.М. Пятигорский указывал на специфически тамильский характер эпитета «сумасшедший» применительно к Шиве [Пятигорский 1962: 160].
- ¹⁷ Перевод сделан по изданию [Digital Devaram 2007] с использованием подстрочного перевода и комментариев В. М. Субраманы Айяра; уточнен по комментариям С.Н. Кандасами [Tēvāram 2006: 651–670].
- ¹⁸ *Дикшиитары* — особая каста брахманов, наследственных жрецов Чидамбарама.
- ¹⁹ Нилакандан (санскр. nīlakaṇṭha, «синегорлый») — одно из имен Шивы, намекающее на миф о пахтании океана, когда Шива спас мир, выпив яд калакуту. Здесь прозвище, взятое после-

- дователем Шивы из касты горшечников. Другой Тирунилкандан — певец-*панан* (№ 60).
- ²⁰ Муллеи (*Jasminum auriculatum*) — тропическое растение, кустарник с ярко-белыми цветами.
- ²¹ Mummāi («три») — главные атрибуты шиваитского аскетасадху: пенел, рудракша и спутанные волосы [Shulman 1990: 244; Digital Devaram 2007: 7.39.3; Tēvāram 2006: 656].
- ²² Шива.
- ²³ Т.е. Аппара, одного из трех творцов «Деварам».
- ²⁴ Тамильская поэтесса VI в. Карейккал Аммейяр, единственная женщина среди поэтов-бхактов.
- ²⁵ Кондрей — кассия (многолетний невысокий кустарник или полукустарник семейства бобовых) с пахучими желтыми цветами.
- ²⁶ Сируттондар — генерал у царя Нарасимхи Вармана I из династии Паллава, захвативший в 642 г. столицу Чалукьев Бадами. Одно из многих надежных внешних свидетельств, позволяющих датировать события в жизни наянаров [McGlashan 2009: 306].
- ²⁷ Прозвище Черамана Перумала — друга и спутника Сундарара.
- ²⁸ *Пулавары* (ед. ч. *пулаван*, букв. «мудрый», «знающий») — особая категория поэтов древнего и раннесредневекового тамильского социума, носители и интерпретаторы брахманской и североиндийской культуры на Юге Индии. Подробнее см. [Дубянский 1988: 196–198].
- ²⁹ Айяр переводит *tuṭṭiṭṭa* как умер.
- ³⁰ Приемный отец Сундарара [Tēvāram 2006: 663].
- ³¹ Идентифицируется с Махендраварманом II (668–670) или Парамешвараварманом I (670–685). Ему приписывается поэма «Кшеттират тирувенба» из 11-го сборника «Тирумуреи» [McGlashan 2009: 307].
- ³² Шива.
- ³³ Идентифицируется с пандийским царем Арикесари Мараварманом, правившим в 640–670 или 670–700 гг. Ни дата битвы, ни ее точное место не известны. Поскольку этот царь из джайна стал ревностным шиваитом, предполагают, что это какое-то сражение с Калабхрами. [McGlashan 2009: 307].
- ³⁴ Идентифицируется с царем Нарасимхой или Раджасимхой Варманом II (685–728). [McGlashan 2009: 308].
- ³⁵ Шива.
- ³⁶ Мангейяркараси — благочестивая пандийская царица, жена Каларсингана (№ 51), воспетая Самбандаром. Одна из трех женщин-наянаров. Две другие — тамильская поэтесса Карейккал Аммейяр («Демоница») и мать Сундарара Исейньяни (№ 62).
- ³⁷ *Панан* — странствующий поэт-панегирист, одна из ключевых ритуальных фигур древне-тамильского и раннесредневекового социума. Подробнее см. [Дубянский 1988: 188–196].
- ³⁸ Шива.

Литература

Вечерина О.П. Семантика самоуничижения и восхваления в падигаме Сундарара «Собрание [стихов] о святых рабах [бога]» // Хула и хвала. Коммуникативные модальности исторического и культурного своеобразия. М.: Наука — Восточная литература, 2017. С. 811–832.

Дубянский А. М. Тамильская поэзия бхакти. Возникновение и расцвет традиции // Бычихина Л. В., Дубянский А. М. Тамильская литература. М.: Наука, ГРВЛ, 1987. С. 46–68.

ВЕЧЕРИНА ОЛЬГА ПАВЛОВНА – КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ ФАКУЛЬТЕТА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ЭЗОТЕРИКИ И МИСТИЦИЗМА.

Дубянский А. М. Древнетамильский ритуальный панегирик // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М.: Наука, ГРВЛ, 1988. С. 184–200.

Иванов С. А. Блаженные похабы: Культурная история юродства. М.: Языки славянских культур, 2005.

Лурье В. М. Введение в критическую агиографию. СПб.: Аxiōma, 2009.

Пятигорский А. М. Материалы по истории индийской философии. М.: Издательство восточной литературы, 1962.

Digital Devaram / By V. M. Subramanya Aiyar, J.-L. Chevillard, S. A. S. Sarma. Pondicherry: Institut Français de Pondichéry; Paris: École française d’Extrême-Orient, 2007.

Dehejia V. Slaves of the Lord. The Path of the Tamil Saints. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 2002 (1st Ed. 1988).

Ghose R. The Lord of Ārūr. The Tyāgarāja Cult in Tamilnāḍu. A Study in Conflict and Accomodation. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1996.

McGlashan A. The History of The Holy Servants of the Lord Siva. A Translation of the Periya Purāṇam of Cēkkiḷār. Victoria: Trufford Publishing, 2006.

McGlashan A. R. The Tirutontan Tiruvantāti of Nambi Āṇṭār Nambi. Springer Science+Business Media B.V. Published online: 14 April 2009.

Peterson I. V. Poems to Śiva. The Hymns of the Tamil Saints. Princeton: Princeton University Press, 1989.

Tēvāram by Sundarar. Panniru Tirumurai in English. Vol. XIV. P. I. Chennai: Institute of Asian Studies, 2006.

Thirumurai / Etext Preparation (Romanized/transliteration format) : T. Malten and Colleagues. Koeln: Institute of Indology and Tamil Studies, University of Koeln, 1999-2004. — Доступно по адресу: <http://www.shaivam.org/tamil/thirumurai/>

[Ramanujan A. K.] The Collected Essays of A. K. Ramanujan / Gen. Ed. V. Dharwadkar. Oxford: Oxford University Press. (1st Ed. 1999), 2006.

Shulman D. D. Tamil Temple Myths. Princeton: Princeton University Press, 1980.

Shulman D. D. The King and the Clown in South Indian Myth and Poetry. Princeton: Princeton University Press, 1985.

Shulman D. D. Songs of the Harsh Devotee. The Tēvāram of Cuntaramūrttināyaṇār. Philadelphia: University of Pennsylvania. (Studies on South Asia. Vol. 6), 1990.

Smith D. The Dance of Śiva. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Vamadeva Ch. The Concept of *vappappu* ‘violent love’ in Tamil Śaivism with Special Reference to the Periyapurāṇam // Uppsala Studies in the History of Religions 1. Uppsala University, 1995.

Younger P. The Home of Dancing Śivan. New York — Oxford: Oxford University Press, 1995.

Younger P. Host to Deity. Festival Religion in the South Indian Tradition. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Yocum G. E. Hymns to the Dancing Śiva. A Study of Manikkavācakar’s Tiruvācakam. Columbia: South Asia Books, 1982.

ОТРЫВКИ ИЗ «УПАНИШАД» Путь к бессмертию

По достижении жизненной стадии *санньясина* (*санньяса ашрама*) Яджнявалкья оставляет дом в поисках Наивысшего

Ниже приводится перевод «Брихадараньяка Упанишады» – что означает «Упанишада большого леса» – главы 2, раздела 4, сделанный С. Радхакришнаном. Эта самая объёмная и наиболее почитаемая Упанишада представляет собой диалог между великим мудрецом Яджнявалкьей и его женой Майтрейей. Яджнявалкья достиг критической точки в своей жизни, когда он готов оставить дом в поисках истины, или Самопознания. Майтрейи разделяет его стремление к бессмертию, и поэтому их диалог при расставании становится глубоким погружением в духовное обучение – одно из значений слова «упанишада».

.....

«Майтрейи, – произнес Яджнявалкья, – я готов продвигаться дальше из этого состояния. Подойди, я произведу раздел имущества между тобой и Катьяяни». «Мой господин, – отвечала Майтрейи, – даже если бы все богатства мира принадлежали мне, разве это помогло бы мне достичь бессмертия?» «Нет, – сказал Яджнявалкья. – Твоя жизнь была бы такой же, как жизнь богатых. Но нет надежды достичь бессмертия с помощью богатства». Тогда Майтрейи спросила: «В таком случае, зачем мне нужны деньги и материальные блага? Поведай мне, *Бхагаван*, о пути, ведущем к бессмертию».

«Ах, милая, ты всегда была дорога мне, Майтрейи, и особенно дорога теперь, когда ты спросила меня о бессмертии. Подойди, сядь рядом со мной, и я объясню тебе. Хорошенько подумай над тем, что я скажу.

Жена любит своего мужа не из-за него самого, дорогая, а потому что «Я» живёт в нём. Муж любит свою жену не из-за неё самой, дорогая, а потому что «Я» живёт в ней. Детей любят не из-за них самих, а потому что «Я» живёт в них. Богатство любят не из-за него самого, а потому что «Я» живёт в нём. Брахманство дорого не из-за него самого, а потому что «Я» живёт в нём. Кшатриев любят не из-за них самих, а потому что «Я» живёт в них. Вселенную любят не из-за неё самой, а потому что «Я» живёт в ней. Богов любят не из-за них самих, а потому что «Я» живёт в них».

Яджнявалкья продолжал: «Живые существа любят не из-за них самих, а потому что «Я» живёт в них. Всё любят не из-за него самого, а потому что «Я» живёт в нём. Это «Я» следует познать. Поистине, о Майтрейи, лишь «Я» следует видеть, лишь его следует слышать, размышлять о нём и медитировать на него. Благодаря видению, слышанию «Я», размышлению о нём и пониманию его всё становится известным.

Потому что брахманы, кшатрии, вселенная, даже Бог и живые существа вводят в заблуждение тех, кто считает их отделёнными от «Я». Всё вводит в заблуждение тех, кто считает предметы отделёнными

от «Я». Брахманы, кшатрии, живые существа, вселенная, боги, всё существующее – это «Я».

Невозможно познать звук барабана, не познав и барабан, и барабанщика; познать звук раковины, не познав и раковину, и трубящего в неё; познать звук вины, не познав и вину, и музыканта. Подобно тому, как дым клубами поднимается от горящего сырого хвороста, точно так же из Высшего происходят все *Веды*, история, древние сказания, науки, *Упанишады*, стихи, высказывания, объяснения и комментарии. Всё это – дыхание Высшего.

Подобно тому, как океан – средоточие всех вод, кожа – средоточие всех прикосновений, ноздри – средоточие всех запахов, язык – средоточие всех вкусов, глаз – средоточие всех образов, ухо – средоточие всех звуков, разум – средоточие всех решений, сердце – средоточие всех видов знания, руки – средоточие всех действий, детородный орган – средоточие всех наслаждений, задний проход – средоточие всех извержений, ноги – средоточие всех движений, точно так же и речь – средоточие всех *Вед*.

