

Октябрь/Ноябрь/Декабрь, 2019 № 4 (9)

ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ

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

Сваминараяна Веданта

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) Художник Кайлас Радж изобразил Бхагавана Сваминараяну (1781-1830), который благословляет своего верного ученика и преемника Гунатитананду Свами из BAPS Сваминараяна Санстха; (верху) пять костюмированных танцоров приветствуют прибывающих на выставку ремесел «Дилли Хаат» (стр. 66)

Октябрь/Ноябрь/Декабрь 2019 года • Год Викари, 5121 по Индуистскому календарю

Bodhinatha Veylanswami

www.gurudeva.org

В МИРЕ

- Согласно Закону.** Индуистские молитвы звучат в законодательных органах США 12
- Индуист года.** Джагадгуру Свами Шри Нишчалананда Сарасвати из Пури выбран индуистом года 16

СТИЛЬ ЖИЗНИ

- Раздел образование.** Обзор философии Веданты Сваминараяны 18
- Здоровье.** Аюрведический подход к простуде и гриппу 55
- Наука и религия.** Вода как проводник благодати 58
- Искусство.** Царство ремесленников на выставке «Дилли Хаат» 66

КРАТКИЕ ОБЗОРЫ

- Всемирная Дхарма** 6
- Визит монахов из BAPS Сваминараяны в Москву** 36
- Современность и Дхарма** 78

НАША РУБРИКА

- Тамилистика.** О. П. Вечерина. Большой храм Шивы в Танджавуре 38
- Экспедиция.** В. Волмер и А. Перчуков. Спиральная Кора вокруг Кайласа 48
- Аюрведа.** С. Забашта. Как поддержать здоровье в зимний период 56

ВЗГЛЯД

- По моему мнению.** Йога на продажу 9
- Стол издателя.** Взгляд индуизма на осознанность 10
- Послание религиозного лидера.** Свами Параматмананда о проблемах в индуистском сообществе 14
- Исторические выборы.** Вамадэва Шастри о демократических выборах в Индии в 2019 г. 15
- Из Куларнава тантры.** Необходимость поклонения гуру 37

USA Contacts: Letters to the editor, subscription and editorial inquiries may be sent to Hinduism Today, 107 Kaholalele Road, Kapaa, Hawaii 96746-9304 USA, letters@hindu.org. Hinduism Today (ISSN# 0896-0801; USPS# 023082), October/November/December, 2019, Volume 41, No. 4. 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 (495) 108 8128

© 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.)

Волшебная сила воды

Издавна почитаемая в индуистских ритуалах вода обладает удивительными свойствами, включая «память» и «интеллект», которые учёные обнаружили недавно ... Стр. 58

Ежедневно большое количество верующих собирается на гхатах Хар Ки Паури в Харидваре на церемонию арати в честь Матери Ганги.

ВСЕМИРНАЯ ДХАРМА

С Ш А

Время пробудиться

В конце мая 2019 года студенты и молодые специалисты из трёх штатов США, Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут, собрались в Храме мира (Шанти Мандире) в городе Вальден, штат Нью-Йорк, в рамках проведения Советом студентов-индуистов (*Hindu Students Council's*) ежегодного лагеря-семинара выходного дня. Задача этого мероприятия – помочь молодым индуистам обрести чувство единения и содействовать в изучении им своего культурного наследия. Оно посвящено таким важным вопросам, как основные писания, карма, дхарма, индуистские символы и йога.

В этом году семинар был посвящён теме «Как стать осознанным индуистом». Целью его участников стало углубленное понимание проблем, стоящих как перед сообществом американских индуистов, так и перед мировым сообществом, с акцентом на то, как молодые

индуисты могут использовать принципы своей религии для внедрения позитивных изменений на уровне сообщества и международного уровне. Президент Совета Партих Парихар пояснил: «Одна из стоящих перед нашим сообществом проблем состоит в том, что нам не хватает молодых, убеждённых посланников. Совет стремится изменить эту ситуацию».

После ежедневных утренних занятий йогой выступавшие оживлённо обсуждали различного рода вопросы. Одно из таких выступлений было посвящено *джати-варне*, системе, которую часто ложно истолковывают как «кастовая система». Докладчик объяснял, что дискриминация по кастовому признаку не является частью индуистской *дхармы*, хотя её часто представляют таковой. В другом выступлении были приведены примеры искажения индуизма в средствах массовой информации. Особое внимание

Учимся вместе: участники ежегодного лагеря Совета студентов-индуистов 2019 года возле Шанти Мандира, Вальден, штат Нью-Йорк, США

было уделено вопросам защиты окружающей среды, вегетарианства и насущным социальным проблемам.

Структура проведения данного мероприятия может послужить хорошим примером другим организациям. Сочетание духовных и религиозных вопросов с обсуждением решения многих проблем,

стоящих перед индуистами, сделало семинар интересным и вдохновляющим. Как сказал гайанский американец из Университета Мерилэнда Эндрю Лэтчмэн: «Я узнал много нового не только об индуистской вере, но также о себе самом и о других, а также о том, как мы должны применять Санатана Дхарму в своей жизни».

СИНГАПУР

Множество сообществ, одно общее будущее

С целью установления согласия между различными религиозными общинами в Сингапуре в июне 2019 года была проведена Международная конференция о сплочённых сообществах (*Conference on Cohesive Societies, ICCS*). Более 250-ти организаций подписали обязательство, в котором изложено, каким образом жители Сингапура должны взаимодействовать друг с другом. Соглашение признаёт исключительные

права и общие обязательства различных религиозных деноминаций в повседневной жизни, во всех общественных местах.

На церемонии открытия Президент Сингапура Халима Якоб заявила: «Общество нестабильно, если среди его членов царит непонимание. Оно уязвимо, если общины его составляющие живут разными жизнями в параллельных мирах. Лишь сплочённое общество, основанное

на принципе взаимного доверия, может использовать силу своего разнообразия для строительства лучшего будущего».

Христианские лидеры признались в пагубности агрессивного прозелитизма. Мусульманский муфтий д-р Мохамед Фатрис Бакарар выразил обеспокоенность в связи с тенденцией к религиозной изоляции и заявил, что хорошие мусульмане — это добропорядочные граждане,

На пути к согласию: члены Национального координационного комитета по расовому и религиозному согласию с Президентом Сингапура Халимой Якоб

активно участвующие в жизни общества. «Мы ужесточим меры, чтобы наши проповедники, учителя и особенно иностранные спикеры, приглашённые на эту площадку в Сингапуре, приняли во внимание те уникальные условия, которые существуют здесь на протяжении многих лет», — сказал д-р Фатрис.

Несмотря на то, что одна пятая населения Сингапура считает себя не имеющими религиозных убеждений, обитатели этого крошечного острова представляют собой самую многообразную с религиозной точки зрения нацию в мире. С помощью данного обязательства и других связанных с ним инициатив, Сингапур сегодня может стать примером всем народам мира в вопросах религиозной терпимости и взаимодействия.

PHOTOS: HINDU STUDENTS ASSOCIATION; RSIS;

С Ш А

Является ли йога религиозной практикой?

Занятия йогой широко распространено в государственных школах США. Однако до сего дня ведутся споры относительно законности этого, ввиду глубокой укоренённости йоги в индуистской религиозной традиции. Во многих округах применяются меры по устранению из практики хатха-йоги индуистского контента, связанного с использованием *мантр*, санскритских названий упражнений и поз (асан). Но есть родители, которые считают, что и этого недостаточно.

Принцип отделения церкви от государства препятствует изуче-

нию в государственных школах христианских практик, и родители-неиндуисты спрашивают, почему в них допускается использование индуистской практики. В то же время сторонники йоги указывают на улучшение поведения и успеваемости учащихся.

В 2013 году суд штата Калифорния постановил, что йога в том виде, в котором она преподаётся в государственных школах, настолько далека от своего источника и лишена религиозного содержания, что не может считаться вратами, ведущими в восточные религии.

Физкультура или религия? Сунайна Айягари, поступившая в Школу ДеБейки в штате Техас, США, выполняет йогогическое упражнение на уроке физкультуры

МАЙСУР

Обнаружены статуи Нанди

Старожилы деревень района Арасинакере в Майсуре давно изумляло зрелище каменных рогов быка Нанди, выступавших из местного озера, каждый раз, когда уровень воды в нём понижался. В этом году озеро полностью высохло, что позволило исследовать его дно более тщательно.

Жители окрестных деревень начали раскопки вручную, но вскоре им пришлось прибегнуть к помощи экскаватора. За четыре дня они смогли выкопать две огромные статуи, повернутые лицом друг к другу. Длина одной из них составляет 4,5 метра, другой — 3,7 метра.

Вероятно, статуи относятся к XVI–XVII векам, периоду после падения империи Виджаянагара. Они выглядят незавершёнными, так как на них отсутствуют характерные для того времени детали изображения Нанди. Кроме того, они повернуты лицом друг к другу и, скорее всего, должны были быть перевезены в другое место. Жители считают, что неподалёку должен быть также древний храм Шивы, для которого предназначались эти статуи.

Дальнейшие раскопки временно приостановлены, в расчёте на то, что они будут продолжены за счёт государства.

На дне озера: местные жители при помощи экскаватора выкапывают две монолитные статуи Нанди, погребённые на дне пересохшего озера

АРГЕНТИНА

Вкус индийской культуры

Празднование 70-летия установления дипломатических отношений Аргентины и Индии прошло 14 июля 2019 года под названием *BACelebra India*. Эта индийская уличная ярмарка в Буэнос-Айресе в праздничной атмосфере познакомила местных жителей и туристов со многими индийскими и индуистскими традициями. В программу входили танцы и аюрведическая кулинария, было организовано более 50-ти стендов, где были представлены прекрасная индийская кухня, традиционные ремёсла, росписи хной *мехенди*,

национальные наряды, книги, чай и многое другое.

В Аргентине проживают 2030 граждан индийского происхождения и около 1300 индийцев-нерезидентов. Индуизм составляет менее одного процента в религиозном ландшафте страны, однако многие индуистские практики уже получили в ней широкое распространение. Помимо занятий йогой для здоровья и физкультуры, здесь прижились верования и практики, привезённые различными индийскими учителями, которые нашли здесь своих последователей.

Наслаждаясь культурой: жительницы Буэнос-Айреса наносят рисунок хной (мехенди) в ходе индийской ярмарки BACelebra India

Способы запоминания Вед

Веды, бесспорно, являются одним из самых монументальных собраний религиозной литературы в мире. На протяжении большей части своей истории они передавались не в письменном виде, а с помощью точного устного запоминания. В своей недавней статье в газете *Indian Express* Арчана и Шрути Гародия Гупта описали, каким образом осуществлялась и осуществляется до сих пор такая передача знания.

«Для сохранения чистоты Вед древние индийцы применяли оригинальные методики. Помимо запоминания каждой *мантры* обычным способом они заучивали одно и то же предложение многими другими способами: с конца в начало, из начала в конец, по два, три слова и так далее. Существовало десять или одиннадцать способов заучивания каждой строфы!» Давайте проиллюстрируем некоторые из этих способов на примере простой фразы из пяти слов: «На небе ярко светит солнце».

«Вахья патха» (повторение предложения): ученики заучивают предложение целиком, с помощью многократного его повторения: «На небе ярко светит солнце. На небе ярко светит солнце...» и т.д., много раз.

«Пада патха» (повторение слов): способ, при котором каждое слово в предложении произносится отдельно, без какой-либо интонации, также много раз: «На. Небе. Ярко. Светит. Солнце».

«Крама патха» (постатное чтение): каждое последующее слово в предложении повторяется дважды: «На, на, небе, небе, ярко, ярко, светит, светит, солнце, солнце...» и т.д.

По мере того, как взрослеют ученики, усложняются и способы повторения.

«Джата патха» (спутанное чтение): два соседних слова повторяются по очереди сначала в первоначальном порядке, затем, – в обратном порядке и, наконец, снова – в исходном: «На небе, небе на, на небе. Небе ярко, ярко

небе, небе ярко. Ярко светит, светит ярко, ярко светит. Светит солнце, солнце светит, светит солнце».

Есть и другие, более сложные способы чтения, такие как: *мала* (гирлянда), *шикха* (гребень), *дхваджа* (флаг), *рекха* (линия), *данда* (палка) и *ратха* (колесница). Одним из самых сложных способов рецитации считается «гхана патха». Он настолько искусен, что на юге Индии имя Гханapati

Сохранение Вед: (вверху) индуистские священники рецитируют ведийские шлоки во время хаваны; ученики Веда-паташалы в Кумбаконаме с раннего возраста заучивают санскритские гимны. (слева) Сегодня все Веда записаны, но это не исключает традиции их запоминания

стали присваивать тем, кто овладел этим (*гханским*) стилем повторения Вед. Чтобы достичь в нём совершенства требуется около 13 лет очного обучения!

«Гхана патха» (плотное, спрессованное чтение) – это арифметическая система перестановки и комбинаций слов, которая звучит

примерно так: «На небе, небе на, на небе ярко, ярко небе на, на небе ярко. Небе ярко, небо, небо ярко сияет, сияет ярко небо, небо ярко сияет...» и т. д.

Однократное чтение всей Риг-веды способом *гхана патха* может занять 450 часов (около 20 суток).

учитывают не только финансовое положение людей, а такие факторы, как здравоохранение, доступ питьевой воды, электричества, качество труда и образование. В Индексе указывается, что в данных странах 1,3 миллиарда человек (23% их населения) могут быть названы бедными. Более половины из них младше 18-ти лет. Некоторые из этих стран, в том числе Индия, успешно борются с бедностью. В докладе отмечается, что в течение десятилетия Индии удалось поднять качество жизни 271 миллиону

человек выше уровня бедности по многим показателям.

Новости
предоставлены
**HINDU PRESS
INTERNATIONAL**
Подпишитесь
на бесплатные
ежедневные новости
об индуизме во всём мире
на сайте
hinduismtoday.com/hpi

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

Основатель:
Садгуру Шивайя Субрамуниясвами

Издатель:
Садгуру Бодхинатха Вейлансвами

Главный редактор:
Парамачарья Садашиванатха Паланисвами

Помощник издателя: Парамачарья Шиванатха Чейонсвами
Заместитель редактора: Ачарья Кумарнатхасвами
Управляющий редактор: Ачарья Арумуганатхасвами
Руководитель производства: Санньясин Брахманатхасвами
Менеджер подписки и распространения: Саньясин Шанмуганатхасвами
Менеджер по рекламе: Санньясин Каивальянатхасвами
Помощники редакторов: 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

Ришикеш в Кали-югу

Йога стала товаром, что далеко от изначального замысла Риши

НАИНА ЛЕПЕС

На третий день своего пребывания в «Сваргашраме» в Ришикеше я услышала, как одна русская девушка возбуждённо говорила: «Как может человек, никогда до этого не занимавшийся йогой, получить диплом преподавателя, прочувшившись всего один месяц?! Не понимаю, в этом есть что-то неправильное!...» Вот что происходит сегодня с духовностью в Ришикеше, в Индии – йога на продажу! Отправляйтесь в Индию, через месяц за одну-две тысячи долларов США получите филькину грамоту и возвращайтесь домой «дипломированным преподавателем йоги». Это стало особенно удобным для тех бездельников, которые не имеют вовсе никакого профессионального образования. Причём к обучаемым здесь не предъявляется никаких требований!

Ришикеш меняется стремительно, возможно, быстрее остальных святых мест в Индии. Здесь всегда можно встретить искренних верующих, приезжающих со всей страны, чтобы с благоговением поклониться его святыням, совершить омовение в очищающих водах Матери Ганги и отвезти *чапати* на её берегу. Но сегодня всё чаще можно встретить городских щеголей в западных одеждах, делающих селфи на фоне *тапована*, демонстрирующих иллюзию свободы и счастья, – полное несоответствие замыслу древних *риши*.

Самым революционным изменением стало повальное зарабатывание на йоге. Сила многолетнего *тапаса* Свами Шивананды, Бабы Каликамали и тысячи неизвестных *риши*, направленная исключительно на благодеяние человечества, заносится песком времён и теперь доступна только тем немногим чистым душам, которые не обращают внимания на эту дикую коммерциализацию.

Применяя современные схемы маркетинга и изучения рынка, для извлечения максимальной прибыли, йога искусственно низводится до терапевтических методик и упражнений физической культуры. После групповых занятий в течение одного-двух месяцев участники получают дипломы или сертификаты, позволяющие им преподавать йогу, даже если они никогда раньше ею не занимались – лишь бы платили деньги. Такое погружение духовности в страсть к наживе высасы-

вает всё духовное из практики, убивая её священное начало.

Что сказал бы, увидев всё это, Патанджали – автор «Йога-сутр»? В древней Индии *пандитов*, обучающихся за деньги, презирали, их считали мошенниками! Существовавшая традиция *дикиши* и *дакишины*, посвящения и добровольного пожерт-

вования гуру, сохраняла намерения учителя и учеников чистыми и открывала двери учению о карме и глубокой вере. Вместо этого теперь везде это «я, я, я... лучше всех» – всепожирающая алчность, метущая всё под себя в Кали-югу! Может ли вообще курс за баксы, вести к духовности?! Не требуется ли для этого стремление, практика, время?! Этим людям следует забыть о том, что они «учителя йоги»... только время и опыт могут свидетельствовать об этом!

Обретение физического здоровья, несомненно, является первым шагом в практике йоги. Гармонизация тела, ума, дыхания, контроль над телом с позиции наблюдателя подготавливают практикующего к подъёму божественной энергии. Но курсы по «обучению преподавателей», описанные выше, – это мошенничество, разрушающее самую суть «йоги» и «учителя», поощряющее привязанность к материальным ценностям и усиливающее *эго*. Первыми ступенями йоги должны стать *яма* и *ниям*, направленные на внутреннее и внешнее очищение, – так учил Риши Патанджали.

Если вы цените индийскую культуру и человека, не рекламируйте курсы обучения медитации, *кундалини-йоги* или других духовных практик, пока не убедитесь, что учитель и ученики пребывают в истинной духовной чистоте. И помните, что, в какой бы точке нашего пути мы не находились, по мере того как осознание нашего высшего идеала становится нашим постоянным спутником, мы всегда получим необходимое руководство для прохождения этого непостижимого лабиринта *майи*!

Наина Лепес, доктор философии, индолог, исследователь *Бхагавадгиты*, автор книги “The Bhagavad Gita and Inner Transformation”, *Motilal Banarsidass*, 2008, “From Maya to Oneness” («От майи к единству») и мн. др. В последнее время пишет стихи и рассказы о путешествиях. См. её сайт: www.thegitaspace.com

КРАТКО...

