

ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ

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

240 миллионов паломников

КУМБХА МЕЛА

*Настало время индуистам всех рас, всех наций, всех культур,
всех сект подняться и показать людям мира великую религию,
преданными приверженцами которой они являются
(Гурудэва)*

ISSN 2658-7378

9 772658 737003 >

Brazil BRL 14
Canada CAD 10

India INR 115
Malaysia . . . MYR 14

Mauritius . MRU 115
Singapore . . SGD 10

USA USD 7.95
UK GBP 5

(Обложка) С праздничными флагами большая группа паломников переправляется по понтонному мосту через Гангу на место проведения Кумбха Мелы; (вверху) роскошные костюмы, сложнейшие грим и хореография: Тейям – танец, как поклонение Богу (стр. 58)

Июль/Август/Сентябрь 2019 года • Год Викари, 5121 по Индуистскому календарю

Bodhinatha Veylanswami

www.gurudeva.org

В МИРЕ

Репортаж с места событий. Кумбха Мела 2019 в Праяградже собрала 240 миллионов паломников

12

События. Визит Садгуру Бодхинатхи в Москву

46

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Раздел образование. В двух словах об индуизме.

Краткий обзор религии

28

Искусство. Тейям. Танец, как поклонение Богу

58

Праздники. Ганеша Чатуртхи.

Чествуем Бога начинаний

53

Вегетарианство. Почему яйца –

невегетарианский продукт

70

Ахимса. Поэма жалости. Инициатива защиты

молочных коров

72

КРАТКИЕ ОБЗОРЫ

Всемирная Дхарма

6

Современность и Дхарма

78

5-й Московский фестиваль Ганеша Утсав

57

НАША РУБРИКА

Аюрведа. С. Забашта. Джанма, деша и доша
праkriti – основные принципы Аюрведы

66

Интервью. Рам Вайдья – доктор философии
и общественный деятель:

«Жить в медитации – нормально»

68

ВЗГЛЯД

По моему мнению. Офицер полиции делится
своими впечатлениями от Кумбха Мелы

9

Стол издателя. Мистический взгляд на Санатана Дхарму

10

Из Вед. О блаженстве знатока Вед.

Отрывок из Тайтирия Упанишад

52

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), July/August/September, 2019, Volume 41, No. 3. Satguru Sivaya Subramuniyaswami, Founder; Satguru Bodhinatha Veylanswami, Publisher; Paramacharya Sadasivanatha Palaniswami, Editor-in-Chief.

© 2019 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

© 2019 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.)

На картине балийского художника
Вайон Марьи I изображён гуру,
благословляющий своего шишью
(ученика). Такая передача мудрости
из поколения в поколение является
неотъемлемой частью индуизма.

Индуизм в двух словах

Безграничная Санатана Дхарма
в содержательном резюме... Стр. 28

ВСЕМИРНАЯ ДХАРМА

С Ш А

Суд в Калифорнии не удовлетворил иск индуистов в отношении образования

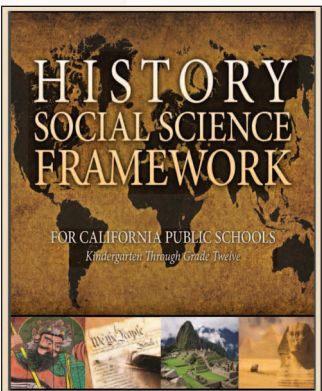
Попытки индуистов добиться справедливого освещения индуизма в школьных учебниках пока не привели к успеху. В феврале Федеральный окружной судья США принял решение в пользу Совета по образованию штата Калифорния по иску к нему общества «Родители Калифорнии за равенство в учебных материалах» и трёх родителей-индуистов, представляющих интересы своих детей. Такое решение не стало неожиданностью, так как доказать, что Программа истории и социальных наук штата «тенденциозна в отношении религий» и

противоречит положению Конституции США о признании какой-либо одной религии государственной, довольно сложно. «Разумный наблюдатель не может утверждать, что программа в первую очередь ущемляет индуизм», — указал в своём решении, содержащем 33 страницы, судья Чарльз Бреер. Истцы обратились в суд против Совета штата в 2017 году. В исковом заявлении говорилось, что при подготовке нового руководства в сфере образования в июле 2016 года Совет опирался на рекомендации антииндуистской группы учителей

истории, именуемой «Группа преподавателей Южной Азии».

Судья Бреер отказал в иске по трём основаниям. Он указал, что сведения, представленные в выдержках из электронных сообщений указанных преподавателей — некоторые из которых представляют интерес в связи с содержащимися в них откровенными комментариями в отношении разработки программы, — являются непроверенной информацией. Согласно опубликованному на сайте courthousenews.com отчёту, «судья признал обвинения штата в преувеличении отрицательных аспектов кастовой системы и ущемлении индуизма как «содействия религиозной патриархальности» необоснованными».

Суд также рассмотрел шокирующие утверждения учащихся в ходе принятия Программы, в частности ученика шестого класса, утверждавшего, что его класс

Всемирная история: документ объёмом около 1000 страниц содержит программы курсов от детского сада до старшей школы

был разделён на «касты», низшие из которых должны были подчиняться высшим. Судья постановил, что это не противоречит положению о запрете на признание государственной религии, так как «не содержит актов религиозного поклонения, таких как причастие».

С Ш А

Растет количество лиц «без религии»

Согласно проведённому Чикагским университетом в 2018 году общему социальному опросу, количество американцев, утверждающих, что они не принадлежат к какой-либо религии (23,1%), сравнялось с числом евангелических христиан (22,5%) и католиков (23,0%). Такое статистическое равенство отражает уже давно существующую тенденцию в США к отходу от институционально оформленной религии. В указанную группу входит широкий спектр лиц, от атеистов и агностиков до «духовных, но не религиозных» (SBNR) и тех, кто отказывается ассоциировать себя с какой-либо из организованных религий.

Некоторые полученные в ходе опроса данные показали нам интересными. Например,

число никогда не посещающих религиозные службы возросло с 10% в 1970 году до 30% в прошлом. По сравнению с 1990 годом число «знающих, что Бог существует, и не сомневающих в этом» снизилось с 73% до 53%. Вера в жизнь после смерти продолжает оставаться на уровне 70-74% на протяжении последних 50-ти лет. Количество верящих, что Библия — это «Слово Божье», упало с 38% до 29%, а тех, кто (недобровоженательно) относится к ней как к «книге сказок» выросло с 13% в 1985 году до 21% в настоящее время. Данный широкомасштабный опрос считается наиболее авторитетной оценкой современных верований и тенденций в американском обществе.

АВСТРАЛИЯ

Девушку-индуистку исключили из католической школы за проколотый нос

Сания Сингхал, 15 лет, была отправлена домой из католической школы «Арранмор» в начале 2019 года за то, что отказалась снять бриллиантовое украшение для носа, одетое ей незадолго до этого во время церемонии достижения зрелости (одной из индуистских *самскар*). Школа проигнорировала письмо матери девушки, в котором объяснялось религиозное значение этого украшения и указывалось, что

учащимся-христианам разрешается носить крестики на шее, а мусульманским девочкам — платки. Все ученики носят форму, девочкам разрешается носить серьги. Пятнадцатилетняя Сания училась в школе «Арранмор», город Перт, Австралия, с третьего класса.

Несмотря на то, что католические школы в Австралии являются частными, они в значительной мере финансируются федеральным правительством и правительствами

штатов, что делает постановку вопроса о религиозной терпимости всё более обоснованной. В 2017 году мальчик-сикх не был допущен на занятия в христианской школе в Мельбурне, так как был в тюрбане. Впоследствии суд принял решение в его пользу.

В марте, через шесть недель после исключения, администрация сообщила, что Сания может вернуться в школу с серьгой в носу. В апреле Индуистский совет Австралии опубликовал список «Индуистских святынь, носимых на теле», уточняющий, какие из них могут сниматься (например, браслеты и кольца), а какие — нет (*мангаласутра*, знак замужества), что зависит также от конкретной традиции (серьги и украшения для носа).

Стоять на своём: Сания Сингхал при поддержке матери отказалась выполнять требование католической школы и снять серьгу с носа

PHOTOS (TOP TO BOTTOM): CCSESA; CCN; THE WEST AUSTRALIAN

С Ш А

Замена наказания «самонаблюдением»

Две школы в Балтиморе, штат Мэриленд, США, привлекли к себе внимание внедрением методики, которая, мы надеемся, вскоре обретёт широкое признание в государственных школах США. Начальная средняя школа Роберта У. Коулмана и старшая средняя школа Паттерсона начали применять йогу и медитацию в качестве альтернативы укоренившимся наказаниям «продлённому дню» и «временному исключению из школы», так как данные устаревшие методы оказываются малоэффективными с точки зрения перспективы положительных изменений в поведении учащихся.

Обе школы взаимодействуют

Вдох, выдох: ученик начальной средней школы Роберта У. Коулмана занимается «самонаблюдением» в «Классе для медитации»

с «Фондом целостной жизни» (*Holistic Life Foundation*), на протяжении более десяти лет оказывающего «содействие детям в развитии их внутренней жизни с помощью йоги, осознанности и саморефлексии (самонаблюдения)». При помощи этой организации в начальной школе Роберта У. Коулмана были введены занятия йогой в начале и конце каждого учебного дня, а также появился «Класс для медитации», где ученики могут «наблюдать себя» и куда их направляют при плохом

поведении. В этом классе с учителем занимается персональный инструктор, обучающий технике медитации. В настоящее время в средней школе Паттерсона используются средства для полной реализации программы «Момент осознанности» (*Mindful Moment*),

включающей аналогичные программы для учеников старших классов, а также трёхнедельное обучение всех учащихся технике сосредоточения, проводимое ежедневно во всей школе. Обе школы отмечают улучшение поведения и успеваемости.

К Е Р А Л А

В Храм Сабаримала разрешено входить женщинам

Совет *Дэвасвам* Траванкора, управляющий знаменитым храмом Сабаримала в Керале, подчинился решению Верховного суда Индии, отменившему существовавший на протяжении нескольких сотен лет запрет на вход в храм женщин продуктивного возраста. Этот запрет, как мы думаем, связан со статусом безбрачия его главного Божества Аяппана.

В сентябре 2018 года решение суда вызвало ряд протестов и чуть было не привело к беспорядкам по всей Керале. Протестующих возмутило, что именуемое на бумаге светским правительство штата вмешивается лишь в дела индуистских храмов. Коммунистическое

правительство Кералы, например, никогда не пыталось заставить суннитские мечети разрешить вход женщинам. Оно также никогда не требовало от католиков разрешить посвящение женщин в духовный сан. Как ни странно, но в Керале и в Тамилнаду есть храмы, посвящённые женскому божеству, куда запрещён вход мужчинам.

Юрист храма Ракеш Дживеди сообщил агентству «Рейтер», что решение было принято после серьёзного обсуждения, в ходе которого администрация сочла необходимым исполнить постановление суда. Этот вопрос решён окончательно и обжалованию не подлежит.

Прославленные ступени: верующие входят в храм по этим позолоченным ступеням

Я П О Н И Я

Продолжение спора о свастике

В связи с проведением в Токио Чемпионата мира по регби 2020 года вопрос об использовании свастики как традиционного буддийского символа привлёк внимание общественности в Японии. В этой стране *манджхи*, символ удачи, отмечает на туристических картах местонахождение буддийских храмов. В 2016 году Государственная палата по геопространственной информации Японии (отвечающая за составление карт) выступила с довольно радикальным предложением: заменить свастику трёхэтажной

пагодой на всех картах на иностранных языках, чтобы не шокировать невежественных западных туристов, для которых свастика ассоциируется лишь с фашизмом.

Согласно сообщению на сайте theoutline.com, многие в Японии стали выражать своё несогласие в социальных сетях по поводу данного предложения. Т. К. Накагаки, буддийский жрец и межконфессиональный лидер из Нью-Йорка, США, предложил правительству обучать туристов вместо отказа от буддийской традиции. «Это недопустимо, чтобы Запад присваивал себе данный символ, порочил

Древний символ: свастика, как лево-, так и правосторонняя, использовалась в долине Инда и многими другими цивилизациями по всему миру

его, а затем требовал запретить его использование на Востоке», — заявил Накагаки. Знак свастики (санск. «знак счастья, удачи и бессмертия») следует рассматривать

исключительно в контексте темы, в которой он встречается и используется, и пресекать его пропаганду в качестве нацистской символики.

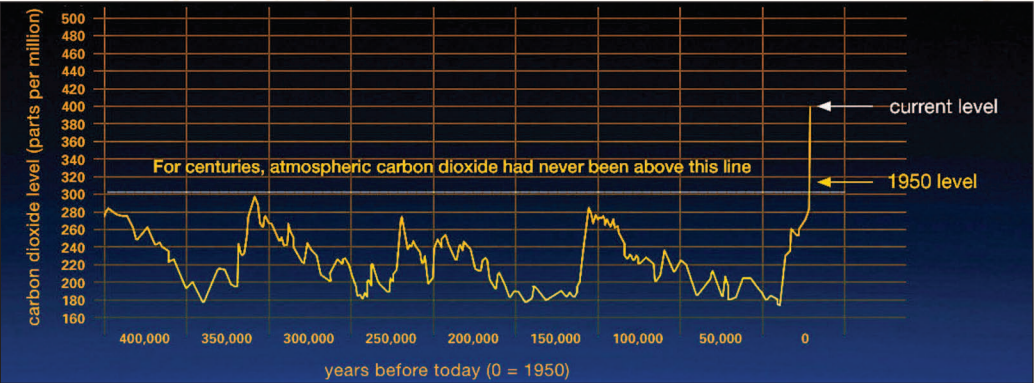
PHOTOS (TOP TO BOTTOM): ROBERT W. COLEMAN ELEMENTARY; THE HINDU; ALAMY

Молочная и мясная индустрия вреднее для климата, чем электроэнергетика

Вегетарианцы давно утверждают, что животноводство является одним из основных источников вызывающих парниковый эффект газов. Однако масштабы этого воздействия большей частью оставались не оцененными. В апреле 2019 года журнал «Форбс» опубликовал отчёт со ссылкой на Стивена Чу, в котором утверждается, что при промышленном производстве мяса и молочных продуктов вместе со связанным с ним использованием земли вырабатывается больше парниковых газов, чем при производстве электроэнергии. Чу – лауреат Нобелевской премии, бывший министр энергетики США и президент Американской ассоциации содействия развитию науки.

Он пришёл к такому выводу после проведения исследования основных отраслей мировой промышленности, вызывающих

загрязнение атмосферы углекислым газом, для оценки их воздействия на окружающую среду. Начав с тщательного анализа производства мясомолочных продуктов, он пришёл к выводу, что «если бы весь скот и дойных коров собрать на одной территории, то они производили бы выбросов парниковых

газов больше, чем все двадцать восемь стран Европейского Союза».

Ещё один важный момент, отмеченный Чу и процитированный «Форбс», состоит в том, что люди и животные, которых они поедают, составляют 96% млекопитающих в мире, тогда как дикие животные составляют всего 4%.

В 2009 году Институт всемирного наблюдения отнёс 51% мирового выделения углекислого газа на долю скота. Эти цифры позволяют оценить огромное влияние животноводства на окружающую среду.

Предлагая возможные частичные решения этой проблемы, Чу указывает на тенденцию к использованию мяса, выращенного в лабораторных условиях, что может обеспечить пищей человека в будущем более экологически чистым способом. Он также упоминает симбиотические удобрения, с помощью которых растения могут взаимодействовать с находящимися в земле микробами для получения необходимого азота. Это позволит существенно сократить применение удобрений для выращивания кормовых культур для скота, например кукурузы.

Признание фактов: (слева) американские молочные коровы едят зерно в стойловых рамах в доильном цехе; (сверху) графическое объяснение НАСА изменения климата, где показано увеличение содержания углекислого газа на планете, происходящее примерно в десять раз быстрее, чем во время потепления после ледникового периода

КРАТКО...

НЕДАВНО БЫЛО ПРОВЕДЕНО ИССЛЕДОВАНИЕ уровня четырёхлетнего образования в колледжах среди различных религиозных групп в США. В ходе исследования было установлено, что индуисты представляют собой наиболее образованную религиозную группу, причём 77% индуистов имеют высшее образование. На втором месте оказались унитарии (67%), за ними следуют иудеи, последователи англиканской церкви, члены епископальной церкви, атеисты и агностики, мусульмане и, наконец, католики (26%). Во время

исследования вычислялся процент имеющих высшее образование в религиозных группах, независимо от их размера. Индуисты всё ещё представляют собой одну из самых малочисленных групп населения в США.

В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ ИЗ ДРЕВНЕГО ХРАМА ШРИ ГОВИНДАРАДЖИ СВАМИ в Тирупати, Андхра Прадеш, были похищены три золотых короны, украшенных бриллиантами. Как сообщается в газете *India Today*, эти короны, которые надевали на божества во время

процессий, весят 1,3 килограмма, их стоимость составляет сотни тысяч долларов США.

ТЫСЯЧИ ИНДИЙЦЕВ, ЖИВУЩИХ В ОБЪЕДИНЁННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ и по всему миру, праздновали 20-го апреля церемонию закладки первого камня первого в ОАЭ традиционного каменного индуистского храма. Проект этого крупного храмового комплекса подготовлен организацией *BAPS Swaminarayan Sanstha*. Во время этого мероприятия руководитель *BAPS* Махант Свами Махарадж провёл ведийскую церемонию. В ходе торжественного собрания Пуджы Брахмавихари Свами, старший

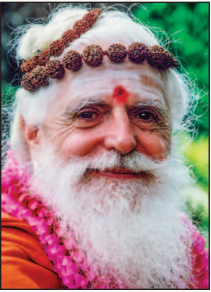
свами *BAPS*, осуществляющий руководство строительством, заявил, что этот храм станет «духовным оазисом всеобщей гармонии посреди пустыни». См. подробнее: www.mandir.ae

Новости
предоставлены

**HINDU PRESS
INTERNATIONAL**

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

PHOTOS TOP TO BOTTOM: NASA; SHUTTERSTOCK

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: Саньясин Брахманатхасвами
Менеджер подписки и распространения: Саньясин Шанмуганатхасвами
Менеджер по рекламе: Саньясин Каивальянатхасвами
Помощники редакторов: Йоги Раджанатха
Корреспонденты: Раджив Малик, Дели; Чудамани Шиварам; Лавина Мелвани, Нью-Йорк; Салли Ачарья, Непал; Парас Рамоутар, Тринидад. Редактор копирования: Чамунди Сабанатхан. НРІ: Чандра Шанкара. Консультанты: д-р С. П. Сабхаратнам Сивачарияр, 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

О Кумбха Меле

Один из старших офицеров полиции делится своими впечатлениями от службы всей его жизни

ПУРНЕНДУ СИНГХ

Во время последней Кумбха Мелы случилось так, что я не спал по два дня подряд, обеспечивая охрану порядка во время визитов высокопоставленных гостей. Но когда я видел большое количество паломников, комфортно и в безопасности совершающих омовение, у меня появлялось особое чувство удовлетворения, которое трудно выразить словами. Это самое большое достижение моей работы здесь – наблюдать спокойствие и блаженство на лицах паломников, дающее несравнимый заряд энергии.

Я сам верующий индуист и прекрасно понимаю, что для обычного человека, преодолевшего сотни, а в некоторых случаях и тысячи километров для участия в празднике, мы не можем создать достаточно комфортные условия с точки зрения проживания и транспорта. Нам приходится работать в условиях ограниченных возможностей. Например, мы не можем пропускать транспортные средства непосредственно к месту проведения Мелы, поэтому паломникам приходится преодолевать пешком большие расстояния и искать альтернативные способы доставки своего багажа.

Для паломников, имеющих отношение к какому-либо ашраму, святому или гуру, их руководители обеспечивают специальные места для проживания, рассчитанные не более чем на 50-100 гостей. Обычному человеку сложно найти приют. Правительство подготовило 50 тысяч мест для проживания всего за 200 рупий (US\$2,88) в день, но прибывающие группами по 50 человек в грузовиках и на тракторах не могут позволить себе даже это, так как все средства уходят на проезд и питание.

Таким паломникам приходится ночевать прямо на улице в холод и под дождём. Я чувствую себя виноватым перед ними, в том, что мы не обеспечили комфортного размещения столь искренне верующим людям. И таких паломников сотни тысяч. Я считаю, что предоставление бесплатного проживания хотя бы на одну ночь стало бы значительной поддержкой для тех, кто преодолевает сотни километров из отдалённых деревень для омовения и участия в Кумбха Меле. Я также думаю, что во время будущих подобных праздни-

ков предприимчивые гуру, потратившие сотни тысяч долларов на возведение своих палаточных городов, выйдут к простым людям и помогут им с размещением.

Во время этой Кумбха Мелы я наблюдал большое количество молодых людей, посещающих праздник ради приключений, и, честно говоря, я сомневаюсь в искренности их следования индуистской дхарме. Раньше молодёжь узнавала о Меле от своих родственников и друзей, теперь же они получают всю информацию из социальных сетей, и это стало своего рода игрой, повальным увлечением. В частности, их привлекла кампания «Раскрась свой город», превратившая Праяградж в исторический музей под открытым небом, с многочисленными граффити на исторические и мифологические сюжеты индуистской культуры.

В этот раз мы впервые разрешили организовывать спортивные аттракционы и развлечения, включая водные мотоциклы, моторные лодки, парaplаны и полёты на вертолётах, правда, всё это – на достаточном удалении от главного места проведения праздника. Конечно, это дополнительно привлекло внимание молодёжи.

Все полицейские, обеспечивавшие безопасность во время Кумбха Мелы, проходили специальный отбор: они должны были быть не старше 50-ти лет, обладать добрым характером и не употреблять алкоголь.

Всем дежурным полицейским давалось письменное указание не применять даже палки для сдерживания толпы, а из вспомогательных средств допускалось использование только свистка. Им рекомендовалось быть предельно вежливыми при общении с паломниками. И полицейские, и военные складывали руки в приветственный жест *намаскар*, когда просили следовать правилам.

Пурнendu Сингх был Старшим инспектором полиции во время проведения Кумбха Мелы 2019, отвечавшим за безопасность в районе Саганга. Ранее он руководил охраной порядка во время проведения двух Маха Мел в городе Праяградж.

Мистический взгляд на Санатана Дхарму

Как проявление Бога каждая душа обладает вечными истинами, закодированными внутри неё и доступными с помощью медитации

САДГУРУ БОДХИНАТХА ВЕЙЛАНСВАМИ

Индуизм часто упоминается под санскритским названием «Санатана Дхарма». «Санатана» означает «вечный», а «дхарма» в данном контексте – это «религия». Таким образом, индуизм – это «Вечная Религия». Именование религии «вечной» естественным образом вызывает вопрос: «А что во вселенной может быть вечным?» Конечно, ответ на него – только одна единственная сущность – Бог. Я полагаю, что вечная сущность индуизма возможна лишь в том случае, если она исходит от Бога. Каким же образом это духовное знание переходит от Бога к человеку, чья глубинная сущность также бессмертна?

Аналогию тому можно найти в биологии, где мы сталкиваемся с общим типом размножения клеток путём почкования, когда дочерняя клетка по сути вырастает из материнской клетки, а затем отделяется от неё. ДНК каждой новой клетки идентична ДНК исходной клетки. Так, например, размножаются клетки дрожжей. Мы можем представить Бога исходной клеткой, а каждую душу – клеткой, порождаемой Богом. Точно так же, как ДНК клетки дрожжей передаётся вновь создаваемой клетке, так и божественный интеллект Бога, содержащий знание, которое мы называем индуизмом, передаётся каждой душе.

Отсюда логически вытекает второй вопрос: «Почему тогда не все люди осознают истины индуизма, пребывающие в них?» Ответ заключается в том, что это трудноуловимое знание сокрыто глубоко в душе и требуются большие усилия и зрелость, чтобы обнаружить его. Можно считать этот духовный поиск настоящей охотой за сокровищами. Божественные истины сокрыты внутри нас и ждут своего обнаружения.

Мыслитель и писатель эпохи Возрождения Рам Сваруп прекрасно описал этот поиск: «Индуизм пребывает во всех ищущих сердцах, и каждый раз, когда поиск человеком Бога становится духовным, индуизм, или традиция Санатана Дхарма, проявляется автоматически. Каким образом и как долго может глубинная истина человека быть сокрытой от него?»

Подобно опытному учёному, который может обрести глубокое понимание не всегда очевидных законов, управляющих вселенной, зрелая душа способна познать тайные законы, управляющие духовным раскрытием. Как утверждают мудрецы, божественный разум Бога достигим, если вы отправитесь в глубины своей души. Но туда очень трудно добраться и ещё труднее оставаться там.

Вот ещё одна аналогия, которую я хотел бы привести для иллюстрации поиска истин индуизма. Представьте себе наполненный водой пруд, на дне которого лежат крупинки золота. Когда поверхность пруда покрыта рябью из-за ветра или вода в нём мутная из-за поднявшегося ила, лежащие на дне золотые крупинки невозможно увидеть сверху. Они лежат на дне, сокрытые от взора. Рябь на поверхности представляет собой возбуждённый ум, мутная вода – замутнённое подсознание, а золотые крупинки

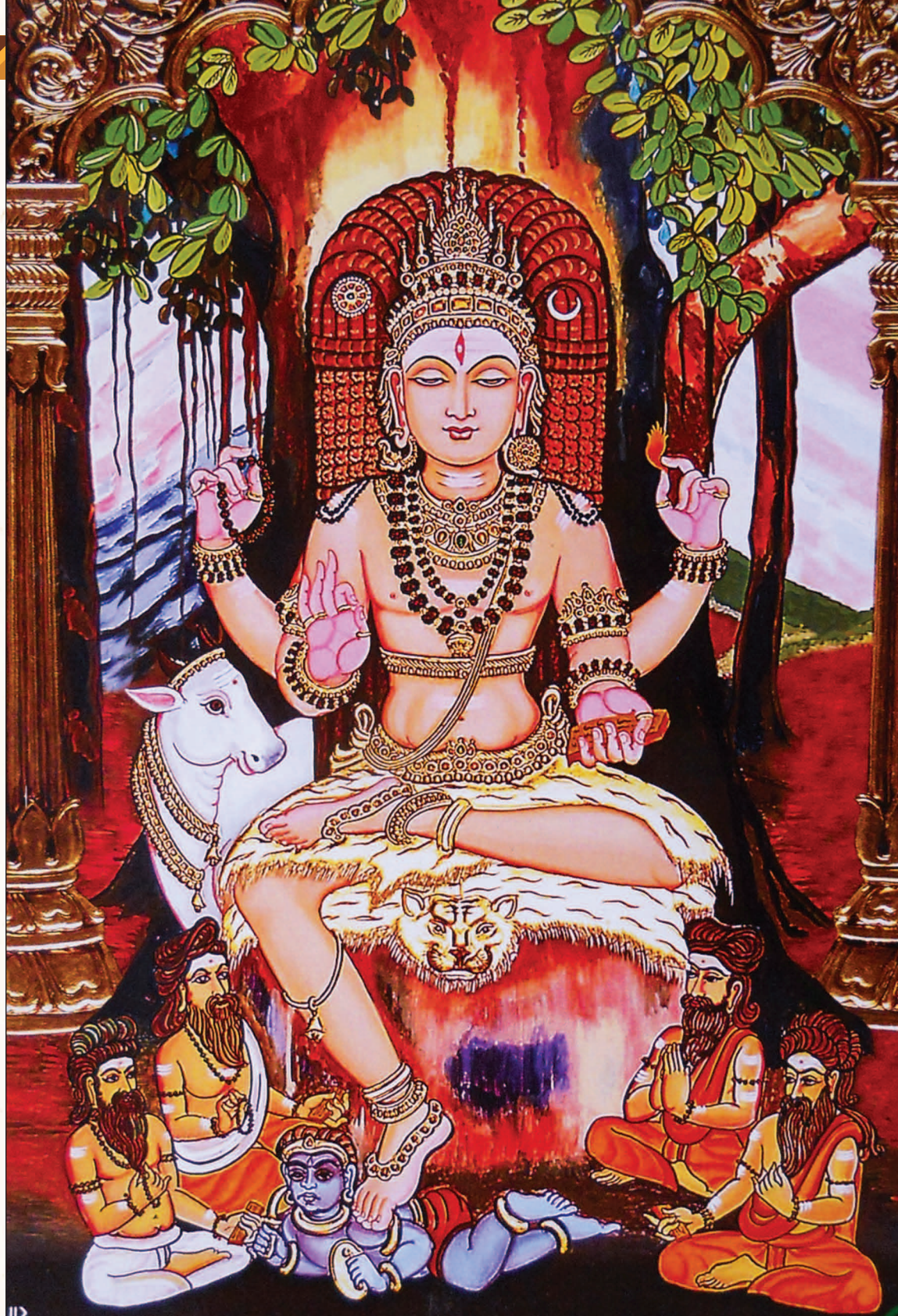
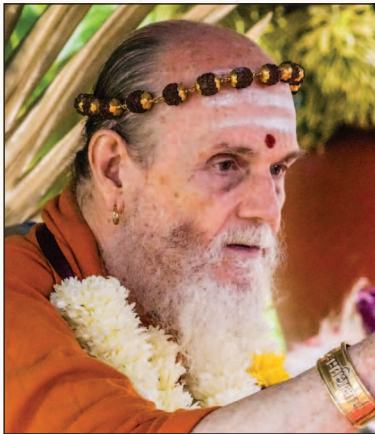
на дне – драгоценные истины. Чтобы обнаружить эти истины, нам необходим спокойный ум и чистое, или прозрачное, подсознание. Для достижения этого требуются серьёзные духовные усилия, лучше всего под руководством гуру.

Прекрасным третьим вопросом будет: «Существует ли изначальное писание Вечной Религии?» Можно сказать, что изначальное писание – это мудрость, запечатлённая в каждой душе. На протяжении тысячелетий великие риши, свами и пандиты обретали доступ к этому внутреннему знанию и доставали его частицы, и в том числе священные тексты индуизма. Однако самое важное писание – это неписаная мудрость, пребывающая внутри каждого из нас. Парамагуру Йогасвами часто упоминал о приоритете внутреннего писания человека над любыми внешними писаниями. Он говорил: «Чем тратить время на чтение книг, лучше потратить его на исследование себя. Исследование – это тоже вид йоги. Книга находится внутри вас. Переворачивайте страницы и учитесь. Истина достижима не с помощью чтения книг. Вы должны познать себя. Нет более важного для познания. Это должно прийти изнутри. Не полагайтесь на книжное знание. Доверяйте только своему «Я».

Слова «это должно прийти изнутри» добавляют новое измерение к способам понимания божественного разума, который Бог поместил в душу. Речь идёт о способности к интуиции, позволяющей нам обрести понимание с помощью сверхсознательного прозрения, а не с помощью интеллектуального анализа. Йогасвами называл такие прозрения «внутренними приказами» («голосом [или велением] сердца»). Вот объяснение из книги «Дневник Гуру» (*The Guru Chronicles*) о том, как он использовал внутренние приказы.

«Йогасвами работал интуитивно, отвечая приходившим к нему в соответствии с «голосом сердца». Объясняя эту процедуру, он однажды сказал: «Я ничего не делаю. Я ничего не могу сделать. Всё, что вы видите, приходит и происходит изнутри». В другой раз он сказал: «Когда вы приходите сюда, то, что произойдёт здесь, было предreshено задолго до этого. Сидите и будьте свидетелем происходящего». Свами объяснял эту процедуру так: «Когда вы чисты, вы живёте, подобно воде на листе лотоса. Делайте то, что необходимо, что приходит к вам в качестве задания, затем переходите к следующему заданию, которое вы получаете, а затем к следующему».