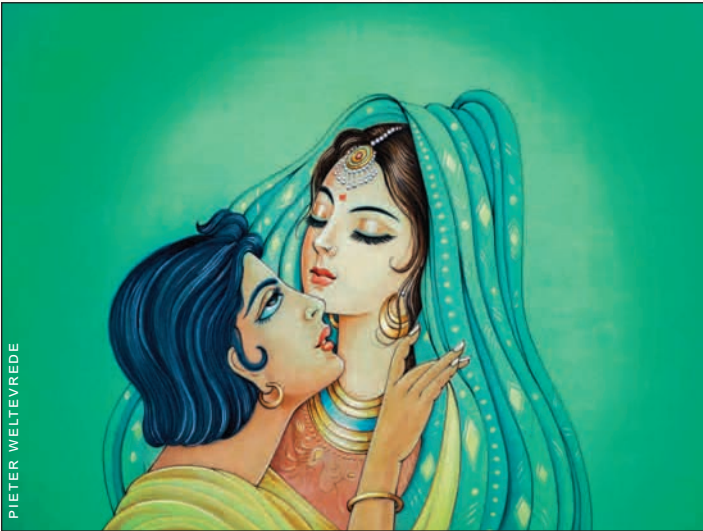
Подобно тому, как брошенный в воду кусок соли растворяется в ней и не может быть вынут из неё снова, но вся вода становится солёной, точно так же, возлюбленная, отдельное «я» растворяется в море чистого сознания, бесконечного и бессмертного. Раздельность возникает из-за отождествления «Я» с телом, которое состоит из элементов; когда физическое отождествление растворяется, больше не может быть отдельного «я». Вот что я хотел поведать тебе, любимая».

И тогда Майтрейи промолвила: «Я потрясена, благословенный, твоими словами о том, что тогда не может быть отдельно-го «я»».

«Пока существует разделённость, – отвечал Яджнявалкья, – один видит другого как отделённого от себя, слышит другого как отделённого от себя, ощущает запах другого как отделённого от себя, говорит с другим как с отделённым от себя, думает о другом как об отделённом от себя, знает другого как отделённого от себя. Но когда «Я» познано как нераздельное единство жизни, кто и кого может видеть, кто и кого может слышать, кто и кого может обонять, кто и кому может говорить, кто и о ком может думать, кто и кого может знать? Майтрейи, моя возлюбленная, как может быть познан познающий?»

Взгляд с высочайшей перспективы: муж и жена, Яджнявалкья и Майтрейи, в последний раз обнимают друг друга перед разлукой. Яджнявалкья выполняет свой последний долг и пытается объяснить необъяснимое.

Сарвапелли Радхакришнан (Sarvapelli Radhakrishnan) был индийским философом, писателем и государственным деятелем. Он был первым Вице-президентом Индии (1952-1962) и вторым Президентом (1962-1967).

БАДРИНАТХ

Множество святых мест в трех локах, но слава Бадрикашрама (Северный регион Гималаев, известный также как Кедаркханд) превыше остальных, не имеет себе равного.

ДМИТРИЙ БОРЗУНОВ

Пури – на востоке, Дварака – на западе, Рамешварам – на юге и Бадринатх (Кедарнатх) – на севере – Четыре самых священных города Бхаратаварши (Индии). Четыре *варны*, четыре *ашрамы*, четыре *пурушартхи*, четыре юги, четыре стороны света... священное число четыре (число Брахмы или Ганеши) в индуизме является символом завершенности, статичного совершенства (форма квадрата в геометрии), незыблемой основы дхармы, а также олицетворением свастики, символа счастья, гармонии и порядка. Так, и в *Тиртха Мандале* (мистической диаграмме священных мест паломничества) Индии – четыре «вершины». Они увенчаны несравненными бриллиантами, огранёнными когда-то Мировым Учителем Ади Гуру Шри Шанкарачарьей, и известные сегодня как Мокша Дхамы, «Дома, дарующие освобождения».

В каждую из мировых эпох (*юг*) Господь воплощался на земле и пребывал в той или иной своей форме в одном из этих Четырех Домов. В Кали *югу* – в Пури, в Двапара *югу* – в Двараке, в Трета *югу* – в Рамешвараме, в век Сатья Бог явился на земле как Нара-Нараяна в Бадрикашраме, обители *тиртх*, богов и *риши*.

Легенда так гласит об этом. У творца Вселенной Брахмы было десять сыновей, рожденных из 10-ти его *индрий* (органов чувств). Вслед за этим, из правой части Брахмы был рожден Дхарма, а из передней – Адхарма. Дакша Праджапати (один из 10-ти сыновей) вскоре женился на Прасути, дочери Ману (Прародителя человечества) и у них родилось 16 дочерей, 13 из которых были отданы замуж за Дхарму. Самая младшая из них, Мурти, произвела на радость всем чудесную двойню Нара и Нараяну (*Согласно Деви Бхагаватам, 4.5.12-13, у Дхармы и Мурти было четыре сына: Хари, Кришна, Нара и Нараяна. Хари и Кришна остались дома, следуя аскетическому образу жизни.*) в одном из которых преобладала человеческая природа, а в другом – божественная. Оба брата отличались великой преданностью своей матери и получили ее благословение покинуть родной дом для совершения духовных подвигов. То место, куда они отправились и где долгое время предавались медитации и йогической тапасье, и был Бадрикашрам.

Свое название Бадрикашрам (букв. «Уединенная обитель Бадри») получил от священного и во многом мифологического дерева бадри, образ которого, по легенде, приняла Богиня Лакшми, чтобы своей тенью защищать от палящего солнца Бога Вишну, совершающего *тапасью* (йогическое подвижничество) в этих краях. В Пуранах даже упоминается сад деревьев бадри – Бадриван, но увидеть его простым смертным не суждено. Интересно, что на хинди «бадри» или «бадара» – название дерева ююба, известного также как Китайский финик или Зизифус настоящий (лат. *Ziziphus jujuba*) и его плодов. Но «сады» этого дерева здесь также не наблюдаются.

Здесь необходимо отметить, что обширный регион Гималаев Бадрикашрам (с центром в Бадринатхе) и еще более значительный по размеру Кедардхам, простирающийся от Харидвара до Кайласа (с центром в Кедарнатхе), исходя из пуранической литературы, следует рассматривать, как единое мифогеографическое и духовное пространство, составляющее, со-

гласно священным писаниям, «Часть древней Страны Шивы (Шивабхуми)», в которую входит весь северный регион Гималаев (Уттаракханд), Амарнатх в Кашмире (Кашмиркханд), Алмора и Наинитал (Курманчаллакханд или Кумаон), Панджаб, Харьяна и Химачал (Джаландхаракханд), г. Кайлас и оз. Манасаровар в Тибете (Кедаркханд), а также Пашупатинатх в Непале (Непалкханд). В связи с этим, и Бадрикашрам, и Кедардхам могут быть во многом взаимозаменяемыми географическими названиями, и считаться синонимами в обозначении одного из Четырех Мокша Дхамов («Домов Освобождения»). Там же, где речь идет о Бадринатхе («Владыке Бадри») или Кедарнатхе («Владыке Кедара»), имеется ввиду определенная тиртха, место расположения легендарного храма Вишну (Шри Бадривишала джи) или Шивы (Шри Кедарешвар Махадэв) соответственно, которые в ряду с двумя другими святынями этого региона Гималаев Ганготри и Ямунотри, образуют несравненный квартал тиртх, носящий название Чара Дхам. Паломничество сюда, именуемое Чара Дхам ятра, во все времена носило массовый характер среди индуистов и не только. Остается оно таковым и сегодня. О Бадринатх ятре и его истории пойдут наше дальнейшее повествование.

В древней Стране Шивы, у подножия гор Нары и Нараяны, на благоухающем берегу кристально-чистой Алакананды (одного из притоков Ганги), чей шум вод бесконечно вторит «Хара, Хара», расположился город Бадри, известный также как Вишалапури (по имени мифологического царя-подвижника Вишалы, сына Икшваку, обретшего здесь даршан Господа Нараяны и заложившего священный город) или Бадривишала. (*Интересно, что в Сканде Пуране Вишалапури принимает почти нарицательный образ, и говорится о четырех священных городах Вишалапури в каждой из мировых эпох (юг): Муктипрада – в Сатья югу, Йогсиддхиджа – в Трета, Вишала (совр. Удджайин) – в Двапара и Бадрикашрам – в Кали югу, наш век.*) В Пуранах это место часто упоминается как Гандхамадана, что озна-

чает «аромат любви». И действительно, всегда покрытые сочными душистыми травами и цветами склоны гор Нары и Нараяны источают в долину удивительные, подчас гипнотические ароматы, с незапамятных времен привлекающая сюда ищущих красоту покоя и единения.

Множество легенд и мифов связано с этим удивительным краем, хитросплетения которых вряд ли позволят сегодня установить хронологически достоверную картину всех мифологических событий произошедших здесь. Но бесспорно одно: святость и притягательная сила этих мест безграничны, а их история сродни истории человечества, и хочется верить, – даже более того.

История Бадрикашрама

Слава этого священного места описана и воспета во многих Пуранах (древних текстах Индии) и имеет множество интерпретаций. Согласно одной из них, запечатленной в Сканде Пуране, в век Сатья здесь был сад божественных деревьев бадри, излюбленное место отдыха Богини Лакшми. В этом, невидимом для глаза простых смертных саду Бадриване, совершали свою *тапасью* Господь Вишну, *риши* и мудрецы. То был «Золотой век», когда Господь пребывал в своей истинной (видимой) форме. С наступлением Двапара *юги* Бог стал невидим даже для йогин и джняни (мудрецов). На заре же Кали Он явился на землю как Кришна и Арджуна (Нара-Нараяна в изотерической мифологии), и сердца преданных снова наполнились светом радости и любви. Тогда взмолились *риши* и мудрецы к Богу не покидать их впредь или указать на земле то место, где бы Господь пребывал вечно. Сжалившись над ними, Бог сказал: «В течение Кали *юги*, время упадка *дхармы* и моральных устоев, Моя истинная форма будет недостижима посредством органов чувств, но образ Мой (*мурти*, идол) покоится на дне Нарада *кунды*. Извлеките его со дна и установите в должном месте. Всякий, кто в век Кали будет одарен его *даршаном* (возможностью увидеть), обретет благословение равное, как если бы лицезрел Самого Меня». Преданные во главе с Брахмой

отправились в указанное место и подняли со дна Нарада *кунды* идол. Облик его был прекрасен: четырехликий, восседающий в *падмасане* (позе «лотоса»), выполненный из черного камня *шалиграма*. Они установили его неподалеку и возвели храм, в строительстве которого принимал участие божественный зодчий Вишвакарма. Первую же службу (*пуджу*) провел Дэвариши Нарада, вестник богов и людей, установивший также правила поклонения, согласно которому, шесть летних месяцев в году образ Бога будет почитаем людьми, а шесть зимних – богами. Этому правилу следуют до сего дня.