В ЭТОМ ГОДУ КАМБОДЖИЙСКИЕ АРХЕОЛОГИ СООБЩИЛИ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ около ста древних индуистских храмов в историческом районе Сампху Борак провинции Крати в долине реки Меконг. Это небольшие индуистские храмы, от которых сохранились лишь фундаменты. Археологи утверждают, что они относятся к VI или VII веку, что делает их старше

известного храмового комплекса Ангкор Ват, возведённого в XII веке.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ООН ОПУБЛИКОВАЛА СВОЙ ИНДЕКС БЕДНОСТИ 2019 год, в котором указывается количество людей в 101 стране мира, испытывающих бедность. Многоаспектные показатели

ИНДУИСТСКИЙ ВЗГЛЯД НА ОСОЗНАННОСТЬ

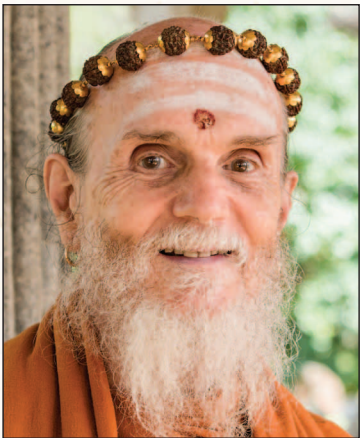
Популярный и изначальный взгляд на духовную дисциплину «осознанность».

САДГУРУ БОДХИНАТХА ВЕЙЛАНСВАМИ

Осознанность, йога, медитация – их практика, имеющая много общего, имеет и ряд существенных различий. Если «осознанность» делает только первые шаги на пути популярности в массовой культуре, то йога и медитация уже обрели огромное количество приверженцев. Поиск в англоязычном Google выдаёт 1,2 миллиарда результатов по запросу «йога», 415 миллионов для «медитации» и 207 миллионов для «осознанности». Йога зародилась в индуизме и всё ещё остаётся его составной частью, хотя сегодня её всё больше считают нерелигиозной практикой, направленной на оздоровление тела и снятие стресса. В Индии до сего дня она играет глубокую духовную роль в качестве всеобъемлющей восьмичастной дисциплины, известной как *раджа йога*. Практика осознанности пошла тем же путём. Она зародилась в индуизме, стала ключевым элементом буддийской медитации, но в современном мире стала рассматриваться как упражнение для управления эмоциями, снижения стресса и сосредоточения ума.

С точки зрения индуизма все эти цели – управление эмоциями, снижение стресса и сосредоточение ума – также считаются важными, с них начинается духовная жизнь. Санскритский термин «смирти», означающий «памятование», говорит об идее осознанности: памятование себя и связи с тем, что мы осознаём, будучи в настоящем происходящего. Осознанность – это подготовительная практика *раджа йоги*, ведущей к постижению высших состояний сознания и, в конце концов, соединению с Божественным как вездесущим и исполненным любви сознанием внутри нас. Эти мистические состояния не входят в сегодняшнее светское определение осознанности.

На примере статьи в газете *New York Times* от 5 апреля 2019 года можно увидеть, насколько далеко тренировка осознанности ушла от своих корней в индуистской медитации: «Осознанность – практика с использованием дыхательных упражнений для обретения сосредоточения и снижения отвращения – начинает использоваться в вооружённых силах США и других стран. Этой зимой солдаты-пехотинцы в казармах «Шофилд» на Гавайях начали использовать практику осознанности для улучшения навыков стрельбы: когда следует нажимать на спусковой крючок во время массовых беспорядков, чтобы максимально избежать причинения вреда гражданскому населению». Далее в статье приводится список стран, где военных стали обучать подобным образом. Существуют практики осознанности для спортсменов, артистов, шеф-поваров ресторанов «Мишлен», трёхлетних детей в яслях. Иронично и трагично наблюдать, как духовная практика стала инструментом для обучения солдат лучшей стрельбе по врагу. Так что же такое осознанность? Программа практической психологии в Нидерландах предлагает следующее лаконичное определение: «Осознанность – это внимание здесь и сейчас». Другими словами, она направляет всё наше внимание

на происходящее в данный момент, не позволяя уму отвлекаться и думать о чём-либо ещё. Например, при осуществлении простой работы, такой как приготовление пищи или мытьё машины, ум полностью сосредотачивается на данном процессе. Слыша, как друг рассказывает, что он или она делал вчера, мы сосредоточиваем 100% своего ума на том, что говорится, не позволяя думать в это время о чём-то ещё. Во время еды мы полностью сосредоточиваемся на восприятии различных вкусов и составе каждого блюда.

В учении моего гуру Шиваяй Субрамуньясвами внимание – это первый шаг в последовательных умственных упражнениях *раджа йоги*, которую он определял как внимание, концентрация, медитация, созерцание и Самореализация (просветление).

Он описал внимание как удержание осознания устойчивым, централизованным только в одной области ума. «Внимание – это осознание, зависшее, как колибри над цветком. Оно не движется. Цветок не движется, и осознание становится уравновешенным – осознающим цветок. При этом вся нервная система и функции дыхания должны сохранять определённый ритм, чтобы осознание пребывало в равновесии, подобно колибри над цветком. Если наше физическое тело и дыхание не тренированы, следует начать с ритмичного дыхания диафрагмой, при котором время вдоха совпадает с временем выдоха. После того как мы поупражняемся в этом достаточно долго – а начать вы можете прямо сейчас – тело и нервная система подготовятся, а осознание станет стойким».

Вот упражнение для осознанности, которое заключается в тщательном наблюдении за окружающим нас. Прогуляйтесь, лучше – на природе. Обращайте внимание на каждую деталь в отношении всего, что вы видите. Вспомните, если вы когда-нибудь гуляли с ребёнком, как он спонтанно описывал различные детали, которых вы даже не замечали. Маленькие дети очень наблюдательны, так как их интеллект ещё не слишком активен и не обременён грузом прошлого опыта, отягчающим ум и память взрослых. Постарайтесь быть как ребёнок, замечая как можно больше нюансов.

Контроль ума: Риши Патанджали, автор «Йога-сутр», сидит в медитативной позе на пятиголовом змее, олицетворяющем энергию кундалини и сознания.

Для описания настоящего момента и определения осознанности мы используем термин «здесь и сейчас». Исходя из этого, прошлое может быть определено как «там и тогда», а будущее – «где и когда». Большинство людей обычно занято бесполезными размышлениями о прошлом и будущем. Эти путешествия в «там и тогда» и «где и когда» – пустая трата умственной энергии, усиливающая беспокойство и стресс. Такие мысли контрпродуктивны по отношению к пребыванию в настоящем «здесь и сейчас».

Гурудэва предложил полезное упражнение, чтобы свести на нет эту тягу к прошлому и будущему: «В настоящем жить легко, если каждый день работаешь над собой и сосредотачиваешься на том, что делаешь в каждый конкретный момент времени. Чтобы утвердиться в «вечном сейчас» прежде всего ограничьте время и пространство: не думайте и не обсуждайте события, которые произошли более четырех дней назад или должны произойти более четырех дней в будущем. Это сохранит осознанность и сосредоточенность. Будьте внимательны. Спрашивайте себя: «Полностью ли я осознаю себя и то, что я делаю сейчас?»

Затем он даёт упражнение, ведущее на шаг глубже. «Получив таким образом небольшой контроль над сознанием, постарайтесь ежедневно какое-то время тихо сидеть и просто быть. Не думайте. Не стройте планов. Ничего не вспоминайте. Просто сидите и пребывайте в «сейчас». Это нелегко, как кажется, потому что мы привыкли к хаотично сменяющимся мыслям и активности в уме, а не к тишине бытия. Постарайтесь сидеть и быть энергией в своем позвоночнике и голове... Не думайте о «вчера» или «завтра». Их нет, есть ваша способность восстанавливать из памяти вчерашние дни и конструировать завтрашние. «Сейчас» – это единственное, что есть».

Спокойное пребывание в настоящем моменте откроет вам потаённые уголки вашей природы – вашу интуицию. В этой тишине вы способны обладать интуитивным пониманием, которое явит многие скрытые паттерны в вашей жизни и жизни окружающих. Например, мы можем обнаружить, что каждый раз, когда берёмся за новое дело, мы охвачены энтузиазмом, но достаточно возникнуть на пути первому серьёзному препятствию, как наш пыл угасает, и мы сдаёмся. Вооружившись этим знанием, мы можем начать работать над выработкой новой привычки – не уменьшать своих усилий

при встрече с препятствиями. Пребывание в контакте со своей интуитивной или душевной природой также полезно для ощущения гармонии с миром и самим собой, притяжения любого жизненного опыта. Освободившись от прошлого и не беспокоясь о будущем, мы живём в безмятежности настоящего, в вечном «сейчас».

Риши Патанджали в своих «Йога-сутрах» определяет йогу как обуздание умственной деятельности. Это обычно понимается как упражнение, применяющееся лишь во время медитации. Традиционное индуистское понимание осознанности расширяет её и включает обуздание движений ума во время нашей ежедневной деятельности. Конечно, чем более мы осознанны, тем легче успокоить ум во время медитации, что ведёт к глубокому восприятию нашей интуитивной природы, души.

Индуистские молитвы звучат в законодательных органах США

Как индуисты могут и должны участвовать в молитве в Парламенте США

Аравинда Кришнамурти,
МАССАЧУСЕТС, США

В начале текущего столетия недавно ушедший Премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпаи выступил с речью на совместном заседании Конгресса США. Для этого особого случая впервые в Палату представителей был приглашён индуистский жрец для совершения молитвы на открытии сессии. Им стал Венкатачалапати Самулдрала из храма Вишну и Шивы в городе Парма, штат Огайо, США. К сожалению, это историческое событие вызвало протесты в некоторых консервативных христианских СМИ. Семь лет спустя Сенат США пригласил индуистского жреца Раджана Зеду из штата Невада для совершения молитвы, но его прервали консервативные христианские протестанты ещё до начала службы.

Такое открытое неприятие нехристианских обрядов, как нам кажется, заметно утихло к 2013 году, когда со вступительной молитвой на сессии Парламента США выступил Садгуру Бодхинатха Вейлансвами. С тех пор индуистские обряды совершались в законодательных органах некоторых штатов, и положительная тенденция в целом сохранилась, за единственным исключением бойкота 2015 года в Сенате штата Айдахо.

По всей видимости, парламентарии теперь признают, что свобода вероисповедания и разнообразие религий составляют основу США, и с должным уважением относятся к индуистским молитвам, совершаемым в законодательных органах. Вирамани

Ранганадан, один из основателей индуистского храма в штате Нью-Гэмпшир, в качестве приглашённого священника совершил молитву на открытии сессии Палаты представителей Нью-Гэмпшира в марте 2019 года. Он отметил, что Глава Палаты, парламентарии и обслуживающий персонал оказали ему радушный и уважительный приём. Он считает, что такие мероприятия помогают «распространять всеобщий призыв к религиозной терпимости и мирному сосуществованию».

Многие в Индии считают США бастионом науки и технологии. Услышав об индуистских обрядах в законодательных органах, они, как правило, удивляются такой кажущейся несовместимости. Они не знают, что в США свободное отправление религиозного культа — один из основных принципов, закреплённых в Билле о правах. В отличие от Индии, где Конституция закрепляет равенство религий, занимая светскую позицию, в США приветствуются все религии, но ни одной из них не оказывается предпочтение. Согласно заключению Верховного суда США, Отцы-основатели нации считали молитвенные воззвания практикой, состоящей в гармонии с установками некоторых или всех религий.

Все законодательные сессии Конгресса США открываются молитвой с момента его учреждения в 1789 году. Этот обычай был заимствован у британского парламента, соблюдавшего его на протяжении долгого времени. Большинство законодательных органов штатов приняли эту традицию. Отец-основатель Бенджамин Франклин поддержал этот обычай

в своей речи на Учредительном собрании: «Я живу уже долго, сэр, и чем дольше я живу, тем больше я вижу убедительных подтверждений той истины, что Бог управляет делами людей... И поэтому я прошу позволения предложить, чтобы отныне молитвы, взывающие к помощи небес, и их благословения наших заседаний проводились в этом собрании каждое утро перед началом работы».

Соответствие Конституции таких молитв было проверено в судах. Верховный суд США подтвердил их законность в своём решении по делу *Marsh, Nebraska State Treasurer, et al v. Chambers*. Суд постановил, что Конгресс и законодательные органы штатов не нарушают закреплённое в Конституции США разделение церкви и государства, даже если они платят священникам за проведение ежедневных обрядов. В заключении, написанном от лица большинства членов, Председатель суда Уоррен Бургер указал, что использование молитвы в парламенте «не является установлением религии или шагом на пути к установлению; это просто подтверждение верований на основе терпимости».

Индуистские храмы и организации в США могут содействовать вовлечению индуистов в местные общины, используя возможности проведения молитв в законодательных органах. Когда индуистский священник читает молитву на общем собрании общины, он или она не только обеспечивает признание и публичное проявление индуистской веры, но также выражает любовь и уважение входящим в общину представителям других религий. Это прекрасный способ подтверждения индуистского верования, что мир — это одна большая семья, или «васудхайва кутумбакам». Это, в свою очередь, культивирует в индуисте чувство сопричастности к общине, основанное на принятии человека таким, какой он есть на самом деле, а не только на основе его профессиональных качеств.

Индуистские молитвы в законодательных органах могут помочь устранению предубеждений и заблуждений в отношении индуизма, преобладающих в обществе. В основе индуизма лежат понятия единства и плюрализма. Он утверждает единство и взаимосвязь всего живого и Божественного, присущую всем живым существам. Он уважает и подтверждает возможность различных взглядов и путей к Божественному. Эти абстрактные понятия проявляются в индуистской жизни как основные направляющие ценности, такие как истина (*сатья*), *дхарма*, умиротворение (*шанти*), любовь (*према*), непричинение вреда (*ахимса*) и служение (*сева*). Однако это уважение ко

всему живому было искажено и представлено в массовом сознании как поклонение коровам, а плюрализм — как иррациональный политеизм.

Президент Джон Адамс, Отец-основатель США, писал в 1813 году другому Отцу-основателю, Президенту Томасу Джефферсону, о священных индуистских *Шастрах*, написанных на санскрите «с элегантностью и сентиментальностью Платона», и спрашивал, «где может быть теология более ортодоксальная или философия более глубокая», чем в *Шастрах*, где говорится, что «Бог един, творец всего, Всеобщие Небеса, не имеет ни начала, ни конца».

Молитвы в законодательных органах предоставляют возможность познакомить сегодняшних политиков и более широкую общественность с основными положениями индуизма, мудростью *Вед*, Упанишад, «Бхагавад Гиты» и других индуистских писаний, а также с красотой санскрита и умиротворённостью молитвенных песнопений.

Комиссионер Сообщества Массачусетс, американец азиатского происхождения профессор Анил Сайгал сказал: «Индуистские молитвы в законодательных органах публично подтверждают, что индуизм — это авторитетная религия. Для нас как индуистов важно делиться глубокой мудростью наших писаний во благо всех».

Такое публичное признание и обмен могут быть особенно полезны для молодых поколений индуистских детей и молодёжи, чьё восприятие индуизма омрачено поверхностным или негативным отображением в учебниках и СМИ. Звучание индуистских молитв в законодательных органах, а также их всеобщее послание мира, терпимости и единства могут содействовать оздоровлению освещения индуизма в системе образования и вытеснению устаревших, искажённых и враждебных его отображений.

В США проживает около трёх миллионов индуистов, и молитвы в законодательных органах — это прекрасная возможность для нас быть услышанными в кулуарах власти. Индуистские храмы и организации не использовали ещё эту возможность в полной мере из-за протестов или из-за недостатка понимания или интереса. Они должны снова рассмотреть и начать исследовать возможности принимать участие в проведении таких молитв.

Самое простое начало такого процесса — участие на местном уровне. Управляющий редактор «Индуизма сегодня» в индуистском монастыре на острове Кауаи говорит,

что после тёплого приёма они «дали благословения на заседаниях Окружного совета, в День Мартина Лютера Kinga, в День Мира и на окружной фермерской ярмарке — и всегда были встречены очень благожелательно».

На уровне штатов или Конгресса такое участие обычно организовывается с помощью политиков, таких как представители Конгресса или штата или сенаторы. Например, выступление Садгуру Бодхинатхи Вейлансвами в Конгрессе было организовано Американским индуистским фондом, членом Палаты представителей от 39-го округа республиканцем Эдом Ройсом и членом Конгресса от 2-го округа Гавайев демократом Тулси Габбардом. Молитва Садгуру звучала так: «Да благословит Всевышний Господь сегодняшнюю сессию Палаты представителей, к которой американцы справедливо обратились за руководством. Пусть присутствующие здесь члены посредством личного самонализа, с открытым сердцем и всепроникающей милостью Вездесущего Бога обретут мудрость для выработки взаимоприемлемых решений вопросов, стоящих перед нашей нацией. Трагедия Бостонского марафона всё ещё жива в нашей памяти и взывает выступить в защиту гуманизма и ненасильственного подхода во всех сферах жизни. Индуистские Писания однозначно заявляют, что самый высший из всех идеалов — сознательное непричинение кому бы то ни было вреда. Да приложим мы здесь, в этом зале, а также все люди нашей великой нации, все возможные усилия, чтобы противостоять даже самым серьёзным проблемам с непоколебимой решимостью искать и находить ненасильственные методы решения. Мир, мир, мир нам и всем живым существам!»

Молитва Вирамани Ранганадана в законодательном органе штата Нью-Гэмпшир была организована усилиями Государственного представителя демократа Латха Мангипуди. Сегодня стало больше законодателей индийского происхождения, поэтому организация служб индуистскими священниками должна упроститься.

В разных законодательных органах правила в отношении того, кто может совершать молитву, отличаются. Во многих органах приглашают внешних священников и даже гостей, а в некоторых палатах только назначенный чиновник законодательного органа может произносить молитву. Правила проведения

Религиозная инклюзия: (крайняя слева) портрет Томаса Джефферсона работы Рембрандта Пила 1800 года; (сверху) Вирамани Ранганадан в качестве приглашённого священника произносит молитву на открытии заседания Палаты представителей штата Нью-Гэмпшир в марте 2019 года; Садгуру Бодхинатха Вейлансвами, издатель журнала «Индуизм сегодня», произносит молитву на открытии Палаты представителей США в июне 2013 года.

молитвы также различаются. У кого-то их нет, а кто-то устанавливает ограничения в отношении времени молитвы, требует, чтобы весь текст молитвы читался на английском языке, запрещают упоминание конкретных политических вопросов, стоящих на повестке дня, или утверждают текст молитвы заранее. Например, молитва Садгуру Бодхинатхи Вейлансвами в Палате представителей Конгресса была полностью на английском языке и содержала менее 150-ти слов — таковы были требования Канцелярии священника Палаты. Для сравнения, молитва Вирамани Ранганадана в Палате штата Нью-Гэмпшир была длиннее и произносилась на санскрите с переводом на английский язык.

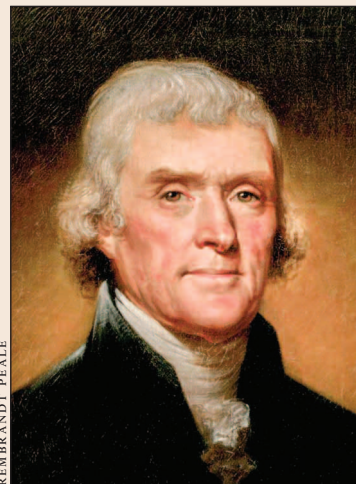
Чтение на санскрите, как правило, обладает таким чудодейственным свойством, что создаёт ауру духовного умиротворения, даже если слушатели не понимают смысла сказанного. Звучание ведийских песнопений захватывает их божественную сущность, и говорит напрямую с душой.