Он советовал: «Действуйте решительно, когда получаете приказ изнутри. Не дожидайтесь, пока разъяснятся все детали. Если вы промедлите, то можете упустить свой шанс. Верьте и делайте ту работу, которая приходит изнутри. Материальные блага будут следовать за вами, если вы выполняете божественные приказы. Придут помощники. Всё придёт. Вам необходимо лишь точно следовать тому, что приходит изнутри».

Мой Гурудэва, Шивайя Субрамуниясвами, также подчёркивал приоритет внутреннего сверхсознательного опыта над внешней интеллектуальностью: «За всю свою жизнь я не прочёл от начала до конца ни одной книги, но с самого раннего возраста, с шестнадцати или семнадцати лет, я учился сначала обретать опыт, который затем так или иначе подтверждался писаниями, – таков был мой путь. Мне рассказали,

Молчащий Гуру: Дакшинамурти сидит под баньяном. Четыре мудреца приближаются к Нему в поисках Истины. Они первые из людей, кому будет даровано Высшее Знание.

что знание схемы опыта духовного раскрытия может означать помещение в под-сознательный разум этого опыта и памяти о нём, что вовсе не является опытом. Это, как меня учили, будет созданием духовной гордыни, которая способна увести человека с пути к Самопознанию. Я старательно соблюдал это, полностью осознавая мудрость этого наставления».

Возникающий логически четвёртый вопрос таков: «Кто является изначальным учителем Вечной Религии?» В своих «Йога-сутрах» Риши Патанджали отвечает на этот вопрос в *сутре* 26 первой главы: «*Шивара* был также *гуру* для тех, кто жил раньше, в силу Его непрерывности во времени». Термин «кишвара» относится к Богу как личному Господину. Великий комментатор Вьяса объясняет эту *сутру* так: «Прежние учителя знания и милосердия ограничены во времени, но Тот, для кого время не является ограничивающим фактором, был учителем прежних учителей. Как Он присутствовал со всеми Своими силами в начале текущего цикла творения, точно так же Он был и в начале прошлых творений».

Другими словами, первоначальный учитель индуизма – это Сам Бог, а последующие учителя были его учениками. Традиционное изображение Бога как изначального *гуру* – это Дакшинамурти, что дословно означает «образ, направленный лицом на юг». Это образ Бога Шивы, сидящего под баньяном и передающего в молчании высшие истины четырёх *риши*, внимающим у Его стоп. Молчание Бога при такой передаче духовного знания очень важно, так как он не наделяет мудрецов Своим знанием, а побуждает их обнаружить то знание, которое всегда и прямо сейчас пребывает внутри них. Как сказал Рамакришна: «Вы входите внутрь себя дураком, но с помощью практики йоги выходите мудрецом».

Восхваление моим *гуру* Санатана Дхармы является прекрасным завершением этих размышлений: «Одна величайшая радость, которой обладает индуист, – это уважение всех других религий. Индуизм теоцентричен, что означает «богоцентричен», тогда как большинство других религий – пророкоцентричны, они вращаются вокруг личности некоего человека или нескольких людей, живших когда-то в истории и толковавших религию для своей культуры в своё время. У индуизма нет

основателя. Он никогда не был кем-либо создан. У него нет ни начала, ни конца. Он сосуществует с самим человеком, поэтому он называется «Санатана Дхарма», «Вечная Религия». Это не учение или толкование какого-либо одного человека. Индуизм не ограничивается какой-либо одной гранью религии, но состоит из всего спектра и видится в своих различных деталях словно сквозь призму».

КУМБХА МЕЛА 2019

Самое массовое в мире скопление людей достигло
240 миллионов человек!

HINDUISM TODAY

Десятки тысяч садху устремились в воды Великого Сангама 4-го февраля 2019 года, в день «Царского омовения» Мауни Амавасья. За этой группой миллионы верующих ждут своей очереди.

Представить себе 240 миллионов человек можно по-разному: это 3,2% населения Земли или 72% населения США, это в 200 раз больше жителей Парижа, и этого предостаточно, чтобы составить народонаселение страны, которая окажется пятой в мире по количеству жителей. Только 15 января 2019 года 14 миллионов (по некоторым данным – 20 миллионов) человек приняли участие в «Царском омовении» в месте слияния Ганги, Ямуны и божественной Сарасвати неподалёку от города Праяграджа (Аллахабад) с населением всего 1,5 миллиона.

Это стало величайшим скоплением людей за всю историю человечества. На празднике присутствовали основные религиозные лидеры Индии, сотни тысяч *садху* и миллионы индуистов, как из больших городов Индии, так и из малых её деревень. Они прибыли сюда, чтобы совершить омовение в месте слияния трёх основных священных рек, увидеть святых и насладиться обществом друг друга в ходе грандиозного праздника. Предлагаем вниманию читателей наш рассказ об этом событии и о наших встречах с его участниками.

Раджив Малик, Праяградж
Раздник Кумбха Мела в 2019 году стал выдающимся событием, намного превосходящим любое другое событие в истории. Такое масштабное и прекрасно организованное мероприятие стало возможным благодаря усилиям правительства принимающего штата Уттар Прадеш, которое возглавляет *садху* Йоги Адитьянатх, и центрального правительства Индии, оказавшего значительную поддержку. Уровень профессионализма можно оценить, посетив прекрасный сайт Кумбха Мелы kumbh.gov.in/en (на хинди и английском языке). Данный сайт и умелое использование социальных сетей стали основными средствами оповещения о данном событии, не только в Индии, но и по всему миру. Праздник начался в день *Макара Санкранти*, 15 января 2019 года, и закончился в священный день *Махашиваратри*, 4-го марта.

Согласно заявлению Министра финансов штата Уттар Прадеш, правительство предоставило для проведения праздника 588 миллионов долларов США. Для сравнения, в 2013 году было выделено 182 миллиона. Разница покажется ещё более разительной, если учесть, что празднование 2013 года было «махамелой», проводимой один раз в 12 лет, тогда как праздник этого года был промежуточным, проводимым раз в шесть лет и именуемым «ардха (половинчатая) мела», обычно отмечаемым с меньшим размахом. Можно представить себе, каким будет здесь празднование Маха Кумбха Мелы в 2025 году!

По сведениям Конфедерации индийской промышленности, национальной НПО, основанной в 1895 году, в ходе праздника было создано 600 тысяч рабочих мест, общий оборот предпринимательской деятельности составил 16,8 миллиарда долларов США. Журнал *Fortune India* назвал это «ошеломляющей прибылью» на вложенные правительством полмиллиарда

долларов. Основную выгоду от проведения Кумбха Мелы получил штат Уттар Прадеш, один из самых бедных штатов Индии, где 30% населения живёт ниже уровня бедности.

Невероятный размах праздника

Подготовка связанной с этим событием инфраструктуры проходила и далеко за пределами места его официального проведения. Были отремонтированы ведущие в Праяградж шоссе и подготовлены места для стоянки 500 тысяч транспортных средств. Для доставки па-

ломников на место были направлены пятьсот маршрутных автобусов и *авторикиш*, работающих на сжиженном газе. Были реконструированы аэропорт и вокзал. Большой наплыв людей контролировался полицией и военными подразделениями штата Уттар Прадеш и соседних штатов.

Площадь проведения праздника была огромной: более 20 километров с севера на юг и столько же – с востока на запад, и составила

площадь около 440 гектаров, что в два раза больше, чем в 2013 году. На этой территории было построено 300 километров дорог, в основном из больших стальных панелей, уложенных на песок, а также возведено 22 понтонных моста через Гангу. В обычные дни транспортные средства допускались на эту территорию, но в основные дни омовения их въезд был строго ограничен.

Статистические данные данного события феноменальны: 122 тысячи туалетов, 15 тысяч уборщиков мусора, 20 тысяч контейнеров для мусора, 40 700 светодиодных уличных фонарей, 2 тысячи электронных указателей, 2 тысячи добровольцев, убравших только на берегу реки, 40 противопожарных постов, 40 полицейских батальонов, 40 наблюдательных башен, 1000 камер видеонаблюдения и система громкоговорящей связи на всей территории. Всё это отслеживалось из единого компьютеризированного центра контроля и управления охраны порядка и обеспечения безопасности (см. вставку на стр. 16). Наконец, что не менее важно, было сооружено десяток мест для паломников, где они могли сфотографироваться на фоне логотипа Кумбха Мелы и потрясающего вида на реку.

Кому-то в голову пришла замечательная идея расположить чайные палатки рядом с мусорными контейнерами. Положите мусор в ящик и получите бесплатную чашку чая! Такие контейнеры были повсюду, что помогло добиться беспрецедентного уровня чистоты. Савита Гупта из города Канпур, Уттар

Обзор: (по часовой стрелке, начиная справа) Мела в цифрах; вид с высоты птичьего полёта на Сангам, где Ганга (сверху) сливается с Ямуной; процессия паломников на одном из множества понтонных мостов через Гангу; зал для сатсанга и музыкальных представлений; садху молится в месте слияния рек

Прадеш, приехавшая сюда со своим сыном по имени Шубхам, 22 года, сообщила: «Раньше на Кумбха Меле никогда не было так чисто. Мы много слышали о серьёзной подготовке к этому событию в средствах массовой информации, и это оказалось правдой. Организация ещё лучше, чем показывали по телевизору. С таким количеством полицейских мы чувствуем себя в полной безопасности. Они очень вежливы и всегда готовы помочь».

Некоторые из 4200 мест для проживания высшей категории стоят здесь столько же, сколько номер в пятизвёздочной гостинице в Дели. Мы встречали паломников, которые думали, что в их дорогостоящих палатках будут все гостиничные удобства, включая горячую воду, надёжные замки или хотя бы непротекающая крыша, но всего этого не было. Бывалые паломники привозили с собой чайники, чтобы иметь возможность вскипятить воду.

Согласно официальным данным, на территории было организовано около 20 тысяч спальных мест, но людей, ночующих под открытым небом, было гораздо больше. Для многих это стало серьёзным испытанием во время холодных и дождливых первых недель 48-дневного праздника.

Огромный Ганга Панда, предназначенный для проведения культурных, духовных и официальных мероприятий, был рассчитан на 10 тысяч человек. Каждый из меньших залов, находящихся на территории, вмещал по несколько тысяч человек. В более чем 600 культурных программах приняли участие свыше 2 тысяч исполнителей со всех концов Индии. Программы включали музыкальные концерты, театры, классические и традиционные танцы и многое другое. По ночам залы превращались в безопасное место для ночлега.

Весь город Праяградж стал частью грандиозного празднества. Фасады зданий, ограды, любая поверхность, выходящая на центральную улицу города, стали одной единой композицией,

Кумбха Мела 2019

Миллионы индуистов собираются вместе на ритуальное омовение в священных водах Сангама, во время крупнейшего в мире религиозного праздника в Индии.

Раджа снаны, главные дни омовений

Янв. 15	Янв. 21	Фев. 4	Фев. 10	Фев. 19	Март 4
Празднуется 4 раза в течение 12 лет	Упоминается в древних Священных Писаниях	Омовение уничтожает грехи и дарует благословение	Астрологи определяют главные дни и продолжительность праздника		

паломники 240+ млн	полицейские 30 000+	питьевая вода 5 000 постов	дороги 300 км на территории Мелы
палатки 4 200	камеры слежения 1 000+	цистерны с п. водой 150	урны 20 000
кровати 20 000	башни наблюдения 40	аппараты с п. водой 200	санитарные работники 15 000
туалеты 122 000	пожарные станции 40	колонки с п. водой 100	лампы освещения 40 700

By: Chandan Khanna

демонстрирующей различные религиозные, исторические и культурные аспекты всемирно известного праздника. Роскошно декорированные ворота украшали каждый из 25 основных входов на территорию. Были организованы специальные туры по главным храмам и достопримечательностям города.

Знаковой инициативой стала программа «Кумбха Севамитра», предусматривающая ежедневную работу 5 тысяч добровольцев, число которых увеличивалось в самые

напряжённые дни до 8 тысяч. Эти волонтеры стали основным лицом события. Они помогали в местах особого скопления людей и транспорта, а главное – возле мест омовения. Они выполняли роль гидов для паломников и помогали журналистам в организованном правительством огромном пресс-центре. Кроме того, они работали в постоянно загруженных пунктах поиска потерявшихся.

Сотни фотографов из Индии и со всего мира теснились на специально возведённых для них

Размах Кумбха Мелы

приподнятых площадках. Были приняты усиленные меры безопасности: повсеместно несли дежурство антитеррористические службы, местные пешие и конные полицейские, военизированные подразделения и отряды индийских сил быстрого реагирования, специально подготовленные и направленные сюда для контроля массового скопления людей и предотвращения возможных беспорядков.

Впечатления паломников

У паломников здесь есть две главные задачи — совершить священное омовение в Сангаме и встретиться с *садху* или святыми, прибывающими сюда сотнями тысяч и останавливающимися в палаточных лагерях своих монашеских общин, *акхар* (акхара — место для борьбы и демонстрации боевых искусств, стадион, арена, цирк или амфитеатр, в широком смысле — место собрания, *хинди*. В данном контексте — лагерь к.-л. монашеского ордена во главе с гуру, место размещения и обучения последователей данной традиции, монастыря. — Прим. ред.) Взять интервью у таких святых для журнала «Индуизм сегодня» было моей основной задачей.

Ашвин Джохар, 45 лет, из Дели суммировал впечатления многих следующим образом: «Здесь сотни тысяч людей, собравшись в одном месте, одновременно воспевают имя Бога. Кажется, что вся вселенная вибрирует от этих священных потоков. Это что-то сверхъестественное. Праздник Кумбхи был подготовлен с беспрецедентным размахом».

В самые многолюдные благоприятные дни «Царского омовения» (*шахи снана*) десятки миллионов паломников присутствовали при

совершении омовения различных *акхар* святых, начавшегося ранним утром и проводившегося в соответствии с установленным традицией порядком старшинства. Все молча двигались к реке, но по мере приближения к воде начинали радостно плясать и кричать «Хар Хар Ганге» и «Хар Хар Махадэв», пре-

жде чем погрузиться в ледяную воду. Только в это время можно стать свидетелем потрясающего зрелища: тысячи и тысячи обнаженных, если не считать цветочных гирлянд на шее, умащенных пеплом, с трезубцами, саблями и прочими атрибутами силы их веры в руках, *наги* и *садху* в буквальном смысле штурмуют Великий Сангам, воды которого стремглав закипают от такого неудержимого натиска. Для паломников увидеть это действо и этих святых людей — не менее великое благословение и *даришан*, чем совершение омовения в реке.

Большинство паломников приезжает из сельских регионов, кто-то из них только что

прибыл на автобусе и несёт на голове свой незамысловатый скарб. Одеты в разноцветные *дхоти*, *курты* и *сари*, они ярко контрастируют с городскими жителями, одетыми в джинсы, брюки и футболки. И те, и другие молчаливо и медленно продвигаются к реке.

После омовения многие совершают *пуджу* прямо на берегу реки, некоторые приглашают для этого жрецов. Где-то можно увидеть проведение небольших обрядов *хамы*, огненной церемонии. Большинство приезжают и уезжают в тот же день, но, прежде чем покинуть праздник, паломники совершают подаяния нищим, выстроившимся в длинные ряды просящих милостыню.

Особый разряд паломников — *калпаваси*, живущие здесь на протяжении всего месяца. Один из них, Говинд Рам Агарвал, приехал сюда со своей женой Сантошей. «Из одежды я ношу только *дхоти*, и мы оба принимаем пищу лишь один раз в день. При любой погоде мы

совершаем священное омовение. Мы проводим здесь время, участвуя в *Бхагават катхе* и посещая различные *акхары* святых», — рассказал он.

Другой разряд встречающихся здесь верующих трудно назвать паломниками, так как они живут в самом Праяградже. Так, местный

.....
Множество граней праздника: (сверху) шествие садху по улицам города Праяграджа; (внизу слева) полицейский освобождает дорогу для проезда машины «скорой помощи»; (внизу справа) женщины сушат свои сари после омовения в Ганге

Охрана порядка во время Кумбха Мелы

При проведении мероприятий такого рода существуют две основные угрозы: террористическая атака и паническая давка. В худшем случае первое провоцирует второе. Безопасность обеспечивалась полицейскими из 25-ти штатов, а также всеми тремя видами индийских вооружённых сил: армией, флотом и авиацией. Военно-морские силы проводили учения спасения на воде, а авиация доставляла полевые госпитали, противопожарное снаряжение и персонал.

Как сообщил Пурненду Сингх, старший инспектор полиции, в рамках предотвращения терроризма на дорогах было размещено большое количество полицейских и военных, зона контроля начиналась на расстоянии 150 километров и предусматривала пять уровней обеспечения безопасности. Были организованы пункты досмотра, проводились выборочные обыски. Противодиверсионные и сапёрные группы совершали ежедневные рейды, система видеонаблюдения в районе Мелы включала 460 камер слежения. Давки были успешно предотвращены путём контроля над движением и разведением потоков паломников. Для входа и выхода были организованы разные маршруты, что позволило избежать двустороннего движения, ранее приводившего к катастрофам.

Большое внимание уделялось предотвращению воровства, хотя, конечно, эта проблема не столь важна, как терроризм или давки. Как сообщил Сингх, существуют целые общины, занимающиеся преступной деятельностью во время праздников такого масштаба. Одна из них — племя *бурвар* из Гонды. «Они приходят не по одному, — рассказал он, — а целыми селениями: мужчины, женщины и дети — только для воровства, без каких-либо религиозных целей. Они хорошо организованы, и все члены группы немедленно покидают территорию, украв драгоценности или деньги, поэтому вернуть украденное очень сложно. Но мы постоянно работаем в этом направлении, благодаря большому количеству патрулирующих полицейских и военных число подобных преступлений существенно сократилось».

житель Арун Кумар Пандей, 65 лет, в течение всего года ежедневно посещает *сангам* и совершает здесь омовение. Он отметил, что территория Кумбха Мелы в этом году столь велика, что *калпаваси* и пожилым людям трудно добираться до места *сангама*.

Временные лагеря

У всех основных *акхар* есть свой флаг, как правило, с изображением их главного Божества, водруженный над временным храмом, где поклонение во время регулярных служб открыто для всех верующих. Всё здесь пронизано праздничной атмосферой, статуи и картины, изображающие богов и богинь, украшены гирляндами цветов. Организованы тысячи таких лагерей, больших и малых, где паломники могут встретиться и поговорить со святыми, а также принять участие в огненной церемонии (*хавана*) или совместных песнопениях

(*бхаджанах*), прослушать лекции и рассказы на мифологические сюжеты (*катха*), проводимые здесь в течение всего дня. Один из небольших лагерей, «Майбада» («дом матерей»), предназначен для женщин-святых, принадлежащих к Джуне Акхаре. Есть также индивидуальные палатки, где покрытые пеплом *садху* сидят возле своих костровищ и совершают *пуджу* или *танас*. Если *садху* занят, паломники молча принимают благословения (*даришан*) на расстоянии. Можно также сесть неподалёку и ожидать возможности побеседовать с ним.

Согласно установленной традиции, в течение всего дня святые угощают паломников чаем и печеньем. Крупные лагеря организуют совместные трапезы (*бхандара*) три раза в день, что очень помогает тем верующим, которые не имеют возможности готовить еду самостоятельно или не имеют достаточных средств на то. Во многих местах *садху* едят отдельно.

Самый впечатляющий и широко известный здесь лагерь принадлежит Свами Авадхешананде, главе Джуне Акхары, в нём разместились тысячи святых и верующих. Несмотря на его временный характер, главный шатёр этого тщательно спланированного лагеря выглядит как огромный дворец, со вкусом украшенный и меблированный. Другой зал вмещает несколько тысяч верующих для проведения *катхи*, культурных программ и *сатсангов* (встреч с учителями). Несмотря на то, что этот лагерь был расположен на приличном расстоянии от Сангама, он привлекал сотни тысяч паломников. Говорят, что возведение этого лагеря обошлось в 2 миллиона долларов США.

Не менее популярным был и лагерь Свами Каршине Гурешарананды Махараджи, другого известного индийского святого. Здесь также был оборудован огромный зал, где непрерывно проходили культурные программы.

на протяжении эонов лет. Предназначение этой Мелы в том и заключалось, чтобы дать возможность самому обычному паломнику ощутить и пережить подобное единство народа и свою сопричастность его всеобщему великому наследию. Омовение в Тривени Сангаме стало для меня незабываемым опытом, казалось, соединившим меня с каждым человеком в мире. Единство с тысячами окружающих меня людей действовало успокоительно.

Слухи о плохой санитарии не подтвердились. Две тысячи сотрудников медико-санитарных служб трудились с миссионерским пылом. Специальные группы работали круглосуточно на всей территории, чтобы поддерживать 122 тысячи туалетов в идеальной чистоте. Автоцистерны ежедневно вывозили

Увидеть настоящую Мелу

Дхананджай Джоши

Та Мела, которую я увидел своими глазами, разительно отличался от той, о которой я слышал. Мне рассказывали о непомерной толчее, зловониях и грязи, плохой организации и большом количестве ложных *садху*. О празднике в своё время было сказано столько негативного, что лишь индийские государственные телевизионные каналы сообщали новости о ходе его проведения. «Гражданское общество» отрёшилось от каких-либо комментариев на эту тему и сосредоточилось на высмеивании изменения названия города

«Аллахабад» на «Праяградж». Вместо всего этого в Праяградже я стал свидетелем события, которое ЮНЕСКО назвала «нематериальным культурным наследием человечества».

Мы провели здесь три дня, погрузившись в божественность, распространившуюся на 440 гектаров земли — площадь немногим больше, чем занимает Нью-Дели. Кумбха Мела переполняет все ваши чувства. Растворяясь в мириадах звуков и зрительных образов, я ощущал пульсирующую живую массу сознания, исполняющего безвременный ритуал, точно так же как его выполняли наши предки

Массовое омовение

и утилизировали нечистоты на ближайшей очистительной станции. Крыс и тараканов не было видно вообще. Каждый прилагал усилия, чтобы поддерживать необходимую гигиену.

Продавцы цветов возле *гхатов* для омовения теперь вместо пластиковых корзин использовали бумажные кораблики ручной работы. В них красиво укладывались лепестки роз и глиняные лампадки, легко растворяющиеся в воде, с пчелиным воском, в качестве горючего материала, и хлопковым фитилём также экологически чистыми. Древние традиции были сохранены без причинения какого-либо урона природе. Чистую воду из Ганги верующие уносили домой в пластиковых контейнерах.

С закреплённых якорями посреди *сангама* понтонов люди всех возрастов и социальных групп спускались на специальные платформы для омовения под неустанным наблюдением отрядов спасателей, дежуривших на надувных лодках. Все без исключения паломники надевали спасательные жилеты, предоставляемые владельцами лодок. Губы тихо шептали мантры, слёзы текли по лицам, некоторые, дрожащие в воде от холода, подбодряли себя громкими молитвами. Сотни сложенных рук тянулись к небесам, и одна пара из них была моей.

Мне рассказывали, что женщинам находиться на подобных мероприятиях небезопасно, что им следует остерегаться нескромных прикосновений. Та Мела, которую я увидел, была наводнена семьями: мужья, жёны, дети, бабушки и дедушки, стар и млад, несли свои вещи на головах, заботились друг о друге и с верой в глазах целеустремлённо шли к своей цели. Я прогулялся по окрестностям ночью под светом 40 тысяч светодиодных ламп,

установленных на берегу, и чувствовал себя здесь в большей безопасности, чем в любом городе мира. Полицейские терпеливо объясняли дорогу и охрипшими голосами, наверное, в тысячный раз, давали нужные указания. Эти тщательно отобранные полицейские должны стать примером всем остальным специальным службам. На этой Меле было сооружено 22 понтонных моста, движение по

HINDUISM TODAY

которым осуществлялось только в одном направлении и строго контролировалось для избежания давки.

Я слышал о Меле, как о религиозном сборище индуистов. Одержимые поборники индуизма и шарлатаны-*садху* произносят фанатичные речи, надоедливые жрецы докучают своими *пуджами*. На той Меле, что я увидел, небольшие группы собирались в бесчисленных *акшарах*, чтобы послушать успокаивающие речи о том, как вести простую праведную жизнь. Святые передавали собравшимся древнюю индийскую мудрость о победе над жадностью, освобождении от *эго* и поиске

ответов внутри себя. Это были центры распространения знания, рассказывающие о лучших способах ведения полноценной жизни.

Я видел монашеские общины сикхов, предающиеся самоотверженному служению, молодых людей в *тюрбанах*, с энтузиазмом работающих в *лангарах* (лангар или пангат – сикхские бесплатные столовые и одновременно пища, которую бесплатно раздают в гурдуарах. – Прим. ред.), переносящих неподъёмные котлы с едой для паломников. Гуру Нанак Дэв давал свои благословения всем посетителям на входе в каждую сикхскую *акхару*.

На Кумбха Меле я увидел сотни иностранцев, искренне интересовавшихся этой живой историей человечества. Другие прибыли сюда, чтобы посмотреть на впечатляющее шоу, с которым мало что может сравниться. Встречались и молодые индийцы, приехавшие повеселиться и сделать экзотические селфи. Но подавляющее большинство, тысячи и тысячи людей различной деноминации и возрастов, сюда привела мудрость предков и их вера. Преемственность цивилизаций

для них стала гораздо важнее людской суеты. Я призываю вас испытать на собственном опыте это «нематериальное культурное наследие человечества», когда оно повторится в 2022 году в Харидваре. И если вам повезёт всецело погрузиться в этот праздник, вы сможете воспринять какую-то часть этой мудрости.

.....
Дхананджай Джосхи, dnjoshi.navy@gmail.com, – отставной инженер индийских военно-морских сил, посвятивший себя международному образованию, увлекается искусством, историей, фотографией и сочинительством.

Садху и верующие

PRAMIL DWIVEDI

PRAMIL DWIVEDI

Интервью со свами и садху во время Кумбха Мелы

Раджив Малик

Ранее мы уже несколько раз освещали празднование Кумбха Мелы в Индии, поэтому в этот раз мы сосредоточились прежде всего на интервью с присутствовавшими на празднике святыми, как известными, так и малоизвестными. Это стало настоящим приключением с использованием всех доступных средств. С некоторыми мы договорились об интервью за несколько месяцев до начала праздника, с другими встречи оказались чистой случайностью. Наши беседы были очень успешными. Взятые нами интервью наглядно демонстрируют ту глубину мудрости, которая доступна любому паломнику, посещающему Кумбха Мелу и готовому приложить некоторые усилия.

Многие вопросы были заранее подготовлены редакторами журнала на Гавайях, какие-то возникали в ходе интервью. Глав *акхаров*, уважаемых *свами* и *санньясинов* прежде всего волновали вопросы, связанные с недостаточностью единства среди индуистских организаций и общин, негативным влиянием западной культуры, подготовкой будущих *санньясинов* и *садху*, переходами в другие религии, сокращением индуистского населения Индии и традиционными семейными ценностями.

В интервью часто упоминался один и тот же термин «самскара». Это одно из тех санскритских слов (как, например, *дхарма*), которые трудно поддаются переводу, в том числе и потому, что имеют множество значений. Так, одно значение слова «самскара» – «отпечаток», «активатор», другое – «освящение», «сакральная церемония». Интервьюируемые употребляли это слово в первом значении, формально определяемом в одном из словарей как «отпечатки, оставленные в подсознании, опытом этой или прежних жизней, которые окрашивают жизнь, сущность человека, его реакции, состояния ума и т. д.». Второе значение относится к индуистским формальным ритуалам перехода, включая имянаречение, первое кормление, достижение зрелости, свадьбу и похороны.

К *самскарам* в первом смысле обычный человек, вероятно, отнесёт положительные качества человеческого существа, о которых говорится в Ведах, Пуранах, «Бхагавад Гите» и других писаниях, передаваемых

.....
На территории Мелы: (против часовой стрелки, начиная сверху слева) экологически чистые лодочки-лампадки, подношения Богине Ганге; украшенный гирляндой садху во время одного из шествий акхар; полевые условия не могут помешать этим женщинам приготовить идеальные пური; поклонение арати как часть религиозных ритуалов, проводимых на берегах священной реки

из поколения в поколение учителями, святыми и *гуру*. Мать – это первый учитель, и она должна при содействии мужа передавать положительные *самскары* своему ребёнку. Затем это становится обязанностью учителей и, на определённом этапе жизни ребёнка, семейного *гуру*. Святые неоднократно отмечали, что у современной молодёжи отсутствуют хорошие *самскары*, и обвиняли в этом родителей, общество, западную культуру, интернет, а иногда и самих молодых людей. Предлагаем вашему вниманию избранные отрывки этих интервью.

ALL SAINTS: PRAMIL DWIVEDI

Первый святой, с которым мы встретились, – **Шри Махант Ганешананда Сарасвати** из Насика, почитаемый *санньясин* из *Тапонидхи Шри Ананд Акшара Панчаяти*. Как и многие другие святы, он поздравил правительство штата и центральное правительство с прекрасной организацией мероприятия. Он призвал индуистов сплотиться и работать сообща, прежде всего для усиления связи с обездоленными слоями общества, так как неспособность помогать делает нас слабее.

Он сказал, что молодёжь сегодня отвлекается на большое количество вещей и испытывает влияние западной культуры, препятствующей им с гордостью называть себя индуистами. Он призвал молодых людей проявлять больший интерес к своей религии, культуре и происходящему в стране.

В ответ на наш вопрос он отметил: «Говорить, что индуисты должны строить больницы и школы вместо храмов, – это точка зрения, направленная против индуистов. Наши храмы – это основа нашей религиозной деятельности, они играют важнейшую роль в нашей жизни. Больницы, школы и техникумы необходимо строить, но религиозная жизнь должна продолжаться независимо от этого».

Ганешананда – видный член *Акшара Паришада*, осуществляющего руководство всеми монашескими общинами. Он сказал, что *Паришад* следит за неквалифицированными *свами*, объявляющими себя святыми, и иногда отправляет делегации для беседы с ними. Если ничто не помогает, они исключают нарушителя из «братства святых» и рекомендуют бойкотировать его. Таким образом они «чистят свои ряды» и ограждают общество от нежелательных элементов.

«Обычно я не разговариваю с журналистами. Не знаю, почему я стала говорить с Вами», – так начала беседу с нами **Шри Махант Ман**

DR. GILAD FISKUS/FISKUS-PHOTOS.COM

Ума Гири, одна из *садхви* Джунга Акхары в лагере Майвад. Она уделила особое внимание вопросам брака. «Брак – это связь на всю жизнь между двумя людьми. Внебрачные связи – плоды Кали *юги*, они разрушительны для семьи».

Важнейшее предназначение женщины – быть матерью и женой. Предназначение родителей – вместе воспитывать своих детей дисциплинированными и передавать им правильные *самскары*. Современная молодёжь стремится к свободе от каких-либо ограничений. Такое настроение создаёт множество проблем для окружающих. Никто не может жить в обществе и одновременно быть свободным от него. Следует возжечь светоч внутри себя, а не сосредоточиваться только лишь на своих физических потребностях».

Шри Махант Нарендра Гири Джи Махарадж, президент Акхара Паришада и секретарь Ниранджани Акхары, дал нам длинное интервью, перешедшее в небольшой *самсанг* для всех верующих, ожидавших его благословения.

«Самая большая проблема, стоящая сегодня перед индуизмом, – сказал он, обращаясь к последователям, – это снижение количества индуистов в Индии, что может привести к тому, что в недалёком будущем они могут стать меньшинством. Программы планирования семьи (Власти Индии активно реализуют законопроект, направленный на контроль рождаемости, согласно которому, в семьях должно быть не более двух детей: «одна семья – два ребёнка». – Прим. ред.) принимаются сегодня в Индии только индуистским, но не мусульманским сообществом». Он также выразил глубокую озабоченность террористическими угрозами в Индии.