Таким образом, согласно Сканде Пураны, идол Шри Бадривишала был установлен в конце Двапара *юги* (более 5 тысяч лет назад), в то время, когда Господь Вишну пребывал на земле в Своей инкарнации Кришны, а первый храм Бадринатха заложен самим Брахмой.

Однажды Господь Вишну заметил, что и асуры заняты поклонением его идола. Но если их *яджна* (жертвоприношение) закончится успешно, они могут стать непобедимыми. Тогда Господь принял образ Будды и ввел асуров в заблуждение своей новой доктриной. Теперь, даже если кто из них видел *мурти* Вишну, восседающего в *падмасане*, – бесплодно поклонялся Будде. Буддизм стремительно распространился в Кали *югу* в среде маловерных и низкорожденных (*млечх*, горных племен, в том числе и тибетцев, стоящих вне касты и индуистской *дхармы*), поклонение Вишну было прервано, а жертвоприношение *асуров* так и не реализовано до конца.

Мало кто знает, что действия этой хорошо всем известной пуранической истории напрямую связаны с Бадринатхом. Теперь трудно с уверенностью сказать: реальные ли события легли в основу красочного мифа или пурани-

.....
В древней Стране Шивы, у подножия гор Нары и Нараяны, на благоухающем берегу кристально-чистой Алакананды, расположился город Бадри, известный также как Вишалапури или **Бадрикашрам**

ческая легенда послужила поводом для всевозможных поздних инсинуаций на эту тему, тем не менее, храм, по всей видимости, действительно претерпел за свою историю как минимум два значительных преобразования: из индуистского в буддистский и обратно. Что же касается храмовой *мурти*, – существует несколько точек зрения на этот счет. Буддисты, например, верят, что идол Господа Бадривишала в Бадринатхе когда-то был статуей Будды, аргументируя это тем, что его образ соответствует иконографии буддизма (позой и *мудрой* Бодхисатвы). И что якобы в дни индуистского ренессанса она была вынесена монахами из храма и затоплена в одной из близлежащих *кунд*, дабы избежать осквернения язычниками. Если это действительно так, то «язычники» поступили как нельзя мудро: назвав Будду Аватарой Вишну (9-ой инкарнацией Вишну), они не только не потеряли духовную силу того божественного образа и места, но многократно усилили его: облекая современные формы идола в извечные ортодоксальные, раскрашивая, как и полагается в индуизме, живыми картинками живого Бога, наполняя холодный и мрачный до селе образ лучезарным светом своего *Ишты* (излюбленного, личностного Божества). Но хронология исторических событий, значительная древность статуи Бога, ее дефекты (по всей видимости, от длительного воздействия воды) и многочисленные письменные свидетельства все же наводят на мысль о том, что изначально именно индуистский храм был реконструирован в буддистский, а его идол многие годы покоился в водах Нарада кунды.

Как бы там ни было, описанное выше, перекликается с еще одной историей-пророчеством из Сканде Пураны, в которой Господь Шива поведал своему младшему сыну Сканде, о том, что в век Кали Он придет на землю в образе *санньясины* (отрекшегося монаха) и восстанет идол Хари в Бадрикашраме, поднимая его из Нарада *тиртхи*. «Один даршан того идола будет способен уничтожить множество грехов, подобно тому, как стадо антилоп разбегается в разные стороны при виде одного льва»

Тем *санньясином* стал Ади Шанкарачарья, который в 8-веке пришел в Бадрикашрам в сопровождение своих учеников, чтобы утвердить, по-прежнему некогда буддистами, основы Санатана Дхармы и вернуть своему народу извечные ценности и веру предков. Как известно, Шри Шанкарачарья, обладавший Высшим Знанием и наделенный непревзойденным даром красноречия, обращал в то время многих буддистов обратно в лоно индуизма, повсеместно побеждая их в спорах и дискуссиях на духовные и философские темы. Некоторые считают, что именно приход Шанкары побудил особо ревностных буддистов покинуть регион Бадривишала, и что именно Шанкара извлек из Нарада кунды затопленный идол и заново реконструировал храм. Сегодня это наиболее популярная версия возрождения храма Бадринатха, по крайней мере, того самого, которого мы можем видеть сейчас. Кроме того, Ади Гуру основал в этом регионе (Джошиматх, в 48-км от Бадринатха) свой первый *Матх*, школу-орден *санньясинов*, призванный стать оплотом веры и примером истинного подвижничества. Будучи от рождения брахманом из Кералы (*намбудури*), по сути, став первым служителем возродившегося храма Шри Бадринатха, Шанкара (вольн или нет) стал также основоположником особой традиции богослужения в нем, которая мистическим образом вернулась спустя 10 веков (времен, когда летопись храма прослеживается наиболее отчетливо). В 1777 г., после ухода *ачарьи* Рам Кришны Свами, *матхадхиши* (наставителя) храма, в окрестностях Бадринатха не осталось никого из брахманов, кто бы мог заменить его. В это время в Бадрикашрам прибыл в качестве паломника король Тегхри Прадип Шах. Оказавшись в безвыходной ситуации, король был вынужден просить провести для него *пуджу* в храме единственного на тот момент в округе брахмана-*намбудури* повара Гопала. По окончании церемонии, которая, по всей видимости, удовлетворила богов и короля, Прадип Шах, пользуясь своими монаршими положением, назначил Гопала постоянным *пуджарием* Храма Бадривишала джи и даровал ему титул «равала». Так, Шри Гопал Свами Равал стал первым из известных служителей (*равала*) Храма Шри Бадринатха, а главный *пуджарий* святыни с тех пор стал избираться исключительно из числа брахманов-*намбудури* из Кералы, причем непременным условием являлось соблюдение им целибата (обета безбрачия). Этой традиции следовали 150 лет, вплоть до 1942 г., даже, несмотря на то, что тремя годами ранее, в 1939 г., Верховным Собранием по делам религии (U.P. Assembly) это правило было упразднено, а новым органом управления назван Храмовый Комитет. Так, последним официальным *равалой* храма Шри Бадривишала стал Васудева Равал, который занимал эту почетную должность два срока, в общей сложности 37 лет. Несмотря на это, главного *пуджария* в храме в народе все еще ласково называют Равала.

Храм Бадривишала джи

То, что мы привыкли видеть на фотографиях храма Бадринатха, многоцветно раскрашенное, скорее напоминающее буддистскую *гому*, нежели индуистский храм, сооружение, в действительности, – лишь ворота («Симхадвара») на территорию храмового комплекса, в центре которого на небольшой открытой площадке находится сам храм Бадривишала. Выполненный в стиле древней традиции *мухал*, он весьма скромно, имеет высоту 15,2 ме-

ВСЕ ФОТО: ДМИТРИЙ БОРЗУНОВ

тра, и, несмотря на тяжеловесность конструкции (стены алтарной части, *гарбхагрихи* более чем 2-метровой толщины), выглядит воздушным и весь пронизан каким-то непередаваемым внутренним сиянием, так что каждый его камень, выбеленный временем и, порой, утративший четкие геометрические формы, кажется светящимся изнутри. Храм разделен на три части: *гарбхагриха* (тайные покои) – непосредственно алтарь, вход в который недоступен; *даршан-мандапа* (зал благословения) – пределы жрецов и место проведения индивидуальных служб и церемоний; и *сабха-мандапа* (общая зала), откуда *даршан* Господа доступен в течение всего времени пока открыт храм.

В центре алтаря сияет небольшая *мурти* Господа Вишну-Бадривишалы из черного камня-шалиграма (аммонита), от времени и долгого пребывания в Нарада *кунде* детально плохо очерченного и возможно даже имеющего некоторые «дефекты» (по свидетельству немногочисленных очевидцев), которые, в этом случае, тщательно маскируются и не предаются широкой огласке. Господь изображен восседающим в *падмасане* и символизирующим *шингарамудру* жестами своих рук (знак благословения). Его голову венчает корона с бриллиантами, на шее драгоценное ожерелье, лоб умащен *тилакой* из сандаловой пасты. Весь образ украшен богатым орнаментом и облачен в дорогие одежды. Словно паланкин, возвышается над ним золотая *чхаттра* (зонт от солнца, знак высочайшего уважения). Многочисленные *малы* (гирлянды) из свежих цветов и листьев священного туласи развешаны по всему периметру алтаря. Господа сопровождает божественная свита: слева от Него расположился бог богатства Дханapati Кубера и Гаруда (царь птиц – *вахана*, средство передвижения Вишну), справа, – братья Нара и Нараяна; по соседству с ними, с виной в руке восседает божественный *риши* и главный почитатель Господа Нарада, здесь же – четыре супруга Вишну: Лакшми, Ганга, Шридеви и Бхудеви. Весь божественный ансамбль именуется Шри Бадри Панчагья. Зрелище поистине захватывающее... Не иначе, как сама Вайкунтха, Обитель Господа Вишну спустилась с небес и наполнила своим лучезарным светом ваши сердца! Сила даршана настолько велика, что все без исключения преданные переживают подобное

состояние и выходят из храма преисполненные великим счастьем и радостью, не покидающими их еще долгое и долгое время.

Агни тиртха (Тапта кунда)

Посещение храма Бадринатха, по правилам, должно предваряться омовением в священном горячем источнике Тапта *кунде*, известном также как Агни («Огненная») *тиртха*, расположенном чуть ниже храма, на возвышенном берегу Алакананды. Воды его настолько горячи, что не всякий отважится погрузиться в него полностью и сразу, поэтому большинство вынуждены довольствоваться обливанием себя из кружечки или купанием в низлежащем (относительно «женского отделения») и меньшем по размеру накопителе воды. Исходя из личных наблюдений, скажу, что температура воды все же имеет незначительные сезонные, месячные и даже суточные колебания и может так статься, что омовение в Тапта *кунде* окажется для вас вполне комфортным; и помимо духовно-очищающего эффекта принесет массу плотского удовольствия. В этом случае, будьте бдительны! Не теряйте самоконтроль и чистоту своих намерений, чтобы столь великое счастье сакрального обряда не снизошло до банального банного ритуала. Неустанно повторяйте свою мантру, славьте богов и богинь, помните своего учителя, родителей и предков, молитесь о всеобщем и всепрощении! В древних Писаниях сказано, что воды Тапта *кунды* способны превращать в золото даже нечистоты, ведь в ней пребывает бог Агни. Совершив священного туласи развешаны по всему периметру алтаря. Господа сопровождает божественная свита: слева от Него расположился бог богатства Дханapati Кубера и Гаруда (царь птиц – *вахана*, средство передвижения Вишну), справа, – братья Нара и Нараяна; по соседству с ними, с виной в руке восседает божественный *риши* и главный почитатель Господа Нарада, здесь же – четыре супруга Вишну: Лакшми, Ганга, Шридеви и Бхудеви. Весь божественный ансамбль именуется Шри Бадри Панчагья. Зрелище поистине захватывающее... Не иначе, как сама Вайкунтха, Обитель Господа Вишну спустилась с небес и наполнила своим лучезарным светом ваши сердца! Сила даршана настолько велика, что все без исключения преданные переживают подобное