При выборе содержания и языка молитвы важно помнить об указаниях Национальной конференции общности и справедливости в отношении недопущения религиозного сектантства: «Принятие приглашения возглавить публичное собрание во время молитвы подразумевает особую ответственность в отношении учёта всего разнообразия верований тех, от чьего имени возносится молитва».

Участие в молитвах, проводимых в законодательных органах, предоставляет индуистам уникальную возможность служить обществу и способствует их интеграции в «американский плавильный котёл». Это позволяет индуистам отстаивать правоту их религии и устранять её искажённое восприятие. Это открывает канал для распространения глубокой мудрости этой вечной религии и её возвышенных призывов к терпимости, миру, любви и всеобщему братству.

«Проект закона об установлении свободы вероисповедания, принципы которого были в некоторой степени законодательно закреплёны ранее, был составлен мною с учётом всей широты взглядов и прав. Несмотря на это он был встречен возражениями; но в конце концов он был принят с некоторыми искажениями преамбулы, а одно высказанное предложение подтвердило, что защита свободы взглядов должна быть всеобщей. В той части преамбулы, где заявляется, что принуждение — это отход от замысла священного автора нашей религии, было предложено добавить слова «Иисус Христос», чтобы в тексте значилось «отход от замысла Иисуса Христа, священного автора нашей религии»; такое предложение было отвергнуто подавляющим большинством, и это подтверждает, что защита обеспечивается для всех: для иудеев и неиудеев, для христиан и магометан, для индусов и неверных всех вероисповеданий».

Томас Джефферсон, Отец-основатель,
третий Президент США

REMBRANDT PEALE

GEOFF FORESTER, CONCORD MONITOR; CSPAN

U.S. HOUSE
SATGURU BODHINATHA VEYLANSWAMI
Kauai Aadheenam Hindu Monastery
Kauai, Hawaii

CSPAN
c-span.org

Основные проблемы, стоящие сегодня перед индуистским сообществом

Мудрые наставления в отношении средств массовой информации, молодёжи, семьи и того, как оставаться индуистом

СВАМИ ПАРАМАТМАНАНДА САРАСВАТИ

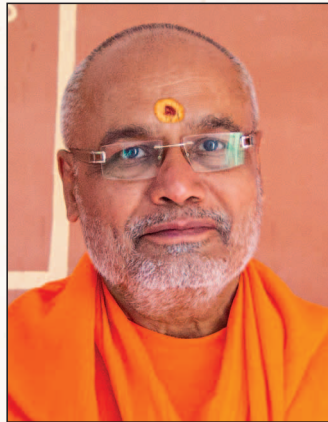
Во время проведения Кумбха Мелы 2019 года в Праяге «Индуизм сегодня» взял интервью у Свами Параматмананды, нынешнего руководителя организации «Хинду Дхарма Ачарья Сабха» (arshasampradaya.org/activities/acharyasabha), высшего органа религиозных лидеров, основанной в 2003 году Свами Даянанда Сарасвати.

На сегодняшний день индуистов можно без преувеличения назвать осиротевшими. В электронных средствах массовой информации и социальных сетях установилась такая атмосфера, что стоит кому-нибудь заговорить о дхарме, как его сразу же обвиняют в фундаментализме и нетерпимости. Такова сложившаяся на сегодняшний день ситуация. Наша задача состоит в том, чтобы изменить отношение к самим себе в своей собственной стране. Этот вопрос не обсуждался ни на Меле, ни на каких-либо других форумах, так как считается, что *махатм*ам не следует вторгаться в сферу политики. Они должны говорить лишь о проблемах, связанных с *дхармой*. Обсуждение вопросов, связанных с отношением к индуизму в Индии, вообще не включается в повестку дня.

Средства массовой информации сегодня выступают как законодатель общественного мнения, а не как источник фактов, на основании которых люди могут формировать своё собственное мнение. Приведу простой пример. Если спросить любого индуиста, кто похитил Ситу, он ответит, что демон по имени Равана обманул её, приняв облик святого. Это правильный способ подачи информации. Но сегодня, если кто-нибудь в оранжевом одеянии сделает что-то не так, СМИ на протяжении долгого времени будут муссировать тему грехопадения святого. Лишь по прошествии многих дней окажется, что этот человек в оранжевом облачении был вовсе не святым, а преступником, переодетым в оранжевые одежды. Но к тому времени ущерб уже будет причинён, и у большинства людей сложится впечатление, что этим преступником был *садху*.

СМИ должны освещать события ответственно и непредвзято. Следует стараться укреплять веру или, по крайней мере, не ослаблять её. Зачем подрывать чью-то веру? Зачем стремиться разрушить чьё-то культурное наследие? Если происходит что-либо серьёзное, об этом, конечно, нужно говорить, но традиции и культура должны уважаться. Верующих следует поддерживать в их вере. СМИ должны вдохновлять грядущее поколение следовать вере их отцов и предков. События следует освещать таким образом, чтобы не отрывать молодёжь от своих культурных корней. Молодые люди должны гордиться своей принадлежностью к этой традиции и продолжать её. СМИ не должны порочить кого-либо во имя модернизации и причинять боль.

Часть нашей молодёжи связывает свою жизнь с Санатана Дхармой, а часть – нет. Такая ситуация вызывает озабоченность. Я призываю молодых людей не выплёскивать младенца вместе с грязной водой. Не отвергать без раздумья какие-то вещи. Уже наблюдается среди них тенденция отказа от своих традиций, культурных и религиозных ценностей. Хотелось бы, чтобы они изучили их, прежде чем отвергать. Красота нашей культуры по-прежнему в том, что она предполагает свободу

выбора. Но правильный выбор может быть сделан только в том случае, если мы понимаем её. В итоге же оказывается, что наша молодёжь не знает ни западной культуры, ни своей родной – индийской.

Родителям следует установить прочную связь со своими детьми и уделять им должное внимание. К сожалению, сегодня каждый в отдельности стремится к личному профессиональному росту, и от этого страдает вся семья. Сегодня мало многодетных семей, в большинстве из них всего один-два ребёнка. В наше время в семьях было, по меньшей мере, три-четыре ребёнка, зачастую они могли составить волейбольную или даже крикетную команду. Существовала эмоциональная инфраструктура, на которую можно было опереться. Сегодня всего этого нет. Нет спортивных площадок, нет друзей во дворе, друзей в школе. Всё внимание уделяется учёбе или работе.

Супругам необходимо определиться со своими приоритетами. Когда они становятся родителями, у них появляется ответственность по отношению к своим детям. Они должны распределять своё время таким образом, чтобы проводить его больше с детьми, особенно это касается матери. Я считаю, что современные технологии и «гаджеты» помогают женщинам. Раньше им приходилось много работать. Сейчас у нас есть современные кухонные плиты, скороварки, стиральные машины и т. п., значительно снижающие физический труд. Кроме того, появились нуклеарные семьи, в которых обязанности по дому могут быть распределены в равной степени среди всех членов семьи, что высвобождает труд женщины, а мужьям позволяет больше времени проводить с семьёй.

Что касается гражданских браков, то я считаю, что это неправильно. Подобные свободные отношения ничего общего не имеют с браком *гандхарвов* (*гандхарва виваха*), когда влюблённые самостоятельно проводят обряд бракосочетания – просто обменявшись цветочными гирляндами. Брак – это создание дома, создание семьи. Он предполагает поддержку семьи и выполнение многих обязанностей. Даже после свадьбы по обряду *гандхарвов* все обязанности должны выполняться, и должен быть создан домашний очаг. Кажется, что вступить в брак таким образом легко, но трудно создать дом. Сожительство – это не брак. У сожителей нет дома, они живут, как животные. Это совместное проживание для сексуального или эмоционального удовлетворения, которое редко бывает продолжительным.

Я призываю индуистов в Индии и по всему миру оставаться индуистами. Они родились индуистами и должны быть индуистами в мыслях, словах и поступках. Мы становимся индуистами в мыслях, когда изучаем свои Священные Писания, но сегодня мы пренебрегаем этим. Мы должны посвящать время изучению Упанишад и «Гиты». Только так мы можем стать истинными индуистами. Быть индуистом по рождению – это одно, вести индуистский образ жизни, предварительно изучив и поняв его, – это другое. Старайтесь стать индуистом по убеждению, в результате ясности и познания, а не просто потому, что кто-то рекомендовал вам следовать этому пути. Современная система образования не даёт знание того, что представляет собой индуизм. СМИ продолжают твердить, что индуизм – это устаревшая и отсталая религиозная модель. Всё это следует изменить.

Выборы в Индии 2019 года

Как крупнейшие в мире демократические выборы на десятилетия изменили будущее индуизма

ПАНДИТ ВАМАДЭВА ШАСТРИ, США

Индия – несомненно, самая крупная демократия в мире. Если представить себе это наглядно, Индия обладает населением, превышающим общее население Северной и Южной Америки, хотя по размеру сравнима с Европой. Из-за этой сложности выборы в Индии проходят в семь этапов на протяжении более месяца. Способность регулярно проводить такое масштабное мероприятие поражает и требует серьёзной подготовки и огромных ресурсов.

Единственная другая страна, сравнимая по численности населения, Китай, не имеет подобной демократической традиции. Во всём регионе только Индия с преобладающим индуистским населением обладает крепкой демократической моделью общества. Можно отнести это на счёт индуистского плюрализма, уважающего многие пути и создавшего чрезвычайное культурное разнообразие за тысячи лет.

Однако индийские выборы 2019 года стали памятными во многих смыслах. Прежде всего, они с большим перевесом определили несомненного национального лидера. Это необычно для Индии, где всегда преобладали коалиционные правительства из-за большого количества региональных политических партий. В 2019 году одна партия, БДП (*Bharatiya Janata Party* – Индийская народная партия), получила более 300 из 543 мест – абсолютное большинство. Вместе с партнёрами по альянсу она получила более 350 мест, что составляет большинство почти в две трети.

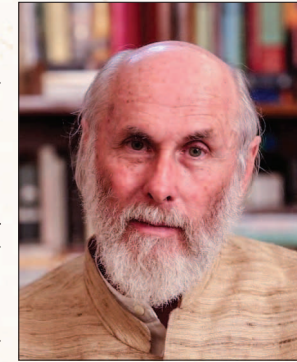
Удивительно единодушно Индия проголосовала за нынешнего премьер-министра Шри Нарендру Моды. Многие думали, что его первую победу в 2014 году – чуть менее яркую, – повторить невозможно. Такого стабильного национального голосования Индия не видела со времён Индиры Ганди несколько десятилетий назад. Индийские избиратели обычно выступают против занимания кем-либо высокой должности в течении нескольких сроков, но в данном случае Моди снова получил абсолютное большинство на выборах.

Господь Шива и голосование индуистов

В ходе выборов 2019 года наибольшее число политиков посетило во время своих предвыборных кампаний индуистские храмы, включая и тех, кто редко посещал храмы в прошлом. Премьер-министр Нарендра Моди, убеждённый *бхакт* Шивы, делал это на протяжении всей своей карьеры. Понимая, что это один из ключевых факторов его популярности, другие политики решили подражать ему. Быть индуистом стало почётным в Индии, хотя ещё недавно лишь немногие политики называли себя индуистами без оправдания или оговорок. Но стало ясно, что призыв к индуистским чувствам не принёс желаемого результата на выборах тем партиям, которые неожиданно прибегли к нему исключительно в политических целях.

Присутствие Господа Шивы возвышалось над выборами. Великолепный и крупнейший в мире праздник *Кумбха Мела*, проведённый в Праяградже с января по март, посетили более двухсот миллионов паломников. Шива как Бог йогов – главное Божество этого священного события на Ганге. Дополнительным влиянием Шивы и йоги была популяризация премьер-министром Нарендрой Моды Международного дня йоги, который был учреждён по его инициативе в 2015 году вскоре после его первого избрания.

Тем временем Моди выбрал Варанаси, знаменитый город Господа Шивы на Ганге, в качестве своего избирательного округа, как это было и в 2014 году. За время своего первого срока Моди отремонти-

ровал *гхаты* в Варанаси, многое сделал для очищения Ганги, восстановил храм Каши Вишванатхи, знаменитого *Джьотринглинга* Шивы (самый священный храм в городе), и построил проход к реке.

Незадолго до конца избирательной кампании Моды отправился в Кедарнатх, главное святилище Шивы и Его *Джьотирлинга* в Гималаях, чтобы медитировать в одиночестве за несколько дней до подсчёта результатов. Фотография премьер-министра, облачённого в оранжевое, в пещере Кедарнатха облетела всю страну. Кроме того, Нарендра Моди совершил омовение в Ганге во время *Кумбха Мелы* 25-го февраля в чёрной одежде, которую надевают для призывания Бхайравы, Бога Шивы в Его яростной ипостаси Великого Защитника. На следующий день Индия ответила ударом по Пакистану в Балачоте. Моди открыто и публично является *бхактом* Шивы.

Реакция СМИ

В отличие от индийского голосования, показавшего беспрецедентное чувство национального единства и обновлённое ощущение индуистского достоинства, средства массовой информации выражают страх перед новой индийской силой и руководством. Они стремятся навесить мягкому, «йогическому» индуизму ярлык нетерпимой, сеющей раздор, религии, не понимающей сути Санатана Дхармы, охватывающей жизнь всего человечества.

Почему западные СМИ так боятся сильной Индии? Вкладом Индии в мировую культуру стала йога, а не *джихад* или миссионерская деятельность. Индия не представляет экономической угрозы, как Китай, её история не знает факты агрессии или вторжения в другие страны. Индия обладает большим культурным разнообразием, чем какая-либо другая страна в мире, и многие религиозные группы находят в ней убежище от преследования. Индийцы известны своим миролюбием, они не создают никаких проблем в странах, где проживают или бывают. Поэтому, антииндийские настроения, возникшие после победы БДП на выборах, больше похожи на колониальное, расистское похмелье, чем на объективный анализ.

Выборы показали, что Индия поднимается как с точки зрения развития для всеобщего блага, так и с точки зрения культуры, охватывающей Великую индийскую *дхармическую* цивилизацию и её наследие. Индуисты в Индии теперь гордятся своим наследием и традициями. Экономика развивается, а инфраструктура меняется. Под управлением администрации Моды бедные получили электричество, туалеты, поддержку с жильём, банковскими счётами и национальное здравоохранение. Гордость за свою культуру, религию и духовность также растёт, распространяясь на новый средний класс. С точки зрения внешней политики, Индия сейчас занимает лидирующие позиции, стремясь к возвращению себе того места, которое она занимала на протяжении большей части своей истории. Эта новая возрождающаяся Индия многим обязана премьер-министру Нарендре Моды. Он стал проводником чаяний народа Индии.

Индия крепко стоит на ногах в начале нового столетия, возвращая себе свою жизненно важную роль в мире. Настало время Западу оставить свои миссионерские, марксистские и колониалистские взгляды на Индию и смиренно приблизиться к вечной Земле *Пуши*, йогов, *гуру* и *аватаров* с глубоким уважением к их мудрости и традиции.

Пандит Вамадэва Шастри, автор более тридцати книг на ведийские темы, получил престижную премию «Падма Бхушан» в 2015 году. Он основатель Американского института изучения Вед: www.vedanet.com.

ПРЕМИЯ ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ ИНДУИЗМА Индуист года 2019

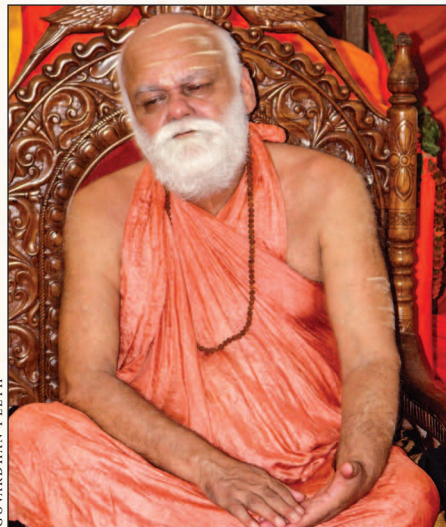
За пример праведной жизни и существенный вклад в Учение награждается Шанкарачарья Говардхана Питхи из Пури

Его Святейшество Джагадгуру Свами Шри Нишчалананда Сарасвати в настоящее время является Шанкарачарьей и религиозным лидером Говардхана Питхи в Пури, одного из основных центров, основанных Ади Шанкарачарьей в VII веке. «Индуизм сегодня» взял у него интервью на празднике Кумбха Мела 2019 года и признал, что он наиболее чётко формулирует стоящие сегодня перед индуизмом задачи, хотя и не все могут согласиться с его позицией по каждому вопросу. В знак признательности за годы преподавания и консультирования, а также за усилия в решении проблемных вопросов, связанных с известным храмом Джаганнатха, за его решимость противостоять политическому и правовому давлению государства, он удостоен «Премии за возрождение индуизма» (Hindu Renaissance Award) как наш «Индуист года» 2019 (см. мемориальную доску ниже).

145-м Шанкарачарьей Говардхана Питхи (govardhanpeeth.org) он был назначен в 1992 году своим предшественником Свами Ниранджана Дэвой. После глубокого изучения писаний и посещения многих святых мест, он получил посвящение от Свами Карпатри, ученика Свами Брахмананды Сарасвати, Шанкарачарьи Джьётирматхы. Свами Карпатри дал ему его нынешнее имя – Нишчалананда Сарасвати.

Сейчас Свами Нишчалананда Шанкарачарья 75 лет, он регулярно путешествует и проповедует. «Если человек достиг Самореализации, являющейся образом (формой) Бога, до своей смерти, можно сказать, что он выполнил цель своей жизни». Помимо таких возвышенных духовных идей он обращается к современным проблемам молодёжи, женщин, окружающей среды и мирного сосуществования людей. Как Шанкарачарья он является постоянным главой Мукти Мандана, Совета руководства храмом Шри Джаганнатха по вопросам обрядов и церемоний. Например, к нему обращаются за консультацией, когда необходимо перенести мурти божеств внутри храма в связи с проведением ремонта или в других случаях. В ходе широко известного храмового праздника колесниц (Ратхаятра) Свамиджи приветствует богов первым.

Он основал несколько организаций в сфере образования, здравоохранения, защиты коров (за что в молодости даже однажды попал в тюрьму) и общего социокультурного развития. В 2007 году он положил начало новой традиции, подобной широко известному обряду «Ганга Арати» в Ришикеше или Харидваре, но посвящённой поклонению океану и проводимой на побережье в Пури, под названием «Маходадхи Арати».

На Кумбха Меле: Свами Нишчалананда был одним из главных святых, участвовавших в январе 2019 г. в празднике Кумбха Мела в Праяградже

Свами Нишчалананда не боится спорных вопросов. Он активно выступает против детских браков и женских аборт. Он выступает с критикой миссии Матери Терезы, направленной на обращение индуистов в христианство под видом социальных работ, а также за скрытое вмешательство и финансирование её деятельности иностранными организациями. Он выступил в защиту «Моста Рамы» – расчистки по инициативе правительства части отдели Рам Сету, считающейся остатками моста, построенного Рамой для переправы на

ПРЕМИЯ ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ ИНДУИЗМА 2019 ГОДА

Шри Джагадгуру Свами Нишчалананда Сарасвати, Шанкарачарья Говардхана Питхи Пури, за его стойкую позицию в защиту Санатана Дхармы, завысшие в вопросах решения современных проблем и врожденное бесстрашие в реализации оных в духе его предшественника Ади Шанкары, выбран редакторами «Индуизма сегодня» индуистом года.