Махант поблагодарил некоторые СМИ за освещение Кумбха Мелы, способствовавшее значительному увеличению посещаемости. Он также обратился к молодёжи со словами предостережения от

употребления наркотиков: «Наркотики не могут решить ваши проблемы. Они вызывают лишь ложный временный подъём. Истинные высоты человек может достичь только на пути познания Бога. Страны, где легализуют наркотики, разрушают своё грядущее поколение». Он критически отозвался о порочном курсе властей строить школы и больницы вместо храмов: «Сравнивать храм со школой, техникумом или больницей неправильно, они служат разным целям. Утративший душевное равновесие человек пойдёт исключительно в храм». Как и большинство других святых, он осудил вмешательство суда в дела храма Сабаримала, отметив, что другие религии Индии категорически отвергают решения судов, относящиеся к их святыням.

Свами особенно оживился, когда речь зашла о кастовой дискриминации: «Если бы с самого начала мы приняли людей низших каст, тогда, вероятно, мы бы не столкнулись с нынешней ситуацией. Мы тоже совершали ошибки. Мы признавали неприкасаемость, и это привело к переходу людей в другие религии. Я призываю молодёжь и всех индуистов в ответ на вопрос об их касте говорить, что они гордятся быть индуистами, и не раскрывать свою касту».

Далее мы встретились с **Махамандалешваром Каршней Гурушарананда Джи Махараджем**, одним из самых известных индийских святых. Как и другие, он не любит общаться с прессой, но согласился поговорить с нами и объяснил основное предназначение Мелы, которому, в сущности, и мы служим своими интервью: «Идея состоит в том, чтобы верующие приходили сюда со своими нерешёнными проблемами и вопросами. Например, когда в семье возникает проблема,

.....
Сцены праздника: (внизу, слева направо) мальчик, наряженный в Господа Кришну, благословляет верующих; в течение первых недель праздника преобладала холодная и сырая погода; женщины крепко держат друг друга, чтобы не потеряться; (на следующей странице сверху) Шанкарачарья из Пури

Интервью с Шанкарой из Пури

Нам пришлось провести значительную предварительную работу, чтобы получить возможность встретиться с **Шанкарачарьей Свами Нисчаланандой** из Говардхана Матха в Пури, штат

Орисса. Это один из четырёх монашеских орденов, основанных Ади Шанкарачарьей в VIII веке. Он стал одним из немногих *свами*, с которыми мы беседовали, раскритиковавших правящую политическую партию за попытки использовать Кумбха Мелу «для своих политических дивидендов». Не пощадил он и тех *садху*, которые связаны с политическими партиями. В их отношении он сказал, что у них «отсутствует своё собственное мнение». Он также предостерег от предпринимающихся после обретения независимости попыток объявлять религиозными меньшинствами одну деноминацию за другой: сначала это были джайны, буддисты и сикхи, теперь лингаиты и племенные верования – в результате сами индуисты могут стать меньшинством.

Он также подверг критике средства массовой информации, отметив, что большинство журналистов, представляющих сегодня газеты и телеканалы, учились в университетах, подобных Университету Джавахарлала Неру, где они подвергались воздействию коммунистической пропаганды. «Такие люди преобладают в СМИ и сеют анархию во имя свободы. Они не могут представлять целостную картину Бхараты, но лишь подчёркивают разобщённость страны», – сказал он.

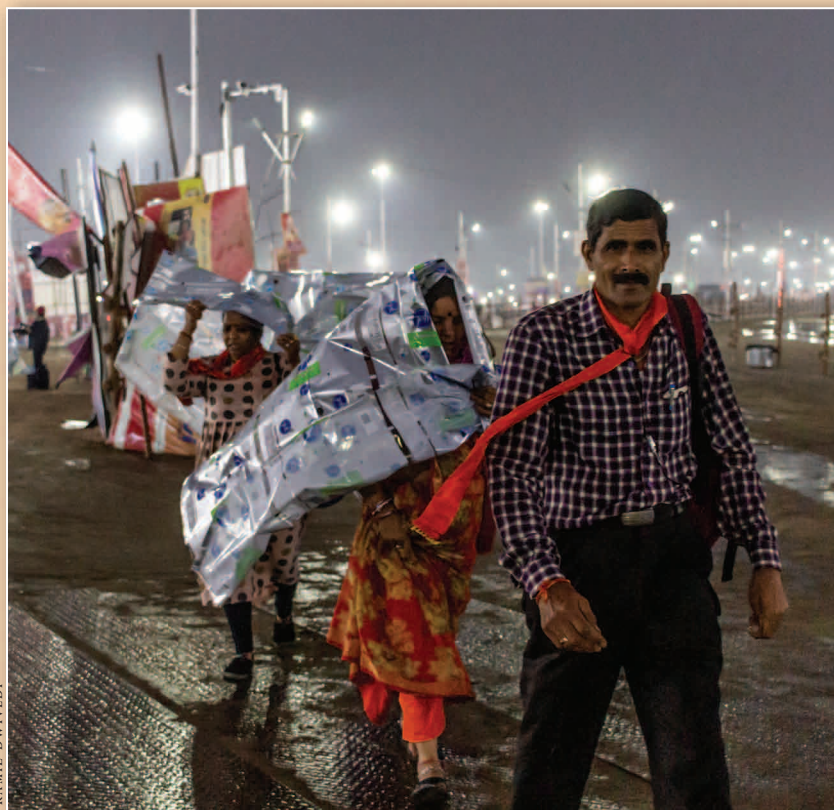
Свами также обеспокоен нынешними политическими партиями Индии: «Заговор англичан, в своё время направленный на дистанцирование нашего общества от *дхармы* и духовности, продолжают

реализовывать политические партии во имя развития». *Дхарма* и духовность, по его мнению, заведомо представляются в искажённом виде. В прошлом храмы и монастыри были центрами образования, санскрита, защиты, *дхармы* и *мокиши*. Сегодня все эти учреждения, включая традиционную систему образования *гурукула*, попали под влияние секуляризма. «В такой ситуации не может идти речи о здоровом отношении к *дхарме* и духовности. Их смыслы выхолащиваются, а миром всё более завладевает бесцельная экономическая революция. Это представляет опасность не только для Индии, но и для всех стран, которые и сегодня возлагают на Индию большие надежды. Но мы не используем этот свой интеллектуальный, оборонный, торговый или трудовой потенциал. В сущности, другие страны пользуются нашей интеллектуальной собственностью, но не мы».

Тем не менее, будущее видится ему светлым. «В современную эпоху компьютеров и мобильных устройств принципы и философия Санатана Дхармы могут не просто успешно конкурировать и применяться, но быть лучшими для всего мира. Сущность души и интеллект непременно стремятся к истине. Даже в современном мире наши вечные принципы могут одержать интеллектуальную победу и помешать стратегическим замыслам англичан. Знания индуизма будут поняты и признаны на основании их практичности. У сегодняшнего мира нет альтернативной философии и видения подобной индуизму. Цивилизация Америки и Европы оказалась в тупике. И у них нет другого выхода, как только обратиться за помощью к нам».

Встреча с богами, преодоление стихий

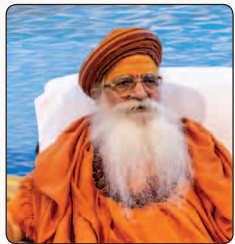
Потеряться и снова найтись

Ежедневно на Кумбха Меле теряются от 200 до 300 человек. В дни «Царских омовений» это количество возрастает порой до 40 тысяч. Но потеряться навсегда – это скорее сценарий для голливудского фильма. Как сообщил Умеш Чандра Тевари, последний пример того, когда кто-то не мог найти свою семью в течение нескольких дней, был в 2013 году. И даже в таких случаях потерявшимся предоставляется транспорт, и, если это необходимо, их отвозят в родные места. Г-н Тевари руководит службой розыска людей *Бхарат Сева Дал*, основанной его отцом 73 года назад. Его дети помогают ему после уроков и в будущем возьмут на себя управление службой. На конец января, когда корреспонденты журнала «Индуизм сегодня» встретились с ним, они помогли воссоединиться с семьями 1 100 взрослым и 12 детям. Служба располагает специальным лагерем, где людей размещают на ночь и где есть отдельные палатки для мужчин и женщин. Двенадцать более мелких центров поиска пропавших и система оповещения покрывают всю территорию проведения Мелы.

«Большим подспорьем в нашем деле, – говорит Тевари, – стало использование мобильной связи. Но встречаются ещё пожилые люди, которые не знают, как ею правильно пользоваться. Кроме того, у мобильных телефонов могут просто разрядиться аккумуляторы». В таких случаях пожилым людям и детям советуют класть в карман бумажку с номером телефона, куда следует звонить, если они потеряются. «Можно увидеть группы, особенно из сельских районов, которые держатся за руки, когда входят в район *Сангама*, – сообщил Тевари. – Некоторые несут флажки, чтобы как-то выделиться из толпы. Здесь подойдёт даже ветка дерева или какой-либо другой опознавательный

и заметный издали знак. Раньше можно было встретить группы паломников, связанных одной верёвкой, но сегодня подобное больше не практикуется. В целом это очень благодарная работа. Мы испытываем такую же радость, которую ощущают паломники после священного омовения, когда нам удаётся воссоединить потерявшихся с их семьями или друзьями».

её вначале стараются разрешить старейшие члены семьи. Если у них это не получается, на помощь приходят старейшины деревни, если и они не могут помочь, подключаются руководители района, штата; когда все возможные варианты оказания помощи исчерпаны, приходит время прибегнуть к мудрости святых и *риши*. Это последняя инстанция».

В отношении семьи он сказал следующее: «Наша индуистская идентичность будет поддерживаться, если родители и старейшины будут с раннего возраста прививать нашим детям религиозность. В прошлом эту обязанность брали на себя домашние жрецы, но за время пока Индия была британской колонией, было сделано всё, чтобы подорвать авторитет нашего духовенства. Лучшие наши умы превратились в слуг, а руководство университетами перешло в некомпетентные руки. Девальвировано значение санскрита и священных писаний. Наши санньясины прилагают большие усилия, чтобы исправить сложившуюся ситуацию и налаживают контакты с интеллектуальной частью общества. Мы надеемся на позитивные результаты их совместного труда».

Вопрос, который вызвал самый сильный отклик у Махамандалешвары, касался женщин, работающих вне дома. «Сегодня работа для женщин – это в большинстве своём не необходимость, а стремление к роскоши и независимости, порожаемых желаниями. Если у них нет дорогой машины или сумочки, они не могут жить без этого. Они забыли о своих обязанностях. Стать руководителем не столь важно, как быть настоящей матерью и женой. Если жена ежедневно уходит на работу, кто будет присматривать за детьми? Сохранится ли связь в этом случае между матерью и ребёнком? Откуда взяться привязанности к такой матери? Дети не будут любить и уважать свою мать, и это приведёт к психологическим травмам. Дети очень умны. Кто передаст им знание о своей идентичности? Если мы замечаем, что общая тенденция такова, и женщина стремится работать вне дома, мы должны выступить против такой тенденции. Махатма Ганди и Шиваджи Махарадж выступали против подобных пагубных тенденций. Если мы не способны поддержать их в этом, в чём тогда наши духовные и нравственные убеждения?»

Он связал эту проблему с проблемой внебрачных отношений и гражданских браков, вызывающую серьёзную обеспокоенность. «Брак предназначен не для физических, а для товарищеских отношений. Вы должны чувствовать себя частью друг друга. Драма внебрачных отношений всегда заканчивается слезами. Мы должны донести до людей, что их ждёт в этих случаях. Ведь радость сексуальных отношений на 95% связана с ментальным и лишь на 5% с физическим аспектом. Если у вас нет прочных отношений с вашим партнёром, какой будет ваша жизнь? Если вы начнёте обсуждать расходы и попробуете разделить счета за электричество и бензин, что это будет за совместная жизнь? Оба партнёра при таких отношениях будут служить лишь своим эгоистическим целям. Я видел, как разрушаются такие отношения, сопровождаемая невообразимой болью и страданиями. Основой нашего общества и религии всегда была традиционная система семейных ценностей, при которой каждый заботится о каждом. Если институт брака исчезнет, прекратится и социальная жизнь нашего общества. Женщина – это сердце домашнего очага, и только она способна управлять домашним хозяйством. В наших писаниях сказано: «Там, где почитается женщина, пребывают боги». Такова наша основная позиция. Мы уважаем своих женщин».

Проживающий в Харидваре **Свами Хари Пракаш Джи Махарадж** из Удасин Акхары рассказал об объединяющей силе Кумбха Мелы. Он сказал, что этот праздник действует для индуистов как *сутра* (нить), то, что сшивает их вместе. «Мы, индуисты, говорим на разных языках, наши одежды, привычки в еде и традиции отличаются, но мы всё равно представляем собой одно целое. Когда мы собираемся здесь, не важно, являетесь ли вы *санатани*, шиваитом или вишнуитом. Нет никакой дифференциации на основании касты или веры. То, что связывает нас

.....
Садху: (внизу, слева направо) садху Джунга Акхары собрались для вечернего ритуала арати; садху раздаёт роти верующим; новые нага баба получают посвящение 27 января 2019 года

сутрой единства, называется *дхармой*. Если есть что-то разъединяющее наши взгляды, политика или даже наука, то это не *дхарма*, так как истинное свойство дхармы – объединять».

Свами считает, что перед индуистами стоят две главные проблемы. Первая – это обращение в другие религии. Сами индуисты никогда и никого не обращали в свою веру силой. «Обращение в другие религии, – сказал он, – наносит большой вред, и правительство должно предпринимать решительные меры для предотвращения этого». Вторая проблема – это контроль рождаемости. Индуисты готовы принять программу «одна семья – два ребёнка», чего нельзя сказать о мусульманском населении Индии. По его мнению, нельзя заниматься вопросами регулирования рождаемости до тех пор, пока они в равной степени не будут приняты людьми разного вероисповедования. Он также выразил недовольство саморекламой некоторых садху и их союзами на этой почве с известными политиками. «Были времена, когда святые обретали известность благодаря своей *садхане* и знаниям. Если ты стремишься к почёту и богатству, тогда зачем ты стал *садху*? *Садху* отличается простотой и умиротворённостью».

Он много говорил о влиянии на Индию и индуизм Запада, который, по его мнению, нарушил счастливую и размеренную жизнь, основу утончённой культуры индуизма. Он, в частности, заметил: «У нас муж и жена полностью доверяют друг другу, но там, на Западе, у супругов могут быть разные счета в банке. На Западе брак может быть расторгнут в любое время, у нас он заключается навсегда. Ничто так не разрушает нашу культуру как западное мировоззрение».

Садхви Ракеш – член Академии Брамх, основанной её *гуру* Шрипад Бабой, знаменитым святым из Вриндавана. Она считает, что гражданские браки – это неправильно, они разрушают институт брака. По вопросу о работающих женщинах она отметила, что, согласно традиции Брамхы, *гопи* не только ведут домашнее хозяйство, но также продают молоко, разнося его по домам. «Если они вправе заниматься этим, почему наши

PRABHAT KUMAR VERMA/ZUMA PRESS/NEWS.COM

DR GILAD FISKUS/FISKUS-PHOTOS.COM

Святые на Кумбхе

современные женщины не могут одновременно выполнять свои домашние и религиозные обязанности. Многие из наших городских и сельских женщин помогают своим мужьям в их бизнесе и участвуют в сельскохозяйственных работах. Из чувства любви человек делает всё для семьи. Однако если партнёры ведут раздельное хозяйство и считаются из-за незначительных сумм, то это всё превращается в совсем другую игру».

В отношении самой Кумбха Мелы она сказала: «Когда-то царь Харшавардхан приходил сюда и раздавал все свои несметные богатства, возвращаясь практически голым. Кумбха даёт нам три сутры: отречение, любовь и служение. Весь праздник пронизан духом отречения. Никто не приходит сюда с желанием забрать что-то отсюда. По утрам паломники выходят с мешками риса или с другими продуктами и вещами, которые раздадут нищим и нуждающимся. Такое стремление отдавать – довольно редкое чувство, оно свойственно нашей индийской культуре и нигде не встречается в таких масштабах».

Стхананати Махант Гханастьям Гири – скромный и непритязательный святой из Джуна Акхары. «Главная проблема, с которой сталкивается индуистское сообщество, связана с политикой разделения, проводимой в настоящее время. Но подобное пахтание добра и зла происходит с незапамятных времён. Сама Кумбха Мела связана с мифом о пахтании океана и борьбе добра со злом. Видимо, эта борьба вечна. Индуисты в сущности едины, но нас разделяет много личных интересов».

Что касается молодёжи, он подчеркнул обязанность родителей, учителей и общества передавать ей хорошие *самскары*: «К сожалению, молодые люди сегодня не желают, чтобы кто-то вмешивался в их дела. Мобильные телефоны, интернет и телевизор засорили их мозги. Если бы всё это учило чему-то хорошему, это обязательно сказалось бы на их характере и поведении. Но почему мы этого не наблюдаем?» – сказал он.

Свами Балкананда Гири – глава Ананд Акхары из Трьямбакешвара, Насик. Его также волновали вопросы, связанные с молодёжью: «Одна из основных проблем в том, что нашему новому поколению не хватает хороших *самскар*, без которых они не станут добродетельными индуистами и не смогут развить в себе духовные силы. Я считаю, что система *гурукула* должна быть реанимирована, в том числе для наших молодых санньясинов. Чем выше будет уровень *санньясинов*, тем всё больше и больше образованных людей захотят присоединиться к нашей дхарме».

Во время обучения и до свадьбы молодые люди должны жить как *брахмачари*. Только так они смогут развиваться в сильные личности. Я шокирован тем, что существует тенденция внебрачных отношений, это обстоятельство вызывает сильную тревогу. Что будет, если родится ребёнок? Ещё хуже, если ребёнок не родится, а беременность будет искусственно прервана. Всё это противоречит законам природы».

Как и многие другие *свами*, он подчеркнул важность уважения к старшим: «Мы должны поддерживать у нашей молодёжи обычай касания стоп старших – выражение смирения и поиска истины. Необходимо объяснять им, что это способ обретения мудрости, силы и уверенности. Во всех наших священных писаниях говорится, что Бога можно и должно увидеть в своих родителях. Это одна из причин, почему мы касаемся стоп старших. Когда молодые люди уяснят это, они смогут передать эту замечательную традицию своим детям».

.....
Залы и дворцы Кумбха Мелы: (внизу слева) «Врата Айодхи» – в течение дня в этом зале проводятся концерты и катхи, ночью он служит бесплатным местом для ночлега около 2-х тысяч человек; (справа) святые из Южной Индии ожидают прибытия *Свами Авадхешананды*, главы Джуна Акхары, в его временном зале сатсанга, более похожем на дворцовый.

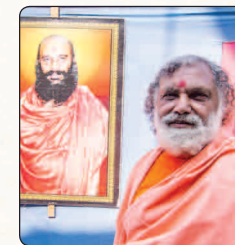

Свами Пхул Дол Бихари, принадлежащий к Брахма Мадхва Гаурешвар Сампрадае, святой преклонного возраста, у которого мы брали интервью на Кумбха Меле в конце 90-х годов, обеспокоен ситуацией с планированием семьи, когда индуистские семьи ограничиваются всего лишь двумя детьми, а мусульманские открыто заявляют, что будут иметь по пять и более. Он предостерег, что «когда-нибудь настанут времена, когда другая религия будет господствовать над нами». *Свами* с оптимизмом рассказывал о том, что Индия может дать миру. «Ни одна другая религия не говорит о благополучии для всех. Только Санатана Дхарма заявляет: «Сарве бхаванту сукина», «Пусть все существа будут счастливы». Только мы стремимся к гармонии всех живых существ на Земле. Мы молимся за благополучие всего мира, даже наших врагов. Какая ещё религия обладает подобной философией?»

Брахмариши Шримад Рамкришнананда, глава Агни Акхары, расположенной в штате Мадхья Прадеш, отметил, что даже с проиндуистским правительством у власти государственные школы не предлагают образования с включёнными в него религиозными дисциплинами: «Католические школы могут учить своей религии, но мы не имеем на то права. По этой причине некоторые молодые люди становятся атеистами. И винить в этом следует систему нашего образования».

Он также выказал озабоченность воздействием на Индию западной культуры: «Мы постепенно подвергаемся влиянию такой силы, что забываем свою собственную идентичность и культуру». Он не считает, что, если женщина работает, это как-то сказывается на её приверженности Богу: «Если женщина образованна, естественно, что она хочет применить свои способности на благо себе и обществу. Нет ничего предосудительного, если она будет работать вне дома при условии, что домашнее хозяйство, включая воспитание детей, нисколько от этого не пострадают». Он восхищён праздником Кумбхи: «Посмотрите на величие нашей дхармы: когда кто-либо совершает

омовение в Ганге, разве кто-то спрашивает, к какой касте, вере или общине он принадлежит, или является он учёным или неграмотным?! Утверждающие, что индуизм утратил былую славу, должны прийти сюда и увидеть десятки миллионов собравшихся здесь людей. И это количество возрастает с каждой Мелой. Санатана Дхарма подобна солнцу: если несколько дней стоит пасмурная погода, не следует думать, что солнце ослабло или стало меньше. Как только облака рассеются, солнце снова засияет во всей своей красе. Такова и слава Санатана Дхармы: она всегда существовала и останется навсегда».

Свами Хридаянанда Гири из Джуна Акхары сказал: «Большинство паломников приходит к нам в поисках материальных благ. Они хотят богатства или рождения ребёнка. В то же время есть искатели Истины, желающие исполнить свой долг и наилучшим образом распорядиться этим даром – своей человеческой жизнью. Не надо приходить к нам за материальными вещами. Они всегда доступны в мире, нужны лишь некоторые усилия, чтобы обрести их. На Кумбха Мелу следует приходить за Знанием! И мы рады помочь им в вопросах, связанных с *дхармой* и духовностью».

Садхви Видья Гири, Махамандалешвара Маханирвани Акхары, отметила, что женщины в Индии никогда не были ограничены домашним хозяйством и кухней. «Среди женщин появлялись выдающиеся учёные, такие как Гарги и Майтри, воины, такие как Рани Лакшми Баи, Дурга Ват и Ахилья Баи. В прошлом женщины играли руководящую роль, сегодня их число увеличилось и они добиваются больших результатов во всех областях жизни, не только в Индии, но и по всему миру».

Спартанские условия проживания

Свами Дивьянанда из Читракут Питха, Вриндаван, делится, как и многие другие свами, своей озабоченностью в отношении проблемы строительства храма Рамы в Айодхье: «Неспособность построить храм Рамы – одна из главных слабостей индуистского сообщества на сегодняшний день. Вокруг строительства этого храма очень много политики, этот вопрос рассматривается и в судах. Раму любят не только индуисты, даже мусульмане относятся к Нему с уважением, но, тем не менее, в Айодхье мурти Его до сих пор установлена в палатке. Мы тоже разделены на касты в зависимости от политической лояльности. Свами не должны вовлекаться в политическую борьбу, для них превыше всего должны быть интересы индуистского сообщества. Когда мы будем сплочёнными, не только проблема храма Рамы, но и все другие наши проблемы будут разрешены. Меня тревожит, что количество молодых людей, приходящих в наши ашрамы из желания стать *садхаками*, заметно снизилось. Скандальные личности некоторых святых отпугивают и отстраняют от нас молодёжь. Современный мир быстро меняется, и мы вынуждены приспосабливаться к этим изменениям, чтобы не отстать от жизни».

Садхви Дивья Гири из Джана Акхары, глава Манкамешвара Матха Мандира в Лакхнау, обратилась к сегодняшнему положению женщин: «В отношении современной роли и жизни женщин мои взгляды немного отличаются от общепринятых и могут кому-то понравиться, а кому-то – нет. Когда женщины ориентированы на карьеру, они становятся амбициозными. Естественно, что они стремятся отличаться каждая в своей области, но не оставляют и ведение домашнего хозяйства. Если у них не получается справиться со всем, они чувствуют вину, тогда

как мужчины свободны от ответственности за домашний очаг и в полной мере могут сосредоточиться только на своей карьере или бизнесе. В итоге, уход за детьми поручается прислуге, и это, безусловно, сказывается на их воспитании. Решить эту проблему не так-то просто, но мы должны стремиться к тому, чтобы по возможности женщинам не приходилось трудиться вне дома, или чтобы они могли выбирать себе работу по душе.

Когда женщины перегружены профессиональными и домашними обязанностями, они вдвойне страдают от стресса, а из-за нехватки времени не могут полноценно заняться своим здоровьем. Работающие женщины выходят замуж гораздо позже и часто не могут зачать детей естественным способом, поэтому вынуждены прибегать к искусственному оплодотворению. В семьях, где работают оба супруга редко можно встретить больше одного ребёнка. Если так будет продолжаться и дальше, люди перестанут радоваться жизни. Необходимо серьёзно подумать над вопросом – сколько сил и времени женщина может уделять работе, а в отдельных случаях – стоит ли женщине работать вообще».

Итоги встреч

В целом, наши собеседники обеспокоены и огорчены значительным влиянием западной мысли и стиля жизни на современную индуистскую молодёжь. Многие святые с упорством осваивают социальные сети и новые технологии, чтобы донести своё послание до молодёжи и направить её по пути *дхармы*. Почти все считают, что родители должны взаимодействовать со святыми, учителями и духовными наставниками с целью передачи нашего индуистского наследия и традиций научным и простым языком.

.....
Вместе с садху: (слева направо) Джая и её сестра Санджана Сингх совершают священное омовение в водах Сангама; выступление группы барабаников; ночное шествие по территории Мелы; скромная палатка святых с духни (поддерживаемым огнём) на переднем плане

PRAMIL DWIVEDI

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Можно сказать, что праздник Кумбха Мела 2019 года имел оглушительный успех, и это связано не только с рекордным числом участников. Предварительное планирование, создание инфраструктуры, общая чистота и организация праздника значительно превосходили все прошлые Мелы. Я и моя жена Рену (впервые побывавшая на Кумбха Меле) были потрясены и растроганы тем количеством святых, которых мы встретили здесь. Каждый из них трудился самоотверженно и с любовью, некоторые почти круглые сутки. Они стремились макси-

мально использовать площадку этого колоссального форума духовности, чтобы как можно большему числу верующих дать свои благословения и донести послание Вед и Санатана Дхармы.

Мы надеемся, что эти наши интервью помогут читателю составить общее представление об этом уникальном событии мирового масштаба и ощутить ту доступную всем мудрость, как если бы он сам вошёл в палатку обычного *садху* и с уважением задал свой вопрос.

Различные моменты праздника

PRAMIL DWIVEDI

DR. GILAD FISKUS/FISKUS-PHOTOS.COM

DR. GILAD FISKUS/FISKUS-PHOTOS.COM

РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАНИЕ

В двух словах об индуизме

Краткий обзор религии

НА ОСНОВЕ УЧЕНИЯ САДГУРУ ШИВАЙЯ СУБРАМУНИЯСВАМИ

По запросу *What is Hinduism* («Что такое индуизм») Гугл выдаёт около 223 тысяч ответов. Редакция журнала ознакомилась с ними. Оказалось, что многие из статей написаны людьми далёкими от индуизма или даже – его противниками. Лишь немногие из них можно назвать квалифицированными, достоверных же – ещё меньше, и только единицы – охватывают всю полноту изучаемого вопроса. В связи с этим стало необходимым обратиться к книге, на отрывках из которой и составлена данная статья.

Написанная ортодоксальным индуистом и взятая из глубинных источников духовного опыта и прозрений, эта книга обладает ясностью, проистекающей из внутреннего святилища, описывая простыми словами и красочными образами живой, дышащий организм, именуемый индуизмом. Основатель журнала «Индуизм сегодня» Садгуру Шивая Субрамуниясвами (1927–2001) хорошо понимал те внутренние и внешние проблемы, с которыми все религии сталкиваются в современном мире. Он писал, что каждая религия состоит из духовных заповедей,

практики и обычаев народа, передаваемых из поколения в поколение и поддерживающих связь с высшими мирами сознания, соединяя таким образом человека с Богом и сохраняя высшие идеалы культуры и традиции. Гурудэва, как его называли с любовью, отмечал, что если такая передача будет прервана хотя бы на одно поколение, религия может исчезнуть навсегда, и ей суждено чахнуть в пыли исторических, антропологических, археологических или иных библиотек. Он стремился сберечь религию, которую столь горячо любил, и задавал риторический вопрос: «Где теперь некогда могущественные религии Вавилона, Египта, ацтеков, майя, американских индейцев или гавайцев?» От них мало что осталось. Ещё совсем недавно некоторые опасались, что индуизм – религия миллиарда людей, одной шестой части всего человечества, живущих преимущественно в Индии, – постигнет та же участь. То, что индуизм пережил целую эпоху религиозного рабства и разрушения, уничтожившую почти все другие древние религии, придаёт ему исключительный характер.

Закон кармы Принцип номер один

Как для индуиста, так и для неиндуиста один из способов получения общего (хотя и упрощённого) представления – понять четыре основных верования, разделяемых подавляющим большинством индуистов: карма, реинкарнация, вездесущая Божественность и дхарма. Гурудэва утверждал, что человека делает индуистом жизнь в соответствии с этими четырьмя понятиями.

Карма дословно переводится как «поступок» или «деяние» и в более широком смысле обозначает всеобщий принцип причинно-следственной связи, действия и ответного действия, управляющий всей жизнью. Карма – это такой же естественный закон души, как гравитация – закон материи. Карма не судьба, так как человек действует по своей воле, создавая свою собственную судьбу. В Ведах говорится, что, если мы сеем доброе, мы пожинаем доброе; если мы сеем зло, мы пожинаем зло. Карма относится к совокупности наших действий и вызываемых ими реакций в этой и прежних жизнях, определяющей наше будущее. Взаимодействие между нашими ощущениями и нашими реакциями на них делает карму разрушительной или помогающей и воодушевляющей. Обретение контроля над кармой заключается в разумных действиях и бесстрастных реакциях. Не все кармы проявляются немедленно. Некоторые накапливаются и неожиданно возвращаются в этом или последующих рождениях. Веда объясняют: «Как кто действует, таким и становится. Добродетельные поступки делают его хорошим, плохие – плохим» («Яджурведа», «Брихадараньяка Упанишад» 4.4.5).

Рисунок сверху: верующая молится маленькому изображению Ганеши, за которым скрывается Его непроявленная форма, источник благословения и управления кармами.

По иронии судьбы эта могущественная религия, выдержавшая опустошительные нашествия, грабежи и грубое господство иностранных завоевателей на протяжении более тысячи лет, столкнулась в XX столетии с коварными силами секуляризма и материализма. Христианская пропаганда, сфабрикованная в XVI веке иезуитскими миссионерами, утверждённая в XIX веке Британским Раджем и продолженная сегодня западными и индийскими СМИ, нанесла серьёзный ущерб индуистской идентичности. Традиционной тактикой христианских миссионеров стала дискредитация местной религии, обвинение её в суевериях, идолопоклонстве, патриархальных ценностях, архаичных обычаях и множестве ложных богов. Индийские коммунистические и другие светские СМИ создают напряжение при каждом удобном случае, будь то незначительный факт кастового злоупотребления или проблема социального характера, а на любые попытки поддержки индуизма – тут же вешают ярлыки радикализма, общинности и фундаментализма.