Пуджа в храме Бадривишала джи

Утренняя служба (*пуджа*) в храме начинается в 4:30 с *шубх-прабхатам* (пробуждения Божества) и включает в себя: *абхишеку* (омовение божества), *махабхишеку* с чтением отрывков из Гиты и Шримад-Бхагаватам, а также *аушотара-пуджу* (состоящую из 8-ми *упачар*, подношений) или более *пуджу*. При этом вся церемония отличается подчеркнутой пышностью, богатством всевозможных даров, изобилием цветов, сладостей и щедрыми пожертвованиями. Стоимость проведения индивидуальной *пуд-*

Симха-двара (с жёлтой крышей) – ворота храмового комплекса Бадривишалы и макушка храма за ними

жи может быть достаточно высока и доходить до нескольких сотен долларов, и даже больше, если учесть *дакшину* брахманам и прочие пожертвования (с ценами на приватные и специальные церемонии вы можете ознакомиться в администрации, слева от храма). Взамен вам возвращаются остатки этого «пира богов» – благословенный *прасадам*. Верхом благоволения к вам Господа принято считать монетку, обмотанную красной нитью (*мангала сутрой*, «нитью счастья»), врученную *пуджарием*. Индуисты верят, что она способна принести тысячекратные дивиденды пожертвованного здесь Богу. Почтив таким образом Господа Бадривишалу, паломники выполняют 3-х кратную *парикраму* (обход по часовой стрелке) Его храма и посещают маленькие храмы других богов и богинь: Ганеши, Лакшми, Дхары, Карны, Ханумана, расположенные вокруг. Одним из неперенных актов поклонения в храме Бадринатха является почитание Ади Шанкарачарья, чья беламаморная *мурти* находится в левом дальнем углу храмового комплекса, отдавая тем дань глубокого уважения этому великому подвижнику, человеку-богу, в очередной раз открывшему людям неиссякаемый источник божественного света. Если повезет (церемония эта проводится не ежедневно), можно принять участие в огненном жертвоприношении, для проведения которого, справа от входа в храм, расположена *хома-кунда* или каменная *стхандила*. Посещение храма заканчивается причащением *прасадам* (освященной пищей), *амритой* (водой после омовения *мурти*) и благословенным оранжевым *тилаком*, который, на выходе из храма, вам ставит на лоб местный *пуджарий*. В течение всего предстоящего дня, вплоть до вечерней службы, паломники спешат посетить многочисленные *тиртхи* (святые места) здешних окрестностей.

Отличительной особенностью вечерней службы, которая начинается в 16:00, является *арати* (подношение огней). Церемония эта с недавних пор приобрела оттенок театрализованного представления, посему, чтобы по-

Купальня-кунда под открытым небом рядом с Агни тиртхой – горячими источниками, «способными превращать в золото даже нечистоты»

пасть на нее, вам предлагается приобрести билет за 100 рупий. Но даже такой, светский на первый взгляд подход служителей храма, связанный скорее с обеспечением внешнего порядка, не в силах разрушить ту колоссальную мощь божественного действия, что происходит в эти минуты в стенах самого храма. По окончании церемонии вход свободный. Все службы в храме заканчиваются в 21:00 под вдохновенное пение «Гита-Говинды» Шри Шанкары, после чего Господа укладывают спать.

«Памятованием достигается Шеша, изучением Вед – Брахма, неустанной медитацией – Махешвара, хвалой Бадринатху – вся Вселенная». Именуемый не иначе как «Рай на земле», Бадринатх ежегодно посещают тысячи и тысячи паломников со всех концов света. Среди массы индусов здесь можно встретить джайнов, сикхов, буддийских монахов, иудеев, христиан и даже тибетских лам. Всяк приходит сюда за своим, и всяк получает сполна. Небезынтересна будет и следующая история из Кедаркханды Сканды Пураны...

Ади Кедарешвар

«Когда Господь Нараяна пришел в эти края с намерением совершать *тапасью*, Он обнаружил, что здесь уже пребывает Господь Шива со своей супругой Парвати, и что они вряд ли так просто покинут это чудесное место. Тогда Нараяна решил прибегнуть к хитрости: приняв образ ребенка, Он приблизился к дому Божественной четы и принялся громко плакать. Тем временем, Шива и Парвати направлялись к Тапта *кунде* для вечернего омовения и в дверях наткнулись на плачущее дитя. Сиюминутно в Парвати проснулся материнский инстинкт: подхватив ребенка и усадив его себе на колени. Она проявила к нему чувство любви и сострадания, пытаясь утешить. Но Господь был холоден. – Оставь этого ребенка! Нет причин для беспокойства. Все это лишь игра *сансары*, мира смертных: кто-то из них сейчас смеется, кто-то – плачет. Его родители позаботятся о нём. Нам же следует идти, уже слишком поздно. – О Бог! Прояви сострадание! Посмотри, какой милый этот малыш, да и на улице уже совсем холодно и темно. Ты слышешь Защитником всего Мира, так почему не защитишь это единственное бедное дитя?! После таких слов Парвати Шива улыбнулся и сказал: «Этот малыш непослушен. Если Ты действительно хочешь проявить милосердие к нему, Ты должна забыть о всех своих привязанностях, иначе он захватит всё. Будет лучше, если Ты не станешь обременять себя этим. Смотри, не пришлось бы раскисаться!» Но Парвати была непреклонна. Уложив его спать в своей комнате, она вместе с Супругом отправилась к Тапта *кунде* для омовения. Какое же было её удивление, когда вернувшись, она обнаружила, что дверь крепко заперта изнутри. Тогда Шива улыбнулся и сказал: «Вот видишь теперь, дорога, какое это «милое» и смысленное дитя. Знаешь ли, что под маской его скрывался ни кто иной, как сам Господь Нараяна. Что ж, хорошо! Пусть отныне Он остается в нашем доме, а мы подыщем себе другое жилище». Этим новым жилищем Бога Шивы и Парвати стал Кедарнатх (на другой стороне Бадрикетры). Господь Нараяна же в полном уединении приступил к своей *тапасье* в Бадри». Как видно из сказанного, еще задолго до прихода в эти края Господа Нараяны, Бадрикашрам был известен как Обитель Господа Шивы. В память об этом сведущие па-

ломники считают своим долгом перед *даршаном* Шри Бадринатха посетить храм Первого Владыки Кедара (Ади Кедарешвар), расположенный у ступеней, что ведут с правой стороны от Тапта *кунды* к храму Бадринатха, и почитать Лингам Махешвары возлияниями Ему своей любви, в очередной раз восхищаясь столь благородным поступком Великого Бога.

Следующими обязательными для посещения паломников святынями Бадрикашрама являются:

Нарада кунда

Как уже было сказано выше, по одной из легенд, именно отсюда в 8-ом веке Шри Шанкарачарья извлек на свет божественный образ Господа Бадривишалы и установил в храме. Нарада *кунда* расположена у самых вод Алакананды, чуть ниже Тапта *кунды*, от которой к ней спускаются ступени, прорубленные в скале и страховочные цепи. Совершить омовение в этом священном месте представляется возможным только ранней весной или осенью (месяц Карттика), когда понижается уровень воды в Алакананде и замедляется её течение. Поэтому, если вы сочтете, что омовение в данный момент будет рискованным, можно с тем же успехом выполнить символическое поклонение в виде простого подношения, например, гирлянды цветов или других *упачар*.

Панчашила

В непосредственной близости от Тапта *кунды* находятся знаменитые Пять («панча») Священных Камней («шила»), источники пяти совершенств (*сиддхи*): Нарада, Нарасимха, Вараха, Гаруда и Маркандея *шиллы*. (По легенде, Шила – дочь Дхармараджи и супруга Махариси Мари-чи, проклятая им и превращенная в камень в храме Гая). История Панчашила в Бадрикашраме подробно описана в Сканде Пуране.

Нарада шила

Согласно Сканды Пуране, мудрец Нарада провел на этом камне в состоянии медитации 6 тысяч божественных лет, питаясь исключительно воздухом, творя суровую *тапасью* Богу. Господь Вишну возродился такому подвижничеству Нарады и явился ему в образе старого брахмана. «Кто ты, о почтенный старец? Что привело тебя в столь уединенное место?», – спросил Нарада, проявляя должные знаки внимания брахману. Тогда Господь предстал перед мудрецом в Своём истинном облике, как Чатурбхуджа Бхагаван (Четырехрукий Бог) и повелел просить Его о чём тот пожелает. И Нарада мунд изложил три просьбы: 1. Да будет Нарада вечно преданным Господу Вишну! 2. Да пребудет вечно Господь Вишну рядом с Нарадой в этом месте! 3. Да обретет освобождение (*мокши*) в конце жизни всяк, кто прикоснется к этому камню, совершит здесь омовение, *пуджу*, испьет святой воды, или только увидит (возымеет *даршан*) его! С тех пор, это место обрело статус священной *тиртхи*, несущей освобождение и стало называться Нарада *шила*.

Нарасимха шила

Рядом с Нарада *кундой*, прямо за Нарада *шилой* находится каменная глыба, с расстояния напоминающая льва («симха») с разинутой пастью и изогнутыми лапами, особенно отчетливо проявляющегося, если смотреть на него с противоположного берега Алакананды. Это место считают обителью Господа Нарасимхи,

Нарасимха шила – каменная глыба, образ которой принял Господь Нарасимха («Человеколев»), Аватара Вишну

одного из Аватаров Вишну. История его такова. Уничтожив демона Хираньякашипу и защитив Прахладу, Господь в обличии Нарасимхи пришел в Бадрикашрам, чтобы остудить свой гнев в ледяных водах Алакананды. Совершив здесь омовение, Господь вернул свою изначальную благостную форму, и все боги вновь возрадовались и стали умолять Господа вместе с мудрецами, *риши* и святыми впредь не покидать это чудесное и отныне столь знаковое для них место. Воззвав к мольбам своих преданных Господь Нарасимха принял здесь образ *шиллы*, каменной глыбы. Считается, что паломники, поклоняющиеся Нарасимхе *шиле* в Бадринатхе, освобождаются от всех грехов.

Вараха шила

Этот Камень, как вы уже наверное догадались, схож по очертаниям с вепрем («вараха») и символизирует другого Аватара Вишну – Вараху. Его история схожа чем-то с историей Нарасимхи *шиллы*. После того, как Вараха спас Притхиви (Землю), подняв ее своими клыками из Расаталы, и сразил Хираньякшу (брата Хираньякашипы), он пришел в Бадрикашрам и, приняв образ *шиллы*, остался здесь навсегда. Вараху можно наблюдать в середине Алакананды, стоя у Тапта *кунды*, при этом надлежит, согласно Писаниям, медитировать на величайший подвиг Бхагавана Варахи – *бхудан* («Дар Земли»). «Те из паломников, кто поступают так, избавляются от всех грехов, обретают благо этого мира, а после смерти достигают Вайкунтхи, Небесной Обители Вишну».