ГДЕ ПРОЖИВАЕТ МИЛЛИАРД ИНДУИСТОВ
Индуисты составляют одну шестую часть всего человечества. 93% индуистов проживает в Индии и около 70-ти миллионов разбросаны по всему земному шару.

Шри-Ланку, о чём рассказывается в древней «Рамаяне».

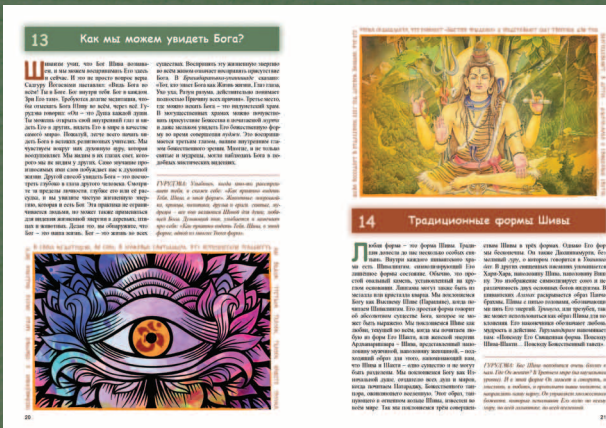
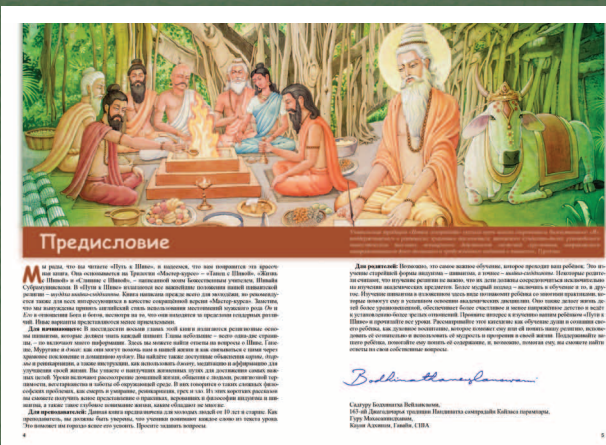
В последние годы он посвящает много времени вопросам управления храмом Шри Джаганнатха в Пури, даже Верховный суд Индии консультируется с ним. В 2018 году в своём интервью газете «Свараджья» он подверг критике управление правительством штата индуистскими храмами, в том числе храмом Джаганнатха: «С древних времён мандиры были культурными, религиозными, философскими, образовательными и социальными центрами всех санатани. Но, когда государство взяло мандиры под свой контроль, а также в связи с другими факторами, направленными на подрыв Санатана Дхармы и индийского общества, культурные, социальные, образовательные и другие функции мандилов прекратились».

Передача управления храмами государству основывалась на обвинении прежних управляющих в коррупции. Но коррупция осталась, подчеркнул он, а правительство использует храмовые средства на цели, порой, совершенно не связанные с индуизмом, включая финансирование мусульманских медресе. Одним из следствий этого стала серьёзная недоплата храмовым жрецам и служителям. «Они обучены только служению в храме и не могут найти другую работу, – пояснил он, – поэтому им ничего не остаётся, кроме как докучать верующим и обирать их». Он подчеркнул, что всё это может быть исправлено при обеспечении правильного духовного управления храмами.

Во время нашего интервью с ним на Кумбха Меле Свами Нишчалананда критиковал это мероприятие как чрезмерно политическое и социальное: «Утрачена роль, которую должен выполнять этот праздник в развитии религиозного и духовного сознания общества». Он обвинял прежде всего англичан и правительство независимой Индии: «Спустя сто лет из-за макиавеллиевской политики обоих правительств вряд ли остался хоть один индуист с умом и интеллектом санатани. Лишь немногие обладающие сильным характером благодаря своей хорошей карме, накопленной в прежних рождениях, могут следовать Санатана Дхарме. Сердца и умы большинства людей омрачены».

В конце нашей беседы на Меле он сделал следующий прогноз в отношении духовных перспектив всего мира и Индии: «Только тогда, когда наступает кризис, обнаруживается путь выхода из него. Только тогда, когда анархия достигает своего апогея, происходит здоровая революция с явлением богов. Хотя сегодня количество знатоков ведийских традиций не велико, у мира нет другой альтернативы для решения своих проблем, кроме принятия философии и мировоззрения, предлагаемых Санатана Дхармой. Нет другой такой дхармы, которая могла бы гармонично свести воедино философию, науку и практику. Развитие Европы и Америки привело к деструктивному видению, и они вынуждены обратиться к нам за помощью. Что касается нас, то мы никуда не сможем сдвинуться с места, пока сами не начнём следовать своим же собственным принципам».

Репортаж: М. П. Моханти, Орусса

ISBN 978-5-6043339-0-7

© Himalayan Academy, 2016

© Издательство «Хиндуизм тутёй», 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 (495) 108-8128

e-mail: letters@hinduism.today

www.hinduism.today

ШКОЛА ВЕДАНТЫ АКШАР-ПУРУШОТТАМА

СВАМИ ПАРАМАТАТТВАДАС

ученик гуру BAPS Прамукх Свами Махараджи и Махант Свами Махараджи

Обзор философии Сваминараяны, недавно признанной самостоятельной школой *Веданты*, следующей философиям Шанкары, Рамануджи, Мадхвы, Нимбарки, Валлабхи и Чайтаны, но отличающейся от них

Это история редкого события в индуистской священной литературе – возникновения самостоятельной школы Веданты. С тех пор прошли сотни лет, и индуистский мир ликует. Для этого Учебного раздела монахи Братства Сваминараяны подготовили краткий обзор своей философии и рассказ о поразительных событиях, приведших к возникновению этого философского откровения, вдохновлённого

Прамукх Свами Махараджем, собранного в пятитомном санскритском комментарии его учеником Свами Бхадрешдасом и приведённого в соответствие с академическим стилем Свами Парамататтвадасом. И хотя тема достаточно специальная и сложная, это путешествие в мир теологии для читателя может стать весьма увлекательным, если пред- ставить себя участником событий в ней разворачивающихся.

Парипрашна, искусство задавать вопросы, с давних пор является частью индуистской религиозной жизни и интеллектуального дискурса. Например, «Шветашватара Упанишада» начинается следующей серией вопросов: «Какова причина? В Брахмане? Откуда мы рождаемся? Чем живём? И на чём основываемся? Под чьим управлением, о знатоки Брахмана, мы живём в удовольствии и боли, каждый по-своему?» Такие возвышенные вопросы отражают искреннее стремление к самопознанию, к познанию мира вокруг нас и высшей силы, оживляющей, поддерживающей и, в конечном счёте, превосходящей всё как вечная свобода и блаженство. Этот непрестанный поиск духовного знания и освобождения, основанный на авторитетных священных текстах «Брахмасутрах», «Упанишадах» и «Бхагавад Гите» – совместно именуемых *Прастханатрайи*, – известен как классическая система индийской мысли под названием «Веданта».

Веданта как даршана. Веды являются самым авторитетным писанием индуизма. *Веданта*, от *веда* + *анта* (буквально «конец»), значит – «окончательная сущность *Вед*», закреплённая в поздних её трактатах – «Упанишадах». Вместе с «Брахмасутрами» и «Бхагавад Гитой», разъясняющими и консолидирующими учения «Упанишад», эти три сборника писаний составляют *Веданта Даршану*.

Веданта классифицируется как *даршана*, потому что описывается как искусство видения. *Даршана* происходит от санскритского глагольного корня «дриш», «видеть»,¹ в более глубоком смысле означающего «воспринимать» или «знать».² Таким образом, *даршана* дословно означает «видение» и может также означать «то, чем можно видеть», то есть глаза. В более широком, познавательном смысле, *даршана* – это система мудрости и практики, позволяющая знать, воспринимать и познавать истину; она предоставляет видение и прозрение в отношении реальности нас самих, мира и Бога. Из шести древних систем индийской философии, классически именуемых «Шат-даршана», в настоящее время *Веданта* – самая известная и широко практикуемая.

Даршаны внутри Веданты. Внутри самой *Веданта-даршаны* возникли несколько самостоятельных школ мысли, каждая из которых также определяется как *даршана*. Возникла традиция, согласно которой каждая школа учреждалась в соответствии с учениями *Прастханатрайи*; только тогда она принималась как самостоятельная школа *Веданты*. Поэтому представители каждой из этих школ *Веданты* писали комментарии на «Брахмасутры», «Упанишады» и «Бхагавад Гиту», в которых излагали свои собственные толкования этих сложных текстов, демонстрируя с одной стороны, что их доктрины основаны на исходных источниках откровения, с другой – что они вправе иметь самостоятельный статус своей школы мысли. [Продолжение на следующей странице.]

Сидя в специальном кресле, поднимающем жреца на уровень объекта почитания, Его Святейшество Прамукх Свами Махараджа совершает церемонию «оживления» (прана-пратишти) огромной статуи Бхагвана Сваминараяны в храме Акишардхам в Нью-Дели, Индия

BAPS SWAMINARAYAN SANSTHA

Самостоятельная школа Веданты

На протяжении столетий в индуизме существовали прекрасные исследователи, написавшие комментарии к Прастханатраям и учредившие или объединившие свои соответствующие школы *Веданты*. Среди них были следующие наиболее видные самостоятельные системы мировоззрения (*даршаны*): Адвайта Даршана Шанкары, Вишиштадвайта Даршана Рамануджи, Двайта Даршана Мадхвы, Двайтадвайта Даршана Нимбарки, Шуддхадвайта Даршана Валлабхи и Ачинтьябхедабхеда Даршана Чайтаньи Махапрабху.³ Акшара Пурушоттама Даршана, явленная Бхагваном Сваминараяной, вошла в эту богатую традицию мировоззрений *Веданты*.

В соответствии с этой священной традицией Его Святейшество Прамухх Свами Махараджа, предыдущий духовный гуру организации «BAPS Сваминараяна Санстха», поручил Бхадрешдасу Свами в 2005 году написать на санскрите комментарий к этим священным текстам. Бхадрешдас Свами, один из ведущих теологов нашего времени, изучал тексты Сваминараяны, санскрит и классические школы индийской философии более 24-х лет под руководством Прамухх Свами Махараджи. Благодаря благословениям своего гуру, своим собственным академическим знаниям и кропотливому напряжённому труду Бхадрешдас Свами закончил эту трудоёмкую работу менее чем за три года, написав пятитомный классический комментарий на 2000 страниц для Прамухх Свами Махараджи к концу 2007 года. Этот комментарий, названный «Сваминараяна Бхашьям», содержит пословное объяснение и развитие мыслей «Брахмасутр», десяти основных «Упанишад» и «Бхагавад Гиты» в соответствии с учением Бхагвана Сваминараяны.

Впоследствии Бхадрешдас Свами написал труд «Сваминараяна Сиддхант Судха» – классический дидактический трактат (*вадагрантха*), содержащий систематическое и всестороннее изложение и обоснование теологических и философских принципов Акшара Пурушоттама Даршаны. Он передал этот труд Его Святейшеству Маханту Свами Махарадже в 2017 году. Все вместе эти классические

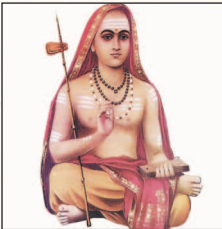
тексты способствовали признанию Акшара Пурушоттама Даршаны в академических кругах Индии, а также за её пределами в качестве самостоятельной школы *Веданты*.

Научные мнения

Труды Бхадрешдас Свами получили по всему миру критическое одобрение видных экспертов в области индийской философии, теологии, индологии, санскрита и в других смежных областях, оценивших литературные достоинства этих текстов и признавших Акшара Пурушоттама Даршану в качестве самостоятельной школы *Веданты*.

Покойный профессор Н. С. Рамануджа Татачарья, бывший руководитель престижного *Раитрия Санскрит Видьяпитхи* в Тирупати и удостоенный премий исследователь Французского института в Пудучери (Пондичерри), был известен в Индии как основной исследователь *Навья-Ньяи* и *Веданты* Рамануджи. Он пишет: «В прошлом видные *ачарьи*, такие как Шанкара, Рамануджа, Мадхва и Валлабха, приложили огромные усилия, чтобы обосновать соответственно Адвайту, Вишиштадвайту, Двайту и Шуддхадвайту. Для этого они составили комментарии, основанные на *Прастханатраях*, в соответствии со своими собственными учениями и соответствующими школами мысли. ... Полный комментарий *Садху* Бхадрешасы на *Прастханатраях* под названием «Сваминараянабхашьям» – пример продолжения этой традиции. Представленная *Садху* Бхадрешдасом работа – это монументальное изложение новой философии и бесценный подарок для всего мира».⁴

Далее профессор Татачарья объясняет: «Хотя некоторые принципы Шанкары, Рамануджи, Мадхвы и других представителей традиции *Веданты* сходны между собой, есть много принципов, определяющих эти школы мысли и, таким образом, отличающих их друг от друга. По этим же причинам традиция Сваминараяны также должна считаться самостоятельной».⁵ Кроме того, «хотя Сваминараяна сам не составлял комментариев к «Упанишад», «Бхагавад Гите» или каким-либо другим священным текстам, он часто цитировал и толковал их. Его интерпритации

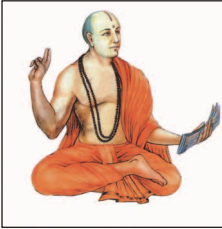
Шанкара

Рамануджа

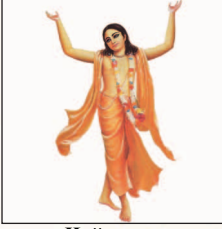
Нимбарка

Мадхва

Валлабха

Чайтанья

Сваминараяна

Сравнение философий Веданты

Время появления	Истолкователь	Название даршана	Метафизические сущности	Основные положения
VIII век	Шанкара	Адвайта	Одна: Ниргуна Брахман	• Не имеющий свойств и формы Брахман – это единственная реальность¹ • Вселенная, её составляющие и все личные «я» нереальны² • Брахман и личное «я» метафизически недуральны³ • Знание – единственный и самый совершенный способ осознания своей тождественности Брахману⁴
XI-XII века	Рамануджа	Вишиштадвайта	Три: Чит, Ачит и Брахман (Сагуна)	• Индивидуальные души и вселенная существуют как разные метафизические категории, но в конечном итоге полностью зависят от Бога, как тело от души⁵ • Брахман обладает божественной формой и бесконечными положительными свойствами⁷ • <i>Бхакти</i> – основной способ достижения освобождения, ему помогают знание величия Бога (<i>джняна</i>) и выполнение своих обязанностей (<i>карма</i>)⁸
XII или XIII век	Нимбарка	Двайтадвайта	Три: Чит, Ачит и Брахман	• Кришна – это Высшее существо, а Радха – его главный последователь⁹ • Индивидуальные души (<i>чит</i>) и <i>майя</i> (<i>ачит</i>) отличны от Брахмана (<i>двайта</i>), но не могут существовать независимо без Брахмана (<i>адвайта</i>)¹⁰ • <i>Бхакти</i> – главный способ освобождения¹¹
XIII-XIV века	Мадхва	Двайта	Две: Сватантра-таттва и Паратантра-таттва	• Вишну – единственная независимая сущность¹² • Все остальные сущности, включая вселенную и личные «я», реальны, но зависят в своём существовании от Вишну¹³ • Существует пять основных различий реальностей: 1) между <i>дживами</i> и Богом; 2) между неживой материей и Богом; 3) между <i>дживами</i>; 4) между <i>дживами</i> и неживой материей и 5) между различными видами неживой материи¹⁴ • <i>Бхакти</i>, основанное на знании величия Бога, – это способ освобождения¹⁵
XV-XVI века	Валлабха	Шуддхадвайта	Три: Чит, Ачит и Брахман	• Брахман – это единственная метафизическая сущность¹⁶ • Брахман по своей воле (<i>лила</i>) становится <i>дживами</i> и миром¹⁷ • Брахман всегда остаётся чистым, несмотря на взаимодействие с <i>дживами</i> и <i>майей</i>, а <i>дживы</i> и <i>майя</i> считаются чистыми из-за их связи с Брахманом¹⁸ • Полное предание себя Кришне и девятичастное поклонение Ему – главный способ освобождения¹⁹
XVI век	Чайтанья Махапрабху	Ачинтья-бхедабхеда	Три: Чит, Ачит и Брахман	• Кришна – это Высшая Божественная сущность²⁰, почитаемая вместе с Радхой²¹ • Чайтанья – совместное проявление Радхи и Кришны²² • Различие (<i>бхеда</i>) и отсутствие различия (<i>абхеда</i>) между Богом и личными «я», вселенной и его силами непостижимо (<i>ачинтья</i>), как между костром и его искрами²³ • <i>Бхакти-раса</i> – единственный способ и цель²⁴
XIX век	Бхагван Сваминараяна	Акшара Пурушоттама	Пять: Джива, Ишвара, Майя, Акшара (Брахман) и Пурушоттама (Парабрахман)	• Сваминараяна – это Парабрахман Пурушоттама, Высшая Реальность²⁵ • Акшара отличен от Пурушоттамы и превосходит всё остальное, кроме Пурушоттамы²⁶ • Пурушоттама сохраняет присутствие на Земле через Акшару, принимающего образ живущего гуру для непрерывного освобождения бесчисленных душ²⁷ • Путь к освобождению и его плод – познание себя как Акшару и поклонение Пурушоттаме с любящим служением²⁸

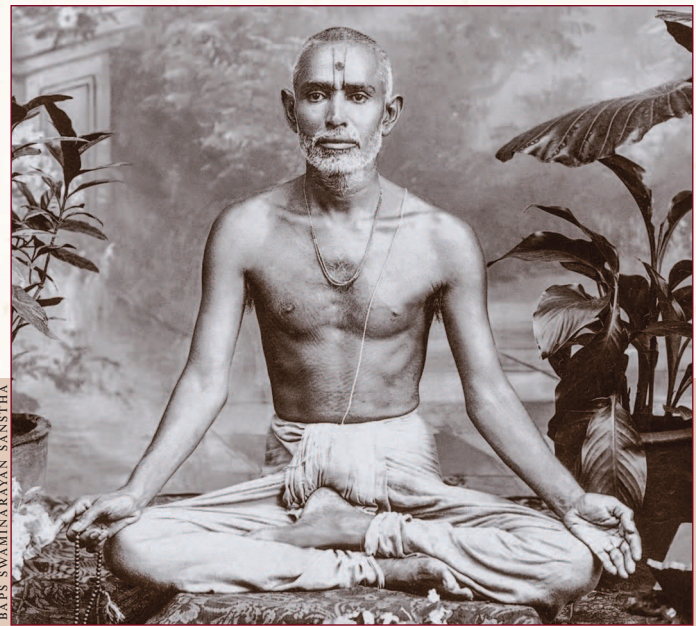
Примечания

1. Shankara, *Brahmasūtrabhāṣya* 3.2.14; Shankara, *Upadeśasāhasrī* 1.109.
2. Shankara, *Upadeśasāhasrī* 17.13-21; Grimes (ed.), *The Vivekacūḍāmaṇi of Śaṅkarācārya Bhagavatpāda* 20, p. 70.
3. Shankara, *Brahmasūtrabhāṣya* 4.4.4.
4. Shankara, *Bhagavadgītābhāṣya* 9.1-3.
5. Ramanuja, *Śrībhāṣya* 1.2.2.
6. Ramanuja, *Śrībhāṣya* 1.2.1.
7. Ramanuja, *Śrībhāṣya* 3.2.11.
8. Ramanuja, *Vedārthasaṅgraha* 238.
9. Sarma, *An Introduction to Mādhva Vedānta*, p. 50.
10. Там же.
11. *Viṣṇutattvavivirṇaya*.
12. Prabhañjanācārya, Vyāsanakere and Vādirāja, *Mahābhārata Tātparyanirṇaya of Śrī Madhwacharya: With the Commentary of Śrī Vādirajātirtha / Anandatirtha Bhagavatpāda* (Bangalore: Sri Vyasa Madhwa Seva Pratisthana, 1998), 1.85, p. 40.
13. Nimbarka, *Vedāntapārijātasaurabha*.
14. Srinivasa, *Vedāntakaustubha*.
15. Srinivasa, *Vedāntakaustubha*.
16. Devarshi Ramanath Shastri, *Shuddhadvaita Darshan*.
17. Vallabha, *Tattvārthadīpa* 65.
18. Harirāya Gokulanātha, Richard Barz (tr.), *The Bhakti Sect of Vallabhacharya* (Faridabad: Thomson Press, 1976), p. 79, and *Shuddhadvait Martand* 27-28.
19. Devarshi Ramanath Shastri, *Shuddhadvaita Darshan*.
20. O. B. L. Kapoor, *The Philosophy and Religion of Śrī Caitanya* (New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1994), p. 101.
21. Graham Schweig, “Krishna, the Intimate Deity” in Edwin Bryant and Maria Ekstrand (eds), *The Hare Krishna Movement: The Postcharismatic Fate of a Religious Transplant* (New York: Columbia University Press, 2004), p. 19.
22. Steven Rosen, “Who Is Shri Chaitanya Mahaprabhu?” in Edwin Bryant and Maria Ekstrand (eds), *The Hare Krishna Movement: The Postcharismatic Fate of a Religious Transplant* (New York: Columbia University Press, 2004), p. 63.
23. Ravi Gupta, “Where One Is Forever Two: God and World in Jīva Gosvāmī’s Bhāgavata-sandarbhā” in Ravi Gupta (ed.), *Caitanya Vaisnava Philosophy: Tradition, Reason and Devotion* (Ashgate, 2014), pp. 35-60.
24. Schweig, *Krishna, the Intimate Deity*, p. 20-22.
25. *Vachanamrut* Gadhada 2.13, Gadhada 3.31, Gadhada 3.38 and Amdavad 7.
26. *Vachanamrut* Gadhada 2.3.
27. *Vachanamrut* Gadhada 1.71.
28. *Vachanamrut* Loya 12 and Gadhada 2.3.