В последнее время с целью поддержания антииндуистских настроений западные профессора-востоковеды пугают всех устаревшим жупелом «хиндутва» (возникший в начале XX в., термин получил широкое распространение в индийской политике конца 80-х и стал своего рода символом многочисленного движения, проповедующего индуистский национализм, поддерживаемый практически половиной населения Индии, и в своё время приравненный к индуистскому фундаментализму. Решением Верховного суда Индии «хиндутва» должна пониматься как образ жизни или как состояние сознания и не должна приравниваться к индуистскому фундаментализму. – Прим. ред.) в ответ на требования индийских родителей изменить унижающее изображение индуизма в американских учебниках, – отображение, заставляющее стыдиться своего наследия. Множество индуистов, не выдержав такой лавины насмешек, оставили свою веру, изменили свои имена на западные и переста-

ли называть себя индуистами, уверившись, что это религия прошлого, а не будущего. Даже те, кто остались в душе индуистами, стесняются открыто заявлять об этом. «Я не отношусь к какой-либо религии, я сторонник и последователь всех религий. Не надо меня классифицировать каким-либо образом», – слышим мы от них. В ходе дальнейшего подрыва индуизма многие свами и другие лидеры проповедуют ложное утверждение, что индуизм – вовсе не религия, а универсальная амальгама ведийской, йогической мудрости и стиля жизни, которому может следовать последователь любой религии. Десятки тысяч любящих индуистскую дхарму и следующих ей стараются любой ценой избегать употребления слова «индуизм». Редко встречаются духовные лидеры или организации, смело, невозмутимо и недвусмысленно называющие себя перед всем миром индуистами.

Несмотря на эти разрушительные воздействия, в последние двадцать лет по всему миру началось неожиданное возрождение индуизма, частично с подачи индуистских диаспор, а частично – с вновь обретенными влиянием и гордостью за свою религию. В XXI век индуизм шагнул энергично, поскольку новое поколение открыло для себя его бессмертные сокровища и релевантность к современной жизни. По всей Земле тысячами строятся новые храмы. Индуистские общины проводят традиционные праздники, шествуя со своими божествами по улицам Парижа, Берлина, Торонто, Сиднея (Москва – ежегодное шествие колесниц с Господом Кришной на Дне Индии в Сокольниках. – Прим. ред.) с большим размахом, не боясь, что их сочтут странными или «язычниками». Миллиард последователей индуизма сегодня представляют его делегаты на международных симпозиумах сторонников мира, конференциях «мягкой силы», межрелигиозных встречах по защите прав индуистов и других международных форумах. Индуисты студенты и старшеклассники возвращаются к своим древним традициям, обращаются к богам в храмах, и не только потому что их заставляют родители

Прикосновение к Божественности: на мистическом Бали, где индуисты особо чувствительны к внутренним мирам, считается, что дэвы и демоны следуют за людьми. Природа видит, слышит, чувствует и реагирует. На отдалённом побережье этой священной земли верующие исполняют Кечак, впечатляющий танец обезьян.

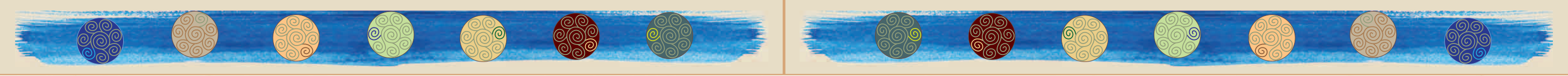
.....

ли, а чтобы удовлетворить свою внутреннюю потребность, следуя зову своего сердца.

Индуизм становится цифровым, работает над своими ошибками и развивает свои сильные стороны. Появляются новые лидеры, а родители стараются передать своим детям всё то лучшее своей веры, что может помочь им хорошо учиться и жить плодотворной жизнью. Свами и светские миссионеры проводят кампании, противодействующие христианскому прозелитизму. Индуисты всех направлений сплачиваются для защиты, сохранения и развития своего многообразного духовного наследия.

Изложение нашей религии

Основная причина, почему индуизм кажется сложным для понимания, – его многообразие. Индуизм не монолитная традиция. Не существует единого индуистского взгляда на мир. Также нет единого духовного авторитета, регулирующего вопросы веры. Между тем, существует несколько различных деноминаций, четыре крупнейших из которых – это вишнуизм, шиваизм, шактизм и смартизм. Кроме того, существуют тысячи школ мысли (сампрадая), представленных десятками тысяч традиций гуру (парампара). Каждая парампара независима и само-

Храм Богини: (слева направо) Храм Минакиши Сундарешвары в центре древнего храмового города Мадурай впервые упоминается в текстах VI века. Этот комплекс, восстановленный в XIV веке, включает 14 украшенных башен с воротами (гопурам), высота самой высокой из них (на заднем плане) составляет 52 метра. Миллионы людей ежегодно поклоняются здесь и осматривают многочисленные залы со скульптурами и колоннами изысканной работы. Этот храм – крупнейший центр паломничества шиваитов, посвященный Минакиши Дэви и Шиве. Свами Авадхешананда, один из миллионов святых, направляющих и вдохновляющих верующих.

.....

го возраста. Индуизму, чей день рождения остаётся неизвестным, как минимум 80, он подобен седобородому дедушке живой духовности на нашей планете.

Последователи этой необыкновенной традиции часто называют её «Санатана Дхарма» – «Вечная Вера», или «Вечный образ жизни». Радуюсь вкладу каждого из миллионов своих приверженцев на протяжении веков, она дарует миру чрезвычайно богатое культурное наследие, в том числе в области религии, общественности, экономики, литературы, искусства и архитектуры. Неудивительно, что последователи воспринимают её не просто как одну из религиозных традиций, но как способ жизни и основание человеческой культуры и духовности вообще. Для индуистов это самое точное из всех возможных описаний природы вещей – вечные истины и законы природы, присутствие вселенной и представляющие основу культуры и процветания. Понимание этой почтенной религии позволяет человеку исследовать источник и сущность человеческой религиозности и восхититься древнейшим примером Вечного Пути, отражённого во всех верованиях.

В то время как 960 миллионов индуистов живут в Индии, составляя 80 процентов её населения, десять миллионов расселились по всему земному шару. Сюда входят последователи почти всех национальностей, рас и этнических групп, примерно две трети из них происходят из Индии, Шри-Ланки и других стран Южной Азии, а одна треть – из других регионов мира.

Писания индуизма

Все главные религии основываются на определённом собрании учений, представленном в священном писании. Так, у христианства есть Библия, а у ислама – Коран. Индуизм с гордостью предлагает невероятно богатую коллекцию писаний, в сущности, крупнейшее собрание священных текстов, известное человечеству. Наиболее священные и почитаемые из них – Веды и *Агамы*, два огромных собрания *шрути* («услышанное»), раскрытых Богом просветлённым мудрецам тысячелетия тому назад. Считается, что *Веды* носят общий, а *Агамы* – специальный характер, так как в *Агамах* говорится непосредственно о деталях поклонения, *йогах*, *мантрах*, *тантрах*, возведении храмов и т. д. Самая известная часть *Вед* – *Упанишад*ы, содержащие общие философские основания религии.

Совокупность второстепенных писаний, известных как *смирити* («вспомненное»), равным образом обширна. Наиболее выдающиеся и широко почитаемые *смирити* – это *Итихасы* (эпические драмы и исторические произведения, такие как «Рамаяна» и «Махабхарата») и *Пураны* (священные повествования и мифология). Не утрачивающая своей популярности «Бхагавад Гита» представляет собой небольшую часть «Махабхараты». Ведийские искусства и науки, включая *аюрведу*, астрономию, музыку, танец, архитектуру, управление государством, домашние обязанности и право, отражены в собрании текстов, известных под общим названием «шастры» (толкования, руководство) и относятся к разряду «Веданг» (примыкающим к Ведам) и «Упавед», прикладному знанию. Кроме того, на протяжении веков познавшие Бога души, делясь своим опытом, раскрывали чудеса йоги, религиозной преданности и просветления на страницах своих книг, многочисленные тома которых стали неотъемлемой частью общей духовной традиции. Создание индуистских писаний продолжается по сей день, современные учителя вновь и вновь воспроизводят и комментируют вневременные истины, чтобы наставить души на путь к Богу.

достаточна. Эта великая традиция может быть в прямом смысле слова определена и понята как десятки тысяч верований, гармонично размещившихся под одним зонтом, именуемым индуизм, или Санатана Дхарма. Игнорирование этого факта – первый шаг к ложному пониманию данной религии. Большинство духовных традиций проще, более унифицированы и однозначны.

Очень часто, несмотря на свою древность, основательную философию, красоту искусства и архитектуры, светлость людей, индуизм представляется загадкой. В мире ещё преобладают искажённые стереотипы, низводящие его богатейшую духовную традицию до карикатурных заклинателей змей, почитателей коров и йогов, возлежащих на гвоздях.

И хотя сами индуисты не разделяют таких примитивных и вульгарных взглядов, зачастую они знают о своей религии лишь то, что не выходит за рамки традиции их деревни или семьи, не ведая о несметных сокровищах, лежащих за её пределами. Многие индуисты Северной Индии, например, знакомы с философией Ади Шанкары, но не знают куда более древнюю южноиндийскую традицию *шайва-сиддханты* и т.п.

Такое отсутствие целокупного знания Санатана Дхармы возможно было оправдано в предыдущем столетии, но не сегодня. Любой, кто имеет к этому интерес, может найти информацию, касательную каждого аспекта этой религии, обладающей самым обширным корпусом писаний по сравнению с любой другой существующей на Земле религией. Но эти в буквальном смысле горы писаний на десятках древних языков не собраны в какой-либо одной книге или собрании трудов: чтобы осознать всю широту Санатана Дхармы, искателю необходимо прочитать и проанализировать огромное количество писаний и вспомогательных

сочинений различных философских систем этого плюралистического пути. В наши дни не многие располагают временем и решимостью для выполнения подобной сверхзадачи.

К счастью, существует более простой и естественный путь познания индуизма. Из большого числа живущих *гуру*, учителей и *пандитов*, предлагающих ясное руководство, искатель выбирает наставника. После чего изучает его учение, присоединяется к предлагаемой им *сампрадае*, принимает заповеди и правила его традиции. Именно так следуют вере на практике. Святые, исчисляемые сотнями тысяч, – это служители и защитники веры, вдохновители верующих.

Уникальная ценность современного индуизма

У сегодняшних читателей, как индуистов, так и неиндуистов, есть веские основания изучать и стремиться понять природу индуизма. Широкие географические и культурные пространства, разделяющие континенты, народы и религии, всё больше становятся мостами, по мере того как наш мир сближается. Революции в областях связи, интернета, предпринимательства, туризма и всеобщей миграции делают ранее далёкие народы соседями, иногда против их желания.

Если мы хотим жить в гармонии в этом *плюралистическом* мире, важно, чтобы люди Земли изучали и уважали религии, культуры, точки зрения и чаяния своих соседей по планете. Санатана Дхарма, обладающая безупречной терпимостью и верой в вездесущность Божественности, способна оказать большую помощь в этом отношении. Нигде на Земле религии не существовали и не процветали в такой тесной и гармоничной близости, как в Индии. На протяжении тысячелетий Индия была домом для последователей почти всех крупнейших мировых ре-

лигий и служила образцом терпимости ко всякого рода духовным путям. Она предоставляла убежище для иудеев, зороастрийцев, суфиев, буддистов, христиан и атеистов. На сегодняшний день более ста миллионов индийцев исповедуют ислам, и их великодушно принимают их соседи индуисты, составляющие большинство населения страны. Такая религиозная дружелюбность происходит из-за наличия уважения ко всем истинным религиозным поискам. Для обозначения такого отношения часто цитируют аксиому «Екам сат анеках пантах» («Истина одна, путей много»).

Чему можно научиться на индуистской земле, породившей буддизм, сикхизм и джайнизм и являющейся великодушной защитницей всех других религий? Исконная индийская религия предлагает редкий взгляд на мирный, рациональный и практический путь осмысления нашей жизни, достижение личного духовного роста и в перспективе – на утверждение всего общества в русле духовного мировоззрения.

Предмет гордости индуизма – учения и практические методы, возникшие 8 тысяч лет назад и раньше, а также богатейшая история. В сущности, он возник не в какой-то определённый момент истории. Можно сказать, что он появился вместе с самим временем. Раймон Паникар, автор книги «Опыт Вед» (*The Vedic Experience*), рассматривал сравнительный возраст основных религий и древность индуизма, сравнивая их с соответствующим возрастом человека. Если сто лет истории принять за один год жизни человека, сикхизму, самой молодой религии, пять лет. Исламу, всего лишь подростку, – четырнадцать. Христианству недавно исполнилось 20 лет. Буддизму, даосизму, джайнизму и конфуцианству – 25 лет. Зороастризму – 26. Синтоизм приближается к тридцатилетнему возрасту. Иудаизм достиг зрелого 37-летне-

Реинкарнация Принцип номер два

Реинкарнация (*пунарджанма*) или перевоплощение — это естественный процесс рождения, смерти и нового рождения. Во время смерти мы отбрасываем физическое тело и продолжаем развитие во внутренних мирах в наших непроявленных телах, пока снова не родимся. На протяжении веков реинкарнация была величайшим утешающим фактором индуизма, устраняющим страх смерти. Мы не тело, в котором живём, а бессмертная душа, обитающая во многих телах в силу своего эволюционного путешествия в *сансаре*. После смерти мы продолжаем существовать в невидимых мирах, наслаждаясь или страдая в зависимости от плодов наших земных поступков, пока не придёт время для нового физического рождения. Действия, совершенные в предыдущих жизнях, составляют тенденции и обстоятельства последующих. Перевоплощения прекращаются, когда *кармы* исчерпаны, Бог познан и *мокша*, освобождение, достигнута; тогда душа продолжает свою эволюцию в тонких нефизических мирах. В Ведах говорится: «После смерти душа отправляется в следующий мир, сохраняя в разуме неуловимые отпечатки своих деяний, и, собрав их плоды, снова возвращается в этот мир действия. Таким образом, имеющий желания продолжает перевоплощаться» («Яджурведа», «Брихадараньяка Упанишада» 4.4.6).

Рисунок сверху: в центре мы видим йога. За ним изображено, как он выглядел и одевался в четырёх предыдущих воплощениях.

Явный признак индуиста — принятие индуистского Священного Писания в качестве руководства и утешения на всю жизнь. Хотя *Веды* принимаются всеми основными конфессиями индуизма, каждая религиозная традиция определяет, какие именно писания считаются главными и имеющими наибольший авторитет для своих последователей. Кроме того, каждый верующий сам вправе выбирать и следовать одному или нескольким излюбленным писаниям своей традиции, будь то избранные *Упанишады*, «Бхагавад Гита», «Тирумандирам» или труды своего *гуру*. Такой либеральный подход к Священному Писанию в индуизме уникален. Уникальна и цель, к которой ведёт индуистское писание своего последователя — личный опыт Божественного. Для истинного духовного развития мудрость писания следует не только изучать и проповедовать, а жить ей и ощущать как свою собственную мудрость.

Сущность Бога

Какова сущность Бога в индуизме — на этот вопрос невозможно дать однозначный ответ, так как в большой индуистской семье верований каждая имеет свой взгляд на Высшее Существо и своих собственных богов и божеств. По этой причине для постороннего индуизм может выглядеть как многобожие — слово, которое часто используется критиками индуизма, поскольку идея множества богов представляется примитивной и ложной. Для индуиста же множество богов никоим образом не противоречит принципу единства Реальности. Ещё большая путаница началась с появлением индуистских диаспор, этого феномена новейшей истории — распространение индуистов по всему земному шару. Оторванные от своей родной почвы группы смешанного индуистского происхождения стремились объединить под одной крышей божеств всех своих традиций, чтобы создать доступное и приемлемое для всех единое место поклонения. Данный феномен всех богов под одной крышей сбивает с толку даже самих индуистов и даёт основание для обвинений их в политеизме. Тем не менее, спросите любого индуиста, и он ответит, что поклоняется Одному Высше-

му Существу, как и христиане, иудеи, мусульмане или последователи других крупнейших религий. Индуист также скажет вам, что есть только один Верховный Бог. Если он шиваит, то называет такого Бога Шивой. Шактист почитает Дэви, Богиню, в качестве высшей Божественности. Вишнуит поклоняется Вишну. Смарты поклоняются как высшему одному из выбранных из особого пантеона богов Богу. Поэтому, вопреки преобладающим заблуждениям, все индуисты поклоняются одному Высшему Существу, но под разными именами. Это происходит из-за того, что различные народы Индии, обладающие разными языками и культурами, в ходе самой длинной из всех существующих религиозных историй, воспринимали одного и того же Бога по-своему. Подобным же образом, Индия — это единственная страна, на бумажных деньгах которой присутствуют надписи на четырнадцать официальных языках. Все эти разные имена не меняют ценность самой банкноты!

Важный момент, который часто упускают из вида, состоит в том, что наличие одного Высшего Бога не отрицает существования низших божеств. Точно так же, как в христианстве признаётся, что великие духовные существа, такие как херувимы и серафимы, обладающие чертами людей и животных, пребывают рядом с Богом, в индуизме почитаются *Махадэвы*, или «великие ангелы», созданные Верховным Богом, служащие Ему и почитающие Его. В каждой конфессии поклоняются Высшему Богу и своему собственному пантеону божественных существ. Слоноголовый Господь Ганеша — наиболее известный среди них и является, скорее всего, единственным Божеством, почитаемым индуистами всех деноминаций. Другие божества — это боги и богини силы, йоги, обучения, искусства, музыки, богатства, культуры и т.д. Есть также второстепенные божества, деревенские боги и богини, к которым обращаются за защитой, для обретения здоровья или с другой просьбой. Несмотря на то, что их также считают божествами, их не путают с Богом, с Всевышним.

Каждое направление индуизма считает своё главенствующее Божество идентичным Брахману, Единой Высшей Реальности, воспетой в

Божественность повсюду: (слева) верующие Северного Йорка, штат Онтарио, Канада, тянут колесницу Богини Дурги вокруг своего храма; (сверху) типичный светильник арати в руках храмового жреца, или пуджари. В момент кульминации пуджи он предложит его круговыми движениями образу Божества, после чего благословит им собравшихся верующих; преданные Тирупати почтительно касаются каменной скульптуры, изображающей стопы их Бога, высший источник благодати.

великих *Упанишадах*, в которых вся суть индуизма раскрывается предельно ясно: Бог трансцендентен и невообразим, но в то же время — имманентен и вездесущ во всём. Он Творец, и Он творение. Он не далёкий Бог, правящий сверху, как в авраамических религиях, а близкий Господь, пребывающий во всём как сущность всего. Нет такого уголка творения, в котором отсутствовал бы Бог. Он дальше, чем самая далёкая звезда, и ближе, чем наше дыхание. Индуизм называет Бога «Жизнью жизни». Если какая-либо вещь была бы лишена Его присутствия, такая вещь перестала бы существовать.

Если бы потребовалось выразить это в научных терминах, мы могли бы охарактеризовать эту семью верований как одновременно монотеистическую и генотеистическую. Индуисты никогда не были многобожниками в смысле верования во многих равных друг другу богов. Генотеизм (дословно — «один Бог») лучше определяет индуистскую точку зрения. Это означает поклонение одному Верховному Богу при отсутствии отрицания существования других богов. Ещё один набор философских терминов, определяющих взаимоотношение Бога и вселенной: панентеизм, пантеизм и теизм. Индуисты верят, что Бог — это всепронизывающая реальность, оживляющая вселенную. Мы можем увидеть Его в святящихся глазах людей и всех живых существ. Такое понимание Бога как существующего во всём и везде называется «паненте-

изм». Он отличается от сходно звучащего «пантеизма», обожествляющего природу и имманентный аспект Бога, но отвергающего антропоцентризм и трансцендентную природу Божественного. Он также отличается от традиционного теизма, при котором Бог превышает мир, находится вовне, трансцендентен, но не имманентен. Пантеизм – это всеобъемлющее понятие. Оно означает, что Бог пребывает и в мире, и за его пределами, Он как имманентен, так и трансцендентен. Это высшая точка зрения индуизма.

В отличие от чисто монотеистических религий, индуизм стремится быть терпимым и приветствовать религиозное разнообразие, охватывающее множество путей, не требуя следования лишь одному. Поэтому нельзя сказать, что все индуисты верят в то или в это. Некоторые индуисты верят в Бога лишь как в лишённую формы Абсолютную Реальность, другие принимают Бога как личность и Творца. Некоторые видят Бога мужчиной, некоторые – женщиной, другие утверждают, что Бог не ограничен полом, являющимся признаком физических тел. Мы можем сказать, что такая свобода ведёт к самому богатому пониманию и восприятию Бога из всех существующих на Земле верований. Индуисты признают все истинные духовные пути – от чистого монизма, утверждающего, что «существует лишь Бог», до теистического дуализма, задающего вопросом: «Когда я познаю Его благодать?» Каждая душа свободна в выборе своего собственного пути, будь то ритуальное поклонение, аскетические практики, медитация, йога или самоотверженное служение.

Сущность «Я»

Насущная задача познать себя – ответить на вопросы «Кто я?», «Откуда я пришёл?» и «Куда я иду?» – составляла основную сущность всех великих религий и философских школ на протяжении всей истории человечества. Индуистские учения о сущности «я» настолько же глубоко философски, насколько они прагматичны. Мы нечто большее, чем наше физическое тело, наш разум, эмоции и интеллект, с которыми мы так тесно отождествляем каждый момент нашей жизни, но которые носят временный, несовершенный и ограничивающий характер. Наше истинное «я» – это наша бессмертная душа, или *атма*, вечная, совершенная и неограниченная внутрен-

Йога по всему миру: (слева) тысячи практикующих хатха йогу вместе выполняют асаны на Таймс-сквер, Нью-Йорк, США, в Международный день йоги; (ниже) молодой человек в Коимбатуре, Южная Индия, находит у реки спокойное место для медитации.

.....

няя сущность, невидимая для человеческого глаза, неосязаемая для какого-либо из человеческих чувств, представляющих собой инструменты для жизни в этом физическом мире.

Веды учат, что Божественность пребывает во всех существах. Наша истинная, духовная сущность, подобно Богу, является вечной, блаженной, доброй, мудрой и прекрасной по своей природе. Соединение Брахмана, или Бога, с *атманом*, или душой, известно под названием *йога* – санскритское слово, имеющее тот же корень, что английское слово *yoke*, «ярмо». Мы тратим так много времени на погоню за красотой, знанием и счастьем в мире, не зная, что эти предметы наших желаний уже находятся внутри нас как свойства нашей собственной души. Если мы направим своё внимание вовнутрь с помощью поклонения и медитации, отождествляя себя со своим истинным духовным «я», мы сможем открыть бесконечное внутреннее сокровище, не уступающее величайшим богатствам этого мира.

Личное духовное развитие ускоряется с помощью понимания тесно связанных процессов *кармы* и реинкарнации. Индивидуальная душа проходит через повторяющиеся циклы рождения, смерти и нового рождения. Этот процесс называют «колесом *сансары*». Во время каждого земного проявления личная *карма* (дословно «работа», или «действия») определяет психофизическое состояние человека. Каждый этически правильный поступок рано или поздно приводит к счастью и духовному развитию, тогда как неправильные поступки влекут за собой потери и горе. Таким образом, принцип *кармы* – это понятие, основанное на свободе, так как в каждый момент мы свободны в создании своих будущих состояний существования с помощью своих настоящих действий и состояний сознания. Такое философское мировоззрение позволяет последователям индуизма жить счастливо, нравственно, сознательно и скромно, следуя Вечному Пути.

Индуизм – это мистическая религия, ведущая своих приверженцев к личному переживанию Истины внутри с целью достижения вершины сознания, где обретается понимание, что человек и Бог едины. Как божественные души мы приходим к единству с Богом с помощью процесса перевоплощения. Мы бессмертные души, живущие и растущие в великой школе земного опыта, обретаемого в каждом из воплощений. Это знание придаёт верующим чувство спокойствия, устраняющее страх смерти. Индуист, в отличие от атеиста, не считает смерть концом существования. Он также, в отличие от последователей западных религий, не считает жизнь единственной возможностью, за которой следует вечное существование на небесах для праведных душ и нескончаемый ад для грешников. Смерть для индуиста – это всего лишь момент перехода из этого мира в следующий, одновременно конец и новое начало. Действия и ответные действия, которые мы иницируем в этой жизни, формируют наши склонности в последующих.

Несмотря на всю славу нашей истинной природы, воспетую в писаниях, большинство душ не знает о своём истинном «я». Это неведение, или «скрывающая благодать», считается в индуизме намеренным ограничением Бога, позволяющим душам развиваться. Именно это сужение нашей осознанности вместе с чувством личного *эго* позволяют нам видеть мир и наше участие в нём с практической, человеческой точки зрения. Без мира, именуемого «майя», душа не могла бы развиваться с помощью опыта. Главной целью жизни, с индуистской точки зрения, является *мокша*, освобождение от новых рождений. Такое освобождение достигается, когда земная *карма* исчерпана, *дхарма* выполнена, и Бог окончательно познан (реализован). Всем душам предназначено достичь высших состояний просветления, совершенной духовной зрелости.

Вездесущая Божественность Принцип номер три

В индуизме, представляющем собой семью верований, существует большой спектр взглядов на Божественное, но все поклоняются единому вездесущему Высшему Существо, воспетому в *Упанишадах*. Как Абсолютная Реальность Бог – это непроявленный, неизменный и трансцендентный Бог («Я»), существующий вне времени, формы и пространства. Как Чистое Сознание Бог – это проявленная первичная субстанция, чистая любовь и свет, пронизывающий все формы, существующий повсюду во времени и пространстве как бесконечный разум и энергия. Как Первичная Душа Бог – это наш личный Господь, источник всех трёх миров, наш Бог Отец-Мать, оберегающий, обучающий и направляющий нас. В своих жизнях мы ищем милость Бога, хотя знаем, что Он/Она – это сущность нашей души, жизнь нашей жизни. В каждой конфессии почитается собственный пантеон божеств, *Махадэвов*, или «великих ангелов», известных как «боги», созданных Верховным Богом, служащих и поклоняющихся Ему. Веды провозглашают: «Он Бог бесконечных форм, в Чьей славе пребывают все вещи. Творец всего, меньше мельчайшего атома, всегда пребывающий в тайне Своего творения. Он Господь, сокрытый во всех существах, наблюдающий за миром времени. Познавший Того Бога любви уничтожает узы смерти и обретает вечный покой» («Кришна Яджурведа», «Шветашватара Упанишада» 4.14-15).

Рисунок сверху: здесь изображена вездесущая, имманентная природа Бога. Шива восседает на фоне закрученной в спираль шакти. Его тело состоит из стихий, галактик, гор, рек, животных – проявлений всех видов, являющихся неотъемлемой частью Его творения.

THOMAS KELLY

KARAI'S HINDU MONASTERY

S. RAJAM

Дхарма Принцип номер четыре

Когда Бог создал вселенную, Он установил в ней порядок и законы, управляющие творением. *Дхарма* – это божественный закон Бога, господствующий на каждом уровне бытия, от поддержания космического порядка до религиозных и моральных законов, связывающих нас в гармонии с этим порядком. В отношении души *дхарма* – это способ поведения, наиболее благоприятный для её духовной эволюции, правильный и добродетельный путь. Это благочестие и соблюдение этических норм, долг и обязанность. Когда мы следуем дхарме, мы находимся в соответствии с Истиной, заключённой во вселенной и наставляющей её, и естественным образом пребываем в близости к Богу. *Адхарма* – это несоблюдение божественного закона. Подобно нормальному вызреванию семени, *дхарма* для человека – это упорядоченное раскрытие его врождённых качеств, его предназначение. «Тирукурал» (строфы 31-32) напоминает нам: «*Дхарма* обеспечивает славу на небесах и богатство на Земле. В чём наибольшая польза для человека? Нет ничего полезнее следования *дхарме*, и нет ничего губительнее – пренебрежения ею».

Рисунок сверху: дхарма человека заключается в соблюдении обязательств, которые меняются в зависимости от четырёх естественных стадий его жизни: ученик, домохозяин, старший наставник и религиозный отшельник.

сти и освобождения, но не обязательно в этой жизни. Индуисты понимают это и не обманывают себя, считая эту жизнь последней. В поисках глубокой реализации они прежде стремятся достигнуть трёх других целей жизни, которыми являются: *кама* (удовольствие), *артха* (богатство) и *дхарма* (праведность).

Согласно одним индуистским традициям после освобождения души ждёт вечное наслаждение Божественным присутствием в небесных мирах, спасение, даруемое Божьей милостью, подобно спасению в понимании авраамических религий. В других предназначение души – совершенный союз с Богом, состояние полного единства, подобное возвращению реки к своему источнику, к морю, и слиянию с ним, – происходящее сразу же после смерти или в процессе дальнейшего развития души во внутренних мирах. Есть и такие, в которых конечное состояние не имеет отношения к Богу и понимается как полное единство вне формы или бытия, возвращение или слияние с бесконечным Всем или погружение в него, в чём-то напоминающее буддийскую *нирвану*.

Индуизм на практике

Три столпа индуизма – это храмовое поклонение, писания и традиция гуру-ученик, вокруг которых вращаются все духовные дисциплины. Сюда входят молитва, медитация и ритуальное поклонение дома и в храме, изучение писаний, произнесение *мантр*, паломничество к святым местам, аскетизм, самоотверженное служение, щедрое даяние, различные виды йоги и праведное поведение. Праздники и пение религиозных гимнов – это активные мероприятия.

Индуистские храмы, будь то святилища в небольших деревнях или возвышающиеся в небо крепости, считаются священными обителями Бога. В храме индуисты сближаются с Божественным и укрываются от мира. Распространяющаяся повсюду Божественная благодать легче всего ощущается в этих святых стенах. В этом очищенном окружении все три мира – физический, астральный и причинный – взаимодействуют наиболее совершенно, а верующие могут установить гармоничное общение с духовными существами внутреннего уровня. Традиционные храмы специальным образом освящаются и обладают излучением духовной энергии, соединяющим их с небесными мирами.

Храмовые ритуалы, проводимые индуистскими жрецами, совершаются в виде *пуджи*, церемонии, во время которой звоном колокольчика, различными подношениями, песнопениями и *арати* призываются *дэвы* и Боги, для благословения и помощи. Индивидуальное поклонение во время пуджи может быть выражением восхваления или благодарения Бога, празднования важных событий в жизни, покаяния, исповеди, моления или созерцанием на глубочайших уровнях сверхсознания. Каменные или металлические изображения богов, установленные в храмах, не являются лишь простыми символами Бога, они – те образы, посредством которых Его любовь, энергия и благословения проливаются в этот мир. Индуисты поклоняются изображению как физическому телу Божества, зная, что Бог или Богиня присутствует в нём во время *пуджи*, понимая мысли и чувства верующих и ощущая даже лёгкие прикосновения жреца.

Индуисты предпочитают жить рядом с храмом, так как он – центр их духовной жизни. Именно здесь, в обители Бога, верующий возвращает свои отношения с Божественным. Он старается как можно чаще посещать его, принимает участие во всех религиозных праздниках и ежегодно совершает паломничества к отдалённым храмам для обретения особых благословений и отдыха от повседневных забот.

Для индуиста основной смысл жизни состоит в духовном развитии и выполнении при этом семейных и профессиональных обязанностей и задач. Он сознаёт, что жизнь – это драгоценная мимолётная возможность для продвижения вперёд и внутреннего преобразования. Жизнь для него – это поклонение, а вера его распространяется на все области жизни.

Духовное ядро индуизма – его святые, миллионы *садху*, *свами*, *вайраги*, *муни*, йогов и *садгуру*, посвятивших свои жизни непрерывному служению, поклонению и познанию Бога, а также проповеди вечных истин Санатана Дхармы.