Гаруда шила

Совсем рядом с Тапта *кундой*, с той ее стороны, что обращена к храму Ади Кедар, находится большой черный Камень, известный как Гаруда *шила*. Собственно, из-под него и бьет горячий источник, наполняющий Тапта *кунду*. Как известно, Гаруда (Царь птиц), желая стать *ваханой* («возницей») Хари, в течение 32-тысяч лет совершал суровую *тапасью* во имя Господа Вишну на горе Гандхамадана в Бадрикашраме. Удовлетворенный такой преданностью Гаруды, Вишну повелел просить Его всё, что тот пожелает. И Гаруда высказал три просьбы:

1. Быть возничим Вишну. 2. Быть неуязвимым где бы то ни было и для кого бы то ни было. 3. Камень (*шила*) на котором он совершал *тапасью* будет носить его имя. Все желания Гаруды были исполнены. Сегодня считается, что тот, кто концентрирует свое внимание на Гаруде *шиле*, обретает защиту от всяческих ядов и получает благословение Господа Вишну.

Маркандея шила

Рядом с Нарада *кундой* в священных водах Алакананды находится Камень, носящий имя великого святого Маркандеи. По свидетельству Маркандеи Пураны, *муни* Маркандея, кому Бог богов Шива даровал бесконечно долгую жизнь, медитировал на этом едва заметном в бурных водах Алакананды камне, в то время, когда он совершал свое паломничество из Матхуры в Бадриван. Здесь же он получил *дариан* и благословение Господа Бадринатха джи. Преданные, которые медитируют в своем сердце на Маркандею *шилу*, обретают крепкое здоровье и долгую жизнь.

Брахмакапала (Капаламочана)

В двухстах метрах на север от Тапта *кунды*, вдоль берега Алакананды расположена Брахмакапала или Капаламочана. Это одно из лучших, как сказано в Писаниях, мест для проведения церемонии поминания предков. «Множество благоприятных мест для проведения *ирадхи* («жертвоприношения предкам»), но пиндан (поминальное подношение «шариков рисовой каши») на Брахмакапале в Бадрикашраме превыше всех. Даже те из предков, что мучимы в адских мирах, моментально освобождаются и на долгие лета переселяются на Небеса». Существует множество интерпретаций мифа, повествующего о том, как господь Шива лишил Брахму его пятой главы, и она навеки пристала к руке Великого Бога. Согласно некоторым из них, именно здесь Шива, с благословения Бадривишалы (Вишну), избавился от *брахмакхты* (тяжкого греха «убийства брахмана»), и голова («капала») Брахмы отпала («мочана») от его руки. Справедливости ради, следует отметить, что на «Место, где отпала глава Брахмы» (Капаламочана) «претендуют» и ряд других известных *тиртх* Индии, одним из которых является храм Калабхаиравы в Варанаси, что, в свою очередь, ни в коей мере не умаляет достоинства и уникальную святость каждого из них.

Чаранападука

Другим не менее важным местом паломничества в Бадрикашраме считается Чаранападука, «След стопы Вишну». По легенде, когда Господь Вишну спускался с Вайкунтхи (Своей Небесной Обители), Он наступил на огромный валун, на котором спустя сотни лет проявился отпечаток Его стопы. Дорога к Чаранападуке начинается с подъема, слева от храма Бадринатха, и проходит по зеленому склону горы, цветущему в весенне-летний сезон. Не сложная и не продолжительная прогулка (около 2-км) доставит массу положительных эмоций. Уже в середине подъема, с уступа, на котором расположилась окрашенная в цвет охры Хануман *гуфа* («Пещера Ханумана»), вам откроется как на ладони восхитительная панорама всего поселка Бадринатх. Шум водопада справа, искрящийся на солнце завиток Алакананды внизу, непередаваемая игра светотеней величественных гор, окружающих долину со всех сторон, и морозная свежесть воздуха бес-

конечно радуют все ваше естество. Вы – на небесах... На подходе к Чаранападуке, в 50-метрах от святыни, вам предстанет импровизированная пещера и маленький алтарь при входе, имитирующий легендарный След Вишну, сооруженные местными *садху*. Уставшие паломники пользуются случаем перевести здесь дыхание и подкрепиться горячим чаем, который с удовольствием для них готовят святые отшельники. Разувшись и настроившись на молитву, паломники подходят к Камню, совершают *пранам* (низкий поклон) и прикладываются лбами и щеками к рельефно очерченному и умощенному ярко-оранжевой сандаловой пастой отпечатку Стопы Бога, после чего троекратно обходят камень по часовой стрелке. Заканчивается поклонение непродолжительной медитацией вблизи Чаранападуки.

Шешанетра («Глаз Шешы»)

На противоположном берегу Алакананды, в ущелье горы Нара, расположены два маленьких озера, заросших цветами лотоса. Между этими озерами находится каменная глыба с самопроявленным (*сваямбху*) изображением глаза Шешы, Царя Змей, на спине которого, согласно мифологии, возлежит Господь Вседержитель Маханарааяна (Вишну), пребывавшая в состоянии *йога нидры*, убажываемый богиней Лакшми и другими небожителями. Писания свидетельствуют, что даже Господь Нараяна не мог ускользнуть от неусыпного глаза Змея Шешы, своего рода «Ока Мудрости», так велика была его чарующая сила. Паломники останавливаются в этом месте по пути в Мана (см. ниже). Его легко можно обнаружить сразу же после выезда из посёлка Бадринатх, по правую сторону от дороги.

Мата Мурти (Мать Мурти)

Маленький храм, уютно расположившийся на правом берегу Алакананды, в 2-км от храма Бадринатха, напротив поселка Мана, посвящен Мата Мурти. Царь Дхармы (Дхармарадж) и Мата Мурти, в поиске своих размышляющих сыновей Нары и Нараяны, достигли Бадрикашрама и нашли их в этом месте. В знак того люди воздвигли здесь маленький храм с образом Мата Мурти. Раз в году, в день Вамана Двадаши, Нараяна навещает свою Мать в её храме. В этот день *равала* храма Шри Бадринатха и местные жители проводят для неё специальные церемонии (*бхога пуджу* и *хавану*). Считается, что Мата Мурти обладает способностью даровать *вайрагью* (силу отречения) тем, кто является искренним и размышляет в её присутствии в течение нескольких дней. В простонародье бытует поверье, что через поклонение Мата Мурти, предпочтительно в дни Шукла Третьи, Аштами и Чатурдаши (3-ий, 8-ой и 14-ый дни светлой половины луны), родители могут наставить своих непутевых чад на стезю справедливости и добра.

Дорога к храму Мата Мурти идет из поселка Бадринатха по правому берегу Алакананды, вверх по её течению. Навесы от дождя и солнца, под которыми прячется обычно весьма длинная очередь в храм Бадривишала джи, зададут вам точное направление движения: идти следует против течения предполагаемой очереди. Тропа имеет незначитель-

ный подъём в начале и продолжается по плоскогорью долины Алакананды, откуда открывается замечательный вид. Уже через полчаса пути вашему вниманию предстанет еще одна удивительная *шила* (камень, описание которого нам, к сожалению, не известно) с изображением змейки, которой индуисты также поклоняются как самопроявленному чуду. Дорога до храма Мата Мурти в общей сложности займет около одного часа. После короткой службы в храме и непродолжительной медитации паломники возвращаются той же дорогой в поселок Бадринатх.

Поселок Мана

Одной из главных достопримечательностей и излюбленным местом посещения всех паломников в Бадрикашраме является поселок Мана, расположенный в 3-км к северу от Бадринатха. Это последняя индийская деревушка на границе с Тибетом, до которого отсюда всего 18 км. В справочниках сказано, что население Мана составляет 1600 человек, но на первый взгляд их не больше сотни. Здесь заканчивается асфальтированная дорога и дальнейшее продвижение автотранспорта. В индуистских священных текстах эта деревня известна как Манибхадрапурам или Манибхадрашрам. Некоторые историки полагают, что предками жителей Мана были вынужденные переселенцы, бежавшие в незапамятные времена в Тибет из-под ига Короля Техри, и, вернувшиеся в Мана спустя некоторое время. Эти раджпуты чаще известны как *маричи*. Позднее, по неосторожности или небрежности их приписали к *бхутам* (когда-то так называли буддистов), хотя такими они никогда не были: все без исключения жители Мана являются индуистами, придерживающимися строгой кастовой системы.

Исторически сложилось так, что жизнь местных жителей во многом зависела от торговли с Тибетом, и, потеряв такую возможность в середине прошлого века из-за оккупации Китаем территории Тибета и закрытия границы, деревня и ее жители пришли в упадок. Обслуживание паломников и торговля незатейливыми сувенирами, в основном это тканые и вязаные изделия из шерсти, сегодня являются основным источником дохода селян. Сезонной работой обеспечены и местные *шерпа*, которые под-

.....

(внизу, слева направо) **Мата Мурти** – маленький храм матери Нары и Нараяны в 2-км от Бадринатха; **Ганеша гуфа** – вход в пещеру бога Ганеши, в которой он по легенде записал Ведаы; **Вьяса гуфа** – легендарная пещера мудреца Вьясы, составителя Вед и Пуран

ВСЕ ФОТО: ДМИТРИЙ БОРЗУНОВ

нимают обессиленных паломников в больших заплечных корзинах к здешним святыням.

Жители поселка Мана тесно связаны с жизнью храма Шри Бадринатха и ежегодными торжествами в честь Мата Мурти, супруги Дхармы и матери Нары и Нараяны. Особого внимания заслуживает следующее обстоятельство. Ко дню закрытия храма местные девушки, не состоящие ранее в браке (т.е. девственницы), прядут *чола* (длинный кусок, как правило, шерстяной ткани – непременная одежда аскетов-отшельников в Гималаях), который предлагается жителями Мана Шри Бадринатху, чтобы согреть Его в течение 6-ти холодных зимних месяцев. В день открытия храма в торжественной обстановке, когда все становятся свидетелями *амара-* или *акханда-джьоти* («Бессмертного, Вечного Огня»), *чола* снимают и, разрезав на маленькие кусочки, под всеобщее ликование раздают первым счастливым посетителям в качестве *махаяграсада* – великого благословения Господа Бадривишалы.

В поселке Мана находятся известные в индуистском мире святыни: Пещера (*гуфа*, хинд.) Ганеши, Пещера Риши Ведавьасы, Мост Бхимы и Кешавапраяг.

Ганеша гуфа (Пещера Ганеши)

Первой святыней, которая открывается паломнику в Мана, является Ганеша *гуфа*. От нарядных арочных ворот деревни до пещеры не более ста метров. По правую сторону от главной дороги к ней поднимается каменная лестница, заканчивающаяся небольшой

площадкой, где можно привести себя в порядок и немного отдохнуть. Перед входом в саму пещеру-храм необходимо будет снять обувь. Считается, что в этой пещере во времена Риши Ведавьасы жил Господь Ганеша – любимое всеми индийцами слоноликое Божество, сын Шивы и Парвати. Именно в этой пещере, по легенде, Он записал своим бивнем (почему и стал именоваться Экадантой – «Одноклыкким») под диктовку Риши Вьясы Махабхарату («Великое сказание Индии»). Теперь здесь находится маленький храм Ганеши с его очаровательным идолом. *Пуджа-рий* ежедневно читает «Ганапатиатхарваширша Упанишаду» – священный текст, раскрывающий все превосходства этого Слоноликого Бога и Его главные мантрические формулы, в том числе и Ганапати-*гаитри*. Интересно, что строители храма, несмотря на стесненные условия, все же оставили возможность совершать *прадакшину*. Испытываешь какую-то детскую радость, протискиваясь между сводом пещеры и задней стеной храма, выходя на свет божий поистине обновленным и очищенным, и чувствуешь, как и сам Ганеша веселиться и радуется, забавляясь этой игрой. В награду получаешь *прасадам* – *модака*, сладкие мучные шарики с орехами и сухофруктами, излюбленное лакомство Шри Ганеши.