стихов отличались от толкований *ачарьев*, включая Шанкару и Рамануджу, предшествовавших ему. Объяснения Сваминараяны обладали новизной и отличались от всего сказанного до него, но мало кто знал, что его *сампрадая* отличалась своей собственной философией». ⁶

Покойный профессор Радхакришнан Бхатт, бывший заведующий кафедрой Санскритских исследований и публикаций Открытого государственного университета Карнатаки в Майсуре, сделал следующий вывод в отношении «Брахмасутра Сваминараянан Бхашьям»: «Изучив данный комментарий, можно прийти к выводу, что *сампрадая* Сваминараяны и Акшара Пурушоттама Сиддханта – это независимая традиция, основанная на древних ведийских принципах. Принципы этой традиции значительно отличаются от Вишиштадвайты Рамануджи, Шуддхадвайты Валлабхадасы и философии Мадхвы, Нимбарки и других *Веданта даршанов*.⁷

31 июля 2017 года в Варанаси видные члены «Шри Каши Видват Паришад»,⁸ изучив комментарий «Сваминараяна Бхашьям» и «Сваминараяна Сиддханта Судху», заключили, что «Садху Бхадreshдас является *ачарьей* и современным комментатором традиции комментаторов Прастханатрайи» и «во всех отношениях приемлемо применить к *Веданте* Шри Сваминараяны название «Акшара Пурушоттама Даршана». Поэтому мы все единогласно подтверждаем, что Акшара Пурушоттама Сиддханта Парабрахмана Сваминараяны – это ведийская *сиддханта*, отличающаяся от *Адвайты*, *Вишиштадвайты*, *Двайты* и

Божественная жизнь Бхагвана Сваминараяны

Бхагван Сваминараяна – это Парабрахман Пурушоттама, Высшая экзистенциальная реальность. Он проявился на Земле в человеческом облике 3 апреля 1781 года в небольшой деревушке Чхапала, неподалёку от Айодхьи, на Севере Индии. Для своего рождения он выбрал скромную набожную семью, а родителями – мать Бхакти и отца Дхармадэва. Они дали ему имя Гханшьям, хотя на протяжении своей жизни он был известен под многими именами, в том числе Нилакантх, Сахаджананд Свами, Шрихари и Шриджи Махарадж.

Гханшьям приносил большую радость своей семье и каждому, кто с ним встречался. Уже с малых лет было ясно, что он необычный ребёнок. Он вводил животных в транс, побеждал злых существ с помощью своих удивительных способностей и часто обнаруживал свою высшую цель на Земле – освободить бесчисленные души от их невежества

всех других школ». В память об этом историческом вкладе в *Веданта Даршану* «Шри Каши Видват Паришад» сделал письменное заявление об этом, представленное затем в виде надписи, выгравированной на медной доске, в Нью-Дели 13 августа 2017 года.

На XVII Всемирной конференции санскрита в Университете Британской Колумбии в Ванкувере, Канада, в 2018 году Бхадreshдас Свами представил краткое изложение *Акшара Пурушоттама Даршаны* на сессии открытия, подчеркнув его основные положения и корни в *Прастханатрайи*. Собравшиеся учёные приветствовали это понятное изложение и встретили аплодисментами «Сваминараяна Бхашьям» и «Сваминараяна Сиддханта Судха» как крупный вклад в мир санскритской литературы. На последующих сессиях были также рассмотрены различные академические доклады об *Акшара Пурушоттама Даршане* и состоялось коллективное обсуждение «Сваминараяна Сиддханта Судхи» ведущими западными и индийскими специалистами в области санскрита.⁹

В данном Учебном разделе на 16-ти страницах предлагается краткий обзор этой самостоятельной школы *Веданты* под названием «Акшара Пурушоттама Даршана».

Примечания

1. Gajanan Balkrishna Palsule, *A Concordance of Sanskrit Dhātupāthas* (Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1955), p. 186.
2. Sayanacharya, *Mādhavīyā Dhātuvṛtti [a treatise on Sanskrit roots based on the Dhātupāṭha of Paṇini]*, Dwarikadas Shastri (ed.) (Varanasi: Prachya Bharati Prakashan, 1964), 1.707, p. 286.
3. Surendranath Dasgupta, *A History of Indian Philosophy*, Vols 1-5 (London: Cambridge University Press, 1922-1955).
4. N.S. Ramanuja Tatacharya, “Sādhubhadreshādāsa- Viracita-Prasthānatrayī-Svāminārāyaṇa-Bhāṣyam- Sāṅkṣipta-Paricayaḥ,” *Journal of The Oriental Institute*, 66.1-4 (September-December 2016 to March-June 2017), 280.
5. Там же.
6. Там же, 280-281.
7. N. Radhakrishnan Bhatt, “Brahmasūtra-Svāminārāyaṇabhāṣyam,” *Journal of the BAPS Swaminarayan Research Institute*, 1.1 (2018), 179.
8. «Шри Каши Видват Паришад» – это высоко чтимый, прошедший проверку временем совет, созданный для защиты ведийской *дхармы*. Он принимает решения по вопросам обучения *Ведам* и их исследования и пользуется авторитетом по всей Индии. В совет входят некоторые из самых знаменитых индийских специалистов в широком спектре областей, включая грамматику, логику, поэзию, философию и литературу.
9. *The 17th World Sanskrit Conference: Conference Programme*, pp. 27, 32 & 33.

Слева: Шастриджи Махараджа (1865-1951) разъяснил основные положения *Акшара Пурушоттама Даршаны* и начал её распространение по всему миру под названием «Акшара Пурушоттама». Он основал организацию «BAPS Сваминараяна Санстха»; справа: Сваминараяна (*сидит справа*) почитается как *Пурушоттама*, Высшая Реальность, он действует и раскрывается через своего преданного *садху* Гунатитананда Свами (*слева*). Братство почитает его и всех последующих приемников как *Акшара*, то есть совершенный сосуд Сваминараяны.

Философия: Акшара Пурушоттама Даршана

Источники: Бог, Гуру и Писание

Бхагван Сваминараяна был Парабрахман Пурушоттама. Он сам явил Акшара Пурушоттама Даршану – исключительно важный элемент *даршаны*. Сам Бог описывает, чем он является и как познать его. Действительно, когда он проявился на Земле всего двести лет назад, он показал, кто он, что сделало это откровение особенно милостивым, непосредственным и исполненным силы.

Во время своего проявления на Земле Бхагван Сваминараяна выступил с обстоятельными проповедями, в которых он сформулировал доктрину Акшара Пурушоттама Даршаны. Эти проповеди были подробно записаны четырьмя его лучшими *свами*. Этот сборник известен под названием «Вачанамрут». Таким образом, учение Бхагвана Сваминараяны, содержащееся в «Вачанамруте», представляет собой важнейший источник Акшара Пурушоттама Даршаны.

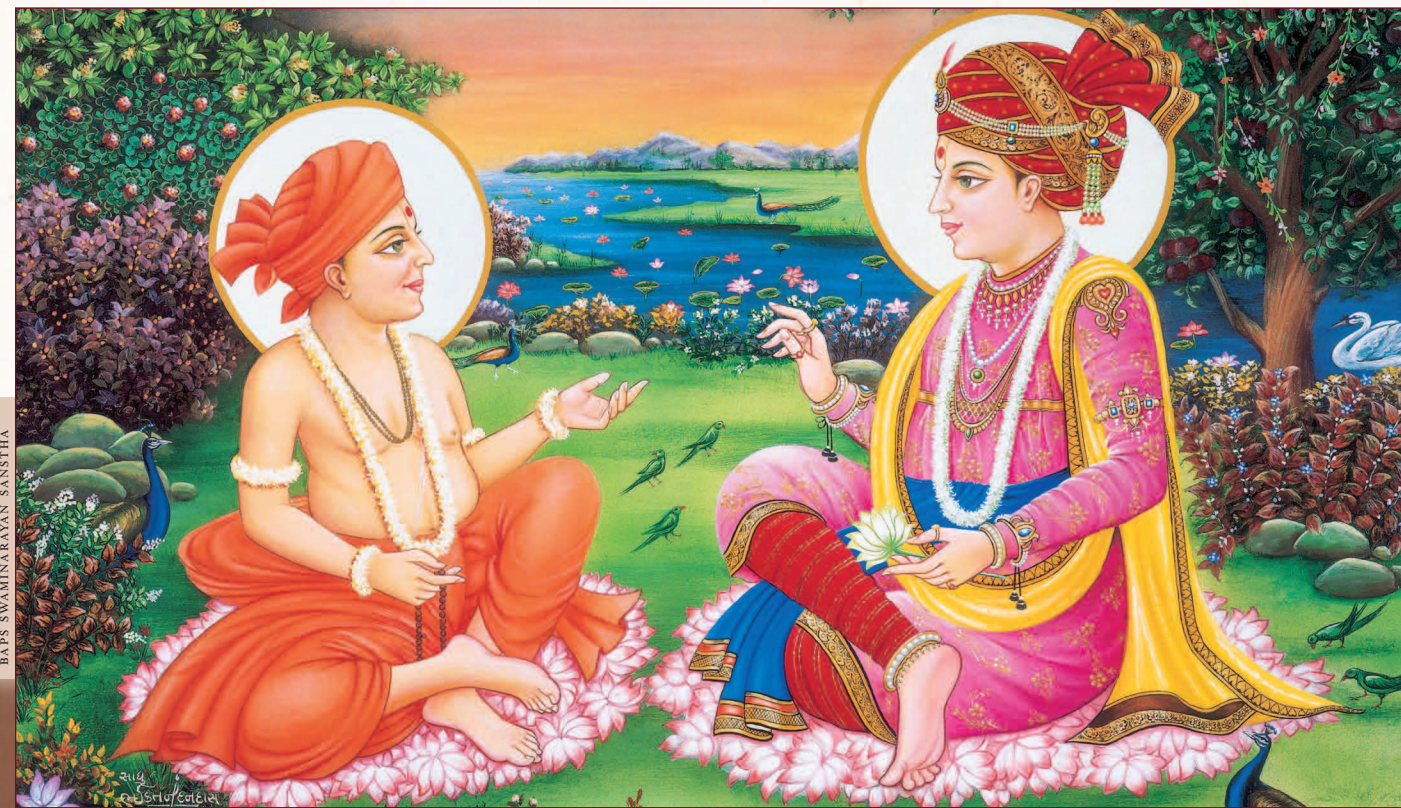
Согласно основополагающему индуистскому верованию, необходимо искать квалифицированного *гуру* для понимания мудрости писаний. Например, в «Мундака Упанишаде» говорится:

*Tadvijñānārthaṁ sa gurur evābhigacchet
samidhpaṇiḥ śrotṛiyaṁ brahma niṣṭhaṁ |*

«Чтобы понять это [высшее знание], непременно отправляйся с дровами для жертвенного костра к тому *гуру*, который знает истинный смысл явленных текстов, который есть Брахман, который прочно утверждён [в Боге]».

То есть только гуру, живущий в образе Брахмана (*brahma*) и прочно утверждённый в Парабрахмане (*niṣṭhaṁ*) может обладать самым непосредственным и совершенным пониманием содержащихся в писании истин (*śrotṛiyaṁ*), что делает его наиболее квалифицированным и способным передавать их.¹ Говоря точнее, согласно «Бхагавад Гите» (4.34), такие гуру не только знают явленную истину (*jñānīnaḥ*), но непосредственно видят (*tattvadarśinaḥ*) её.²

В Акшара Пурушоттама Даршане *гуру* – это человеческое воплощение Брахмана на Земле, он называется такими именами, как *Сант*, *Экантика Бхакта* или *Сатпуруша*. Являясь чистым и совершенным сосудом для Парабрахмана, через который Парабрахман Пурушоттама

Индию вдоль и поперёк, побывал в Непале, Тибете, Бирме и Бангладеш. В этот период он был известен под именем Нилакантх. В одиночестве и босиком, без карты, еды и денег он пересекал бушующие реки, сталкивался со свирепыми животными, переносил зимнюю стужу Гималаев. Одетый лишь в набедренную повязку, обёрнутую вокруг талии, он посетил Кедарнатх, Бадринатх и Ганготри, пройдя по опасной горной дороге на высоте около 6 тысяч метров при температуре, временами опускавшейся до –20°C. Он даже достиг горы Кайласа и озера Манасаровар в Тибете.

Во время муссона 1793 года Нилакантх прибыл в Пулхашрам возле Муктинатха в Непале. Там в течение 68-ми дней он стоял на одной ноге в йогической позе, совершая аскезу при невыносимых погодных

условиях, чтобы благословить мир своей чистотой и добродетелью. К 14-ти годам Нилакантх освоил *аштанга йогу*.

Где бы ни проходил Нилакантх, он везде благословлял землю и освобождал духовных искателей на своём пути. Его путешествие – это история мужества, доброты и просветления.

21 августа 1799 года Нилакантх прибыл в западный Гуджарат, откуда под именем Сахаджананда Свами он продолжил свой путь, основав *Сваминараяна сампрадаю* в 1801 году, когда ему было 20 лет. Одним из его первых деяний стало введение новой могущественной *мантры* для ежедневного поклонения. Она часто вводила людей в *самадхи*, состояние напоминающее транс, в котором у них появлялись божественные видения, включая видение Сахаджананда Свами как Высшей

являет себя и ведёт к себе верующих, Акшарбрахман Гуру служит безупречным посредником для правильного объяснения смысла писаний. Поэтому Бхагван Сваминараяна в «Вачанамруте» объявляет гуру исключительным авторитетным проводником для изучения писаний и духовного познания. Например, в конце исключительно важной проповеди о сущности Бога, в которой он упоминает себя как Пурушоттама, Бхагван Сваминараяна поясняет следующее: «Однако такие размышления о сущности Бога невозможно понять самостоятельно даже из писаний. Хотя эти сведения присутствуют в писаниях, только когда Сатпуруша проявляется на этой Земле и человек слышит их непосредственно от него, он может их понять. Они не могут быть, однако, поняты лишь с помощью интеллекта, даже из писаний».³

Жизнь и учения Акшарбрахмана Гуру как совершенных сосудов для Парабрахмана Пурушоттамы также служат жизненно важными источниками Акшара Пурушоттама Даршаны, включая, например, «Свамини Вато» Гунатитананда Свами. Труд «Сиддханта Алекх», написанный Прамукх Свами Махараджем,⁴ всеобъемлющий вероучительный трактат Акшара Пурушоттама Даршана, – ещё один пример

реальности. Её широкая популярность привела к тому, что эта *мантра* стала новым именем Сахаджананда Свами – Сваминараяна.¹

Последующие 28 лет Бхагван Сваминараяна путешествовал по Гуджарату, где провёл многие религиозные и социальные реформы и содействовал духовному пробуждению. Он проповедовал против предассудков, пристрастий и насилия, служил бедным и нуждающимся, помогал женщинам, детям и обездоленным. Например, он выступал против обрядов сати (самосожжение вдовы на погребальном костре мужа) и *дудхпоти* (умерщвление детей женского пола), содействовал развитию образования и организовывал места поклонения для женщин.

Его боговдохновенная жизнь, глубокие учения и наставления привлекали последователей со всей Индии, принадлежавших к целому спектру религиозных и культурных слоёв. За время своей жизни он собрал значительное братство, составлявшее более двух миллионов человек, посвятил в духовный сан около 3 тысяч *свами*, из которых 500 стали парамахамсами – монахами высшего уровня. Все они почитали его как Бога.

исключительно ценного и почитаемого источника теологического откровения.

«Сваминараяна Бхашьям» и «Сваминараяна Сиддханта Судха» также занимают важное место в корпусе основных источников Акшара Пурушоттама Даршаны, они были заказаны и утверждены гуру Прамукх Свами Махараджем и Махант Свами Махараджем.

С помощью этого откровения Сваминараяны, полученного через Акшарбрахман Гуру и писания, которые они объясняют, можно в совершенстве понять Акшара Пурушоттама Даршану. В настоящее время таким гуру является Махант Свами Махарадж.