В повседневной жизни ни одна из граней *дхармы* не имеет, наверное, такого важного значения, как духовный учитель или *садгуру*. Эти святые люди – живая духовная энергия для верующих. Они вдохновители и толкователи, поводыри, познавшие Бога сами, и могущие привести к Нему своих последователей. Во всех индуистских общинах есть гуру, лично наблюдающие за духовными практиками и развитием последователей. Такие наставники почитаются равным образом, будь они муж-

Поклонение, преисполненное радости: индуизм – это радостная, возвышенная и мистическая вера, о чём свидетельствуют его удивительные праздники, такие, например, как Кумбха Мела (на фото слева), собравшая в ночь Махашиваратри, «Великую ночь Шивы», в Харидваре в 1998 году, 25 миллионов верующих; (выше) в индуистском монастыре Караи паломница возливает молоко на Нармада Шивалингам в знак почитания Всевышнего Бога.

.....

чинами или женщинами. Это ещё одна отличительная черта индуизма, в котором женщина наравне с мужчиной может занимать высшую ступень почитания и уважения.

В индуизме глубоко укоренено желание вести активную, нравственную жизнь. Среди многих добродетелей, прививаемых последователям, – правдивость, верность, удовлетворённость, искоренение жадности, похоти и гнева. Краугольный камень *дхармы* – это *ахимса*, непричинение вреда любым живым существам. Ведийские *риши*, пролившие свет на дхарму, провозглашали *ахимсу* способом достижения гармонии с окружающей средой, мира между людьми и сострадания внутри нас. Искренние верующие стремятся быть вегетарианцами и беречь окружающую среду. Самоотверженное служение, *сева*, Богу и человечеству широко применяется в индуизме как способ смягчения *эго* и приближения к Божественному. Благотворительность, *дана*, проявляется во множестве жертвенных и человеколюбивых деяниях индуиста.

Индуисты наносят на лоб метки, называемые «тилака», в качестве священных символов, обозначающих принадлежность к определённой традиции. Захоронению индуисты предпочитают кремацию, поскольку знают, что душа продолжит свой путь и воплотится в новом теле.

Одним из отличительных признаков индуизма является то, что он способствует свободе и открытости мысли. Писания и гуру вдохновляют последователей задаваться вопросами и самостоятельно искать Истину, изучая и исследуя культовые, внутренние и внешние аспекты веры для прямого переживания Божественного. Эта открытость, лежащая в основе известной толерантно-

сти индуизма к другим культурам, религиям и точкам зрения, ёмко выражена в изречении «*Екам сат випрах бахуда ваданти*», что означает «Истина одна, мудрецы описывают её по-разному». Индуист свободен в выборе своего пути, своего способа приближения к Божественному и может менять его в течение своей жизни. В индуизме нет понятия ереси или отступничества. Такая всеобъемлемость индуизма не оставляет места для фанатизма, фундаментализма и узости мышления в рамках одной религии. Поэтому его называют преддверием, а не оградой.

В научной литературе зачастую можно встретить ложное суждение, что индуизм якобы религия отречения от мира. Такое представление насаждалось западными миссионерами-ориенталистами XIX века, впервые путешествовавшими по Индии и поразившимися её самыми яркими и необычными картинками, подобно современным западным журналистам. Дикого вида йоги, отрёкшиеся от мира и скрывающиеся в пещерах, отрицающие чувства, а, следовательно, и мир, прежде всего вызвали у них сенсационный интерес, а отречение стало в глазах учёных характерной чертой всей религии. Хотя Санатана Дхарма с гордостью поддерживает суровый образ жизни для немногих, в значительной степени это путь, ориентированный на семью. Подавляющее большинство верующих ведёт семейную жизнь и твёрдо укоренено в мирских обязанностях. Неотъемлемая, проверенная временем монашеская традиция индуизма направлена на отрицание мира не более, чем в христианстве или буддизме, в которых также приветствуется отречение от мирского во имя духовного. Молодым индуистам рекомендовано вступать в брак и иметь много детей, которых воспитывают в традиции добродетельной жизни на благо всего общества. Акцент делается не на самореализацию и свободу, а на благоденствие сообщества в целом. Это прекрасно выражено в словах «*Бахуджан хитая, бахуджан сухая*», что значит «Благополучие многих и счастье многих».

Определения выдающихся индуистов

В этом журнале и в своих книгах мы предлагаем такое определение нашей веры в словарном стиле: исконная индийская религиозная и культурная система, имеющая в настоящее время око-

ло миллиарда приверженцев, в основном в Индии, с многочисленными общинами во многих других странах. Именуемый также «Санатана Дхарма» («Вечная религия») и «Вайдика Дхарма» («религия Вед»), индуизм – это самая древняя религия мира, охватывающая широкий спектр философских взглядов от плюралистического теизма до абсолютного монизма. Это семья бесчисленного множества верований с четырьмя основными деноминациями: шиваизм, вишнуизм, шактизм и смартизм. Эти деноминации имеют столь разные убеждения и настолько целостны, что каждая из них вполне могла бы считаться самостоятельной религией. Тем не менее, они обладают огромным общим наследием культуры и верований: *карма*, *дхарма*, реинкарнация, вездесущая Божественность, храмовое поклонение, таинства, многочисленные Божества, традиция *гуру-шишья* и признание Вед в качестве авторитетного писания. Великие умы брали на себя сложную задачу дать определение Санатана Дхарме, и мы хотели бы поделиться здесь некоторыми из них.

Д-р С. Радхакришнан, известный философ и Президент Индии с 1962 по 1967 год, пишет в своей книге «Индуистский взгляд на жизнь» (*The Hindu View of Life*): «Индуист признаёт наличие одного Высшего Духа, известного под разными именами. Бог пребывает в мире, но не подобен ему. Он не просто вмешивается для создания жизни или сознания, но непрерывно трудится. Не существует дуализма естественного и сверхъестественного. Зло, грех и уродство не окончательный вердикт. Ни один взгляд на мир, ни один человек не заслуживают безусловного наказания. Не существует Ада, так как это означало бы, что есть место, где нет Бога, и есть грехи, превышающие Его любовь. Закон *кармы* говорит нам, что жизнь человека – это не срок, а цикл. Небеса и Ад – это высшая и низшая стадии в непрерывном развитии человека. Каждый тип имеет свою собственную природу, которой необходимо следовать. Мы должны исполнять свой долг в соответствии с жизненными обстоятельствами, в которых оказались. Индуизм утверждает, что богословские выражения религиозного опыта должны быть различными, принимать все формы верований и направлять каждого на его пути к общей цели. Это лишь некоторые из основных принципов индуизма, благодаря которым он жив по сей день».

Вся жизнь как духовная практика: (слева) гостей тепло приветствуют на пороге дома. В дружной семье приём гостей – радостное событие; (сверху) в школе жрецов в Тирупати эти молодые люди, как и миллионы индуистов до них, учатся точному воспроизведению литургических текстов Вед и Агам. Они будут совершенствоваться в этом годами, прежде чем запомнят сотни мантр, что позволит им проводить ритуал поклонения, пуджу, в храмах по всему миру; верующий листает священный текст во время утренней садханы.

.....

Бал Гхангадхар Тилак, учёный, математик, философ и индийский националист, названный Джавахарлалом Неру «отцом индийской революции», суммировал индуистские верования в своём труде «Гитахасья». Это часто цитируемое определение, столь убедительное и лаконичное, считается авторитетным в судах Бхараты: «Принятие и почитание Вед, признание того факта, что способы и пути достижения спасения могут быть различны, осознание истины, что существует множество почитаемых богов – в этом состоит отличительная черта индуистской религии».

Шри К. Наваратнам, уважаемый шриланкийский знаток религии, приводит более широкий список основных верований в своей книге «Исследование индуизма» (*Studies in Hinduism*), отражающей южную традицию шиваитских Агам: 1) вера в существование Бога; 2) вера в существование отдельной от тела души; 3) вера в существование ограничивающего принципа, называемого «авидья» или «мала»; 4) вера в принцип материи – *пракрити* или *майя*; 5) вера в теорию *кармы* и реинкарнации; 6) вера в необходимость руководства *гуру* для направления духовного адепта к познанию Бога; 7) вера в *мокишу*, или освобождение, как цель человеческого существования; 8) вера в безусловную необходимость храмового поклонения и религиозной жизни; 9) вера в множественность религиозных практик, как внутренних, так и внешних, ведущих к познанию Бога; 10) вера в *ахимсу* (непричинение вреда) как величайшую *дхарму* и добродетель; 11) вера в ментальную и физическую чистоту как необходимые факторы духовного совершенствования.

Пять практик

Ниже приводится минимальный перечень практик (известный как *Панчанилья кармы*), необходимых для воспитания будущих граждан сильными, ответственными, терпимыми и уважающими традиции.

1. Поклонение, *упасана*. Детей обучают ежедневному богослужению в семейном святилище – ритуалам, воспеванию мантр, йоге и другим духовным дисциплинам. Они учатся быть уверенными в себе посредством домашнего и храмового поклонения, ношения традиционных одежд, культивирования любви к Божественному и подготавливают свой ум к медитации.

2. Священные дни, *утсава*. Детей учат участвовать в индуистских домашних и храмовых праздниках. Они учатся быть счастливыми благодаря сладостному общению с Богом в особо благоприятные для этого дни. *Утсава* включает посты, посещение храма по понедельникам, пятницам и в другие священные дни.

3. Добродетельная жизнь, *дхарма*. Детей учат выполнять свои обязанности и хорошему поведению. Они учатся быть самоотверженными, прежде думать о других, уважать родителей, старших и *свами*, следовать божественному закону, в особенности – *ахимсе*, непричинению эмоционального и физического вреда любым существам. Так они устраняют *кармы*.

4. Паломничество, *тиртхаятра*. Детей учат важности паломничества, и совершают с ними, как минимум один раз в год, религиозное путешествие (близкое или далёкое) для получения благословенного *даршана* какого-либо священного места, храмового Божества или святого. Во время таких путешествий они учатся отстранённости от мирских дел и концентрации на Боге, богах и гуру.

5. Знаковые ритуалы, *самскар*ы. Детей посвящают в таинства ритуалов, которые будут совершаться в определённые дни их жизни. Они обретают знание традиции проведения ритуалов рождения, имянаречения, бритья головы, первого кормления, прокалывания ушей, первого обучения, достижения зрелости, свадьбы и смерти.

Махатма Мохандас К. Ганди: «Я называю себя индуистом-санатани, так как верю в Веды, Упанишады, Пураны и во всё то, что относится к индуистским писаниям, и, следовательно, в аватары и перевоплощение. Индуистом является тот, кто верит в Бога, бессмертие души, переселение душ, закон кармы и мокшу, кто стремится практиковать правдивость и ахимсу в повседневной жизни, и поэтому защищает коров в самом широком смысле, кто понимает и старается действовать в соответствии с законом варнашрамы».

Шри Прамукх Свами Махарадж из Бочасанаси Шри Акиар Пурушоттам Санстхи (вера Сваминараяны) предлагает следующий перечень обязательных верований: 1) *Парабрахман*, единый, высший, всемогущий Бог: Он Творец, обладает божественной формой, имманентен, трансцендентен, дарует мокшу; 2) *аватаравада*, проявление Бога на Земле: Сам Бог воплощается на Земле в различных формах для восстановления *дхармы* и дарования освобождения; 3) *кармавада*, закон действия: душа пожинает плоды, хорошие или плохие, своих прошлых и нынешних деяний, переживаемые в этой или будущих жизнях; 4) *пунарджанма*, перевоплощение: душа рождается вновь и вновь в одном из 8 400 000 видов живых существ, пока не достигнет освобождения; 5) *мокша*, окончательное освобождение: цель человеческой жизни, освобождение души от цикла рождений и смертей для вечного служения Богу; 6) *гуру-шишья самбандха*, взаимоотношения учителя и ученика: руководство и милость духовно совершенного гуру, почитаемого как воплощение Бога, необходимо для адепта, стремящегося к освобождению; 7) *дхарма*, то, что поддерживает вселенную: всеобъемлющий термин, обозначающий Божественный закон, закон бытия, путь праведности, религию, долг, ответственность, добродетель, справедливость, доброту и истину; 8) *ведапрамана*, авторитет Вед: все индуистские верования основаны на учении Вед; 9) *мурти-пуджа*, поклонение священному образу: осязаемые образы олицетворяют присутствие почитаемого Бога. Священный образ – это посредник, помогающий верующим выразить своё почтение Богу.

Шри Свами Вивекананда, выступая в Америке, провозгласил: «Все последователи *Веданты* верят в Бога. Они верят в Веды как явленное Слово Бога, выражение Его Знания, и, поскольку Бог вечен, вечны и Веды. Они также верят в цикличность творения, в ходе которого всё появляется и исчезает, и утверждают, что существует материя, которую называют «акаша», нечто вроде эфира с точки зрения учёных, и энергия, которую называют «прана».

Шри Джаендра Сарасвати, 69-ый Шанкарачарья Камакоти Питхам, Канчипурам, определил в своих трудах основные черты индуизма следующим образом: 1) концепция идолопоклонства и поклонения Богу в его *ниргуна* и *сагуна* формах; 2) ношение священных знаков на лбу; 3) вера в теорию прошлых и будущих рождений в соответствии с теорией *кармы*; 4) кремация простых людей и предание земле великих.

Сила духовенства: традиционные жрецы, в общей сложности 121 человек, позируют для фотографии в Центре Шрингери Садхана в Страсбурге, Пенсильвания, США, в 1997 году, во время перерыва в крупнейшей ведийской церемонии поклонения, совершённой на американской земле; (ниже) отец и дочь идут в храм на Шри-Ланке.

.....

Вишва Хинду Паришад закрепил своё определение в Учредительном договоре и Уставе от 1966 года: «Индуист – это тот, кто верит в вечные этические и духовные ценности жизни, зародившиеся в Бхарата Кханде (Индия), следует им и уважает их, в том числе любой человек, называющий себя индуистом».

Высший суд Индии в 1966 году установил юридическое определение индуистских верований с целью правового разграничения индуистских деноминаций и других религий Индии. Данный список был подтверждён этим Судом в 1995 году при рассмотрении дел о религиозной принадлежности: 1) принятие с почтением Вед в качестве высшего авторитетного источника по религиозным и философским вопросам и принятие с почтением Вед индуистскими мыслителями и философами в качестве единственного основания индуистской философии; 2) дух терпимости и стремление понять точку зрения оппонента, основывающиеся на прияти многообразия сторон истины; 3) принятие великого мирового ритма – длительных периодов создания, поддержания и разрушения, следующих друг за другом в бесконечной последовательности, – всеми шестью системами индуистской философии; 4) принятие всеми системами индуистской философии веры в перерождение и предшествующие рождения; 5) признание того, что существует множество способов и путей спасения; 6) признание того, что количество богов, которым осуществляется поклонение, может быть большим, и что могут быть индуисты, не верящие в поклонение их образам; 7) в отличие от других религий или религиозных убеждений индуизм не привязан к какой-либо одной философской концепции».

Девять верований индуизма

1 Индуисты верят в божественный характер Вед, самого древнего писания в мире, и почитают Агамы как равно откровенные. Эти извечные гимны являются словом Бога и основанием Санатана Дхармы, вечной религии, не имеющей ни начала, ни конца.

2 Индуисты верят в единое всепроницающее Высшее Существо, которое одновременно имманентно и трансцендентно, является и Творцом, и непроявленной Реальностью.

3 Индуисты верят, что вселенная проходит через бесконечные циклы творения, сохранения и разрушения.

4 Индуисты верят в *карму*, закон причины и следствия, согласно которому каждый человек создаёт свою собственную судьбу своими мыслями, словами и поступками.

5 Индуисты верят, что душа перевоплощается, развиваясь в ходе многих перерождений до тех пор, пока все *кармы* не будут исчерпаны и *мокша*, духовное знание и освобождение от цикла перерождений, не будет достигнута. Ни одна душа не будет вечно лишена этого предназначения.

6 Индуисты верят, что божественные существа пребывают в невидимых мирах, и что храмовое поклонение, ритуалы, таинства, а также личная преданность дают возможность общения к этим *дэвами* и Богом.

7 Индуисты верят, что духовно пробуждённый учитель, или *садгуру*, необходим для познания Трансцендентного Абсолюта, так же как необходимы личная практика, праведное поведение, очищение, паломничества, стремление к самопознанию и медитация.

8 Индуисты верят, что всякая жизнь священна, её следует любить и почитать, поэтому следуют практике *ахимсы*, «непричинению вреда».

9 Индуисты верят, что не существует какой-либо одной религии, учащей единственному пути к спасению и превосходящей все остальные, но все истинные религиозные пути суть грани Чистой Любви и Света Бога, заслуживающие терпимости и понимания.

ISBN 978-5-6043339-0-7
© Himalayan Academy, 2016
© Издательство «Хиндуизм тудэй»,
перевод, вёрстка, 2019

Путь к Шиве

Катехизис для начинающих

Шестьдесят восемь уроков, основанных на Трилогии «Мастер-курсе» Садгуру Шивайя Субрамуниясвами, для передачи нашей традиции следующему поколению...

Теперь и на русском языке

«Путь к Шиве» представляет все важные доктрины шиваитской религии. Книга написана для молодежи, а также для тех, кто хочет ознакомиться с сокращенной версией Трилогии Гурудэвы на 3000 страницах. Главы небольшие – всего одна-две страницы, – но содержат много информации. Здесь вы найдёте ответы на вопросы о Шиве, Ганеше, Муругане и *дэвах*: как они могут помочь нам в нашей жизни и как связываться с ними через храмовое поклонение и домашнюю *пуджу*. Вы найдёте также доступные объяснения *кармы*, *дхармы* и реинкарнации, а также инструкции, как использовать *джану*, медитацию и аффирмацию для улучшения своей жизни. Вы узнаете о наилучших жизненных путях для достижения самых важных целей. Уроки включают рассмотрение домашней жизни, общения с людьми, религиозной терпимости, вегетарианства и заботы об окружающей среде. В них говорится о таких сложных философских проблемах, как смерть и умирание, реинкарнация, грех и зло. Из этих коротких рассказов вы сможете получить ясное представление о практиках, верованиях и философии индуизма и шиваизма, а также такое глубокое понимание жизни, каким обладают немногие.

Книга включает в себя иллюстрированный комплекс из 24 асан по хатха-йоге для ежедневных занятий и словарь терминов.

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

Садгуру Бодхинатха Вейлансвами

«Высшей степени квалифицированный» – именно такими словами Гурудэва охарактеризовал своего избранного преемника Садгуру Бодхинатху Вейлансвами, когда надевал ему на шею золотую *малу* из рудракши 21 октября 2001 года, посвящая в сан 163-го Джагадачарьи Нандинатха сампрадаи Кайласа парампары, Гуру Махасаннидханам, Кауаи Адхинам. В 1995 году Гурудэва написал в «Шайва Дхармашастре», книге о дисциплине Монастыря Шайва Сидханты: «Я выбрал трех преемников. Все они чрезвычайно опытные в духовных и религиозных вопросах. Во время моего великого ухода (Махасамадхи) самый старший из троих *ачарьев* – Ачарья Вейлансвами, Ачарья Паланисвами и Ачарья Чейонсвами – автоматически станет гуру Махасаннидханам и взойдёт на Кайласа Питху, трон главы нашего монашеского ордена, взяв полную ответственность за Кауаи Адхинам, его организации и членов. Так он продолжит духовную преемственность нашей *парампары*, будет обладать правом даровать *дикиши* (посвящения) нашей традиции: *самая*, *вишеша*, *санньяса* и *абхишека*. Заявляю об этом сейчас, а вступление в сан произойдет сразу же после моего Махасамадхи».

Бодхинатха впервые встретился с Гурудэвой, в возрасте двадцати одного года, в сентябре 1964 года, в городе Вирджиния штат Невада. Он заявил о том, что «хочет познать Бога». И спустя год, после окончания учёбы, Бодхинатха принял монашество и переехал жить в Монастырь. Он был одним из четырех монахов, которые вместе с Гурудэвой в феврале 1970 года прибыли на Кауаи, чтобы основать Кауаи Адхинам. Позже в том же году Гурудэва взял его с собой на Шри-Ланку и там познакомил с культурой и богослужением шиваитов Джафны, о которых сам узнал в конце сороковых. В 1972 году в своем Ашраме Шри Субрамуния в Алаведди Гурудэва торжественно передал Бодхинатхе *санньяса-дикишу*. Юный *свами* пробыл на Шри-Ланке еще полгода, проводя много времени в доме Парамагуру Йогасвами, учителя Гурудэвы, в богослужении и медитации. Также он посетил знаменитые храмы Наллур, Кумбалавалаи и Катиграмы.

Вскоре Бодхинатха обнаружил в себе талант к наставничеству: в 70-е годы ему пришлось много работать с первым потоком западных последователей Гурудэвы. Он помогал им общаться к индуистской религии и шиваизму. Многие из тех

людей сегодня являются *свами* Монастыря Шайва Сидханты. Для глубокого внутреннего опыта Бодхинатха прожил девять месяцев отшельником в маленькой хижине на берегу океана в Конне на Гавайях, где занимался личными практиками, богослужением и медитацией. В 1975 году Гурудэва призывал его и Ачарью Паланисвами трудиться над переводом «Тирукурала» с тамильского языка на английский. Эта работа была завершена в 1999 году.

В 80-х годах в Кауаи Адхинам Бодхинатха вел образовательные курсы для иностранцев и сопровождал Гурудэву в его турах с лекциями в Малайзию, Сингапур и на Маврикий. В 1988 году после полугодового паломничества по Индии он первый получил от Гурудэвы *ачарья-дикишу*. В 90-х годах, пока Гурудэва был сосредоточен на своей трилогии «Мастер Курс» («Танец, Жизнь и Слияние с Шивой»), Бодхинатха отправляется за границу помогать членам общины и студентам. С 1993 года, по поручению Гурудэвы, Бодхинатха занимается организацией и развитием Фонда индуистского наследия (*Hindu Heritage Endowment*), для поддержки индуизма и храма в будущем.

В 1997 году Гурудэва назначил его Парамачарьей, обладающим правом даровать *самая-дикишу* (посвящение в мантру). Бодхинатха посвящал членов общины на Маврикий, в Малайзии, Сингапуре и Индии. Также он был негласным финансовым администратором и главным доверенным лицом четырех общин Монастыря в течение двадцати лет. Бодхинатху глубоко чтят его братья монахи за мудрость и проницательность, чуткость, доброту и необыкновенную способность привносить гармонию и высшую справедливость в любое дело. 21 октября 2001 года, в десятый вечер своего 32-дневного «завершающего поста» (*прайонавеши*) Гурудэва послал монаха, дежурившего у его постели, за своим *адхинакартаром*, символом Главы Кауаи Адхинама. Он пригласил Бодхинатху подойти к нему и в присутствии монахов с любовью одел *картар* ему на шею. После чего, снял свой красивый золотой браслет с мантрой «Намах Шивайя» и мягко сжал его на запястье Бодхинатхи. Затем Гурудэва снял кольцо и надел его на палец своему преемнику, заявив, что теперь того зовут Садгуру Бодхинатха Вейлансвами, и объявил: «Теперь – ты гуру!»

Ом Намах Шивайя.

Визит Садгуру в Москву

Просветление – это увидеть священное тело гуру.
Просветление – это произнести священное имя гуру.
Просветление – это услышать священные слова гуру.
Просветление – это размышлять об образе гуру.

Тирумантирам, 139

О возможном визите Садгуру Бодхинатхи Вейлансвами в Москву мы узнали ещё в декабре прошлого года, но до самого последнего момента переживали: чтобы ничего не помешало этому событию. И вот, 16 августа 2019 года, в 22:30 в аэропорту Домодедово состоялась торжественная встреча Садгуру и Шанмуганатхасвами на российской земле. Мы все ликovali: «Садашива танцует, Сознание танцует. Шива и Шакти танцуют. Живое и неживое танцуют, все они и сами Веды танцуют, когда Всевышний танцует Свой танец блаженства!»

Это стало вторым визитом Бодхинатхи в Москву, первый, ещё в статусе *ачарьи* Монастыря Кауаи Адхинам, он совершил в 1998 году. Будучи посланцем Гурудэвы для установления связей с индуистской общиной в России, он передал тогда московским шиваитам подарок от Гурудэвы – Нармадешвар, природный камень из реки Нармада, нерукотворный (*сваямбху*) образ Господа Шивы, который впоследствии был установлен в виде Шивалингама и стал основным объектом почитания в одной из московских индуистских общин. *Абхишека* того Шивалингама продолжается и поныне. Мог ли кто представить тогда, что этот скромный и непритязательный *свами*, прошедший не одну встречу и *пуджу* на так называемых «квартирниках» в московских «трюшбах» с приверженцами Гурудэвы, – будущий правопреемник Садгуру Шивайи Субрамуниясвами, 163-й Джагадачарья Нандинатха сампрадаи Кайласа парампары Садгуру Бодхинатха Вейлансвами!

Гостиница Метрополь в самом сердце Москвы стала домом для наших гостей на все три дня их пребывания в столице. Здесь проходили наши встречи, беседы, обмены подарками и проводы.

Утро и день 17 августа были посвящены экскурсии по территории Московского Кремля и его окрестностям: Соборная площадь, Успенский и Архангельский соборы, Колокольня «Ивана Великого», Царь-пушка и Царь-колокол. В Благовещенском соборе Бодхинатха и Шанмуганатхасвами, воспользовавшись аудио-гидами, задержались дольше всего.

Особый восторг у Садгуру, Шанмуганатхасвами и наших новых индийских друзей Рамаи и Ватсалана, сопровождавших Бодхинатху в этой поездке, вызвал Собор Василия Блаженного: историческое фото Гурудэвы на его фоне, вошедшее в книгу хроники его жизни (*The Guru Chronicles*), хорошо известно и стало своего рода визитной карточкой посещения Москвы Учителем. Фотографирование на том же месте, казалось, соединило времена и обрадовало Гурудэву в тонких мирах. Все это почувствовали.

Мы начали нашу парикраму с «Нулевого километра» (*Milliarium Aureum*) у здания Городской думы и, пройдя через Александровский сад, Амардждоти (такая неожиданно родившаяся у меня аналогия с индуистской религиозной традицией «вечного огня», вызвала у всех восторг и оживленный интерес), Кутафью, Троицкую и Спасскую башни, Лобное место и Казанский собор, завершили её там же – у Воскресенских ворот на Красную площадь. «Почему красная?» – спросил

Шанмуганатхасвами. «Потому что – красивая», – ответил гид, и все засмеялись.

Главное мероприятие, посвящённое 40-летию журнала «Индуизм сегодня» и презентации русского издания журнала, состоялось в «Тургеневском зале» одноимённой библиотеки вечером 17 августа. Камерный стиль исторического зала, подчеркнутый строгими тёмно-зелёными тонами, деревянными колоннами, карнизами и канделябрами, камином в центре и портретом Гурудэвы в классической раме на мольберте, свидетельствовал об особой торжественности момента.

В фойе зала за час до начала мероприятия был организован буфет с большим выбором чая и с традиционными индийскими сладостями, а также продажа шести номеров журнала «Индуизм сегодня» и книги Гурудэвы «Танец с Шивой» по специальным для такого случая ценам издательства. Все зарегистрированные гости получили в подарок последний номер журнала «Индуизм сегодня».

Проведение презентации предполагалось в режиме PowerPoint и свободного общения с Садгуру. Темами для *сатсанга* были выбраны: «Мистический взгляд на Санатана Дхарму» и «Пять советов для ДННР». С первой темой вы можете ознакомиться в разделе «Стол издателя» этого журнала на стр. 10. Вторая – затрагивала вопросы, связанные с проблемой растущей во всем мире численности сообщества, которое именует себя «Духовные, но не религиозные» (ДННР) (англ. SBNR, *Spiritual But Not Religious*). Бодхинатха назвал основные причины, по которым молодые люди причисляют себя к этому сообществу, главная

На территории Кремля

из которых – желание духовного продвижения без традиционного руководства и дисциплины. Он также обозначил возможные опасности, которые могут подстерегать адептов этого пути, и дал им пять рекомендаций: изучать первоисточники и сверять с ними всю духовную литературу, выбрать одну единственную систему ценностей и придерживаться ей на протяжении всей жизни, учиться только у квалифицированного учителя (*садгуру*) ортодоксальной традиции, выполнять ежедневную практику (*садхану*) и развивать в себе преданность (*бхакти* или *шиварапранидхану*). Только такой подход (и не важно, к какой религиозной деноминации вы себя причисляете) с опорой на тысячелетний опыт духовной традиции, позволит преодолеть ошибочное познание и достигнуть самых глубоких уровней медитации и реализации. Подробнее о ДННР читайте в январском номере журнала «Индуизм сегодня», №1(2) 2018 г.

В заключительной части встречи Бодхинатха ответил на вопросы присутствующих в зале. Отрывок мы приводим ниже.

– **Как узнать своего учителя?**

– Прежде всего, нужно сказать, что в индуизме или йоге вы не обязаны оставаться навсегда с каким-либо одним учителем. Вы совершенствуетесь – совершенным становится ваш выбор. Как вы выбираете себе учителя по танцам? Сначала нужно выбрать какой вид танца вас интересует больше остальных. Есть *бхаратанатъям*, *катхак*, *одисси*... современные виды танца. Также и с духовным учителем. Индуизм огромен в своём разнообразии, сначала вы должны определиться с традицией. Нельзя выбрать учителя, и лишь потом решать, какой стиль танца вам больше нравится. Если же в данной традиции много учителей, то следует вначале познакомиться с этой традицией, узнать преемственность гуру: кто был учителем этого гуру и гуру его гуру. Возможно, есть какой-нибудь текст этой традиции или книга учителя. Нужно прежде внимательно изучить их. Мы не сторонники «просветления выходного дня», когда за короткий срок обучения вам предлагается обрести различного рода

совершенства. К таким учителям обращаться не следует.

– **Обязательно ли это должен быть живой гуру или можно вдохновиться его словами посредством книги, биографией и т.п.?**

– Опять же в сравнении с учителем танцев. Вам будет нужен учитель, который будет наблюдать за вами, и будет заставлять делать то, что вы возможно и не хотите делать. Только тогда будет прогресс. Понятно, что учитель, покинувший нас, сделать этого не сможет. Кто укажет на ваши слабые стороны? Для этого должен быть живой учитель.

– **Я чувствую привязанность к православию. В детстве меня крестили родители, и я чувствую, что должна быть предана этой традиции, этой стране, ведь я родилась здесь. Но путешествуя по Индии, я получила *дикишу* от одного индуистского гуру. Ещё мне нравится буддизм, он также интересен.**

– Это всё очень хорошо, но рано или поздно нужно будет остановиться и сделать окончательный выбор.

– **Да, но как это сделать, чтобы никого не обидеть?**

– Это (смеётся) как если вы попытаетесь завести трёх мужей: двоих из них вы всё равно обидите. Но выбрать нужно!

– **Что, по-вашему, означает слово «духовность»?**

– Личный опыт, высокая степень осознанности, всепроникающее сознание, ощущение Бога внутри себя – всё это будет определением духовности. Духовность это попытка жить в более осознанном состоянии в каждый момент времени. В этом заключается идея духовности. Если проводить параллель с религией, то религия, плюс ко всему, может сфокусироваться на жизни после смерти. Но в отличие от большинства религий индуизм не разделяет жизнь на мирскую и духовную. Для индуиста вся жизнь духовна; все наши ежедневные дела – часть нашей религиозной практики.

– **Было ли больше духовности в СССР или сейчас, Ваше мнение?**

– Мой опыт общения с СССР очень ограничен. Я думаю, что у советских людей всё же

было меньше возможностей. В то время как в другие страны уже вовсю приезжали разные гуру, образовывались разные школы и течения, советский союз был изолирован. Но моё знание истории здесь недостаточно, чтобы дать квалифицированный ответ.