Вьяса гуфа (Пещера Риши Вьясы)

Следующей не менее важной пещерой является Вьяса *гуфа*. Если спуститься от Пещеры Ганеши и идти направо и вверх по главной до-

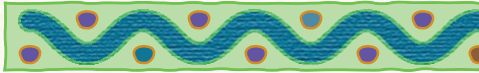
Мана – последняя индийская деревушка, в 3-км от Бадринатха и в 18-км от границы с Тибетом

.....

роге Мана, то уже через 15-20 минут вы окажетесь возле входа в Пещеру, где долгое время жил величайший из когда-либо живущих мудрецов Риши Вьяса. Ориентиром в данном случае может стать раскрашенная в красно-белую полоску отвесная скала, что видна отовсюду с главной дороги поселка Мана. Здесь вам, наверняка, расскажут, что Ведаы (главные священные писания индуизма) были записаны именно в этом месте, и их авторство (составление и редактирование) принадлежит Вьясе, отчего именем ему стало Ведавьаса. В достаточно просторной (по сравнению с Ганеша *гуфой*) пещере, представляющей собой огромную скалу, нависшую над горизонтальной платформой и искусно превращенную в пещеру (пристройкой восточной и южной стен) с крохотным входом, можно увидеть несколько каменных идолов святого мудреца. Тот, что поменьше из черного камня считается древнейшим образом Ведавьасы и ему несколько тысяч лет, большой из белого мрамора – установлен в пещере сравнительно недавно. С площадки у входа в Пещеру открывается, пожалуй, самый красивый вид на долину Алакананды и Бадринатх. Если бы ты был отшельником и искал уединения, то лучшего места жительства просто не сыскать – невольно напрашивается мысль. Это прекрасное место для медитативных практик, если конечно вам не помешают многочисленные паломники. Чтобы избежать излишней суеи нужно выбрать подходящее время: ранним утром здесь еще не так многолюдно. Связь времен в этом чудесном месте обнаруживается мгновенно, и вы почувствуете себя не иначе как на пороге Вечности, особенно, в хорошую погоду.

Мост Бхимы

Спустившись вниз по ступеням от Вьяса *гуфы* и повернув направо, через каких-нибудь двести метров, вы выйдете к удивительному месту, где вашему взору предстанут сразу несколько «сокровищ» древней Бхараты и одно из них – легендарный Мост Бхимы. История его такова: в те далекие времена, когда братья Пандавы и их супруга Драупади совершали паломничество в эти священные места в поисках благословения Шивы и Сваргароханы («Пути на Небеса»), на их дороге встала непреодолимая преграда – бушующие воды Сарасвати. Тогда, самый могучий из братьев Бхима, отколов от ближайшей скалы огромную плиту, повалил её поперек реки и тем самым сделал мост-переправу на другую сторону. И дей-

Паломники в Бадрикашрам: «Жизнь прожита зря, если не посетил ты Бадри!»

ствительно, если внимательнее приглядеться, то можно обнаружить ту часть скалы, когда-то составляющую единое целое с мостом. Теперь это не просто мост, а историческая святыня, «Мост Бхимы», откуда можно насладиться необузданной красотой оглушительного потока Сарасвати и воочию ощутить героическое прошлое лучших из сынов Бхараты.

В одной из естественных ниш каньона справа от Моста образовалось импровизированное убежище местных *саду*, пребывающих здесь в медитации или собирающих милостыню. Здесь же, из расщелины, бьёт источник «живой воды». Местные жители рассказывают, что это вода из озера Манасаровар (о чём свидетельствует надпись на *деванагари* – «манасароварджала»), которое находится у подножия горы Кайлас в Тибете и связано с источником лабиринтом подземных рек. Что здесь скажешь? – Чудеса да и только!

На противоположном берегу, на небольшой площадке – выступе скалы, расположился маленький храм Богини Сарасвати. Войти в него можно разве что на четвереньках. Внутри находится маленькая *мурти* Ведийской Богини, впоследствии ставшей Богиней Красноречия и Учености, имя которой носит и священная река. Совсем недавно от храма Сарасвати до реки еще можно было пробраться по краю горного склона и набрать святой воды, но из соображений безопасности проход этот был забаррикадирован каменной изгородью, а воду стали продавать в пластиковых флягах наряду со сладостями и прочими подношениями. Тем не менее, у вас есть шанс прикоснуться и даже омыться в священных водах Сарасвати: перейдя по Мосту Бхимы на противоположную сторону и сразу же свернув налево на узкую тропу, спускающуюся вниз по краю каньона, через метров двести вы окажетесь еще у одной святыни поселка Мана – Кешавапраяге. Не забудьте прихватить с собой пустую флягу для воды!

Кешавапраяг

Кешавапраяг – один из великих *праягов* Индии, место слияния Алакананды и Сарасвати. Кешава («длинноволосый или курчавый») – один из стойких эпитетов Господа Кришны, поэтому можно предположить, что назван он так в честь этого знаменитого Бога. Считается, что до Великого Сангама (Праяга) в Аллахабаде, где соединяются три самые священные реки Индии (Ганга, Ямуна и Сарасвати), Сарасвати течёт скрыто или под землей. Южная часть Кешавапраяга известна также как Дхармакшетра. Именно в этом месте, по одной из легенд, Мата Мурти произвела на свет Нару и Нараяна. Место, безусловно, величайшее по своей святости и силе. Не упустите возможность омыться здесь и испить воды.

Васудхара

В 5-километрах на запад от поселка Мана и 8-км от Бадринатха находится известный водопад Васудхара. Дорога из Мана до Васудхары в начале века была реконструирована, и большая её часть теперь вымощена камнем и облагоустроена удобными скамеечками для отдыха. Начинается она у Моста Бхимы (недалеке слева вы можете увидеть храм Трипурасундари, который задал правильный направление движения) и медленно поднимает-

ВСЕ ФОТО: ДМИТРИЙ БОРЗУНОВ

ся вдоль левого берега Алакананды. Временами она проходит сквозь колчужие заросли кустов барбариса и рододендрона, всякий раз открывая перед вами, всё более и более удивительные по красоте горные ландшафты. Большинство горных маршрутов в районе Бадринатха начинаются и проходят по этой дороге, поэтому не исключено, что помимо привычного вида паломников вам встретятся на пути и альпинисты. Через час-полтора неспешного путешествия вы будете у цели.

«В трех мирах невозможно найти подобного», – говорится в Сканде пуране. С высоты 122-метров (145-метров по другим источникам), с заснеженного гребня горы ниспадает величественный поток воды. Поистине, это завораживающее зрелище. Подхваченные порывами ветра струи ниспадают на десятки метров от центрального столпа, орошая все вокруг, а в клубах водной пыли у самой земли золотится и играет радуга. Существует поверье, что с приближением к водопаду добросердечного, чистого душой человека, он успокаивается и идет одним ровным потоком, и наоборот, – неистово бьется и распыляется, если к нему подходит злонаправленный. Это чудесное место для отдыха и медитации издревле притягивало к себе йогов и мудрецов. В подтверждение этому, в сотне метрах от водопада, на небольшом выступе горы, находится пещера Нарады (Нарада *гуфа*), названная так в честь божественного учителя Нарады, по всей видимости, прошедшего здесь какое-то время в молитвах и созерцании.

Поблизости от Васудхары можно наблюдать горные вершины Чаукхамба и Балкун. Отсюда же открывается потрясающий вид на долину Алакананды и ледник Алкапури, место рождения Алакананды, одного из истоков Великой Ганги. И что самое главное, в хорошую солнечную погоду, когда воздух прозрачен и горные вершины открыты до самого горизонта, вы можете получить даршан Манасодбхеда *тиртхи*...

Манасодбхеда тиртха

«Это священное место затрагивает все струны вашей души и способствует концентрации ума, поэтому оно зовется Манасодбхеда *тиртха*». В переводе с санскрита – это «то место, которое способствует остановки ума». Как известно, именно остановка (*ниродха*) ума или движения (*вритти*) сознания (*चित*) есть йога (согласно «Йога сутрам» Патанджали). И правда, если ваш взор попадает

в «прицел» Манасодбхеда *тиртхи*, переживая подобное состояние концентрации, а затем и мгновенную опустошенность ума. Лучшее подспорье в практике медитации трудно себе даже представить. В Сканде Пуране говорится, что один только вид Манасодбхеда *тиртхи* уничтожает следствия многих грехов.

Сваргарохана («Путь, Лестница в Небеса»)

В Бадрикашраме есть своя «Лестница в Небеса» (вспомните Махапатх в Кедарнатхе). Дорога к горе Сваргарохана весьма утомительна, проходит через ледник и требует определенную альпинистскую подготовку и снаряжение. На пути вам встретятся три крошечных священных озера-*кунды*, разрушители множества грехов: Сом *кунда*, Вишну *кунда* и Сурья *кунда*. Паломничество сюда, бесспорно, заслуживает высоких похвал, но сопряжено с серьезной опасностью, поэтому планироваться должно с особой тщательностью и обязательно с привлечением проводников из числа местных жителей. Остается лишь позавидовать тем смельчакам, что отважились на подобное путешествие.