Онтология: пять вечных сущностей

Онтология – это изучение бытия, философское исследование природы реальности и существования. Обсуждение любой классической школы *Веданта даршаны* неизменно начинается с такого исследования её основных сущностей бытия, или реальностей: «Какие метафизические сущности она считает истинными?» Ответ на этот основополагающий вопрос чаще всего может многое сказать об основных положениях и верованиях школы. Например, Шанкара утверждал единственного лишённого свойств Брахмана, и это с необходимостью предполагает, что видимый мир нереален и иллюзорен.⁵ Напротив, Рамануджа считал, что Брахман определяет живые и неживые сущности, позволяя миру быть реальным, а личным душам быть отличными от Бога.⁶ С другой стороны, Мадхва утверждал, что Брахман радикально отличен и независим от всего остального.⁷ Бхагван Сваминараяна однозначно показал, что существует пять метафизических сущностей, которые вечны и всегда различаются между собой:

1. Пурушоттама (известный также как Парабрахман)
2. Акшара (известный также как Акшарбрахман и Брахман)
3. Майя
4. Ишвара
5. Джива⁸

Поразительным образом он утверждает наличие двух Брахманов: Акшарбрахмана и Парабрахмана. Как это возможно, и какие последствия это влечёт для такой системы *Веданты*? Последующее обсуждение,

Слева: Свами Бхадрешдас преклоняет колени, чтобы получить благословения нынешнего гуру Маханта Свами Махараджа; справа: мальчик Сваминараяна дискутирует с пандитами в Варанаси.

основанное на учении Бхагвана Сваминараяны и комментариев к *Прастханатрайи*, поможет объяснить некоторые ключевые моменты Акшара Пурушоттама Даршаны и подтвердить его статус как самостоятельной школы *Веданты*.

Акшара и Пурушоттама в «Вачанамруте»

Акшара и Пурушоттама – это две онтологические сущности, описанные в «Вачанамруте», исследующем все аспекты их природы, функционирования, связи, способов познания и т. д. Ниже приведены выдержки из двух проповедей, в которых Бхагван Сваминараяна раскрывает сущность Акшара Пурушоттама Даршаны.

В «Вачанамруте» (Лоя 12), перечисляя различные степени веры, Бхагван Сваминараяна объясняет, что человек с высшей степенью твёрдой веры «понимает, что бессчётные миллионы *брахманд* [планетарных миров], каждый из которых окружён восемью барьерами,

являются не более чем атомами перед лицом Акшары. Таково величие Акшары, обители Пурушоттама Нараяны». Вслед за этим он утверждает: «Того, кто почитает Пурушоттаму, понимая это [Акшару] как свою собственную форму, можно назвать обладающим высшим уровнем твёрдой веры».

Бхагван Сваминараяна подтверждает эту доктрину в «Вачанамруте» (Гадхада 2.3). На этот раз, определяя понятие «брахмаджняна», он называет Акшару Брахманом, а Пурушоттаму Парабрахманом. Сначала он описывает Брахмана как «причину всего», «поддержание всего», который «пронизывает собой всё с помощью своих внутренних сил». Описывая Парабрахмана, Бхагван Сваминараяна утверждает:

«Этого Брахмана превосходит Парабрахман Пурушоттама Нараяна, который отличается от Брахмана и является причиной, поддержанием и вдохновителем даже Брахмана».

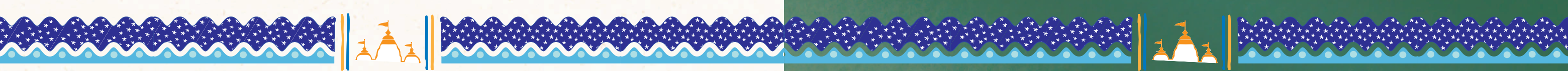

институтов индуистской духовности, пришедших в упадок в результате недобросовестного управления.

Когда Бхагван Сваминараяна физически оставил эту Землю 1 июня 1830 года, он уже стал эпохальной фигурой общественного обожания и поклонения. Генри Джордж Бригге, английский историк и путешественник XIX века, писал в своей известной книге «Города Гуджараштры» в 1849 году: «Когда пришла весть о его смерти, сплошной плач – громкий, пронзительный и горький – раздавался по всему Гуджарату, словно сигнал бедствия, охватившего страну».³ Манилал К. Парекх, англиканский теолог и историк из Гуджарата, писал: «Действительно, жизнь и труд Свами Нараяны таковы, что не будет преувеличением сказать, что они составляют очень важную главу не только в религиозной жизни Индии, но и в истории религии в целом. В нём, как ни в

ком другом, индуизм приблизился к совершенной форме религии. Его жизнь, труд, и движение, которое он возглавил, знают не много аналогов в мировой истории».⁴

1. В книге *Svāminārāyaṇa-Siddhānta-Sūdhā* на стр. 8-9 объясняется, что в *мантре* «Сваминараяна» «Свами» означает «Акшару», а «Нараяна» – «Пурушоттаму». Другими словами, «Сваминараяна» является синонимом «Акшара Пурушоттама» и, таким образом, включает в себя *Акшара Пурушоттама Даршану*.
2. Reginald Heber, *Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India from Calcutta to Bombay 1824-1825* (London: John Murray, 1828), Vol. 3, p. 29.
3. Henry George Briggs, *The Cities of Gujarāshtra: Their Topography and History; Illustrated in the Journal of a Recent Tour; with Accompanying Documents* (Bombay: James Chesson, 1849), p. 239.
4. Manilal C. Parekh, *Shri Swami Narayana: A Gospel of Bhagavata Dharma or God in Redemptive Action*, 3rd edn. (Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1980), p. ix.

BAPS SWAMINARAYAN SANSTHA

Таким образом, Бхагван Сваминараяна чётко различает Акшарабрахмана и Парабрахмана и поясняет, что Парабрахман превосходит Акшарабрахмана.

Далее в той же проповеди Бхагван Сваминараяна продолжает:

«Имея такое понимание, следует развивать единство своей *дживатмы* и этого Брахмана и поклоняться Парабрахману, поддерживая с ним отношения «хозяин-слуга». При таком понимании *брахмаджняна* также становится беспрепятственным путём к достижению высшего состояния просветления».⁹

Такова сущность Акшара Пурушоттاما Даршаны, подробно описанная и утверждённая в «Вачанамруте».

Акшара и Пурушоттاما в «Упанишадах»

«Брахмаджняна» – это синоним понятия «брахмавидья», находящегося в центре внимания «Упанишад». Например, в «Мундака Упанишаде», являющейся частью «Атхарва Веды», *брахмавидья* восхваляется как «высшее»¹⁰ и «основа всех видов знания».¹¹ В следующей строфе даётся чёткое определение этого понятия:

*Yenākṣaram puruṣam veda satyaṁ provāda
tām tattvato brahmayidyām |*
«*Брахмавидья* – это то, с помощью чего Акшара и Пурушоттاما познаются окончательно».¹²

«Сваминараяна Бхашьям» обосновывает это определение подробными цитатами из всей «Мундака Упанишады» и других выдержек из *Прастханатрайи*. Например, различие и соотношение между Акшарой и Пурушоттамой определяются в строфе 2.1.2 «Мундака Упанишады», где говорится:

Puruṣaḥ... akṣarāt parataḥ paraḥ ||
«Тот Пуруша [то есть Пурушоттاما]... превосходит Акшару, который превосходит других».

Выше: Прамукх Свами Махарадж (в центре, сидит на чёрном стуле) с несколькими сотнями из более тысячи садху BAPS; справа: Свами Бхадрешдаса чествовали за его исторический вклад в индийскую философию более чем в 150-ти университетах и академических учреждениях по всему миру; страница напротив, внизу: верующие откачивают из офиса Свами Бхадрешдаса более метра воды во время наводнения, уничтожившего годы работы

В «Сваминараяна Бхашьям» объясняется, что Акшара описывается здесь превосходящим все остальные существа и предметы – *джи-вы, ишвары, майю*, даже освободившиеся души – кроме Пурушоттамы, и это подтверждает их различия и соотношение между Акшарой и Пурушоттамой.¹³ Бхагван Сваминараяна также во многих случаях говорит о превосходстве Пурушоттамы над Акшарой, часто используя прилагательное «акшаратит» («превосходящий Акшару»)¹⁴ и тем самым демонстрируя, что Акшара – это высшая точка для понимания Пурушоттамы, которую он превосходит. Другими словами, только поняв величие Акшары можно действительно оценить величие Пурушоттамы. То есть необходимо познать и Пурушоттamu (Парабрахмана) и Акшару (Акшарабрахмана), чтобы овладеть *брахмавидьей*.

Для дальнейшего подтверждения существования двух видов Брахмана «Сваминараяна Бхашьям» цитирует пятую главу «Прашна Упанишады». В ней в ответ на вопрос Сатьякамы в отношении жизни после смерти Пиппалада заявляет:

Etad-vai satyakāma paraṁ cāparam ca brahma yad-aumkāraḥ |
«Тот, о Сатьякама, кто слог «Аум», истинно высший и низший Брахман».

Двойная классификация «высшее» и «низшее» подтверждает метафизическое различие между «пара» Брахманом, то есть Парабрахманом, и «апара» Брахманом, то есть Акшарабрахманом. Такое различие становится особенно очевидным, когда плоды медитации

История одного монаха о милости гуру

Бхадрешдас Свами (род. 1966) – автор труда «Сваминараяна Сиддханта Судха» и пятитомного комментария «Сваминараяна Бхашьям». Ему едва исполнилось 14 лет, когда Его Святейшество Прамукх Свами Махарадж посвятил его в монахи братства BAPS в 1981 году. Последующие 38 лет духовного обучения под руководством *гуру* Прамукх Свами Махараджа, а затем Маханта Свами Махараджа, а также наставничество старших *свами* вовлекли Бхадрешдаса Свами в *садхану* поклонения, аскетизма, обучения и академических исследований. Прежде всего благодаря милости и благословениям *гуру* он стал одним из ведущих мировых знатоков Веданты и признанным в мире экспертом индуистской традиции Сваминараяны.

Однако путь Бхадрешдаса Свами был далеко не прямым. В 2007 году, когда он писал комментарий «Сваминараяна Бхашьям», в деревне Сарангпур в Индии, где он находился, произошло наводнение. В течение нескольких минут его кабинет полностью погрузился под воду, погибла вся его библиотека и более 2500 страниц с большим трудом собранных материалов. В них содержались все разъяснения и определения основных философских терминов, которые должны были составить основу готовившегося им комментария. Несмотря на все усилия спасти замоченные страницы все они были навсегда утрачены. В отчаянии он позвонил *гуру* Пармукх Свами Махараджу, путешествовавшему в это время в Америке. Прамукх Свами Махарадж с любовью успокоил его: «Всё ненужное было смыто. Теперь, когда ты будешь писать, это Бхагван Сваминараяна и наши *гуру* будут писать через тебя». Повторить колоссальную работу, – Прамукх Свами Махарадж заказал пять томов комментариев к декабрю 2007 года, когда праздновалось столетие «BAPS Сваминараяна Санстха», – представлялось совершенно невозможным. Но с помощью милости и благословений своего *гуру* и своей собственной непоколебимой веры Бхадрешдас Свами снова сел за работу. Через шесть месяцев работы по 18-20 часов в день комментарии были закончены.

Вслед за этим фундаментальным трудом Бхадрешдас Свами взялся за ещё один грандиозный труд, «Сваминараяна Сиддханта Судха» – классический трактат, содержащий систематическое и всеобъемлющее изложение и обоснование Акшара Пурушоттاما Даршаны. Вместе эти труды философского гения повлекли за собой целый ряд почётных званий и одобрительных отзывов, в результате чего Бхадрешдас Свами стал одним из самых титулованных индийских учёных нашего времени.

Историческое значение работы Бхадрешдаса Свами вряд ли можно преувеличить. Его санскритский труд уникален, так как: 1) это первый комментарий подобного рода в школе *Веданты* за последние 150 лет; 2) это первый полный сборник комментариев к *Прастханатрайи* («Брахмасутры», «Упанишады» и «Бхагавад Гита»), сделанный одним ачарьём за последние 1200 лет; 3) впервые за всю историю один *ачарья* стал автором полного сборника комментариев к *Прастханатрайи* вместе с *вадагрантхой* их *даршанической* традиции.

Монументальный труд Бхадрешдаса Свами был широко признан и одобрен видными учёными по всему миру, в том числе из более 150-ти университетов и академических учреждений Индии, Европы и Северной Америки. Они восхваляют его труд как

BAPS SWAMINARAYAN SANSTHA

исключительно ясный, поразительно оригинальный и глубоко аргументированный, признавая его современным «ачарьём» наряду с Шанкарачарьей, Рамануджачарьей, Мадхвачарьей, Нимбаркачарьей и Валлабхачарьей.

Бхадрешдас Свами остаётся погружённым в обучение, исследование, писательский труд, преподавание и поклонение. В настоящее время он

работает над классическими комментариями к *Ведам*, трактатам о Йога Даршане и Самкхья Даршане и *агамическому* трактату о практиках поклонения в соответствии с Акшара Пурушоттاما Даршаной. Бхадрешдас Свами продолжает путешествовать по миру, проводя дискуссии с учёными и читая научные лекции. Он преподаёт Ньюто, Веданту, историю индийской философии и классическую индийскую музыку *свами* в «BAPS Сваминараяна санскрит Махавидьялае» в Сарангпуре.

Однако несмотря на все свои свершения и регалии Бхадрешдас Свами неизменно считает всё это заслугой своих *гуру*. Он говорит: «Всё написанное мной стало возможным благодаря благословениям, любви и постоянному руководству *гурухари* Прамукх Свами Махараджа и Маханта Свами Махараджа. Когда бы я ни сидел писать, я молюсь им и ощущаю их присутствие, как будто бы это они пишут через меня. Поэтому я без тени сомнений признаю: без их поддержки осуществить всё это было бы невозможным». Бхадрешдас Свами начинает свой комментарий к «Брахмасутрам» словами о том, что этот труд написан «милостью *гуру* и для милости *гуру*».

Подробное описание необычного творческого путешествия Бхадрешдаса Свами при написании комментария «Сваминараяна Бхашьям» благодаря милости его *гуру* см. на страницах 54-57 выпуска журнала Hinduism Today за апрель-май-июнь 2014 года.

на «Аум» описываются в той же строфе как достижение «одного» из них.¹⁵

Акшара и Пурушоттама в «Бхагавад Гите»

Две сущности, Акшара и Пурушоттама, очевидно присутствуют в «Бхагавад Гите» под теми же самыми названиями. Действительно, восьмая глава «Бхагавад Гиты» называется «Акшарабрахман Йога», а пятнадцатая глава – «Пурушоттама Йога». В обеих главах содержится основное обсуждение Акшары и Пурушоттмы. Например, Арджуна спрашивает в первой строфе восьмой главы: «Ким тад брахма?» («Что такое Брахман?»), – а Кришна отвечает просто: «Акшарам брахма» («Акшара – это Брахман»).¹⁶ Далее в восьмой главе описывается величие Акшары как божественного места, в которое отправляются практикующие *брахмачарью* и не имеющие желаний, о чём свидетельствуют знатоки *Вед*.¹⁷

В пятнадцатой главе «Бхагавад Гиты» ёмко и доступно описывается природа Пурушоттмы и его отличие от Акшары и других сущностей. Как объясняется в «Сваминараяна Бхашьям», в мире существует два вида существ: *кишары* и *акишары*. Все те, кто связаны *майей*, – это *кишары*, то есть подверженные изменениям, тогда как тот, кто не изменен и всегда превосходит *майю* – это Акшара. Высшее существо отличается от *кишары* и *акишары* и превосходит их, его называют «Параматма», он известен в мире и в *Ведах* как «Пурушоттама».¹⁸

Акшара и Пурушоттама в «Брахмасутрах»

«Брахмасутры» – это эзотерический текст афоризмов, разъясняющих Брахмана. Он поясняет, систематизирует и гармонизирует смысл «Упанишад», поскольку также уделяет внимание изучению «брахмавидьи», или «брахмаджняны». Первый афоризм, «*Athā'ho brahmajijñāsā*», содержит ключ к пониманию различных школ

Веданты. Каждый ачарья, описывая Брахму в соответствии с системой своей школы, понимает *brahmajijñāsā* в целом одинаково, то есть как «желание познать Брахмана», где «брахман» в санскритском словосочетании употреблён в единственном числе. В «Сваминараяна Бхашьям» даётся замечательное новое толкование этого афоризма, утверждающее, что «брахма» в *brahmajijñāsā* означает не только Парабрахмана, но также Акшарабрахмана, то есть понимающее «брахма» не в единственном, а в двойственном числе. Это делает предметом *брахмаджняны* как Акшарабрахмана, так и Парабрахмана, также известных как Акшара и Пурушоттама. В «Сваминараяна Бхашьям» такое толкование обосновывается цитатами из «Упанишад» и «Бхагавад Гиты», некоторые из которых были приведены выше.¹⁹

Так некоторые основополагающие и ключевые отличительные понятия Акшара Пурушоттама Даршаны утверждаются и формулируются в учении Бхагвана Сваминараяны и в писаниях *Прастханатрайи*.

Мукти и садхана

Цель и плод любой *даршаны* – это освобождение от разрушительного влияния *майи*, чтобы человек мог стать свободным от всех страданий и испытать высшее наслаждение.

В Акшара Пурушоттама Даршане такое освобождение, или *мукти*, – нечто большее, чем состояние свободы от *майи* и устранение боли и ограничений непрекращающегося цикла рождений и смертей. Это новое, высшее духовное состояние – действительно высшее, совершенное духовное состояние, – обогащённое полным пониманием Парабрахмана Пурушоттмы. Оно предполагает не только освобождение от невежества, но действительное обретение качеств Акшарбрахмана, чтобы стать совершенно безгрешным и состоявшимся, полностью свободным от мирских желаний и эго и навсегда погружённым в беспрепятственное поклонение Богу и ощущение безграничного, непрекращающегося наслаждения. Бхагван

Слева: Его Святейшество Маханта Свами Махарадж, нынешний гуру общества *BAPS Сваминараяна*; справа: священные образы Парабрахмана Пурушоттама Сваминараяны и его непрерывной духовной традиции, *Брахмасваруп Гуру Парампара*.

Живая традиция гуру

Акшара Пурушоттама Даршана была явлена Бхагваном Сваминараяной в начале XIX столетия. До сегодняшнего дня её оберегает, поддерживает и развивает непрерывная традиция Акшарабрахман Гуру – *гуру парампара*. «Парампара» дословно означает «один за другим», последовательность. Знаменитый санскритский словарь *Halayudhakosha* определяет термин «сампрадая» как «гурукрама», линия последовательных *гуру*. В традиции *BAPS Сваминараяны* такая последовательность непрерывно продолжается на протяжении более 200 лет, начиная с Гунатитананда Свами (1784-1867), Бхагатджи Махараджа (1829-1897), Шастриджи Махараджа (1865-1951), Йогиджи Махараджа (1892-1971) и Прамукха Свами Махараджа (1921-2016) до нынешнего гуру Его Святейшества Маханта Свами Махараджа (род. 1933). Общество «*BAPS Сваминараяна*» верит, что сегодня Бхагван Сваминараяна полностью пребывает в Маханта Свами Махарадже и действует через него.

Наличие живого *гуру*, обладающего совершенным знанием, обеспечивает, чтобы традиция, будучи непоколебимой в своих не подверженных влиянию времени основных верованиях, сохраняла актуальность с помощью активного процесса размышления и толкования, проверяющего, оберегающего и передающего теологические озарения и духовные практики. На самом деле, само определение

Сваминараяна называет это исключительное духовное состояние «акшарарупа» или «брахмарупа» («подобие Акшары или Брахмы»).²⁰ Оно описывается в «Бхагавад Гите» как «брахмастхити»²¹ или «брахмахута».²²

Такое состояние освобождения бывает двух видов:

Дживанмукти, что означает «*мукти* при жизни», – достижение и переживание состояния *акшарарупы* во время жизни, в этом теле.