– **Если человек познакомился с трудами Гурудэвы, если его привлекает данная традиция, какие первые шаги следует ему предпринять дальше, учитывая, что Гурудэва уже ушёл, а вы находитесь далеко?**

– Есть наш сайт, есть электронная почта. Вы можете написать нам письмо. Всё зависит от того, насколько сильно интересы этого человека. Если интерес достаточно силен, если он понимает и принимает учение Гурудэвы, существует онлайн *Master Cours* на сайте <https://courses.himalayanacademy.com/>. Это практика, которая занимает от 10 до 20 минут в день и рассчитана на два с небольшим года. В ходе такого заочного обучения вы можете задавать свои вопросы, а мы будем отвечать на них, следить за вашей *садханой* и успехами... с одной лишь ремаркой – курс

обучения проходит на английском языке. Другой путь – читать доступные книги Гурудэвы на русском и в свободной форме задавать нам вопросы на своём родном языке. Мы постараемся ответить вам и в этом случае.

Да, мы живём очень изолированно, нас отделяет от материка 2,5 тысячи миль, от России мы ещё дальше, поэтому общаться больше приходится через интернет. Но попробуйте начать. И может быть совсем скоро вам представится возможность посетить наш Монастырь.

Встреча завершилась традиционным вручением шёлковых шарфов, которые мы задолго до этого события привезли из Ассама, небольших сувениров на память о Москве и главного нашего подарка – «Русской матрёшки», 7 фигурок которой, вложенных одна в другую, были стилизованы под Семь гуру Кайласа *парампары*, начиная от Гималайского Риши и заканчивая (самой большой фигурой) Садгуру Бодхинатхой Вейлансвами. На оборотной стороне каждой матрёшки была изображена сцена *дикиши* – обстоятельства посвящения

Сатсанг в Тургеневской библиотеке

С издателями русской версии журнала

каждого из учителей нашей линии преемственности (*сампрадайи*). Сердцем сампрадайи и самой маленькой фигуркой-*бинду* стал антропоморфный образ Господа Шивы в виде сидящего в *падмасане* йогина, держащего на уровне анахаты Шивалингам. Обратную его сторону украшал тамилский знак АУМ... «Сапта Риши» или «Семь Учителей» — наша семья *парампарических* учителей, где каждый является естественным продолжением другого и содержит в себе силу и знание всех предыдущих, чьё родовое древо ведёт к Самому Богу Шиве, Хираньягарбхе («Золотому Зародышу») и Парашиве — такова была основная идея и символизм данного произведения. Позднее, когда фото-отчёт этой встречи достиг Кауаи Адхинам, мы получили восторженный отзыв Главного редактора Парамачарьи Садашиванатхи Паланисвами: «Как бы я хотел, Динанатха, чтобы вы взглянули на выражение лиц всех монахов, когда они впервые увидели эту русскую матрёшку, которую вы подарили Садгуру. Мы были поражены, вдохновлены, восхищены артистичным и очарованы самой идеей: вся наша *парампара*, один гуру внутри другого... какой глубокий мистический смысл скрывается в идеи этой «Russian Matryoshka».

Следующий день, 18 августа, мы постарались провести на природе, не забывая из какого «зелёного региона» прибыли наши дорогие гости. Парк культуры и отдыха им. Горького и катание на водном трамвайчике по Москве-реке были на наш взгляд неплохим наполнением культурной программы. Садгуру даже смог поупражняться в спортивной ходьбе по набережной парка, чем вызвал восторг всех окружающих. День завершился праздничным обедом в традиционном индийском ресторане с весьма символичным названием «Джай Хинд».

День 19 августа оказался на редкость тёплым и солнечным. Мы провожали наших гостей, и Москва как будто напоследок ещё

раз хотела продемонстрировать, как она хороша и гостеприимна. Все переживания относительно пробок не оправдались, менее часа нам понадобилось, чтобы добраться из центра Москвы в аэропорт Домодедово. Вообще все участники обратили внимание на чудесные обстоятельства, связанные с передвижением автомобиля Садгуру по Москве: мы всюду успевали заранее, заторы в буквальном смысле «расступались» перед нами, в часы пик всегда оказывалось одно свободное парковочное место прямо напротив места назначения. Каждый такой раз я вслух замечал, что не иначе, это сам Гурудэва беспокоится и помогает нам. Садгуру и Шанмуганатхасвами улыбались, но несколько не удивлялись, всем своим видом как бы говоря: «А разве может быть иначе?!» Неужели и впрямь, если жить и действовать согласно внутренним приказам (ключевая фраза из речи Бодхинатхи), как учил пармагуру Йогасвами, как действовал всю свою жизнь Гурудэва, как живёт сегодня во главе с Садгуру вся монашеская община, — значит исполнять свою *дхарму*, значит быть на своём месте и действовать согласно воле Бога, значит, что на пути твоём больше не будет никаких препятствий и «пробок»... Такое ощущение чрезвычайной активности и занятости (наш день был расписан буквально по минутам) при полном отсутствии какой-либо заинтересованности и желаний (было впечатление, что это кто-то «выключил» на время), я переживал впервые. Это отдалённо напоминало *карма-йогу*, когда ты не заботишься о плодах своего труда, а все действия твои абсолютно свободны от личной заинтересованности и *кармы*... но гораздо сильнее. Наверное, это был самый главный опыт, который я вынес из визита и близкого общения с Садгуру, с Божественным, и я ещё долго буду носить в себе свет этой мудрости. Намасте! Намасте! Намасте! Лёгкой дороги, дорогой Учитель!

Наши впечатления

Динанатха Бодхисвами (Дмитрий Борзунов)
О большей близости к Учителю невозможно было и мечтать. Даже в дни закрытых ретритных программ в Кауаи Адхинам, когда наедине с Садгуру остаются только монахи Монастыря, всё, на что можно рассчитывать — это короткая аудиенция и возможность прикоснуться к стопам Учителя, что уже великое счастье. Я и мечтать не мог, что часами буду носить над Учителем зонт (великая честь, которая предоставляется немногим), что буду вкушать с ним, вот так, за одним столом, и он будет пробовать с моей тарелки пищу, превращая её в *прасад*, что только мне выпадет счастье ступить по его следу, сопровождая в утренней разминке на берегу реки... Я благодарю Садгуру, Небеса и Гурудэву за эти глубочайшие переживания. Каждое мгновение этого общения я буду хранить в своём сердце, как самую большую святыню, и осмысливать всю свою жизнь.

Бхавани Дэви (Елена Дмитриченко)
Безусловно, приезд Садгуру Бодхинатхи Вейлансвами и Шанмуганатхасвами стал главным событием этого лета, а возможно и всего года, для всех шиваитов, последователей Гурудэвы, Садгуру Шивайи Субрамуниясвами, и других

индуистов России. Гурудэва основал свой монастырь на острове Кауаи, самом древнем из всех островов Гавайского архипелага. Он располагается посреди Тихого океана в значительном отдалении от материков — в шести часах лёта от Японии и западного побережья Северной Америки. Природа Кауаи уникальна, большую часть острова покрывают реликтовые леса. Именно здесь, на райском острове, проживают монахи монастыря Кауаи Адхинам, в настоящее время возглавляемого приемником Гурудэвы — Садгуру Бодхинатхой Вейлансвами. Добраться сюда из России непросто, поэтому новость о приезде в Москву Садгуру и Шанмуганатхасвами стала благословенным подарком для всех нас. Всем желающим представилась уникальная возможность получить *даршан* Учителя. Совершенно замечательные, вдохновляющие, умиротворяющие и просветляющие моменты мне удалось испытать за время их пребывания в России и общения. Презентация журнала «Индуизм сегодня», прогулки по центру Москвы и по Москве-реке, совместные трапезы, все эти и другие мероприятия, освещенные присутствием Садгуру, обрели для меня исключительную ценность. Сложно описать всю радость, всё счастье, всю благодарность, которые переживаешь в присутствии Учителя. Надеюсь, что такие встречи будут возможны и в будущем. До новых встреч, дорогие Бодхинатха и Шанмуганатхасвами! Ом Намах Шивайя!

P.S. В настоящий момент идут переговоры о предстоящем визите Садгуру Бодхинатхи Вейлансвами в Москву летом 2020 года. Перед отъездом в аэропорт в холле гостиницы Метрополь Садгуру передал привезённые по моей просьбе несколько зёрен рудракши из сада Монастыря на острове Кауаи специально для посадки в Москве. Осенью мы планируем провести эту акцию, и все вместе будем ждать всходов!

В заключение хочу предложить читателям вспомнить знаменитый гимн Ади Шанкарачарьи «Гурваштакам» («Восьмистишие учителю»), мой первый перевод с санскрита, выполненный не позднее 2005 года (судя по дате создания документа, а, скорее, ранее того), итог занятий в группе у Наталии Павловны Лихушиной, чтобы ещё раз окунуться в ту несравненную благодать, которая обретается живым присутствием Садгуру, Истинного Учителя. Джай Бодхинатха! Джай Гурудэва!

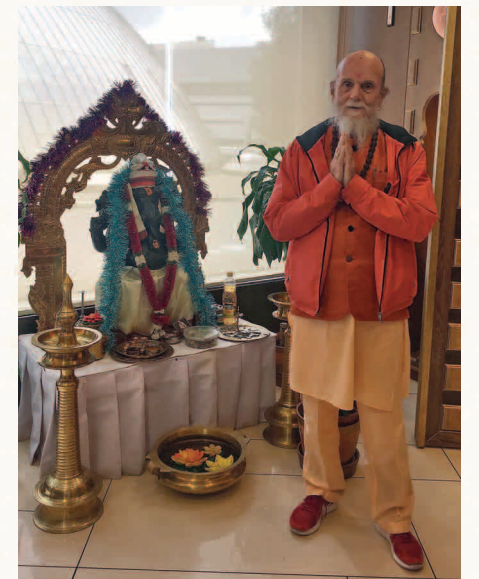
Гурваштакам

1. «Прекрасное тело, жена, всевозможные слава, почёт и богатство подобное горе Меру. Но если не предан ум лотосным стопам Учителя, — к чему, к чему, к чему тогда [всё] это».
2. Жена, богатство, дом «полная чаша», сыновья, внуки и друзья: воистину, всё это [уже] обретено. Но если не предан ум лотосным стопам Учителя, — к чему, к чему, к чему тогда [всё] это.
3. Веды и Веданги выучены наизусть, постигнуты науки, написаны великолепные стихи и проза. Но если не предан ум лотосным стопам Учителя, — к чему, к чему, к чему тогда [всё] это.
4. На чужбине и на своей земле я уважаем и счастлив, и нет равного мне в *садачаре* (праведном поведении). Но если не предан ум лотосным стопам Учителя, — к чему, к чему, к чему тогда [всё] это.
5. [Пусть даже] сотни (множество) владык (Царей царей) со всего мира без устали служат чьим-то лотосным стопам, коли ум [того] не предан лотосным стопам Учителя, — к чему, к чему, к чему тогда [всё] это.
6. По всему свету разнеслась слава о моём величии и щедрости; все сокровища мира в руках моих — как награда за добродетель. Но если не предан ум лотосным стопам Учителя, — к чему, к чему, к чему тогда [всё] это.

7. Ни к наслаждению, ни к йоге и не к табунам лошадей, ни к милому лицу и не к различного рода вещам привязан мой ум. Но если не предан он лотосным стопам Учителя, — к чему, к чему, к чему тогда [всё] это.
8. Не в лесу, не в своём доме, не в работе и даже не в тленном теле пребывает мой ум. Но если не предан он лотосным стопам Учителя, — к чему, к чему, к чему тогда [всё] это.

Тот добродетелен, кто этот Гимн-восьмистишие Учителю читает. И будь он правитель или аскет, домохозяин или ученик, если ум его всецело предан Слову Учителя, непременно достигнет желанной цели и обретёт состояние (сознания) Брахмана.

Главный редактор журнала
«Индуизм сегодня» в России
Динанатха Бодхисвами (Дмитрий Борзунов)

В Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького

По Москве-реке...

ИЗ ВЕД

В награду знанию и отсутствию желаний

Блаженство истинного знатока Вед превосходит блаженство высших существ

Ниже приводится отрывок из перевода С. Радхакришнана строфы 2.8.1 «Тайттирия Упанишады». В ней риши описывают, как знание Вед и аскетизм приносят блаженство, превосходящее блаженство существ высших миров. По ходу стиха мы знакомимся с многочисленными уровнями существ в этом мире и за его пределами. Современные науки, изучающие мозг, подтверждают сегодня, что тот мир, который мы воспринимаем в каждый конкретный момент, представляет собой лишь малую часть того, что наше сознание способно воспринимать как Сознание. Садгуру Субрамуниясвами, основатель журнала «Индуизм сегодня», понимал религию как процесс взаимодействия между существами на этом земном уровне и существами высших непроявленных миров.

Вот рассуждение (исследование) о блаженстве.

Пусть будет юноша, добрый юноша, обученный, самый быстрый, самый стойкий, самый сильный. Пусть вся эта земля будет полна богатств для него. Это – однократное блаженство человека.

Стократное блаженство человека – это однократное блаженство людей-гандхарвов (ману гандхарвавам), а также – знатока Вед и не побеждённого желанием.

Стократное блаженство людей-гандхарвов – это однократное блаженство богов-гандхарвов (дэва гандхарвавам), а также – знатока Вед и не побеждённого желанием.

Стократное блаженство богов-гандхарвов – это однократное блаженство предков (питринам), пребывающих в долговечных мирах, а также – знатока Вед и не побеждённого желанием.

Стократное блаженство предков, пребывающих в долговечных мирах, – это однократное блаженство Богов по рождению (аджанаджанам дэвам), а также – знатока Вед и не побеждённого желанием.

Стократное блаженство Богов по рождению – это однократное блаженство Богов, божественных по деянию (карма дэвам), ставших Богами благодаря своим деяниям, а также – знатока Вед и не побеждённого желанием.

Стократное блаженство Богов – это однократное блаженство Индры, а также – знатока Вед и не побеждённого желанием.

Стократное блаженство Индры – это однократное блаженство Брихаспати, а также – знатока Вед и не побеждённого желанием.

Стократное блаженство Брихаспати – это однократное блаженство Праджапати, а также – знатока Вед и не побеждённого желанием.

Стократное блаженство Праджапати – это однократное блаженство Брахмы, а также – знатока Вед и не побеждённого желанием.

Существа внутреннего уровня над бхаджан сатсангом: верующие на земном уровне поют священные гимны, в то время как над ними танцуют пять астральных существ (умершие и ожидающие нового воплощения люди), а также другие гандхарвы, тогда как над ними два махадэва благословляют всех из высшего мира.

Тот, кто здесь в человеке, и тот, кто там в Солнце, – один. Кто, зная так, уходит из этого мира, тот достигает этого «я», состоящего из пищи, достигает этого «я», состоящего из жизни, достигает этого «я», состоящего из разума, достигает этого «я», состоящего из понимания, достигает этого «я», состоящего из блаженства.

Комментарий переводчика: Достигающие статуса Богов своими собственными деяниями называются «Карма-дэвами». Блаженство от радости познания Брахмана превосходит всякое описание. Это что-то совершенно непостижимое. Поэтому Брахман – это блаженное существо, являющееся высшей ценностью. Достигнув богатства бытия Брахмана, мы достигаем наивысшего удовлетворения. Описывая различные уровни блаженства (счастья), провидец Упанишады перечисляет различные типы человеческих и божественных существ: люди, предки, гандхарвы, боги по заслугам и боги по рождению, Праджапати и Брахма.

Сарвапелли Радхакришнан (1888-1975) был индийским философом и государственным деятелем, первым Вице-президентом (1952-1962) и вторым Президентом (1962-1967) Индии. Он имел степени доктора наук, философии и теологии.

ГАНЕША ЧАТУРТХИ

Чествуем Бога Начинаний

Во время Ганеша Чатуртхи, десятидневного фестиваля, проходящего в августе-сентябре, в индуистских храмах по всему миру совершаются специальные службы в честь Господа Ганеши, великодушного слоноголового Бога Устранителя препятствий. В миллионах индийских домах в это время поклоняются глиняным образам Ганеши, которые приобретают заранее или делают своими руками специально ко дню начала торжества. По истечении десяти дней праздника индуисты принимают участие в грандиозном шествии Висарджана к ближайшему водоему, реке, озеру или морю, чтобы предать образ Ганеши воде. Этот ритуал символизирует слияние Господа с вселенским сознанием.

Кто такой Ганеша?

Всегда счастливый, игривый, невозмутимый, мудрый и полнотелый Бог, устраняющий препятствия к достижению добрых целей и спасающий от сомнительных предприятий, оберегает и сопровождает верующих на их жизненном пути. Он — покровитель науки и искусства, Бог, стоящий у всех врат, Привратник, благословляющий все начинания. Приступая к изучению чего-либо, начиная новое

дело или строительство, собираясь вступить в брак или отправиться в путешествие, индуисты прежде всего просят об успехе именно Его. Ганеша, несомненно, самый любимый, популярный и почитаемый из всех индуистских Богов. Ганеша Чатуртхи (также называемый Винайка Чатуртхи) празднуется в четвертый день растущей луны первых двух недель месяца Бхадрапада по священному индуистскому лунному календарю, который соответствует определенному дню в августе или сентябре. Этот праздник посвящается дню чудесного явления Господа Ганеши.

Чем занимаются люди во время Ганеша Чатуртхи?

Обычно верующие покупают или лепят сами фигурки Ганеши из необожженной глины. Принято также изготавливать *мурти* из специальной смеси куркумы, сандала, коровьего навоза, земли муравейника и тростникового сахара. Образ помещают на домашний алтарь и традиционно украшают. Ежедневно проводятся обряды поклонения и молитвы (*пуджа*), направленные на пробуждение Божественных сил и приглашение Ганеши войти в глиняную фигурку. Во время *пуджи*

поют мантры и делают подношения, зажигают благовония и лампы, готовят еду (*найведья*), приносят фрукты, излюбленную Ганешей траву дурва, листья базилика и граната, а также цветы, предпочтительно красные. На десятый день Ганеше проводится простая пуджа, посвященная Его формальному уходу, прощанию с *мурти* (*висарджана*). Зачастую в этот последний день церемоний собирается до нескольких десятков тысяч членов различных общин. К озеру, реке или морю верующие несут свои маленькие фигурки Ганеши на красивых подносах, большие *мурти* едут на паланкинах, поддерживаемые несколькими крепкими мужчинами. Там образы Ганеши торжественно предают воде, предварительно освобождая от неразлагающихся атрибутов и украшений.

Что едят в этот праздник?

Для Ганеши готовят изысканные блюда, помня о Его слоновьей природе и отменном аппетите. В первую очередь это разнообразные фрукты: манго, бананы и сахарный тростник. Любимым лакомством слоноголового Божества являются сладости (сладкие шарики *модака*). В каждой семье есть свои рецепты их приготовления.

Ганеша Чатуртхи: Дугдхабхишека (омовение молоком) и арати (подношение огней) в храме Ирайван Кауан Адхинам, Гавайи, США.

Где этот праздник наиболее популярен?

Нигде так ярко и интересно не празднуется Ганеша Чатуртхи, как в Мумбаи (Махараштра). Город буквально останавливается в дни проведения фестиваля.

Почему так почитают Ганешу?

Господь Брахма провозгласил, что ни одно поклонение не будет успешным, если ему не будет сопутствовать благословение Господа

Ганеши. Это любящее, игривое и покровительствующее Божество, благословляет любое предприятие. Именно поэтому к Нему вызывают перед свадьбами, новосельями, сдачей экзаменов, началом нового дела и по всем другим важным событиям.

В чем таинство Его действия?

Индуисты молятся Ганеше, когда в их жизни случаются перемены. И Он всегда находится рядом, чтобы успокоить умы верующих и открыть все нужные двери на их пути.

Что отличает Его от остальных?

Помимо своей неповторимой и обворожительной слоновьей головы Ганеша всегда имеет при себе заостренный прутик, для того чтобы вести нас в нужном направлении. Также Он держит в руках аркан, чтобы ловить врагов дхармы и собирать верующих вместе, когда они сбиваются с пути духовности. Помощница Ганеши – мышка Мушика. Его огромный живот символизирует полноту вселенной. В руке Он держит *модаку* – сладость, символизирующую состояние просветления.

Рецепт приготовления *модаки* – сладости Ганеши

Эти высококалорийные сладкие шарики, мангалорский аналог тамильских *коллука-таев*. *Модака* – любимое лакомство Ганеши, одно из Его имен на санскрите Модака-хаста – «Держащий в руке модаку».

Время приготовления: 30-40 мин.
Количество: 21 шт.

Необходимая посуда: вок (глубокая сковорода с выпуклым днищем) или глубокая кастрюля, перфорированный черпак, дуршлаг для слива лишнего масла, сосуд для замешивания теста, блюдо для сервировки.

Ингредиенты:

- 4 стакана тонкозернистого риса (поха),
- 1 стакан молотой манной крупы (рава),
- 1 стакан молотого риса,
- 1 стакан слегка переспелых размятых бананов,

- 1 стакан пальмового сахара-сырца или тростникового сахарного песка,
- 1/8 чайной ложки соли,
- масло для сильной прожарки.

Приготовление:

1. Смешать все ингредиенты, кроме масла.
2. Добавить немного воды и аккуратно смешать до однородной массы.
3. Подогреть масло в воке.
4. Разделить полученную массу на 21 равную часть. Скатать тесто в шарики.
5. Выкладывать в умеренно разогретое масло и жарить до появления коричневой корочки.
6. Промокнуть от масла, охладить, выложить на блюдо.

Приятного аппетита!

МУДАКАРАТА МОДАКАМ САДА
ВИМУКТИСАДХАКАМ,
НАТАЩУБХАЩУНАЩАКАМ
НАМАМИ ТАМ ВИНАЯКАМ!
ДЖАЯ ГАНЕША!
ДЖАЯ ГАНЕША!
ДЖАЯ ГАНЕША ДЭВА!

5-й Московский фестиваль Ганеша Утсав

Вот уже в пятый раз усилиями некоммерческой организации московской общины индийцев *Sarvarjanik Shri Ganeshotsav Mandal Moscow*, сокращённо SSGMM, созданной по инициативе индуистов-почитателей Ганеши, на базе Индийского культурного центра «Сита» в Москве проводится многодневный красочный религиозный фестиваль Ганеша Утсав (поклонение Господу Ганеше) в Ганеша Чатуртхи, День Рождения Ганеши. Как сообщает SSGMM, задача организации – обеспечить нужды общества в области религиозных и социальных вопросов исключительно за счёт добровольных усилий его членов и волонтеров.

С каждым годом праздник набирает обороты и в этом году был отмечен ещё более разнообразной культурной программой и массовостью участников и гостей. В течение семи дней, с 2 по 8 сентября, было проведено большое количество мероприятий.

Энди Уттам Котвани, организатор Ганеша Утсав 2019: «Наша миссия – это ежегодная организация многодневного фестиваля в честь Господа Ганеши, приуроченного к Ганеша Чатуртхи, Дню Рождения Ганеши, который происходит в августе/сентябре каждого года. Мы стремимся к активному руководству, участию и поддержке членов нашего амбициозного проекта для процветания индуистской общины во имя всеобщего блага».

.....

Открылся фестиваль, как и полагается в таких случаях, с торжественной установки и освящения (*пранепратиштхи*) мурти Господа Ганеши. Ежедневно, утром и вечером, образу Ганеши совершалась специальная *пуджа* двумя приглашёнными жрецами из храма Сиддхи Винаяки, Мумбаи, Индия. Каждая церемония заканчивалась раздачей *прасада*. Вечером 7 сентября прошла служба, посвящённая Богине Дурге, матери Господа Ганеши, изображение которой, наряду с изображениями Шивы и Вишну, и небольшой Её алтарь были установлены справа от основного места поклонения; а в середине дня, 8 сентября, была проведена *хома*, почитание Божества, посредством огненной церемонии. Все дни фестиваля сопровождалась музыкальными, танцевальными и театральными представлениями, особым украшением праздника стали выступления детского танцевального ансамбля и певческих талантов «Звезды Москвы». Специально приглашённым гостем фестиваля стал известный индийский певец Манхар Удхас, который помимо ежедневного участия в мероприятиях, выступил в заключительный день праздника, в ходе концертной программы «Ночь Болливуда» (Bollywood Night).

Праздник удался и прошёл с размахом, прощание с Господом Ганешей (Ганеша *висарджана*) случилось ближе к ночи 8 сентября и традиционно завершилось на борту судна на Москве-реке.

Ганеша Чатуртхи в этом году стал знакомым для российского издательства журнала «Индуизм сегодня», ведь именно в день его открытия вышла в свет книга Садгуру Бодхинатхи Вейлансвами «Путь к Шиве»: Путь к Шиве для российского читателя начался в День Рождения Ганеши, поэтому мы верим в его дальнейшее победоносное шествие по стране. Это и стало нашим главным *Маха-маха прасадом* Ганеша Чатуртхи. Джая Ганеша! Джая Ганеша! Джая Ганеша Дэва!

В заключении хочется выразить слова благодарности организаторам фестиваля семье Котвани, директору Национального индийского культурного центра Санджиту Кумар Джха и всем участникам этого замечательного светлого праздника!

ТАНЕЦ КАК ПОКЛОНЕНИЕ

Знакомство с тейям

В Керале существует древний танец с безумно сложными дизайном костюмов и хореографией – всё это предлагается Богу в качестве поклонения

Наина Лепес

Исполнение танца *тейям* распространяет изначальное чувство вечности. Эта танцевально-драматическая форма искусства и поклонения «под открытым небом» способствует раскрытию сердца. Появляется ощущение, что исторические сюжеты, раскрывающиеся в танце, расцветают и сливаются с окружающей природой, разносятся дуновением бриза, щебетанием птиц и качанием

.....
Живые истории: (слева) наложение макияжа и облачение в костюмы занимают часы перед каждым выступлением; (внизу) неизвестный артист тейям выступает в храме Каданнапалли Мучилот Бхагавати в Каннуре, Индия. Массивные головные уборы – отличительная черта этого вида искусства.

пальм рядом со святилищем и жилым домом на заднем плане. Танцор соединяет в себе человека и Бога, а зритель естественным образом становится соучастником, неотъемлемой частью единого целого в пространстве и времени. Зрители наблюдают также за нанесением актёром грима и подготовкой реквизита, что задаёт тон исключительной сопричастности и соучастия.

Хотя некоторые из представлений могут показаться мирскими, природное окружение, актёры-танцоры, грим, бой барабанов, музыка, пение, декорации, маски и обстановка святости – всё это вместе создаёт совершенно новое ощущение, которое не может быть передано одним словом. В этой необъятной полусторонней магии – вся прелесть моего опыта танца *тейям*.

Главное воздействие *тейям* – это присутствие, осознание, бытие. Всё осталь-

ное – изысканный макияж, бодиарт, юбки из травы, головные уборы, закреплённые шнурками, высокие резные шесты на спине, фейерверки и дымящиеся угли, акты и антракты – всё это лишь вспомогательные средства.

Будь то ловак бог смерти, преследующий детей, или легендарный герой с телом, умащённым краской, и атрибутами в руках – присутствует лишь вечное осознание. Это трогает за душу и создаёт ощущение постоянства во всеизменяющемся мире.

Сначала я думала, что присутствую на танцах – захотелось даже пуститься в пляс. Но присутствие и бездействие – куда более продолжительны, чем движение, ибо это отбрасывает нас обратно к нашему «я», нашему обычному естеству, которое и есть Бог.

В самом начале, когда одеты все ритуальные костюмы и головные уборы, звучат

барабаны и раздаётся пение на древнем языке малайлам, главному герою дают зеркало. Он смотрит в него. Что же он видит? Он видит себя. Он видит Бога. Персонаж, которого он изображает, — это Бог. Бог внутри его героя, Он отражается внутри его «я». Он всегда присутствует в ритуале, движениях, неподвижности, теле. Всегда присутствует как Бог.

Вдруг из обычного человека он превращается во всезнающего, вездесущего, всемогущего. Он точно знает кто он, и что кому необходимо. Поэтому в конце представления, когда кто-то подходит к нему за благословением, он передаёт то, что возложено на него Богом — не персонажем, которого он изображает, а Богом. Напоминает ли это «шаманизм»? Забудьте о ярыках.

Хотя с самого начала я настроилась на полное погружение в действие, меня отвлекают внешний шум, сутолока, щёлканье фотоаппаратов, заслоняющие представление люди, бегающие дети. Суета, слишком много суеты! Какой-то пройдоха, чувствуя моё неприятие, останавливается и протягивает мне банан. Но как только я хочу его взять со сложенными руками и поклоном головы, он выхватывает его. Эта внезапная проказа наводит меня на мысль: принимать всё следует равным образом, как обычное, так и

.....
Деревенские рассказы: (справа) два соперника сражаются на мечах босиком на песке, барабаничники задают ритм их танца.

необычное — одинаково. Я уйду с ощущением первобытности. Африка? Гавайи? Океания? Тотемная культура? Что-то, что существовало ещё до движения материков?

Для следующего *тейям* я выбираю тему — Вишну *мурти*. По мере того как он резвится в священной кокосовой роще под бой барабанов, частичка его вездесущности становится ощутима внутри. Здесь нет внешнего цирка. Нет бегающих детей и щёлканья фотоаппаратов, нет зрителей, загромождающих обзор. Только явное присутствие.

Старик с большими белыми губами медленно проходит под бой барабанов. Эти губы — губы неандертальца? Это Шива, Изначальный. Он всегда сопровождает Вишну, но мы об этом не знаем. Ещё до человеческого безумия и деления на «вишнуит» и «шиваит», эти простые дравидские артисты понимали всю тишину такого разделения. То, что мы разделяем на священное и порочное, — ерунда! Самый простой мальчик должного происхождения может олицетворять Вишну, который, как считают некоторые, и сам был когда-то простым человеческим существом, обрешившим свою Божественность.

То же самое относится и к историям о Богине. Мучилотту Бхагавати была когда-то брахманской девочкой, ложно обвинённой в недостойном поведении. Она покинула дом своих предков и нашла убежище в небольшом храме. Спустя сорок один день появился Шива и объявил её невиновной. Когда девочка погрузилась в огненное пламя, благоприятные знаки указали на то, что она Богиня.

Истина торжествует, Божественная природа проявлена. Парадоксальным в этих историях является то, что даже тот, кто совершает в них ужасающий грех убийства своего учителя-брахмана, может быть назван Богом.

Что питает здесь богов? Естественность земли и её людей — природный нектар! В каждой кокосовой роще, на каждом участке земли найдётся крошечный уголок для храма. И поскольку боги реальны, в них верят, и их присутствие ощущается физически.

Земля здесь местами ещё девственна, а люди — добры. Не все ещё заразились вирусом алчности: два разных авторикши отказались взять у меня деньги за короткую поездку к *тейям* и обратно. Владелец гостиницы на пляже не взял деньги за обед: «У нас не ресторан, обед только для гостей», — заявил он.

Пронзительный крик птенца сокола. Его мать летает туда-сюда с веточками для укрепления гнезда. Небольшая ярко-зелёная птичка, едва различимая в листве индийского ореха, слетает со своей ветки. Волны качаются взад и вперёд, солнечный диск искрится сквозь просветы листьев пальм. Зелёные коконы всё ещё висят гроздьями, хотя многие из них уже сорвали на прошлой неделе. Каждое утро я пробуждаюсь под песнопения из храма и мечти на фоне шума прибоя. Музыка океана здесь с вами всегда и везде, если только прислушаться.

Вулканические скалы неподалёку оживают, создавая атмосферу соборности для тех, кто

Вживание в роль — с головы до ног

приближается к ним. Пляж с другой стороны представляется бесконечным. По дороге встречается высокий утёс, где можно сесть в тени пальм, смотреть на песок и воду, уходящие в вечность. Это единственное место, где нет ресторанов. Местные жители принимают пищу дома. Индуисты и мусульмане живут здесь бок о бок, и кажется, что всё в этом месте тесно связано с культурой *тейям*.