На этом мы закончим описание главных мест паломничества в Бадрикашраме, хотя этот список, можно было бы и продолжить, ведь окрестности Бадринатха представляют не меньший интерес для всякого одержимого Богом, чей ум бесконечно томим духовным познанием, а душа нестерпимо рвется к свободе. Те ищущие, чьи благие кармы и благословение богов позволят им подольше задержаться в Доме, дарующем освобождение, могут посетить следующие известные святыни и собрать о них дополнительную информацию. Прежде всего, это: **Мучукунда гуфа**, расположенная рядом с вершиной горы, в которой находится Вьяса *гуфа*. Пещера названа так в честь царя Мучукунды, помогавшего бороться богам с *асурами*; **Калапаграма** – просторный луг, располагающийся на заднем «дворе» Мучукунда *гуфы*, где, согласно Шримад Бхагаватам, во времена Сатъя юги Девапи, царь Лунной династии, отрекшийся от трона в пользу своего младшего брата Шантану и Мару, царь Солнечной династии Икшваку практиковали йогу и суровую *тапасью*; **Лакшмиван** (в 5-км от Васудхары) – буквально «лес», где предавалась медитации Богиня Лакшми; **Чакратиртха** (в 9-км от Лакшмивана и 21-км от Бадринат-

ха по дороге на Сваргарохану) – маленькое озерце-*кунда*, омывшись в котором Арджуна обрел непревзойденную мощь и смертоносное оружие *Паишпатастру*, повергшее Кауравов; **Сатопатх** или **Сатъяпада** (в 25-км от Бадринатха и 4-км от Чакратиртхи на высоте 4,402 м) – Озеро Богов, имеющее непосредственное отношение к индийской космологии: по легенде, с каждой из трех сторон озера, которое по периметру имеет длину около 1-км, медитировали и совершали омовение Брахма, Вишну и Махеша (Шива), поэтому и мировые процессы Творения, Сохранения и Разрушения, как считается, происходят из этого чудесного озера. Согласно Сканде Пураны, в день Экадаши (11-лунные сутки) Господь Вишну принимает омовение в изумрудных водах Сатопатха; **Панча Дхара** – Пять Водопадов в окрестностях Бадринатха (Прахлада, Курма, Урваши, Бхригу и Индра); **Пандукешвар** (в 24-км от Бадринатха и 3-км от Гурудвары Говиндагхат на высоте 1,857 м) – место, где король Панду, отец пяти братьев Пандавов, закончил свой земной путь и достиг нирваны; **Хануманчхатти** (в 10-км от Пандукешвара на высоте 2,280 м) – место, где братья Пандавы получили *даршан* и благословение Ханумана; и, конечно же, – **Панча Бадри** – Пять храмов Бадри (Ади Бадри, Вриддха Бадри, Бхавишья Бадри, Йогадхьяна Бадри и, уже известный вам, Шри Нараяна Бадри или Бадривишала). Панча Бадри *ятра* заслуживает отдельного рассмотрения, и в данной работе мы не будем подробно останавливаться на её описании. Возможно, мы упустили и не упомянули какую-либо из святынь Бадрикашрама, надеемся, боги и читатель не осудят нас строго.

Не дано простому смертному постичь величие Бадрикшетры и паломничества в эту святую обитель богов, дарующую освобождение. Тысячи и тысячи святых, мудрецов, *риши* и божественных личностей оставили свой след на этой священной земле. Их тонкими духовными вибрациями пронизано все вокруг. Боги, демоны, *якши*, *гандхарвы* и прочие небожители, и обитатели подземных миров творили здесь свою суровую аскезу (*тапасью*) дабы найти прибежище и обрести бессмертие. Здесь странствовал Рама со своей супругой Ситой, Господь Кришна продолжал свои наставления *дхармы* братьям Пандавам, здесь был дом Великого Риши Ведавьасы, царя Мучукунды, Вишалы, Прахлады, Нарады, Карны и Махариши Атри. Это родина Вед, Упанишад и Итихас, а также мудрецов постигших их сокровенное Знание. Ади Шанкара, величайший из философов и реформаторов, принимал участие в строительстве и освящении здесь нового храма. Все гуру прошлого и учителя настоящего воздают хвалу этому Чуду на Земле, устранителю грехов и дарователю вечного блаженства освобождения. Во все времена пока человек жил и отвоевывал у природы своё право на существование, сердце праведника стремилось в Вайкунтху, Бадривишалу, Рай на Земле. Ведь примером ему служили лучшие из богов, их несравненные духовные подвиги и подвижничество, и в первую очередь – самого Господа Бадринатха, Вишну.

Тысячу божественных лет Господь Вседержитель Маханараяна (Вишну) пребывал в состоянии *йога-нидры*, возлежа на водах Мирового Океана (*Кишора Сагара*) на спине огромного Змея Шешы, убажжаемый богиней Лакшми и другими небожителями. Но однажды,

божественный *риши* Нарада, первый среди почитателей Господа, обратился к Нему с такими словами: «О Господь, Вседержитель этого мира! Вот уже тысячу лет как Ты отдыхаешь, в праздной неге проводя всё своё время. Сделал ли ты для этого мира что-нибудь, чтобы стать достойным примером ему?!» Опечалили Господа Вишну такие слова мудреца, и решил Он отречься от прежнего образа жизни и всецело предаться аскезе. Отослав супругу Лакшми к Нагкanyaм, Сам отправился в Кедаркханд (Бадрикашрам), дабы предаться в этом славном месте уединению и *тапасью*...

«Жизнь прожита зря, если не посетил ты Бадри!», – утверждают священные писания. К счастью сегодня, в век глобальной компьютеризации, космических и nano технологий Бадрикшетра не утратила своего значения и по-прежнему привлекает ежегодно миллионы паломников не зависимо от их пола, возраста, национальности, касты и даже религиозных убеждений. «Сделал ли ты для этого мира что-нибудь, чтобы стать достойным примером ему?!» – эти слова Божественного Учителя Нарады красной строкой вошли в сердце каждого индуса. Вот почему, в поисках духовного совершенства и очищения, по-прежнему нескончаемы очереди за *даршаном* Господа Бадришатхы, вот почему, как и тысячи лет назад праздной неге душа праведника предпочитает отречение и уединение в Бадрикашраме.

Многое изменилось с тех ведийских времен. Поселок Бадринатх вырос и продолжает развиваться. Новые комфортабельные гостиницы приходят на смену обветшалым гостевым домам и хижинам, столовые из стекла и бетона вытесняют харчевни-временки. Заново реконструированная дорога стала доступной для автотранспорта, что, естественно, повлекло за собой проблему автостоянок и, как следствие, приводит к вынужденному ежегодному расширению оборудованных паркинговых зон и современной инфраструктуры. Еще каких-нибудь 15-20 лет назад место это можно было отнести к разряду труднодоступных, а паломничество сюда было сопряжено с повышенным риском, ведь значительную часть пути приходилось преодолевать пешком или на лошадях. Конечно же, все это разрушает общую атмосферу мистического драматизма и сакральности места, да и как здесь «предаться аскезе и уединению», если людской муравейник готов поглотить даже медитативное сознание. Но индусов, похоже, это ни сколько не смущает и не мешает их простым человеческим радостям: поплескаться в горячем священном источнике и получить *даршан* своего возлюбленного Бога. Ведь Господь для них ни что-то далекое и сказочное, а близкое и реальное, и что может быть «сакральнее», чем возможность просто увидеть Его. Джая Бадривишала джи! Джая!

Путешествуйте с нами!

Центр ШИВАЛИНГАМ в 2017 году отметил своё 10-летие. Более 100 экспедиций в различные уголки Индии, в том числе труднодоступные регионы Гималаев и Тибета. Тысяча паломников и туристов прошли с нами уникальными маршрутами и взойшли на вершины, прежде для них недостижимые. Мы стали первопроходцами в области массового паломничества россиян в Индию, а многие туроператоры и агентства взяли на вооружение наши авторские программы и маршруты.

НАШИ КОНТАКТЫ
г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, 7 подъезд, 3 эт.
Тел. +7 495 502 4807, +7 495 921 0128

www.sivalingam.ru
E-mail: info@sivalingam.ru

-10 %

Предъяви купон и получи скидку 10% на любой товар «ЛАВКИ ЖИЗНИ»

Центр «ШИВАЛИНГАМ»
м. Новослободская
ул. Краснопролетарская 16, 7 под., 3 эт.
www.sivalingam.ru
+7(495) 502-4807

10-12 Августа

WELCOME TO INDIA DAY

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ДЕНЬ ИНДИИ!

«Центральная Эстрада», Парк Сокольники
"TSENTRALNAYA ESTRADA" Park Sokolniki

Департамент культуры города Москвы

ЭТНО-МАГАЗИН ЙОГА-ЦЕНТР ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Товары из Индии и Непала
Занятия йогой

ОДЕЖДА из Индии и Непала
Коврики для йоги; Аюрведа и косметика
Товары ФЭН-шуй; Поющие чаши
Ароматерапия и Благовония
Буддийские Божества
Индуистские Божества
Украшения из серебра

ул. Долгоруковская 29 ул. Черняховского 5 к.1
+7 (495) 960-14-09 +7 (495) 960-14-08
YOGACENTER.RU INDIASHOP.RU

Московский Аштанга Йога Центр

yoga 108 ASHTANGA YOGA CENTER

Традиционный метод от самых первых шагов до высокого уровня мастерства.
Более 50 классов в неделю!

Только у нас проводятся старейшие курсы для преподавателей йоги в Москве, основанные в 2003 г. Михаилом Константиновым.

Мы изо всех сил стремимся помочь тем, кто хочет по-настоящему учиться йоге!

Если Вы действительно хотите изменить себя — мы ждем Вас!

Зал «АЙЦ Маяк»:
м. Маяковская/Баррикадная,
Зоологическая ул., д. 30
Зал «АЙЦ Озеро»:
м. Новокузнецкая/Третьяковская,
Озерковский пер., д. 7/1
Единая справочная:
+7 926 0000 108
http://www.yoga108.su

Михаил Константинов

АЧАРЬЯ
КУРС ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ХАТХА ЙОГИ

240 часов теории и практики:

- Анатомия и Физиология Йоги
- Биомеханика на практике
- Отстройки и правки асан
- Санскрит для йогов
- Основы Аюрведы
- Философия Йоги
- Освоение асан
- Школы Йоги и многое другое!

НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Ольга Буланова Владимир Зайцев Александр Братецкий Игорь Долбышев

Курс подготовки инструкторов хатха йоги «АЧАРЬЯ» — это прежде всего команда опытных преподавателей, готовых поделиться своими знаниями с теми, кто хочет проводить групповые занятия разного уровня сложности. Именно обучение преподаванию йоги — наша основная цель. Кроме того, на этом курсе вы можете познакомиться с философией йоги, анатомией и физиологией йоги, поднять уровень личной практики.

Наш курс занимает 240 часов и проводится по субботам и воскресеньям через неделю: один уикенд — учеба, второй — свободный. Программа курса включает все необходимые дисциплины для того, чтобы стать грамотным инструктором йоги.

Каждый учебный день будет включать в себя 8 астрономических часов занятий плюс перерывы между лекциями и один перерыв на обед. Учебный день начинается в 10.00 и заканчивается в 19.30.

Занятия проходят в Центре «ОТКРЫТЫЙ МИР» (г. Москва, м. Тульская)
Подробности на сайте: <http://acharya.su>
Справки по тел.: +7 (926) 11 85 108

Центр паломничества и туризма ШИВАЛИНГАМ

Нам 10 лет!

Goacharter
season 2018/2019

Дорогие друзья!
Рады сообщить о старте продаж на чартерные рейсы в Гоа сезона 2018/2019!

А/к Россия
www.goacharter.ru
+7(495) 921-01-28

ЙОГА-СТУДИЯ
Светланы Губаревой

ТЕЛО, ДЫХАНИЕ, СОЗНАНИЕ...

Приглашаем Вас посетить «Йога-студию Светланы Губаревой», где используются методы древних йогических практик, помогающих обрести здоровье, силу, равновесие, внутреннюю гармонию и баланс.

Каждый, кто обращается к йогическим практикам преследует свою цель и основная задача на первом этапе помочь людям укрепить здоровье и уверенность в своих потенциальных возможностях.

Практика асан, прана-вьяям и пранаямы, очистительные крийи, техники концентрации, деконцентрации и перераспределения внимания

помогут Вам лучше понять себя и встать на Путь, который при соблюдении определенных правил, непременно приведет Вас к состоянию Йоги.