Видехамукти – это освобождение после смерти, обретение в высшей степени благостного *даршана* Пурушоттмы в *Акшарадхаме* вместе с персонифицированной формой Акшары и других освобождённых душ.

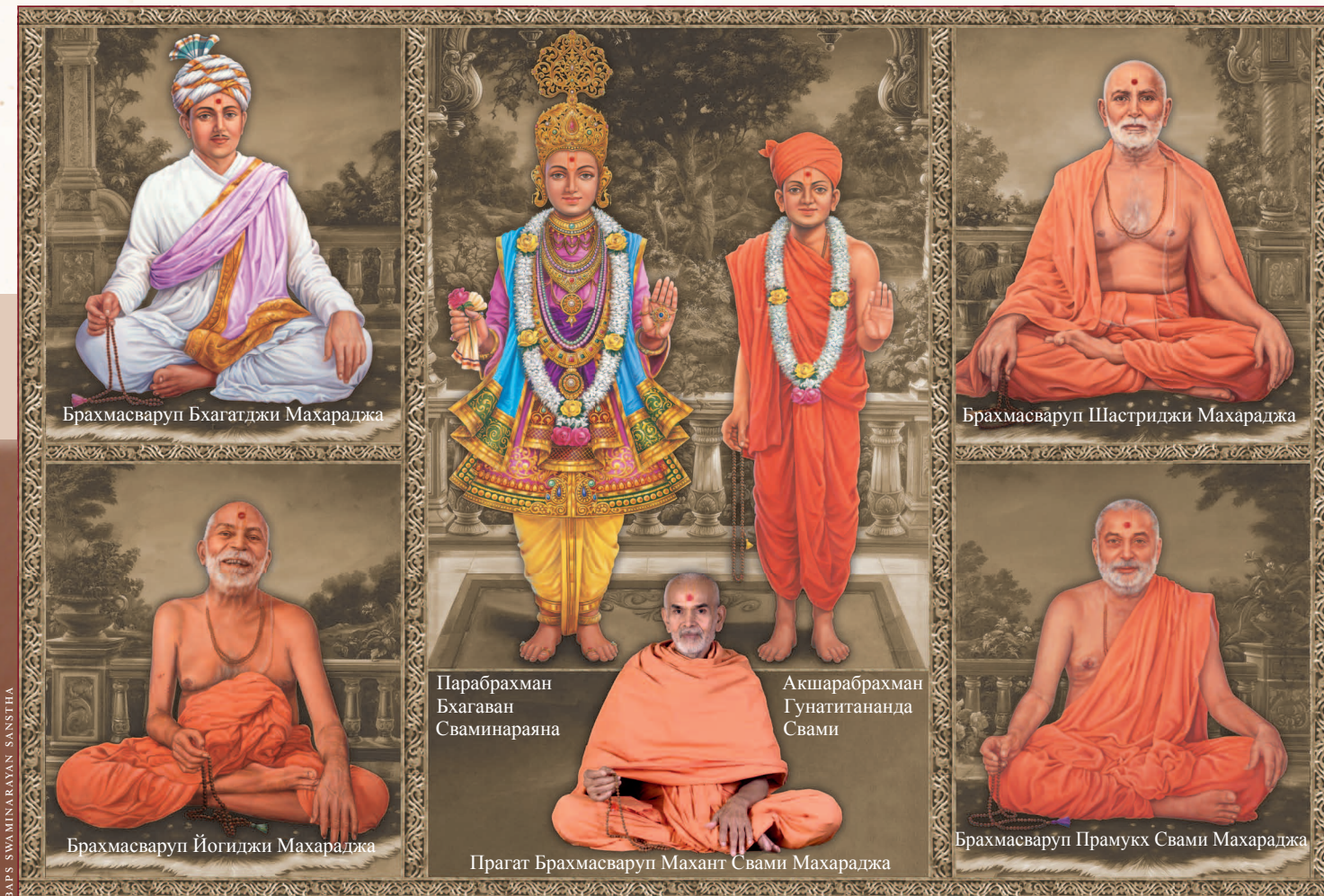
Хотя место обретения этого опыта может быть разным, ощущение блаженства для обоих типов освобождённых душ одинаково.

Путь к *мукти* называется *садхана*. Бхагван Сваминараяна подробно объясняет это в «Вачанамруте», как это делают Акшарабрахман Гуру с помощью своих учений и жизней. Прежде всего это предполагает любовь к *гуру* в мыслях, словах и делах.²³ Это включает в

себя *Экантика Дхарму*, четырёхчастную систему духовных усилий, определяемую Бхагваном Сваминараяной как включающую следующее:

1. *Дхарма* – ведение праведной жизни, соблюдение нравственных установлений писаний;
2. *Джняна* – осознание себя как *атмы*, отличным от тела;
3. *Вайрагья* – безразличие к мирским удовольствиям;
4. *Бхакти* – самоотверженное поклонение Богу, осознание его величия.

Такая *садхана* кратко излагается в *садхана мантре*, предложенной Махантом Свами Махараджем: «*Akṣaram aham Puruṣottamadāso'smī*». Она произносится верующими ежедневно, напоминая им предлагать своё поклонение Бхагвану Сваминараяне как Пурушоттаме – пусть даже через его наиболее доступную форму, нынешнего Акшарбрахмана Гуру – после качественного осознания себя как Акшара через духовную и исполненную любви связь с тем же самым Акшарбрахманом Гуру. В этом заключается сущность и основание Акшара Пурушоттама Даршаны, освещающие и окончательно оформляющие все его положения.

понятия «сампрадая», даже когда переводится как «традиция», направлено в обе стороны: не только в прошлое, но и, как это ни странно, в будущее. При толковании второй части строфы 4.34 (*Upadekṣyanti te jñānaṁ jñāninas tattvadarśinaḥ* – «Просветлённые, видящие истину, будут проповедовать это знание тебе») автор «Сваминараяна Бхашьям» стремится подчеркнуть использование будущего времени

глагола *upadekṣyanti* (будут проповедовать) и множественного числа существительных *jñāninaḥ* (знатоки) и *tattvadarśinaḥ* (видящие истину). Таким образом, в этой строфе утверждается последовательность Акшарбрахман Гуру, которые будут продолжать передачу этого содержащего божественное откровение знания поколениям искателей в будущем.

Живая даршана

Даршана – это способ жизни, а не только предмет философских рассуждений. Действительно, успех любой системы мысли – это её применение к повседневной жизни и включение в неё. С этой точки зрения, Акшара Пурушоттама Даршана – это живая традиция, которой сегодня следуют сотни тысяч верующих по всему миру. Она оживает в их ежедневных обрядах поклонения, таких как *нитья пуджа*, с которого все они начинают свой день, нанесение религиозных знаков на тело, ношение на шее *кантхи* с двумя нитями *тулси*, *даршан* (лицезрение) *мурти* в *мандирах*, дома или в режиме *онлайн*, пение *арати*, прослушивание проповедей и *бхаджанов* и многое другое. Всё это проникнуто положениями Акшара Пурушоттама Даршаны. Ежедневно, в тысячах храмах, домов и сердец происходит поклонение Парабрахману Пурушоттаме Бхагвану Сваминараяне, олицетворённому Гуру Акшарбрахману.

Такую жизнеспособность и процветание Акшара Пурушоттама Даршане обеспечивают живые *гуру*. Именно этой мыслью завершается «Сваминараяна Сиддханта Судха», где говорится, что подробно изложенные в текстах принципы проживаются и ощущаются верующими в их повседневной жизни через связь с Гуру Акшарбрахманом. В самом деле, как подчёркивается в этом труде, в общине Сваминараяны есть множество верующих, полностью состоявшихся с помощью своей абсолютной веры в Акшара Пурушоттама Даршану. Они освободились от любого невежества в отношении писаний, так как имеют непосредственную связь с гуру, превосходящую миллионы таких писаний. Действительно, как утверждается в тексте, нет ничего

«Вачанамрут»

Основополагающее священное писание Сваминараяна *сампрадаи* – это «Вачанамрут». Это собрание 273-х проповедей, прочитанных Бхагваном Сваминараяной в период с 1819 по 1829 год. Эти проповеди были тщательно собраны и записаны его четырьмя самыми учеными и старшими учениками – Гопаланандой Свами, Муктанандой Свами, Нитьянан্দой Свами и Шуканандой Свами, – а затем представлены ему на проверку и утверждение (см., например, упоминание в *Вачанамруте* Лоя 7). Это собрание получило название «Вачанамрут», что дословно означает «нектар бессмертия в форме слов».

выше благословенной связи с Гуру Акшарбрахманом, через которого верующие переживают высшую любовь, блаженство и внутреннее осуществление Парабрахмана Пурушоттама Бхагвана Сваминараяны здесь и сейчас.²⁴

Примечания

1. Sadhu Bhadreshdas, *Muṇḍakopaniṣat-Svāminārāyaṇa-Bhāṣyam* 1.2.12, pp. 253-256.
2. Sadhu Bhadreshdas, *Śrīmad-Bhagavad-Gītā-Svāminārāyaṇa-Bhāṣyam* 4.34, p. 110.
3. *Vachanamrut* Gadhada 2.13.
4. Приводится в качестве приложения “Theological Principles of BAPS Swaminarayan Sanstha: Creedal Statement by Pramukh Swami Maharaj” в книге Swami Paramtattvadas, *An Introduction to Swaminarayan Hindu Theology* (Cambridge University Press, 2017), pp. 321-325.
5. John A. Grimes, *The Vivekacūḍāmaṇi of Śaṅkarācārya Bhagavatpāda: An Introduction and Translation* (Aldershot, UK: Ashgate, 2004), verse 20, p. 70.
6. S.S. Raghavachar, *Vedārtha-Saṅgraha of Śrī Rāmānujācārya* (Mysore: Sri Ramakrishna Ashrama, 1968), verse 117, p. 90.
7. Deepak Sarma, *An Introduction to Mādhva Vedānta* (London & New York: Routledge, 2016), p. 50.
8. *Vachanamrut* Gadhada 1.7 and *Vachanamrut* Gadhada 3.10.
9. См. также Bhadreshdas Sadhu, “Brahmajñāna in Akṣara- Puruṣottama Darśana and Viśiṣṭādvaita Darśana,” *Brahmavidyā: The Adyar Library Bulletin*, 81-82 [Śrī Rāmānuja’s Sahasrabdi Volume] (2017-18), 471-488.
10. Sadhu Bhadreshdas, *Muṇḍakopaniṣat-Svāminārāyaṇa-Bhāṣyam* 1.1.5, pp. 236-237.
11. Там же, 1.1.1, p. 232.
12. Там же, 1.2.13, pp. 256-257.
13. Там же, 2.1.2, pp. 258-261.
14. *Vachanamruts* Gadhada 1.31, Gadhada 1.42, Gadhada 1.51, Gadhada 1.66, Gadhada 1.78, Sarangpur 5, Gadhada 2.13, Gadhada 2.18 and Gadhada 2.31.
15. Sadhu Bhadreshdas, *Praśnopaniṣat-Svāminārāyaṇa-Bhāṣyam* 5.2, pp. 214-216.
16. Sadhu Bhadreshdas, *Śrīmad-Bhagavad-Gītā-Svāminārāyaṇa-Bhāṣyam* 8.3, pp. 173-177.
17. Там же, 8.11, pp. 182-185.
18. Там же, 15.16-18, pp. 314-316.
19. Sadhu Bhadreshdas, *Brahmasūtra-Svāminārāyaṇa-Bhāṣyam* 1.1.1, pp. 3-12.
20. Например, *Vachanamrut* Gadhada 1.21 and *Vachanamrut* Gadhada 2.20.
21. Sadhu Bhadreshdas, *Śrīmad-Bhagavad-Gītā-Svāminārāyaṇa-Bhāṣyam* 2.72, pp. 68-69.
22. Там же, 18.54, pp. 360-361.
23. *Vachanamrut* Vartal 4.
24. Sadhu Bhadreshdas, *Svāminārāyaṇa-Siddhānta-Sudhā*, p. 459.

Слева: за свою жизнь Сваминараяна произнёс сотни проповедей в различных деревнях, которые были записаны его учениками и собраны в книге «Вачанамрут».

Текст разделён на десять частей в соответствии с различными деревнями и городами, где были произнесены проповеди. Эти разделы расположены в хронологической последовательности и имеют следующие названия: «Гадхада 1», «Сарангпур», «Карияни», «Лоя», «Панчала», «Гадхада 2», «Вартал», «Амдавад» и «Гадхада 3», с дополнительным разделом, содержащим проповеди в Амдаваде, Ашлалли и Джеталпуре. Каждая отдельная проповедь также называется «Вачанамрут», они расположены хронологически и последовательно пронумерованы в каждом разделе. «Вачанамрут Вартал 11», например, – это одиннадцатая записанная проповедь Бхагвана Сваминараяны, произнесённая в городе Вартал.

Каждый *Вачанамрут* изобретательно начинается со вступительного параграфа, досконально описывающего состав собрания, на котором была произнесена проповедь. Не опасаясь повторений, составители сборника неизменно записывали дату, место и состав зрителей, сидящих в собрании. Во многих случаях они также указали время дня и описали одежду и украшения Бхагвана Сваминараяны. В некоторых случаях они даже описали сидение, на котором он восседал, и направление, куда он был обращён лицом. Всё это придаёт значительную историческую достоверность священному писанию.

Что касается литературного стиля, «Вачанамрут» насыщен диалогами и дидактическими наставлениями, большинство проповедей принимает форму вопросов и ответов, когда вопросы задаёт Бхагван

Каковы пять вечных сущностей?

Дживы

Дживы – это отдельные, индивидуальные души, неделимо малые по размеру и неисчислимы по количеству. Каждая из них связана *майей*, заслоняющей излучающее свет «я» дживы, состоящее из существования (*сам*), сознания (*чит*) и блаженства (*ананда*). Они создают хорошие и плохие кармы и испытывают на себе плоды этих *карм*.

Ишвары

Ишвары по воле Пурушоттамы получают различные задания по творению, поддержанию и разрушению в рамках определённой *брахманды* (планетарного мира), их существует бесконечное множество. По сравнению с *дживами* *ишвары* обладают большей силой, знанием и временем жизни, но, подобно *дживам*, *ишвары* тоже с самого начала заслонены *майей*. По сравнению же с Акшарой и Пурушоттамой *ишвары* совершенно бессильны. Как и *дживы*, *ишвары* создают хорошую и плохую *кармы* и испытывают на себе их результаты.

Майя

Майя характеризуется тремя *гунами* – *самтв*а, *рад-жас* и *тамас*. Она вечна, но постоянно изменяется. Будучи инструментом Пурушоттамы, она создаёт первичную материю, из которой строится этот материальный мир. Она также создаёт невежество в виде «я» и «моё», заслоняющее *дживы* и *ишвары*, заставляя их быть связанными непрекращающимися циклами рождения и смерти. Акшара и Пурушоттама вечно остаются совершенно не затронутыми *майей* и превосходят её, но они также заполняют её собой и контролируют её. *Майя* – это единственная бесчувственная (неживая) сущность из пяти; все остальные четыре – чувствующие (живые).

Справа: ребёнком Сваминараяна путешествовал босиком по горам и лесам, не боясь опасностей, со своими *йога дандой* (посохом) и *камандамом* (сосудом для воды) в руках.

Сваминараяна или зрители, иногда по его просьбе. Даже когда он спонтанно начинает проповедь, он иногда сам задаёт вопросы к своим объяснениям, чтобы убедиться, что зрители правильно поняли его, или заранее предвосхитить возможные возражения. Ещё чаще его целеустремлённые последователи-искатели, от старших монахов до простых крестьян, задавали ему вопросы в отношении прочитанных ими индуистских текстов или своего собственного применения этих учений. После ответа Бхагвана Сваминараяны иногда следовала серия дополнительных или встречных вопросов для внесения большей ясности или оттачивания понимания его учения. Это общение в виде вопросов и ответов между Бхагваном Сваминараяной и его учениками позволяет отнести «Вачанамрут» к древней традиции «Упанишад» диалога между *гуру* и учеником.

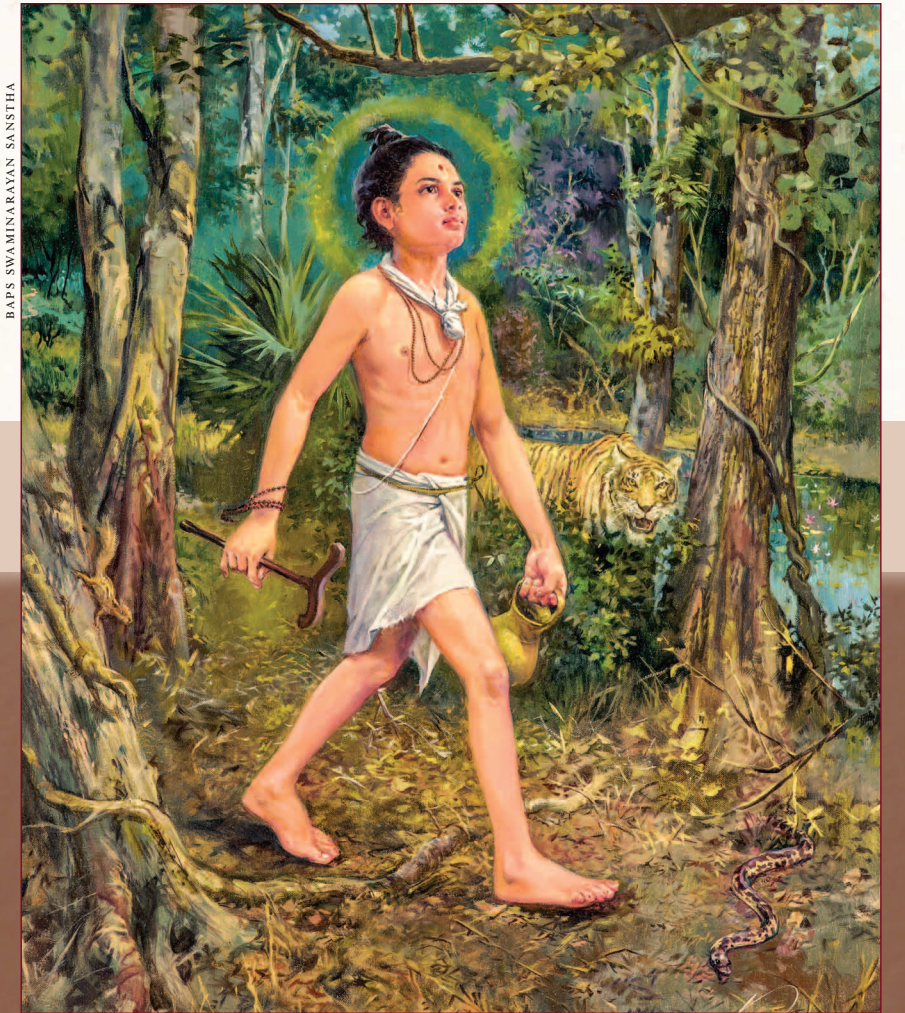
Бхагван Сваминараяна говорил на местном языке гуджарати, объясняя сложные понятия простыми и ясными словами, часто обращаясь к популярным историям из «Пуран» и эпоса и используя сравнения и бытовые примеры. Он также обильно цитировал «Упанишад», «Бхагавад Гиту», «Бхагавата Пурану» и различные другие авторитетные индуистские тексты.