К некоторым сценическим площадкам *тейям* можно пройти по тропинкам в джунглях вдоль тихих заводей, как это делали и раньше. К другим можно подъехать на рикше. Водители знают, где и какие идут представления. Время начала представления может быть разным: 4:30 утра, час ночи и даже позже, а длиться – непрерывно, с разными сюжетами, в течение всего дня.

Чтобы не заблудиться в архаичной святости, знайте, что в культуре, где убийца гуру становится Богом, нет места камню за пазухой в противоположность Западной. Здесь это именно так.

Говорят, что шестьдесят лет назад только брахманам разрешалось присутствовать на представлениях *тейям*, у других каст были свои боги. Я подозреваю, что некоторые темы необходимы только брахманам – темы, призывающие к скромности, высмеивающие гордыню, жестокость, чувство превосходства. Сегодня в *тейям* всё смешалось, но, тем не

менее, традиция диктует, что лишь выходцам из определённых родов разрешено исполнять некоторые представления.

Глобальная экономика в своём желании изменить мир до однородной массы, уничтожая

древние и малые культуры, сама не ведая о том, призывает Шиву стереть всё с лица земли и превратить в пепел. Шива всегда сопровождает Вишну, помните?! Поэтому не позволяйте своему сердцу привязаться к

этой славной древней дравидийской культуре, которая вскоре может быть уничтожена аэропортами и небоскрёбами из стекла и бетона. А пока наслаждайтесь и будьте благодарны: вы знакомитесь с культурой,

которая достойна называться «культурой», а не «цивилизацией», культурой, в которой хранятся семена зарождения расширенного сознания для тех, кто способен воспринимать.

Одним ранним утром я иду к маленькому дому неподалёку, где на завтрак подают *аппам*. По пути, за громоздкими железобетонными виллами, я вижу небольшую хижину с традиционной крышей, почти полностью скрытую за пальмами. Худенькая женщина в чёрном платке собирает на обочине возле ворот пальмовые листья. Наши глаза встречаются. У неё большие круглые серьги. Её платье необычно, весь её вид какой-то потусторонний. Не отводя глаз, я указываю на мочку своего уха, как бы восхищаясь её серьгами. И мы улыбаемся вместе.

.....
Автор: Наина Лепес, давняя почитательница Веданты и индийской культуры, переехала в Индию из Нью-Йорка, США, где она работала психотерапевтом по системе Юнга. Она автор книги «От майи к единству» (*From Maya to Oneness*) и других книг. Недавно она начала писать стихи и рассказы о путешествиях. См. её сайт: www.thegitaspace.com

Существует более 400 видов *тейям*

Божественный танец: (слева направо) искусная подготовка предшествует каждому выступлению, включая нанесение сложного цветного макияжа; (справа) исполнители часто танцуют среди зрителей; (выше) выступление барабанищиков в небольшой деревне Каннур.

«*Тейям* – это 800-летний праздник божественности и поклонения на севере Малабара в штате Керала, смесь танца, драмы, музыки и искусства мимики. Исполнение этого танца проводится в качестве ритуала в 1 200 храмах по всему Малабару. Каждый исполнитель воплощает собой героического персонажа, обладающего божественной энергией. Считается, что бранные тела танцоров соединяются с бессмертными духами и мифическими героями для исполнения ритуальных танцев и приведения в транс зрителей. Представление завершается раздачей куркумы в качестве благословения верующих. В ответ они осыпают исполнителей зёрнами риса».

Сурав Агарвал

Аюрведа —

ВАСАНТ ДАТТАТРЕЯ ЛАД — аюрведический врач, профессор и директор Аюрведического института в Альбукерке (Нью-Мексико, США), писатель. Получил степень бакалавра аюрведической медицины и хирургии (B.A.M.S.) в 1968 году в Университете Пуны (Индия) и степень магистра аюрведических наук (M.A.Sc.) в 1980 году в Тилака Аюрведа Махавидьялая в Пуне. До приезда в США в 1979 году был директором в аюрведической больнице в Пуне и в течение семи лет преподавал клиническую медицину в аюрведическом колледже при университете. Его обучение включает изучение западной медицины и хирургии, а также традиционной аюрведической медицины. С 2000 года Васант Лад является советником в Национальной аюрведической медицинской ассоциации, в Калифорнийской ассоциации аюрведической медицины и Колорадской аюрведической медицинской ассоциации; членом аюрведического факультета института Маунт-Мадонна в Уотсонвилле, штат Калифорния, и института Диначарья в Нью-Йорке.

Аюрведа включает в себя не только науку, но также религию и философию. Мы употребляем слово «религия» для обозначения веры и дисциплины, способствующих такому состоянию бытия, в котором двери восприятия открыты всем планам жизни.

Всё жизненное путешествие рассматривается Аюрведой, как священное. Слово «философия» означает любовь к истине; и по Аюрведе истина является бытием, чистым существованием, источником всей жизни. Аюрведа является наукой об истине, как она выражена в жизни.

Вся аюрведическая литература основывается на философии творения Санкхья. (Слово Санкхья состоит из двух санскритских слов: сат — истина и кхья — знание). Мы просим читателя открыть ум и сердце философии Санкхья, ибо она неразрывно связана с Аюрведой.

Древние риши (самореализованные личности) обнаружили истину путем религиозной практики и дисциплины. Посредством интенсивной медитации они проявили истину в своей жизни. Аюрведа — это наука о повседневной жизни, и эта система знания

Два (из пяти махабхут) проявлений Праkritи — Огонь и Вода, Агни и Варуна (здесь — аспекты Божественной Матери)

наука, религия, философия

развивалась, благодаря философским и религиозным прозрениям риши.

Постигая связь между человеком и Вселенной, они познали, как космическая энергия проявляется во всех живых и неживых созданиях. Они также осознали, что источником всего сущего является Космическое Сознание, которое проявлено в виде мужской и женской энергии — Шивы и Шакти.

Риши Капила, считающийся основателем философию Санкхья, обнаружил 24 принципа, или элемента, составляющих материальную природу; а *Пуруша*, Высший Дух — является 25 принципом.

Пуруша — это мужское начало, а *Праkritи* — женское начало. *Пуруша* входит в лоно *Праkritи*, материальной природы, благодаря Его божественной воле и сознанию формируется всё многообразие Вселенной.

Высший Дух — Един, но, желая стать многим, Он умножает себя. Таким образом, Вселенная — это дитя, рожденное из лона *Праkritи*, Божественной Матери.

Праkritи творит все формы во Вселенной, в то время как *Пуруша* наблюдает за этим творением. Эта изначальная физическая энергия содержит три характерных признака, модуса — *гуны*, которые пронизывают всю природу.

Три *гуны* — это *самттва* (равновесие, чистота), *раджас* (движение) и *тамас* (инерция). Эта триада — основа всего сущего, и в *Праkritи* *гуны* находятся в балансе. Когда этот баланс нарушается, возникает взаимодействие *гун*, порождающее эволюцию Вселенной.

Первым проявлением из *Праkritи* является Космический Разум, называемый Махат, из которого формируется эго (*аханкара*). Затем, эго проявляется в пяти чувствах (*танматра*) и в пяти органах действия.

Таким образом, с помощью *самттвы* создается органическая вселенная. Затем, это же эго проявляется в пяти основных элементах (*бхута*), и с помощью тамаса создается неорганическая вселенная.

Самттва гуна, будучи «чище» остальных, просветляет и освобождает от несчастий и болезней. Находящийся под влиянием этой *гуны*, обретает счастье и знание.

Раджас гуна (*гуна* страсти) рождается из неограниченных желаний и вожделений; из-за влияния *раджаса*, человек привязан к действиям и результатам деяний.

Следствие влияния *тамас гуны* — безумие, лень и сон.

Проявление *гуны* благодати можно ощутить, когда всё существо освещено знанием, чистой и здоровьем.

Джанма, деша и доша пракрити

В данной статье мы исследуем один из базовых принципов, лежащий в основе Аюрведы, парадигму *пракрити-викрити*. *Доши* в *пракрити* являются защитным барьером, который постоянно подвергается воздействию внешней среды. Каждый человек должен знать свою уникальную *пракрити*, чтобы знать подходящую для него диету, подбирать подходящие физические упражнения и вести соответствующий образ жизни, чтобы не болеть. *Практи* также поможет выбрать работу, которой лучше всего заниматься человеку и как находить баланс на протяжении всей жизни.

СЕРГЕЙ ЗАБАШТА

П*ракрити* – первичная материя, природа или конституция (в аюр.). В философии Санкхья *пракрити* (или *прадхана*) это первопричина создания вселенной. *Пуруша* это сознательный принцип, пассивное осознание, покоящийся и не проявленный высший дух. *Практи* это естество, воля, творческий потенциал, Божественная Мать вселенной и космическое лоно. *Практи* бессознательна, но становится осознанной в присутствии *пуруши*. *Практи* – это дверь, через которую *пуруша* смотрит на самого себя.

В отличии от Санкхьи Аюрведа использует термин *пракрити* несколько в другом контексте. Аюрведическая концепция *пракрити* – это психофизиологическая конституция и функциональные привычки человека. *Практи* – это творение космоса, и в подлинном смысле каждый человек является уникальным творением космоса. Создание вселенной и создание плода – это одно и то же. Несмотря на то, что *практи* это творческий потенциал, Чарака, Сушрута и Вагбхата, три великих авторитета Аюрведы, использовали термин *пракрити*, чтобы конкретно обозначать конституцию человека.

Практи является основой Аюрведы и основой человеческой жизни. Это также путь личного исцеления. Это ваша природа, ваш психосоматический характер и ваш уникальный тип телосложения. Согласно *пракрити*, во время оплодотворения происходит союз, который представляет собой соединение мужского семени и женской яйцеклетки, движимых кармой. Когда сперматозоид встречается с яйцеклеткой преобладающие *доши* (*вата*, *питта* и *капха*) от родителей встречаются вместе и создают уникальную психофизиологическую конституцию, которая называется *пракрити*. *Практи* закладывается в момент зачатия, которая не меняется в течение жизни, за исключением очень редких случаев.

Практи, в соответствии с современной медициной, может быть идентифицирована как ваш генетический код. Этот генетический код определяется качественными и количественными сочетаниями *дош*, которые

закладываются посредством сперматозоида и яйцеклетки. Пропорции этих *дош* зависят от генетики родителей, от их диеты, образа жизни, психоэмоционального состояния. Поэтому материнские и отцовские гены являются носителями наследственности.

При слиянии сперматозоида и яйцеклетки передаются:

- *Атман*, сознательный принцип, душа
- *Манас*, разум
- *Агни*, метаболический огонь
- *Сома*, космическое блаженство
- Пять великих элементов (*махабхут*): Эфир, Воздух, Огонь, Вода и Земля
- Три доши: *вата*, *питта* и *капха*
- *Оджас*, *теджас* и *прана*
- Каждая из двадцати *гун*, которые являются десятью парами противоположностей (тяжелый-легкий, тупой-острый, холодный-горячий, маслянистый-сухой, гладкий-шершавый, густой-жидкий, мягкий-жесткий, стабильный-подвижный, тонкий-грубый, ясный-мутный).

Эти двадцать *гун*, плюс три дополнительных *гуны*, относятся к 23 парам хромосом, которые присутствуют в каждом человеке. Эти 46 хромосом представляют собой 22 пары хромосом, которые называются аутосомами, а также по одной половой хромосоме от каждого из родителей. У матери две X-хромосомы, у отца X и Y. Если X от отца соединяется с X от матери, XX-хромосомы создают женщину.

И наоборот, если Y от отца соединяется с X от матери, XY хромосомы воспроизводят мужчину. Хромосомы несут гены, которые лежат вдоль спиралей ДНК. Эти гены являются носителями наследственных факторов. Современная генетика – высоко развитая наука, и это лишь малая часть её знания, но и этого ограниченного объема знаний современной медицины вполне достаточно, чтобы объяснить аюрведическую концепцию *пракрити*.

Вернемся к упомянутым трем дополнительным *гунам*. Что же они из себя представляют? Одной из них является *гуна* гоносомы, половой хромосомы от каждого родителя, которую мы только что обсуждали. Оставшиеся две *гуны* – это совокупные психоэмоциональные факторы обоих родителей.

Одна *гуна* – это конституционный уровень *раджаса*, а другая – конституционный уровень *тамаса*. *Саттва* является основой природы ума, как универсального, так и индивидуального, но *раджас* с *тамасом* приобретаются от матери и отца в качественном и количественном сочетании, которое связано с кармическими факторами.

Солнечная энергия – мужская, *агни*, а лунная энергия – женская, *сома* (космическое блаженство). *Доши* выражаются как мужской, так и женской энергиями и проявляются в зависимости от образа жизни, питания и эмоционального статуса родителей. Два родителя могут иметь одинаковую *пракрити*, но они могут иметь трех разных детей со своей уникально выраженной *пракрити*. Это связано с образом жизни, диетой и психоэмоциональным состоянием родителей до зачатия, меняющими баланс *дош*. *Практи* – это ваша индивидуальность, а это значит, что она изменна. Это ваша психосоматическая личность и ваша истинная природа.

Джанма пракрити

В Аюрведе говорят о *джанма пракрити*, которая является генетической и закладывается в момент зачатия. «Джанма» означает «рождение», и Аюрведа воспринимает это как рождение нового сознания во время зачатия. *Джанма* также означает ген, т.е. *джанма пракрити* это ваш уникальный генетический

код. Это комбинация *дош* родителей во время зачатия. Диета, образ жизни, психоэмоциональные факторы влияют на родителей и комбинацию *дош* в сперматозоиде и яйцеклетке во время зачатия. Предположим, что зачатие происходит весной, а это сезон преобладания *капха доши*, и женщина беременеет. Высокий уровень *капхи* в это время естественным образом повышает *капху* в сперме и яйцеклетке. Однако *пракрити* каждого родителя может и не быть с преобладанием *капхи*. Если оба родителя имеют преобладающую *питту дошу*, скорее всего, ребенок также будет с выраженной *питта конституцией*. Однако, если один из родителей – *питта*, а другой – *капха пракрити*, то сезонное влияние, вероятно, приведет к тому, что ребенок будет с преобладанием *капха доши*. Таким же образом, летом – сезон *питта доши*, поэтому сперматозоиды «заряжены» *питтой*, и если они встречаются с яйцеклеткой *питты*, то, скорее всего, появится ребенок с преобладанием *питта доши*.

Джанма пракрити основана на карме. Она отражает кармическое влияние на конституцию нашего физического, астрального, ментального и причинного тел. В момент оплодотворения, когда душа входит в плод, кармический импульс индивидуума переходит из причинного тела в ментальное, астральное и физическое тела.

Причиной рождения и смерти является желание, и в матрице причинного тела есть скрытое желание родиться. Мы выбираем наших родителей через кармические узы, поэтому родиться в богатой семье – это кармическая сила, она не в наших руках. Существует старое изречение: «родиться с серебряной ложкой во рту». В настоящее время люди среднего класса могут позволить себе серебряную ложку. У королевской семьи будет золотая ложка, поэтому они рождаются с золотой ложкой во рту. В наш век пластика некоторые люди рождаются с пластиковой ложкой во рту. Будет ли это пластиковая, серебряная или золотая ложка, определяется кармой. Закон кармы неизбежен. Пока наша *санчитта* (накопленная) карма не исчерпана полностью, мы не можем стать освобожденными. Освобождение (*мокша*) или истинное просветление приходит когда семена нашей кармы прокаливаются в огне медитации. Медитация – это осознание. В огне самоосознания все семена *санчитта* кармы прокаливаются, а жареные семена не прорастают.

Деха пракрити

Деха означает физическое тело, т.е. *деха пракрити* – это телесная *пракрити*. Наша физическая форма имеет определенные атрибуты, которые делают возможным выполнять определенные функции, что является *дхармой*. *Деха пракрити* отражает *дхарму*, связанную с конкретным рождением, для чего родился человек и для чего он приспособлен. Ему даются определенные способности на выполнение своей *дхармы*, предназначения. За каждой *дхармой* стоит карма, по аналогии, за каждой *деха пракрити* находится *джанма пракрити*.

Деха пракрити управляет жизнью плода в утробе матери. Действия матери влияют на

конституцию ребенка также как и отношения с её мужем, и тем как он к ней относится и заботится о ней. В следствии диеты, образа жизни, окружения и психоэмоционального состояния матери *доши* ребенка претерпевают изменения. Это может приводить к врожденным патологиям, в результате чего *деха пракрити* будет отличаться от *джанма пракрити*. Примеры возможных патологий: заячья губа или волчья пасть, пролапс митрального клапана или другие заболевания сердца, расщепление позвоночника и церебральный паралич. Некоторые из патологий могут иметь причину в не проявленных генетических факторах, что является *джанма пракрити*, но они выражаются в *деха пракрити*.

Доша пракрити

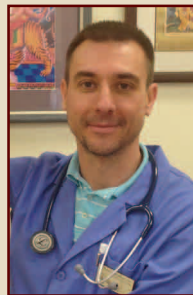
Доша пракрити представляет собой конституцию, выраженную в соотношении дош на момент рождения, когда ребенок делает первый вдох. Сезон, дата и время, место и расположение планет влияют и определяют *доша пракрити*.

Доша пракрити – это *деха пракрити*, выраженная в терминах трех дош. Это более точный инструмент оценки *деха пракрити*, поскольку принимает во внимание *гуны* дош. Оценка *доша пракрити* требует тщательного анализа индивидуальной конституции с помощью опроса, который позволяет выявить преобладающую *дошу*.

Доша пракрити соответствует астрологической натальной карте рождения, которая рассчитывает расположение планет на момент рождения, учитывая дату, время и место рождения. Поэтому астрологическая *пракрити* может не соответствовать *джанма пракрити*, определяемой по пульсу.

Типы пракрити

В Аюрведе выделяют 7 основных типов *пракрити*: три с преобладанием одной *доши*, три с преобладанием двух *дош* и одна с равным соотношением *дош*. Последний тип называется *сама* (сбалансированная) *пракрити* и является наиболее устойчивой к воздействиям внешней среды. Люди, обладающие такой *пракрити* имеют отличное здоровье и совершенное пищеварение, независимо от того, что они едят и какой образ жизни ведут. Такие люди могут наслаждаться любым климатом, любым сезоном и любой диетой без всяких проблем и последствий, они никогда не болеют. Это очень здоровые люди, но таких на земле очень мало.

ОБ АВТОРЕ

СЕРГЕЙ ЗАБАШТА – аюрведический специалист, единственный в России ученик доктора Васанта Лада. Прошёл двухлетний курс обучения в Аюрведическом институте Васанта Лада в Альбукерке (США) и получил из его рук Сертификат аюрведического специалиста.

Подробнее о его семинарах можно узнать на сайте: www.ayuryoga.guru.

Консультации проходят в Москве, записаться и задать любые вопросы можно по почте namaste@ayuryoga.guru или телефону/WhatsApp/Viber +7 977 801 8820

Большинство людей имеют остальные типы конституций. Одна или две *доши* всегда преобладают над другими. Поэтому преобладающим *дошам* нужно уделять больше внимания. Не все люди с одинаковым соотношением *дош* одинаковы, поскольку нужно учитывать также преобладающие *гуны*. Например, возьмем два человека с одним соотношением *дош* с преобладающей *вата дошей*. У одного *вата доша* будет проявляться больше через холод, а у другого через сухость. Это как раз то, что делает уникальным человека.

Способы определения пракрити

Существуют разнообразные способы определения пракрити. Давайте разберем их:

- По пульсу на 7-м уровне. Это самый надежный способ определить *джанма пракрити*.
- Различные тесты. По тестам можно определить *пракрити*, но они могут давать большие погрешности.
- Астрология. Натальная карта покажет вам *доша пракрити* на момент рождения, но не *джанма пракрити*. Чтобы узнать с помощью астрологии вашу *джанма пракрити* нужно знать точную дату и время зачатия, что практически не представляется возможным.
- Различные программно-аппаратные комплексы. Надежный способ, если комплекс использует метод анализа вариабельности ритма сердца.

Важно отметить, что *джанма пракрити* является наиболее важной для определения и в случае любого дисбаланса, именно к ней нужно возвращаться и искать свой индивидуальный баланс.

Мы не рассматривали в данной статье ментальную конституцию – *манаса пракрити*, которой необходимо посвятить отдельную статью.

Список используемой литературы

Lad Vasant. The Textbook of Ayurveda: Fundamental Principles, Volume One / Dr. Vasant Lad. - The Ayurvedic Press: Albuquerque, 2002

Lad Vasant. The Textbook of Ayurveda: A Complete Guide to Clinical Assessment, Volume Two / Dr. Vasant Lad. The Ayurvedic Press: Albuquerque, 2002

Lad Vasant. Ayurveda Today, Vol XIII, No. 2 / Dr. Vasant Lad. – The Ayurvedic Institute: Albuquerque, June 2001

Жить в медитации – нормально

РАМ ВАЙДЬЯ – доктор философии и общественный деятель. С 2011 года он возглавляет представительство некоммерческой организации *Hindu Swayamsevak Sangh в Европе*. Его деятельность направлена на адаптацию индийцев и распространение индийской культуры за рубежом. В 2019 году Рам Вайдья посетил Москву. Нам удалось обсудить с ним философию вегетарианства, медитации и астрологии. Он рассказал о том, что все в жизни предопределено, и что настоящий Гуру должен быть скромным.

– Рам, пробовали ли вы когда-нибудь мясо? Только один раз в жизни, и не потому, что я хотел пробовать мясо. Я был в гостях у молодого человека, который жил очень скромно, и у него не было никакой пищи, кроме мяса, и еще он думал, что я буду с удовольствием есть то, что приготовит его мама. Если бы я не стал есть с ними, они бы огорчились. А я не хотел, чтобы это случилось, и мне пришлось попробовать их угощение. Это было один раз в жизни.

– Какова была реакция вашего организма? – Ночью я не мог уснуть. Я никогда в жизни не ел мясо, наверное, поэтому испытал дискомфорт.

– Было тяжело физически или психологически? – Был физический дискомфорт, но внутри, психологически, я был спокоен. Потому что был рад тому, что этот человек остался доволен тем, что я разделил с ним трапезу, принял от него пищу.

– У вас прекрасное образование. Расскажите об этом.

– Я получил хорошее образование благодаря моим родителям, которые дали мне правильные наставления, и благодаря организации *Hindu Swayamsevak Sangh*, к которой я сейчас причастен, так как она сфокусирована на формировании характера и качества человека. После школы я учился в университете одновременно философии, психологии и санскриту. После университета я выбрал специализацию философии и санскрита и писал научное исследование в области философских текстов. Так я стал доктором философии в Индии.

– Считается, что санскрит сложный язык, и его почти не используют. Это правда? – Во-первых, санскрит не сложный язык. Во-вторых, завоеватели, которые приходили в Индию, мечтали захватить её территории и подавить культуру, в том числе, и язык. Поэтому значимость санскрита искусственно занижалась. Но сейчас мы возвращаемся к санскриту. Число тех, кто активно учит и использует этот язык, увеличивается.

– В чем, на ваш взгляд, состоит философия вегетарианства?

или Всевышнего. Пища связана с телом, умом, интеллектом и душой. Но не только пища, все, что мы делаем, влияет на четыре слоя человека – на тело, ум, интеллект и душу. Поэтому мы должны быть сознательны в том, что мы едим. Поэтому осознанное питание может быть лучше вегетарианства. В наших священных писаниях не написано, что человек должен быть вегетарианцем. Нигде не подчеркивается, что человек должен быть вегетарианцем. Но там точно написано, что необходимо питаться и принимать пищу осознанно. Это означает, что мы можем есть любую пищу, которая не приносит боль другому существу, как это происходит в вегетарианстве. Человек, в отличие от животного, имеет интеллект, но и с интеллектом он может быть жадным. Животные не жадные. Животные всегда сохраняют планету, а человек с интеллектом может разрушить её. Земля имеет всё, что необходимо человечеству, но она не сможет удовлетворить нашу жадность. Поэтому когда мы едим вегетарианскую пищу, в большинстве случаев, мы не приносим боль для планеты. Мы просто берем фрукты с дерева, берем молоко, которое дает корова. Точно так же, как мы получаем молоко от коровы, мы можем получить разные виды пищи от природы. И мы не эксплуатируем природу. Можно сказать, что это и есть философия вегетарианства.

– Есть ли связь между вегетарианством, йогой и медитацией? – Слово «йога» происходит от санскритского слова «йодж», которое означает «связь». Если я трогаю стул или стол, это тоже является йогой, так как это связь руки и стула или руки и стола. Поэтому для йоги всегда необходимо две основные вещи. Например, я связываюсь с другим человеком, я связываюсь с окном, я связываюсь с деревом, я связываюсь со вселенной. Вот эта связь и есть йога. Когда я связываюсь с кем-то или чем-то – это йога, но когда я убиваю животное, очевидно, что я сразу теряю связь с ним. Это уже не йога. Поэтому именно связь со всеми вокруг – это самое главное. Медитация – это процесс, позволяющий понять йогу.

– Какое еще определение вы можете дать медитации? – Для медитации не всегда необходимо закрывать глаза и садиться в позу лотоса. Даже сейчас, когда мы просто общаемся, мы можем медитировать. Медитация – это процесс слияния с чем-то большим, чем мы, и в следствие этого, расширение нашего сознания. В процессе медитации человек сливается с окружающим миром и воспринимает его как себя. Идентификация «я» распространяется на весь окружающий мир. Все вокруг человек воспринимает и осознает как себя. Это слияние и есть процесс медитации.

– Обычно в России на уроках медитации надо сидеть, ровно дышать и направлять свое внимание в область третьего глаза или сердца. Тогда у человека должен успокоиться ум, и тогда можно сказать, что он действительно медитировал. Это верная техника медитации? – Можно сказать, что это – детский сад в медитации. Где-то должно быть начало, и это – начало. Всё, что вы говорили, это процесс. Например, если наше тело грязное, мы принимаем душ, используя мыло, и потом мы даже мыло полностью смываем. И процесс, когда в медитации надо ровно дышать и закрывать глаза, постепенно очищает нас изнутри. Но все равно нужно идти еще глубже и освобождаться от «мыла». В самом начале можно использовать «мыло» – ровно дышать и закрывать глаза, когда медитируешь, но в будущем лучше освободиться от этой вспомогательной техники.

– Я несколько раз была на таких встречах, но мне совсем не интересно, потому что мне кажется, что я живу в медитации, и только иногда из нее выхожу. Такое возможно в действительности? – Когда человек медитирует, его поведение должно быть нормальным, обычным, обыденным. Он не должен показывать, что происходит что-то странное. Наоборот, когда человек медитирует, он ведет себя обычно. То есть, он разговаривает, слушает, обедает. Всё нормально. Любое дело, любой подход, любой разговор – это должно быть обычным при медитации. Если человек ведет себя непонятно, это уже не медитация. Медитация всегда выглядит нормально, как простая жизнь.

– Когда человеку страшно, и он соединяется с агрессором, с причиной своего страха, это тоже можно назвать медитацией?

– Медитация всегда приносит расширение личности. Когда личность расширяется и чувствует окружающую среду, эта среда всегда дает *ананду* – блаженство, радость, счастье. То есть, может быть удовлетворенность и неудовлетворенность, радость и грусть, но *ананда* всегда выше. Это блаженство, счастье, в котором нет противоположностей, и результат медитации – бесконечное блаженство.

– Признак медитации – это когда хорошо, а как рассматривать «блаженство» от наркотиков? – Люди, которые употребляют наркотики, не чувствуют блаженство на самом деле. Человек, который испытывает блаженство или полное счастье внутри, ведет себя как нормальный человек. Человек под воздействием наркотиков не чувствует и не ведет себя нормально. Он наполнен беспокойством и является пациентом.

– Как вы относитесь к астрологии? – Астрология – это наука, основанная на дукции и индукции. Астрология изучает нормы вселенной через примеры и делает выводы.

– В основе астрологии лежит идея, что человек рождается с определенной программой на жизнь, по которой и живет дальше. Может ли человек изменить эту программу, судьбу? Есть ли у него действительно выбор, или это только его иллюзия?

– Всё предопределено. У человека есть свой ум, и все что он думает о том, что он может думать, тоже предопределено. Предопределено, что у него есть свой ум, то есть он сам тоже может думать, но и его свободный выбор тоже предопределен. И на самом деле мы должны думать, что у человека есть интеллект, и что этот интеллект будет развиваться. Факт, что интеллект есть, тоже предопределен. Интеллект, ум, тело, окружающая среда – все взаимосвязано. У человека есть свободный выбор, и это тоже предопределено, что у него есть свободный выбор.

– Как правильно жить? – Следовать *Дхарме*. Жить с *Дхармой*.

– Если жизнь тяжелая, человек должен думать, что у него такая *Дхарма*? – *Дхарма* поддерживает жизнь. Например, если человек живет и болеет, его *Дхарма* определить, почему он болеет. Когда у него насморк, он должен сидеть дома и лечиться. Его *Дхарма* ему диктует сидеть дома, лечить насморк, спокойно отдохнуть. Но если в этот момент у соседа начинается пожар, он должен забыть свой насморк и спасти соседа от пожара. Он должен оставить свое страдание, выйти и спасти человека. – Потому-что в

этом теперь его *Дхарма*.

– Почему Вы решили заниматься общественной деятельностью? – Я хотел что-то делать для общества, быть полезным ему. Я видел, что многие всецело служат обществу, и решил, почему не я.

– В Индии очень много всемирно известных гуру. Почему вы считаете, что лучше быть скромным и неизвестным? – Гуру, на самом деле, не должен думать о том, как стать всемирно известным. Если гуру думает о своей популярности, это не настоящий гуру. Гуру – тот, кто устраняет темноту и дает свет другому. Этот свет не должен быть Солнцем. Даже свеча дает свет и устраняет темноту. И если в гуру есть большой свет, многие люди это заметят, и тогда он станет всемирно известным. Но он не должен думать об этом. Он должен нести свет другим.

.....

Толмачёва Ирина Васильевна, психолог, писатель, астролог, исследователь и консультант. Контакты: i.v.tolmacheva@gmail.com, www.facebook.com/irina.tolmacheva212

Сегодня офис издательства «Индуизм сегодня» посетил высокий гость д-р Рам Вайдья (Dr. Ram Vaidya), Международный координатор *Hindu Swayamsevak Sangh (HSS)* в Великобритании и Европе (с марта 2011 года). Оказывается, мы оба были делегатами 2-го Всемирного конгресса индуистов в Чикаго в сентябре 2018 года, но пообщаться удалось только в Москве.

Основной задачей, которую перед собой ставит эта благотворительная организация, является «Следование индуистской религии и развитие у её приверженцев любви к Бхарате (Индии), как к Святой земле индуистов и её душе – индуизму, что означает – любовь ко всему человечеству независимо от расы, страны, национальности, вероисповедания, секты или касты... а также продвижение, сохранение, практика и защита индуистской *дхармы* (религии), индуистских идеалов и индуистского образа жизни». Цели оказались на редкость схожими с теми, которые ставит перед собой издательство журнала. Редакция осталась заинтригована общением и перспективами дальнейшего сотрудничества. Интереснейшая беседа о *хиндутве* и индуистской *дхарме* спонтанно переросла в совместную *пуджу* Шри Ганеше и рецитацию «Ганапатьятхарваширша Упанишад». Д-р Рам имеет высшее образование по индийской философии и санскриту и в отличие от нас рецитировал этот текст наизусть. Всё это сблизило сердца присутствующих и создало непринуждённую домашнюю атмосферу. Встреча традиционно завершилась обменом памятных сувениров. «России ждут большие события в области индуизма», – сказал Рам Вайдья.