+375296485888
РБ, Минск, ул. Притыцкого 89 www.yogasveta.by

Профессиональный астролог ИРИНА Диплом Санкт-Петербургской астрологической Академии
astroways@mail.ru +7(977)2959650

Составление астропсихологического портрета, анализ гороскопа, прогнозирование событий, вопросы совместимости.

ООО Книгоиздательство «АБВ»

Книгоиздательство «АБВ» выпускает книги по многим религиозно-эзотерическим направлениям: индуизму, буддизму, даосизму, православии и т.д.

Спектр издаваемых тем довольно широк: альтернативная медицина, психология, йога, тантра и другие духовные практики. Так же издательство выпускает уже ставшую известной серию «BIBLIOTHECA SANSKRITICA».

В круг наших интересов входят книги по туризму и путешествиям. Готовы рассмотреть ваши предложения по изданию и распространению книг, изготовлению оригинал-макетов. Просим обращаться по эл. адресу: valentin-delo@yandex.ru

ЦЕНТР «ШИВАЛИНГАМ»

м. Новослободская,
Краснопролетарская ул.,
д. 16, под. 7, эт. 3

www.goacharter.ru
www.sivalingam.ru
+7(495) 502-48-07

по всему миру...

ЙОГА ТУРЫ

авиабилеты в Индию
виза в Индию
йога в Индии
чартер в Гоа

ГОА ЧАРТЕР

Где купить журнал **ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ**

РОССИЯ

В Москве:
Изд-во «Индуизм сегодня» – ул. Краснопролетарская, д. 16, офис 7 под., 3 эт. (м. Новослободская, м. Менделеевская, м. Достоевская)
Изд-во АБВ – Бориса Галушкина, 16 (м. ВДНХ)
Институт Востоковедения РАН – ул. Рождественка, 12 (м. Кузнецкий мост, м. Трубная)
Магазин «Белые облака» – ул. Покровка, 4 (м. Китай город)
Магазин и йога-центр «Просветление» – ул. Долгоруковская, 29 (м. Новослободская)
Магазин и йога-центр «Просветление» – ул. Черняховского, 5/1 (м. Аэропорт)
Аштанга Йога Центр «Маяк» – ул. Зоологическая, 30 (м. Маяковская, м. Баррикадная)
Аштанга Йога Центр «Озеро» – Озерковский пер., 7/1 (м. Новокузнецкая, м. Третьяковская)
Йога-центр «Материал» – ул. Большая Дмитровка, 23 (м. Пушкинская, м. Чеховская)
Центр Йоги 108, Старосадский пер., 6/12 (м. Китай город, м. Лубянка)
Центр индийский культурный – ул. Куусинена, 19а (м. Полежаевская)

В Санкт Петербурге:
Интернет магазин «Ариаварта», курьер в удобное для вас место или со склада (м. Елизаровская, ДК Крупской).

В Ярославле:
Студия йоги «Шанти» – ул. Суркова, 10
Лавка «Теплица» – ул. Победы, 35

БЕЛАРУСЬ

В Минске:
Йога-студия «Светланы Губаревой» – ул. Притыцкого, 89

В Екатеринбурге:
Йога центр «Сат Чит Ананда» – ул. Чернышевского, 16, офис 712 (тел. 908-920-6599)

В Омске:
«Сатори. Товары Востока» – ул. Герцена, 40
«Шри Ганга» – ул. 4 Линия, 96

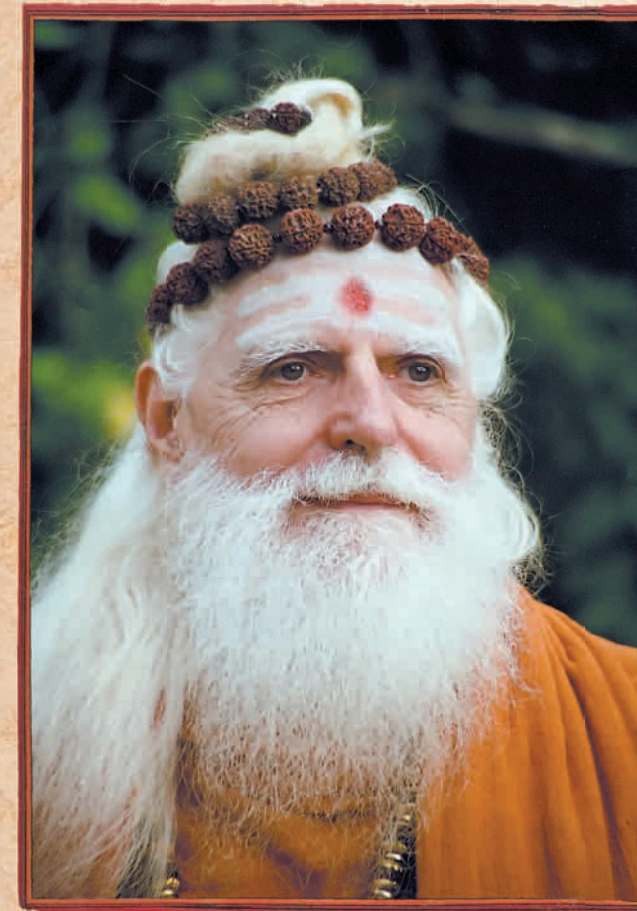
По вопросам реализации, подписки и рекламы обращайтесь: letters@hinduism.today
www.hinduism.today
+7 (499) 340 580

Иллюстрация: три журнала «Индуизм сегодня» с различными обложками, включая одну с изображением космоса.

С. Ш. Субрамуниясвами

ТАНЕЦ С ШИВОЙ

Современный катехизис индуизма

Книга выдающегося Мастера, ортодоксального гуру современности, одного из главных проповедников индуизма, признанного Всемирным Парламентом Религий в 1986 году Мировым Учителем (Джагадачарьей), Садгуру Шивайя Субрамуниясвами.

Книга – сокровище, книга – дар каждому человеку, находящемуся в духовном поиске. В ней представлено все богатство знания Индии – философия, религия, священные писания, медитация, йога – и даются ответы на насущные вопросы видения и почитания Божественного везде и в каждом.

Книга относится к научно популярному изданию, адресована широкому кругу читателей и будет интересна, как людям впервые соприкасающимся с древним знанием Вед и Санатана Дхармой, так и индологам, почитателям духовной традиции индуизма, шиваизма, практикующим йогу и медитацию.

По вопросам продажи и доставки книги почтой по РФ и дополнительной информации:

Издательство «Индуизм сегодня»

127473 Москва,
ул. Краснопролетарская,
д.16/2, под. 7, эт. 3, оф. 2-315
Тел.: +7 (499) 340-5809
e-mail: letters@hinduism.today
www.hinduism.today
www.sivalingam.ru

СОВРЕМЕННОСТЬ И ДХАРМА

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Тематическая ссылка на восстановление храмов

Складывается впечатление, что индуисты в Индии берут восстановление храмов в свои руки. Тематические ссылки [#ReclaimTemples](#) («возвращение храмов») и [#SundayforDharma](#) («воскресенье для дхармы») привлекают внимание к общинным активистам, восстанавливающим расположенные по соседству заброшенные храмы.

«Инициатива, начавшаяся в виде записей, тематических ссылок и сообщений в социальных сетях, переросла в Карнатаке, как снежный ком, в движение, направленное на восстановление разрушенных храмов, которые были не только религиозными центрами, но также плавильными печами для культуры, искусства и образования», — пишет Харша Бхат в журнале *Swaraj Magazine*. В своей статье, опубликованной в декабре 2017 года, он привлекает внимание к тематической ссылке [#ReclaimTemples](#) и обращается к участникам движения.

Харша продолжает: «Возглавляемое активистом Гришишем Бхарадваджей, это движение направлено на объединение людей не только для того, чтобы оплакивать разрушение этих памятников или обсуждать ужасное прошлое, приведшее их в такое состояние, но также чтобы заставить людей засучить рукава и вернуть себе храмы, подвергающиеся разрушению на протяжении последних десятилетий, а в некоторых случаях — столетий».

Бхарадваджа рассказывает, как было положено начало движению: «При виде сотен сообщений о разрушенных или заброшенных храмах я подумал, можем ли мы использовать 15 тысяч наших подписчиков с *Twitter*, чтобы как-то изменить эту ситуацию. Поэтому я

обратился в социальных сетях к местным жителям, живущим неподалёку от таких храмов... Первым выбранным нами храмом стал Кашипура в Хассане».

Как указывается в журнале, Бхарадваджа предпринял первые шаги через свой фонд «Бхарата Пунарутхана», и теперь с ним работают сотни добровольцев, оказывающих ему физическую, правовую и финансовую поддержку. Поскольку вся эта деятельность связана с социальными сетями, участники в основном младше 40 лет, что способствует распространению индуистской культуры среди нового поколения на качественно новом уровне.

«Сообщения Бхарадваджа в социальных сетях, — говорит *Swaraj Magazine*, — с просьбами информировать о разрушенных храмах, побудили молодого человека из Калабурги, Сачина Халкери, начать поиски таких храмов в интернете, исторических книгах и других источниках. В Калабурги существует множество храмов, разрушенных во времена правления Делийского султаната. И Халкери, отмечающий ежегодно свой день рождения, делая что-нибудь общественно полезное, в этом году занялся уборкой храма в Калабурги. Таким образом, группа подростков посвятила воскресенье 26 ноября уборке храма Чинчансу Махешвары Дэвалайи в Калабурге, и результаты их работы были действительно ошеломительными».

«Это храм, в котором собраны 12 *Джьомтир-лингамов*, половина из которых была, к сожалению, разрушена. Убравшись в храме, теперь мы думаем, как можно восстановить их и вновь начать проведение ритуалов», — сказал Халкери.

Журнал приводит слова учащегося Медицинского колледжа С. Ниджалин-гаппи в Багалкоте Санджая К. М., узнавшего о работах по очистке через тематическую ссылку [#SundayforDharma](#). «Нас собралось около 15 человек. Мы взяли всё необходимое и отправились к храму. Было нестерпимо грустно видеть остатки еды, бумажки и другой мусор, разбросанный вокруг храма, используемого в качестве помойки», — сказал Санджай, радуясь вместе со своими друзьями, что их усилия не только были оценены по достоинству, но также сподвигли других учащихся, врачей и преподавателей их колледжа присоединиться к ним в будущем.

«Что было всего лишь идеей, — пишет Харша, — превратилось в тематические ссылки [#ReclaimTemples](#) и

www.hinduismtoday.com

[#SundayforDharma](#), теперь переросшие в широкомасштабное движение, к которому присоединяются люди по всей стране, а также за рубежом».

Благотворительные фонды «Бхарата Пунарутхана» и «KBSV Бхарат Траст», занимающиеся подобной деятельностью в Керале, выделили телефонные номера, на которые люди могут звонить, присылать фотографии или информацию в отношении храмов, которым требуется помощь. Эти организации в *Twitter*: [@punarutthana](#) и [@kbsvbharat](#); телефон KBSV 91 9747923251.