Индуизм в России исповедуется, как представителями немногочисленной пока ещё

индийской диаспоры, так и новообращёнными коренными россиянами. Индуизм впервые пришёл в Россию в XVI веке, вместе с индийскими купцами. В XVII веке в Астрахани появилось индийское подворье, на территории которого действовал индуистский храм. Индийцам было дозволено совершать религиозные обряды в соответствии с индуистскими традициями и обычаями, из царской казны им предоставлялись ссуды, они платили небольшой оброк и были освобождены от других податей и каких-либо повинностей (воинская обязанность и т. д.)

В 1788 году была впервые переведена Петровым и издана на русском языке «Бхагавад-гита» – один из базовых текстов индуистской философии, почти сразу же после перевода ее на английский в 1785 году Уилкинсом. Индуистские эпосы «Махабхарата» (частью которого является «Бхагавадгита») и «Рамаяна» входили в программу по истории в русских гимназиях и университетах XVIII-XX веков.

Знаменательно, что ещё в 1914 году под руководством индолога, академика Российской Академии Наук С. Ф. Ольденбурга проектировался перенос индуистского храма из Бомбея (нынешний Мумбаи) в Петербург, но это не удалось осуществить в условиях начавшейся войны.

Сегодня индуизм в России представлен многочисленными религиозными группами и последователями различных его деноминаций и учителей.

19 декабря 2011 года в Москве был создан Совет индуистских общин России (СИОР) – общественная организация, представляющая интересы проживающих в России последователей индуизма разных направлений (как индийской диаспоры, так и коренных россиян) и содействующая гармоничной интеграции индуистской общины в российское общество. Совет

возглавил президент Санджит Кумар Джха, являющийся одновременно президентом Ассоциации индийцев в России (АиР). Согласно Уставу СИОР, индуистскими считаются общины, признающие Веды в качестве священного писания. Основываясь на данные Всероссийской переписи населения 2010 года, СИОР сообщает, что в России 140 000 последователей индуизма и отмечает продолжающийся их заметный рост.

.....

Обмен сувенирами: Главный редактор журнала «Индуизм сегодня» Динанатха Бодхисвами (Дмитрий Борзунов) и д-р Рам Вайдья в офисе издательства.

Почему яйца – невегетарианский продукт

Из неоплодотворённого куриного яйца не вылупится цыплёнок, но на биохимическом уровне оно, без всякого сомнения, принадлежит к животному миру

Эта проблема возникает постоянно, и мы вспоминаем о ней всякий раз, когда заказываем «вегетарианское питание» на борту самолёта и вынуждены уточнить «нет ли там яиц?», иначе нам почти наверняка принесут именно их. Разобраться в этой проблеме мы попросили Николу Микича, докторанта в области биохимии Университета города Нови Сад, Сербия. Его исследование может показаться несколько техническим, но оно представит вам научно обоснованные доводы, почему же вегетарианцы не едят яйца.

Пусть решит наука: хемотаксономия – это метод биологической классификации на основании анализа и сравнения не внешних свойств организма, а его химического состава, особенно его белков.

На первый взгляд, ответить на этот вопрос легко. Куры откладывают яйца, куры – это птицы, относящиеся к классу теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, следовательно, и яйцо имеет животное происхождение, дающее жизнь новому животному. Но что, если яйцо не оплодотворено?.. В промышленных масштабах яйца, поступающие в ваши магазины, производятся на крупных птицефабриках, где кур держат в клетках и оплодотворение невозможно. Поскольку яйца не оплодотворены, новые животные организмы не могут развиваться из них. Но разве отсутствие такой возможности делает эти яйца растениями? Однозначно – нет!

Теперь давайте проанализируем химические и биохимические характеристики яйца. Обладая этой информацией, мы сможем применить основные принципы хемотаксономии – научного метода для классификации растений и животных в соответствии со сходствами и различиями их химического и биохимического состава. Хемотаксономия даёт более точный ответ, чем простое изучение структуры животного или растения – подход, к которому мы также обратимся чуть позже.

Химический состав

В каждом организме есть четыре основных вида биомолекул: углеводы, белки, жиры и нуклеиновые кислоты. Эти биомолекулы обладают сложной структурой, основывающейся на особом расположении простых молекул, именуемых структурными элементами, или мономерами. Белки состоят из аминокислот, тогда как жиры и нуклеиновые кислоты состоят из жирных кислот и нуклеотидов соответственно. Особая структура этих простых молекул и их доля в общем содержании вместе с уникальной структурой сложных биомолекул, их генетическим происхождением, функциониро-

ванием и присутствием в различных организмах позволяют нам объяснить происхождение и принадлежность конкретных организмов к определённой филогенетической группе, будь то растения, животные или нечто среднее.

Как указывалось выше, белки – это один из основных классов биомолекул. Для определения возможной связи между животной природой яйца и его белками мы рассматриваем генетическое происхождение данных белков, их присутствие в растениях и животных, их структуру и содержание в них аминокислот.

Белки яйца можно отнести к трём группам в зависимости от их нахождения в яйце. Первая группа белков содержится в различных слоях скорлупы. Типичный пример – это белок *остеопонтин* (который содержится не только в скорлупе, но и в твёрдых тканях животных, таких как кости и зубы). Что касается скорлупы, *остеопонтин* вырабатывается клетками матки курицы и регулирует осаждение карбоната кальция, формирующего скорлупу.

Другой пример куриного белка, содержащегося в скорлупе, – это кластерин, вырабатываемый клетками трубчатой железы курицы. В ней есть также белок под названием *овоклеидин-17 (OC-17)*, отвечающий за формирование особой формы кристаллов карбоната кальция, а также белки *овоклеидин-116 (OC-116)* и *овокаликсин-32 (OVX-32)* – все они тесно связаны с процессом обызвествления яйца и поэтому присутствуют только в скорлупе и тех частях воспроизводительной системы, где происходит это обызвествление.

Вторая группа белков яйца содержится в яичном белке. Основные представители – это *овотрансферрин*, *овоглобулин*, *цистатин* и *авидин*, обнаруживаемые исключительно в тканях животного происхождения. Третья группа белков яйца находится в яичном желтке. Белки этой группы, такие как *фосвитин* и *ливетин*, уникальны для животных и не обнаруживаются в растениях. Все вышеуказанные белки имеют исключительно животное происхождение.

Помимо специфических («куриных») белков, аминокислотный состав этих белков может также характеризовать животную природу яйца. Все 20 аминокислот, заменимых и незаменимых, присутствуют в животных белках, в том числе в белке яйца. Напротив, уровень некоторых незаменимых аминокислот в растениях значительно ниже и растительные белки не считаются полноценными белками. Таким образом, аминокислотный состав яйца полностью соответствует животным, но не растениям.

Жиры

Жиры или липиды – это сложные органические молекулы, присутствующие как в растениях, так и в животных. Независимо от своего животного или растительного происхождения жиры выполняют большое количество крайне важных функций в организме. На молекулярном уровне из жиров строится клеточная оболочка, они регулируют её параметры функционирования, выступают в качестве сигнальных молекул, служат предшественниками синтеза гормонов (*тестостерона* и *эстрогенов*) и даже помогают распространять нейронные импульсы в нервной системе.

С точки зрения структуры жиры можно разделить на различные классы, имеющие особые функции. Жирные кислоты – неотъемлемая структурная часть всех этих классов. Что касается жиров яйца, преобладающая часть составляющих их жирных кислот может быть разделена на две группы. *Пальмитинолеиновая* кислота – преобладающий элемент первой группы, она известна также под названием «предельно насыщенные жирные кислоты». Вторая группа – это ненасыщенные жирные кислоты, представленные большей частью *олеиновыми кислотами*. Хотя обе эти группы жирных кислот обнаруживаются и в растениях, существуют значительные различия в пропорциях этих групп у животных и растений. Растительные жиры, обычно сосредоточенные в семенах растений в виде масел, большей частью содержат жирные кислоты в

ALL IMAGES FROM SHUTTERSTOCK

своём составе. С другой стороны, состав жирных кислот животных жиров, в том числе, и жиров яйца, имеют значительно более высокое содержание насыщенных жирных кислот. В жирах яйца содержание насыщенных кислот превышает их содержание в растительных маслах в 1,5 - 6 раз. Также содержание в яйцах жирных кислот омега 6 и омега 3 соответствует животным источникам, так как оно значительно ниже их содержания в растениях.

Говоря о жирах, невозможно оставить без внимания *холестерин*. Присутствующий в основном в тканях животных, этот *стероидный* спирт, являющийся неотъемлемой частью клеточной оболочки и предшественником синтеза половых гормонов, содержится в яичном желтке в значительно большем количестве, чем в любом растительном материале. Существует распространённое заблуждение, что в растениях *холестерин* не содержится. Хотя он присутствует в них в крайне незначительном количестве, редко превышающем 1–2% от общего числа *стеролов*, *холестерин* служит неотъемлемой частью клеточной оболочки растений. Присутствие в яйцах *холестерина* как преобладающего соединения, обнаруживаемого в животных клетках, служит убедительным подтверждением животной природы яиц.

Витамины, специфичные для животных

Присутствие витаминов, необходимых для полноценного развития и жизни каждого организма, также может считаться особой характеристикой, отличающей растения от животных на молекулярном уровне. Определённое содержание витаминов в конкретном организ-

ме является следствием генетического основания этого организма. Отсутствие особых генов и *энзимов* для их синтеза приводит к нехватке определённых витаминов и, в конечном итоге, помогает определить *хемотаксономическую* специфику организма. В случае растений, специфика витаминов заключается в неспособности синтезировать витамин *B12 (кобаламин)*. Данный витамин, обнаруживаемый исключительно в животных тканях, присутствует в яйцах, хотя и в сравнительно малых количествах.

Что касается витаминов *K* и *D*, их различные формы можно обнаружить в растениях и животных. Преобладающая форма витамина *K* в растениях – это *филлохинон*, известный также как витамин *K1*. С другой стороны, витамин *K* в животных тканях отличается по своей структуре от своей растительной формы и известен под названием витамин *K2*. Важно подчеркнуть, что витамин *K2* представляет собой не односоставное вещество, а совокупность структур, у которых основное *нафтохиноновое* кольцо имеет изменяющееся число *изопреновых* групп. Витамин *K2* подвиды *МК-4*, обнаруживаемый только у животных, присутствует также и в яйцах.

В растениях и животных присутствуют разные формы витамина *D*. Животная форма витамина *D*, известная как *D3*, или *холекальциферол*, синтезируется в коже в результате фотохимической ультрафиолетовой переработки *провитамина D3*. У растений витамин *D* грибкового происхождения и называется *D2*. Синтез витамина *D2* также происходит под воздействием ультрафиолетовых лучей, но он вырабатывается из *эргостерола*. В некото-

Растение или животное? (Слева) баклажан (*eggplant* – букв. «в форме яйца») – это настоящий овощ; (справа) если яйцо не оплодотворено, разве это делает его овощем?

рых случаях витамин *D3* можно обнаружить и у растений. Однако огромная разница в его функциях у растений и животных, а также намного более низкое содержание, обнаруживаемое в растениях, могут быть использованы для различения природы яйца. У животных, как и у яиц, витамин *D3* необходим для нормального развития организма. Напротив, витамин *D3*, синтезируемый в растениях, особенно семейства паслёновых, имеет защитную функцию, так как вызывает отравление кальцием у травоядных животных.

Подробнее о скорлупе

Один из ключевых структурных элементов яйца для целей нашего исследования – это его скорлупа. Она состоит из карбоната кальция и пронизана тысячами микроканалцев, предназначенных для обмена газами. Такие твёрдые оболочечные структуры неорганического происхождения присутствуют только в животном мире. У растений подобную защитную функцию выполняет твёрдое вещество, формируемое из целлюлозы, *гемицеллюлозы* и *лигнина*, являющихся органическими веществами.

Закключение

Даже неоплодотворенное яйцо, по своему биохимическому составу и структуре полностью соответствующее животному организму, не может считаться вегетарианским продуктом.

Поэма жалости

От имени всех коров активист предлагает способы, с помощью которых можно улучшить уход за этими кроткими созданиями и служить образцом их защиты

ПАНШУЛА ГАНЕШАН

Тысячи индуистов ежедневно покупают в магазинах молоко для подношения Божеству – способ жертвоприношения, который хранится глубоко в культурной памяти народа Индии, и связан с древней ведийской традицией.

Я тоже с радостью участвовал в этой многовековой практике, пока не узнал некоторые обстоятельства технологии промышленного (коммерческого) производства молока. Это произошло, по меньшей мере, пятнадцать лет назад. Интернет значительно облегчил доступ к этой информации. Когда я обратился к одному из членов совета храма со своими сомнениями относительно этичности подношения Божеству магазинного молока, он меня проигнорировал. Член совета оказался специалистом в области охраны окружающей среды. Его беспокоила совсем другая проблема: в храмовых святилищах ежедневно выливается в стоки такое количество молока, что это может привести к экологической катастрофе. Тревожившие нас проблемы не пересекались. Но ведь приоритетной должна быть забота о коровах. Вскоре после этого я узнал о новой инициативе совета – предложении Божеству экологически чистого молока.

Затем я стал свидетелем скандала, когда по недосмотру на Шивалингам в храме вылили алкогольный напиток из яиц, сахара и молока. Жрец не заметил этого до окончания ритуала *абхишеки*, до тех пор, пока не начал убираться в святилище и не обнаружил пустую тару из-под ликёра. Он пришёл в ярость и отчитал собравшихся верующих. Всем было стыдно. Яйца считаются нечистым и вредным (*химса*) продуктом, поэтому их нельзя предлагать Божеству. Благодать церемонии

была разрушена. Но никто не обратил внимания на то, что и само молоко было *химса* – вредным.

И как оно может быть не вредным?! Вот лишь некоторые основные факты молочного животноводства, без тени фанатизма, истерии или преувеличений. Молочные коровы – это предмет потребления не только с точки зрения молока, но и с точки зрения мяса. Следует отметить, что многие веганы приравнивают молоко к мясу, потому что, когда производительная способность молочных коров снижается (как правило, это соответствует четверти срока их естественной жизни), их сдают на убой. Коровы производят молоко только после беременности, поэтому их постоянно держат беременными с помощью искусственного осеменения. Новорождённых телят немедленно забирают у матери, что травмирует обоих. Бычков или сразу сдают на телятину или дают немного подрасти, чтобы продать их на мясо для гамбургеров. Хотя методики могут различаться, но, как правило, всем коровам вводят антибиотики и гормоны роста, чтобы повысить удои. Невыносимое зрелище – видеть коров, заключённых в тесные бетонные стойла на протяжении долгих часов.

Махатма Ганди однажды написал, что «корова – это поэма жалости». Он был прав. Есть ещё более неприятные вещи, связанные с проблемой дойных коров, но я избавлю от них читателей. О них вы можете, если захотите, узнать сами.

Представляете ли вы масштабы того загрязнения окружающей среды, которое приносит молочное животноводство, не из-за самой бурёнки, а из-за огромных промышленных масштабов производства? Давайте не будем обманывать себя: использование молока, полученного промышленным способом, недопустимо, особенно если вы индуист, живущий за пределами Индии, и, тем более, – для ритуальных целей. Это сродни греху заклания коровы или своей души по неведению. Мы должны помнить, что Божество, которому мы приходим поклониться в храм, присутствует и в корове.

Существуют ли альтернативы всему этому безобразию? Возможно ли производство «ахимса-молока» (полученного ненасильственным путём, без причинения вреда корове)? В Индии, Великобритании и США (и в России – Прим. ред.) уже существуют, хотя и в небольшом количестве, молочные фермы, где коров не убивают. Их должно появиться ещё больше. Идея, стоящая за *ахимса*-молоком, заключается в том, что люди ухаживают за коровой на протяжении всей её жизни. Согласно сайту английской неправительственной Организации по безубойному молочному животноводству ahimsamilk.org, ни быков, ни коров и ни телят не отправляют на бойню. Телят также не отнимают у матерей, и они сосут молоко. Искусственное осеменение не применяется. Коров доят вручную, и они пасутся на экологически чистых пастбищах, даже по истечению продуктивного возраста. Это лишь некоторые факты производства *ахимса*-молока,

HINDUISM TODAY

которые мне удалось установить. На сайте *Amazon* продаётся также *ахимса*-гхи.

Конечно, для обеспечения окупаемости такого благого предприятия цены на молоко и молочные продукты приходится поднимать. Но ради *ахимсы* этим можно пожертвовать. Если молоко жизненно необходимо для поклонения и/или личного потребления, дополнительное внимание следует уделить процессу производства молока и условиям содержания коров. Такова *дхарма*.

Сокращение количества предлагаемого в храмах молока – ещё один важный шаг. Существенно помогло бы здесь – использование для таких целей исключительно *ахимса*-молока, хотя это вряд ли сократило бы его производство в промышленных масштабах.

Но почему бы не применить творческий подход? То, как и что мы жертвуем, может превратиться в настоящую *садхану*. Например, мы можем с глубоким чувством любви выращивать цветы и предлагать их в жертву вместо молока бедных коров. Мы можем предложить экологически чистые соки, фрукты и священные растения, выращенные с уважением к окружающей природе. Чувствуете в себе силы? – Начните кампанию по финансированию организации производства *ахимса*-молока в своей общине, стране или поддержите уже существующее производство. Возможностей на этой благородной ниве – множество.

Мой Гуру, Шивайя Субрамуньясвами, формулируя *дхарму* для индуистов XXI века, предостерегал своих последователей от употребления продуктов, взятых у природы насильственным способом. Так он наставлял следовать духу *ахимсы*. И молочная корова – это самый яркий пример такого насилия.

Знаменитое высказывание Махатмы Ганди гласит: «Защита коровы для меня – одно из самых прекрасных явлений в человеческой эволюции. Оно выделяет человеческую форму существования среди прочих видов жизни. Корова – символ всех этих прочих жизней. Через корову человек обретает понимание своей тождественности всему живому».

Индия почитает корову: во время Го-пуджи в Золотом храме в Веллуре верующие обходят вокруг коровы, украшенной цветами, сандаловой пастой и кумкумом. В Индии убивать коров запрещено законом, и даже сегодня большинство коров свободно пасутся.

Это значит, что даже обсуждение темы, которую мы затронули здесь, несёт одухотворение.

Вамадэва Шастри решительно заявляет: «Истинный йогин должен быть в первых рядах тех, кто борется за защиту животных и Земли» («Йога и Аюрведа», 176). Когда мы принимаем за работу, мы должны руководствоваться этими посланиями в своём сердце.

Предложение молока во время поклонения наделено глубоким смыслом в культуре и ритуале индуизма и до сих пор имеет большое значение, поэтому я не предлагаю полностью отказаться от него. Скорее, я призываю принять дополнительные меры для обеспечения того, чтобы наши жертвенные действия основывались на сострадании и ненасилии. Верующие и комитеты управления храмами должны внимательно рассмотреть данную этическую дилемму. В этом вопросе крайне необходимо грамотное руководство, но и каждый из нас может внести свой вклад в это праведное дело.

Желающие подробнее изучить этот вопрос могут пройти по указанным ссылкам, посвящённым *ахимса*-продуктам и их производителям:

Ahimsaproducts.com
ahimsamilk.org

VedicA2ghee.com
Gitanagari.org

ПАНШУЛА ГАНЕШАН – практикующий раджа-йог, писатель и активист. Он преподаёт раджа-йогу и литературу в колледже в окрестности Чикаго. Он и его жена Джилл, также занимающаяся йогой, веганы. Панишлула получил посвящение в шиваизм от своего Гуру Шивайя Субрамуньясвами двадцать лет назад.

Московский Аштанга Йога Центр

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!

Михаил Константинов

Большой Власьевский пер., д. 10 (м. Кропоткинская, м. Смоленская)

Единая справочная:
+7 926 0000 108
<http://www.yoga108.ru>

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

Юлия Синявская

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.ru>

Справки по тел.: +7 (926) 11 85 108

Этно-магазин и Йога центр ПРОСВЕТЛЕНИЕ

- Одежда из индии и Непала
- Ароматерапия Благовония
- Аюрведические препараты
- Натуральная косметика

- Коврики и товары для йоги
- Эзотерическая литература
- Товары Фэн-Шуй
- Украшения из камней и серебра

www.yogacenter.ru

ул. Долгоруковская 29, Тел.: 8 (495) 960-14-08
ул. Черняховского 5к1 8 (499) 251-21-08

Онлайн заказ на INDIASHOP.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

Изучение санскрита при Посольстве Индии

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

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

Все вопросы и запись по тел. +7 906 747 54 43 (Инга, координатор).

Центр паломничества и туризма ШИВАЛИНГАМ

Нам 12 лет!

Goacharter

season 2019/2020

Дорогие друзья!

Сезон продаж на чартерные рейсы в Гоа 2019-2020 ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

а/к «Россия»
а/к «Роял Флайт»
а/к «Азур Эйр»

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.

+375296013082
РБ, Минск, ул. Октябрьская, 16 www.yogasveta.by

Ежемесячная индийская ярмарка

Место встречи индийских торговцев с ценителями национальной продукции, любителями оригинального шопинга и увлекательного досуга.

Узнать о дате и месте предстоящего мероприятия, а также стать участником:

+7 (495) 740 28 12
www.delhibazar.ru
info@delhibazar.ru

Подпишитесь на журнал «Индуизм сегодня»

В одном из 42 тысяч отделений Почта России

Подписной индекс № 10619 в каталоге «Пресса России», стр. 231

Стоимость подписки на 1-е полугодие 2020 года:

- на дом 654.04 руб.
- до востреб. 647.48 руб.
- до квартиры 683.73 руб.
- льготный 640.84 руб.

Онлайн подписка по электронному Объединённому каталогу «Пресса России»

На сайте «Пресса России»: https://www.pressa-rf.ru/cat/1/edition/y_e10619/

Цена подписки на издание за минимальный подписной период — 488.73 руб.

Оплата подписки производится через филиалы Сбербанка РФ (для физических лиц), по безналичному расчету (для юридических лиц), банковской картой «Visa» и «MasterCard», другими электронными способами оплаты через сервис «Робокасса».

Доставка товара осуществляется ФГУП «Почта России» бандеролью по всей территории России.

По Москве и Московской области для журналов доступна курьерская доставка.

Где купить журнал

РОССИЯ

В Москве:

Изд-во «Индуизм сегодня» — ул. Краснопролетарская, 16, под. 7, эт. 3

(м. Новослободская, м. Менделеевская, м. Достоевская)

Изд-во АБВ — ул. 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 — Большой Власьевский пер., 10 (м. Кропоткинская, м. Смоленская)

Йога-центр «Материал» — ул. Большая Дмитровка, 23 (м. Пушкинская, м. Чеховская)

Центр Йоги 108, Старосадский пер., 6/12 (м. Китай город, м. Лубянка)

Центр йоги «Прана» — Зоологическая ул., д. 4 (м. Баррикадная)

Центр йоги «Прана» — Старопетровский проезд 1, стр. 2 (м. Войковская)

Центр йоги «Прана» — Дмитровское шоссе, дом 9, стр. 2 (м. Тимирязевская)

Йога-студия «Чакра» — ул. Мясницкая, 24/7с3 (м. Чистые пруды, м. Тургеневская)

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

В Казани:

Йога-студия «Шанти» — ул. Московская, 58, эт. 2

БЕЛАРУСЬ

В Минске:

Йога-студия «Светланы Губаревой» — ул. Октябрьская, 16, +375 29 6013082

Школа танца «ШТАМ» — ул. Мельникайте, 4-402, +375 29 6238505

Свидетельство о регистрации печатного СМИ ПИ № ФС 77-73279 от 03.08.2018

ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ

В Екатеринбурге:

Йога центр «Сат Чит Ананда» — ул. Чернышевского, 16, офис 712, +7(908)920-65-99

В Омске:

«Сатори. Товары Востока» — ул. Герцена, 40

«Шри Ганга» — ул. 4 Линия, 96

В Ростове-на-Дону:

«Первый Yoga» — ул. Социалистическая, 145, +7(928)226-62-84

По вопросам реализации,

подписки и рекламы

обращайтесь:

letters@hinduism.today

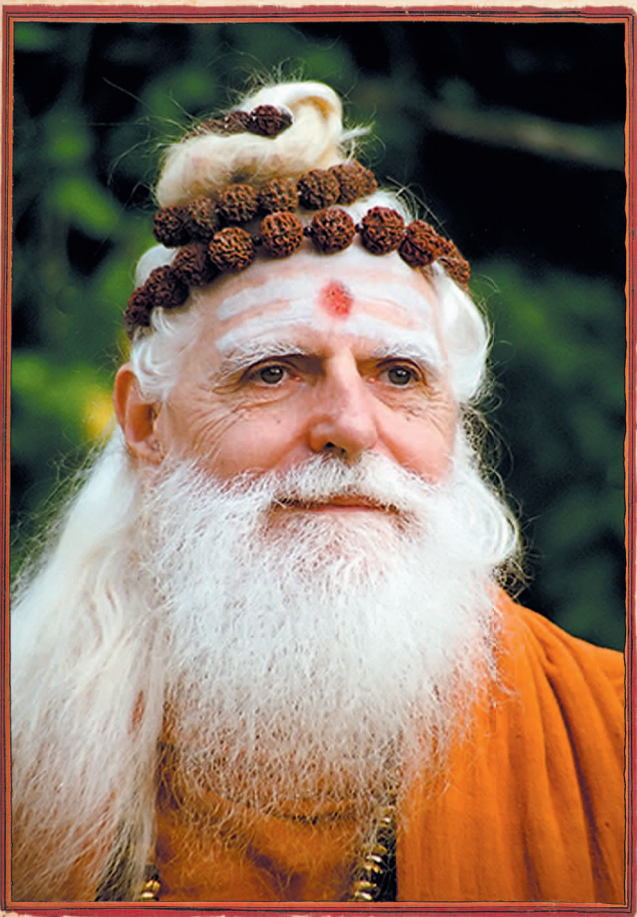
www.hinduism.today

+7 (499) 340 5809

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.

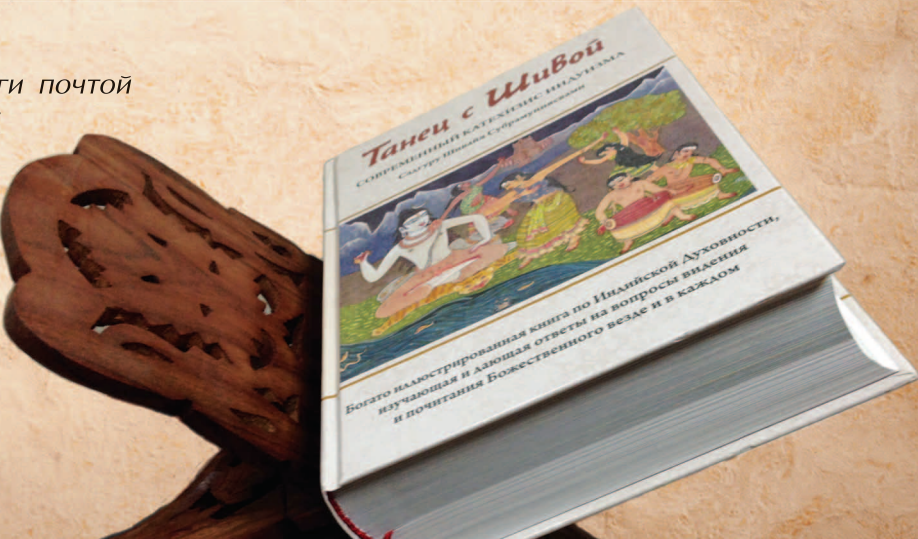
Книга — сокровище, книга — дар каждому человеку, находящемуся в духовном поиске. В ней представлено все богатство знания Индии — философия, религия, священные писания, медитация, йога — и даются ответы на насущные вопросы видения и почитания Божественного везде и в каждом.

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

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Новые веяния: изучение санскрита онлайн с помощью приложений и видеоматериалов

Последние десять лет назревает ещё одна цифровая революция: дистанционное обучение санскриту. Мы изучили множество сайтов и приложений и подготовили некоторые общие рекомендации.

Онлайн руководство и курсы

Эта форма дистанционного обучения – ваш лучший выбор. Это возможность иметь личного преподавателя, связывается с ним и брать частные уроки в режиме онлайн. Ашок проводит бесплатные уроки в режиме онлайн-семинара, к которому вы можете присоединиться по этой ссылке: bit.ly/ashok-sanskrit. Наберите в поиске “Sanskrit teacher online”

(«Преподаватели санскрита онлайн»), чтобы посмотреть другие предложения.

Для самостоятельного изучения санскрита лучшим ресурсом является *Vyoma Labs*. Зарегистрируйтесь на бесплатный курс для начинающих на сайте bit.ly/begin-vyoma. Что касается видеопрограмм на *YouTube*, то все они страдают отсутствием системы и учебного плана, и не способствуют вовлечению и прогрессу зрителей.

Мобильные приложения

Мы ознакомились с некоторыми приложениями на *Google Play* и *Apple Store*. Это был безумный калейдоскоп приложений, в большинстве случаев посвящённых лишь одному аспекту обучения, например, произношению или написанию алфавита. Когда предлагаются курсы или игры, пользовательский интерфейс часто отсутствует, количество рекламы невыносимо, шрифт слишком мелкий, регистрация проходит со сбоями и нет никакой возможности обновления версии или связи с разработчиком. Несомненно, существуют хорошие платные приложения. Но в этом случае стоит обратить внимание на отзывы и особенно

www.hinduismtoday.com

жалобы, такие как «приложение не работает» или «верните мне деньги!». Избегайте приложений без рейтинга, отзывов и обновлений.

Почти все обучающие приложения лучше всего работают на планшетных устройствах. Мы нашли лишь несколько, которые хорошо работают на смартфоне, но все они затрагивают лишь начальный уровень образования. Некоторые программы являются платными, поэтому вы должны быть готовы к небольшим финансовым затратам, а также к тому, что какие-то из них не оправдают ваших ожиданий. «Индуизм сегодня» планирует продолжать изучение этой темы. Поэтому пишите нам о своих находках и рекомендациях!

Положительный опыт пользователей: лучшими в категории бесплатные приложения признаны – «Учим санскрит» (Learn Sanskrit) от разработчика Vyoma Labs, который перешёл на сетевые приложения (см. выше), но его мобильные приложения всё ещё работают. Они различаются по уровню сложности: для изучения алфавита (слева сверху); санскритские местоимения (слева посередине) и более продвинутые уровни. Также неплохим приложением начального уровня подготовки является CHIMKY Trace Sanskrit Alphabet (слева внизу), оно обучает в игровой форме написанию букв деванагари. “Swarakshar”, USD 0.99 (справа сверху), – ещё одно приложение, его отличает крупный шрифт и закартовое озвучивание алфавита. За USD 1.99 вы можете приобрести хороший англо-санскритский словарь компании Dnyadeep Infotechnologies (справа).

	Social	
	English	संस्कृत
Nature		
Animals		
Birds	Agitation	विकार (अ. न.)
Insects	Agitation	संघे
Aquatic life	Agitation	संचलन (अ. न.)
Plants	Agitation	संक्षोभ (अ. पुं.)
Plant Rela...	Assembly	सभा (आ. स्त्री.)
Flowers	Backward Claa	शूद्र (अ. पुं.)
Fruits	Barbarian	हूण (अ. पुं.)
Vegetables	Barbarian	म्लेंच्छ (अ. पुं.)
Animal Re...	Birthday of god	जयन्ती (ई. स्त्री.)
Human b...	Brahmana	ब्राह्मण (अ. पुं.)
Feelings	Brahmin	विप्र (अ. पुं.)
Behaviour	Brahmin	द्विज (अ. पुं.)