Акшара

Акшара, называемый также «Акшарбрахман» и «Брахман», отличается от Пурушоттамы, он превосходит *дживы*, *ишвары* и *майю*. Как и Пурушоттама, он единая, вечная и чувствующая сущность. Он всегда божествен, исполнен вечных спасительных добродетелей, лишён всех качеств *майи* и всегда беспорочен. Форма, свойства, силы и т. п. Акшары зависят только от Пурушоттамы. Согласно вечной воле Пурушоттамы, Акшара – это причина, поддержание, распорядитель, обитатель и *шарира* («тело») всего живого и неживого творения.

Несмотря на то, что Акшара – это одно целое, он проявляет себя посредством четырёх:

1. Место пребывания. Акшара принимает форму божественной обители Пурушоттамы, известной как «Акшарадхам». Существует только один такой «Акшарадхам»; он вечен и всегда превосходит три *гуны*

Очень важно отметить, что «Вачанамрут» рассматривается традицией Сваминараяны как первичное явленное писание, утверждающее и формулирующее её доктрину. Такой непреходящий статус «Вачанамрута» основывается на твёрдой убеждённости верующих, что Бхагван Сваминараяна как самопроявленный Пурушоттама является одновременно и источником, и предметом содержащегося в учении божественного знания. Другими словами, «Вачанамрут» – это речь Бога о Боге.

майи. Только освобождённые души, ставшие «подобными Акшаре» (*акшарарупа*), могут войти туда.

2. Севака. Акшара также служит Пурушоттаме в «Акшарадхаме» как образцовый верующий. Как и Пурушоттама, Акшара наделён божественной формой в виде человека с двумя руками и другими свойствами. Он всегда остаётся погружённым в поклонение Пурушоттаме и является образцом для освобождённых душ, поклоняющихся Пурушоттаме в «Акшарадхаме».

3. Божественный свет. Это форма бесплотного пространства, известного как *Чидакаша*. Она излучает сильный свет и является всепроникающей формой Акшары, которая наполняет, охватывает и поддерживает бесконечные *брахманды*.

4. Гуру. Акшара проявляется в человеческой форме как *гуру* с Пурушоттамой в каждой *брахманде*. Он вечный и совершенный сосуд для Пурушоттамы. С помощью этой божественной связи он утверждает в *дживах* и *шиварах* высшую степень непоколебимой веры в Пурушоттаму и поднимает их в состояние *акшарарупу*, чтобы они могли предложить совершенное поклонение Пурушоттаме. За это он дарует им вечное освобождение от оков *майи*, прекращение цикла рождения и смерти и, в конце концов, предоставляет им вечное место в «Акшарадхаме», где они испытывают высшее блаженство Пурушоттамы. Пурушоттама пребывает всегда проявленным в непрерывной традиции таких Акшарбрахман Гуру, через которых он дарует освобождение, и верующие испытывают его высшее блаженство. Такая традиция продолжается вечно, и путь к окончательному освобождению остаётся открытым только через такого *гуру* в каждый конкретный момент.

Пурушоттама

Пурушоттама, или Парабрахман, может быть описан с помощью следующих четырёх аспектов его существования:

1. Сарвонари («высший»). Пурушоттама – это высшее существо, высшая существующая реальность. Он один и не имеет подобий. Он всегда пребывает за пределами пространства и времени, он вечный и вездесущий, всегда безграничен в своей силе, знании, великолепии, блаженстве и добродетелях. Он абсолютно свободен от любых загрязняющих свойств майи, и поэтому он «ниргуна», и исполнен бесконечных в высшей степени превосходных благоприятных качеств, и поэтому он также «сагуна». Он причина и хозяин всех *аватаров*, он *аватар*. *Аватар* появляется, когда, по его особому пожеланию, он входит с определённой целью в *шивару*, но такой *аватар* по своему существу отличен от Пурушоттамы. Пурушоттама также отличается, превосходит и является Господом Акшары.

2. Карта («дейтель»). Пурушоттама – это наивысший субъект всех действий. Ничто не может произойти без его воли. В действительности, он *шарири* («тело») всего мира. Как душа в неподвижном без неё теле, Пурушоттама населяет, оживляет, поддерживает и управляет всем, включая мир *майи*, *дживы*, *шивары*, освободившиеся души и даже Акшару. Он и побудительная причина (действующая сила), и материальная причина (материя) мира, поэтому является его высшим творцом, вседержителем и разрушителем. Позволяя *дживам* и *шиварам* действовать по их собственной воле и побуждая их желать, знать и действовать, он также является распределителем плодов их *карм*.

3. Сакара («обладающий формой»). Пурушоттама обладает человеческой формой, но совершенно божественен. В своей обители, «Акшарадхаме», он восседает на божественном троне в своём вечно божественном, излучающем яркий свет и имеющим человеческое обличие с двумя руками и прочими человеческими чертами. Там ему поклоняются личная форма Акшары и бесконечные *брахманические* воплощения, обладающие *акшарарупой* освобождённые души. Не оставляя эту трансцендентную явственную форму, Пурушоттама наполняет бесконечные *брахманды* своей имманентной формой посредством своих божественных сил.

4. Прагата («проявленный»). Пурушоттама не может ощущаться с помощью *майических* органов чувств и ума. Однако, оставаясь в «Акшарадхаме», он проявляется в каждой *брахманде* со всеми своими божественными добродетелями, способностями и т. п. в человеческом облике и становится видимым для всех. Всё это происходит по его божественной воле и из исполненного любви сострадания для исполнения желаний его любимых верующих и для окончательного освобождения бесконечных *джив* и *шивар*. Эта проявленная форма Парабрахмана Пурушоттамы – Бхагван Сваминараяна. Даже когда он прекращает своё земное проявление, он всегда остаётся полностью проявленным в Гуру Акшарабрахмане, что делает возможным поклонение ему в проявленной форме и указывает путь к окончательному освобождению здесь и сейчас.

Приведённый выше обзор основан на вероучительном трактате Прамукх Свами Махараджа «*Svāminārāyaṇ Darśanā Siddhāntoṇa Ālekh*» и выдержках из книги Свами Парамататтвадаса «Введение в индуистскую теологию Сваминараяны» (*An Introduction to Swaminarayan Hindu Theology*) (Cambridge University Press, 2017).

.....
Активное общение: (ниже) еженедельное собрание *сатсанг* в храме BAPS в Лондоне, Великобритания; (справа) в настоящее время BAPS построил более 1200 храмов по всему миру, из которых сорок четыре – большие традиционные мандиры, подобные этому лондонскому.

«BAPS Сваминараяна Санстха» сегодня

Шастри Яджняпурушадас, широко известный под именем Шастриджи Махарадж, был третьим *гуру* Гуру Парампары и основателем организации «BAPS Сваминараяна Санстха». Он почитается в традиции за разъяснение Акшара Пурушоттама Даршаны и начало его всемирного распространения под названием «Акшара Пурушоттама».

В самом начале XX века, несмотря на казавшиеся непреодолимыми трудности и не имея почти никаких средств – у него не было денег и других ресурсов, иногда даже не было еды – и при содействии всего пяти *свами* и горстки верующих, Шастриджи Махарадж начал работу по созданию *мандиров*, посвящённых Акшара Пурушоттама Даршане.

Для формальной проповеди Акшара Пурушоттама Даршаны он основал организацию *Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS)* в 1907 году. Он постоянно путешествовал, проповедовал и писал письма, неутомимо разъясняя смысл *даршаны* верующим и искателям везде, где он появлялся.

Ко времени своей кончины в 1951 году Шастриджи Махарадж построил пять величественных храмов, освятив в них образы (*мурти*) Гунатитананды Свами (Акшара) и Бхагвана Сваминараяны (Пурушоттама) в главных святилищах, тем самым разъяснив и увековечив доктрину Акшара Пурушоттама Даршаны. Он также посеял семена *BAPS* за пределами Индии, отправив освящённые портреты в храмы в Найроби, Кения.

Преемником Шастриджи Махараджа стал Йогиджи Махарадж. С 1951 по 1971 год Йогиджи распространял Акшара Пурушоттама Даршану по всей Индии, в Восточной Африке, а также в Великобритании, где он официально открыл первый индуистский храм Сваминараяны на Западе, в Илингтоне, Северный Лондон, в 1970 году.

Прамукх Свами Махарадж, в 28-летнем возрасте назначенный председателем *BAPS* Шастриджи Махараджем, стал преемником Йогиджи

Махараджа в 1971 году. Он без устали работал до своей кончины в 2016 году, построив более 1100 храмов и распространяя Акшара Пурушоттаму Даршану по всему миру.

Нынешний *гуру* *BAPS* – Махант Свами Махарадж. Он путешествует по миру, проповедует, пишет письма и встречается с людьми, вдохновляя их принимать верования, практики и ценности Акшара Пурушоттама Даршаны. Он также продолжает традицию постройки храмов «Акшарадхамов». В 2017 году он совершил церемонию закладки первого камня традиционного каменного храма в Йоханнесбурге, ЮАР, и Сиднее, Австралия. В апреле текущего года он сделал то же самое с индуистским *мандиром* BAPS в Абу-Даби.

В настоящее время BAPS обладает 44-мя традиционными храмами со шпилем и более чем 1200-ми другими *мандирами*, составляющими глобальную сеть, охватывающую Северную Америку, Великобританию, континентальную Европу, Африку, Ближний Восток, Азиатско-тихоокеанский регион и всю Индию. Эти *мандиры* каждый год посещают миллионы верующих, паломников, гостей и искателей. Это активные центры поклонения, служения, обучения, проведения праздников и работы с населением – но прежде всего это обители Акшара Пурушоттама Даршаны, посвящённые поклонению Парабрахману Пурушоттаме Бхагвану Сваминараяне.¹ Каждую неделю в этих *мандирах* проводится более 3850 собраний *сатсангов*, обучающих *упасане* (форма поклонения) и проповедующих такие индуистские ценности, как личная целостность, семейная гармония и социальная ответственность. В них служат более 1000 *свами* *BAPS* и 55 тысяч самоотверженных добровольцев.

1. Бхагван Сваминараяна объясняет в «Вачанамруте» (Гадхада 2.27), что главная цель возведения мандиров – поддержание *упасаны*.

Освещение философии BAPS

Свами Параматтвдас предлагает технический, но доступный для понимания анализ

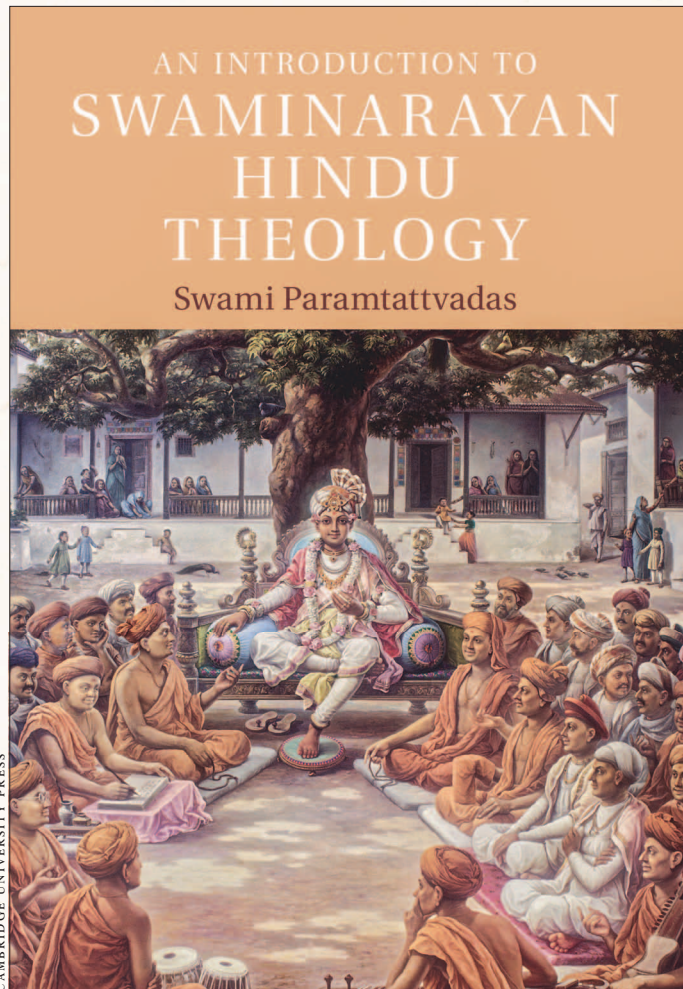
Шанна Н. Пател

Индуисты традиции Сваминараяны присутствуют в значительном количестве, как в Индии, так и в индуистских диаспорах. Основанная в начале XIX столетия Сахаджанандой Свами, которого последователи называют Бхагван Сваминараяна, традиция насчитывает сейчас миллионы последователей. Традиция приобрела широкую известность благодаря своим изысканно украшенным храмам по всему миру, которых насчитывается более тысячи. Несмотря на то, что она представляет собой широко признанную традицию индуизма, существует сравнительно небольшое количество академических трудов на английском языке, посвящённых основным верованиям *Сваминараяна сампрадайи*. В книге «Введение в индуистскую теологию Сваминараяны» систематизируются и документируются доктрины, лежащие в основе её выражения поклонения и веры.

Обладая уникальным личным и образовательным опытом автор имеет достаточную квалификацию для исследования системы верований Сваминараяны и её увлекательного изложения для широкой аудитории читателей. Свами Параматтвдас родился и вырос в Великобритании, а затем изменил свой образ жизни в 1992 году и был посвящён в свами «*Bhochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS)*», одной из крупнейших конфессий *Сваминараяна сампрадайи*. После этого он 14 лет учился в Индии, как в традиционном *ашраме*, так и в современном университете. Вооружённый глубоким знанием санскрита и *Веданты*, он затем вступил в западный академический мир для изучения теологии и религиоведения в Оксфордском университете, где защитил докторскую диссертацию под руководством Гэйвина Флада, оксфордского профессора индуизма. Книга Свами основывается на его диссертации. Как точно отмечает профессор Франсис Х. Клуни, сравнительный теолог Гарвардской школы богословия, глубокое погружение автора в традицию и его уникальные взгляды позволяют ему объединить западные и индийские области знания для систематического, но доступного изложения предмета.

На основании позиций видных специалистов в области индуизма, таких как Клуни и Джулиус Липнер, Параматтвдас впервые подчёркивает настоятельную необходимость научного исследования на английском языке основных положений индуистских верований самими верующими – то есть развития индуистской теологии индуистами. Такое направление работы, выражаясь доступным академическим языком, не только «выводит индуистскую теологию за пределы её обычных национальных и лингвистических границ», но также, что особенно важно, «утверждает жизнеспособность, обоснованность и ценность индуистской теологии в целом». Его методика описывается как «систематическая теология», строящаяся на основных положениях классического теологического анализа. Признавая, что данная задача предполагает перевод глубоких мыслей и понятий, что гораздо сложнее простого лингвистического перевода, автор успешно находит золотую середину между использованием исконных выражений и общих английских теологических терминов.

Параматтвдас использует в своей книге двухчастную структуру. Сначала он излагает инструменты и источники теологии, что готовит читателя к осмысленному рассмотрению принципов индуизма Сваминараяны. На этой основе он переходит ко второй части, в которой он глубоко погружается в объяснение определяющих аспектов теологической системы традиции. Автор считает, что такая структура «позволяет осветить в книге три основные темы, связанные с изучением классической Веданты: *праманамимамса* (эпистемология), *таттва-мимамса* (метафизика) и *мукти-мимамса* (сотеариология)».

В послесловии автор рассматривает различные направления академических исследований для тех, кто интересуется индуизмом Сваминараяны, индуистской доктриной в целом и сравнительной (межрелигиозной) теологией. Эта книга, обладающая хорошо организованной структурой, написана понятным стилем; она глубоко заинтересует специалистов-теологов и тех, кто знаком с *Ведантой*, а также станет трудным, но вознаграждающим чтением для широкой аудитории.

Выражаясь простым языком, теология как научная дисциплина – это попытка понять Божественное. Параматтвдас отмечает, что, прежде чем заняться этим, мы должны задаться вопросом: «Можно ли вообще познать Бога?» Он продолжает сопоставлением утверждений *шастры*, которая, с одной стороны, заявляет о недоступности восприятия и невыразимости Бога, с другой – подчёркивает необходимость знать или познать Бога. Здесь он представляет ключевой инструмент теологии (индуизма Сваминараяны): откровение. Автор объясняет, что Бога можно в должной мере познать, когда Он являет Себя. Помимо содержащихся в писании источников откровения (то есть наставлений Бхагвана Сваминараяны и последующей традиции *гуру*), где Бог

COURTESY BAPS SWAMINARAYAN (NOT FROM BOOK)

«говорит нам, каков Он», Параматтвдас утверждает, что откровение включает также случаи, когда Бог «показывает нам, кто Он». В последнюю категорию автор включает «самопроявления Парабрахмана в лице Сваминараяны» и постоянное присутствие Бога в *гуру*. Утверждая откровение как высшую *праману*, Параматтвдас последовательно объясняет важное значение рационального восприятия, практики и традиции в качестве инструментов теологического исследования.

Основной любой индуистской школы мысли является её понимание метафизических сущностей. Монизм определяет учение Шанкары, тогда как Рамануджа обосновывает своё трио «*джива-джагат-джагадидша*». Параматтвдас развивает философию Бхагвана Сваминараяны, предполагающую наличие пяти различных и вечных метафизических сущностей: Парабрахман, Акшарабрахман, *майя*, *шива* и *джива*. Помимо обладания традиционно приписываемых ему свойств всемогущества, всеведения, вездесущности, всеблагодати и т. п., Парабрахман в теологии Сваминараяны признаётся прежде всего как *прагата* (проявленный перед глазами), *сакара* (вечно обладающий формой), *сарвопар* (превосходящий всё) и *карта* (причина и поддержание всего). Познание Бога – основополагающий принцип индуистской теологии Сваминараяны; Параматтвдас утверждает, что все религиозные усилия должны основываться и иметь своим центром и целью совершенное знание Бога.

Автор подробно останавливается на описании каждой из пяти сущностей. Вероятно, одним из самых важных пунктов традиции Сваминараяны является различие между двумя видами Брахмана: Парабрахмана и Акшарабрахмана. Параматтвдас объясняет это уникальное понимание Сваминараяны, приводя подтверждения из «Сваминараяна Бхашьи» и традиционных комментариев *Веданты*, и отмечает, что обе эти сущности проявляются в человеческом облике. Большой интерес вызывает обсуждение положения о том, что Парабрахман сохраняет материальное присутствие на Земле через Акшарабрахмана в виде Брахмасварупы Гуру. В действительности, мы видим, что *гуру* занимает центральное положение в теологической системе Сваминараяны, в главе о *мукти*. Параматтвдас объясняет, что средство освобождения – это осознание себя как «брахмарупа» с помощью

Посвящение: (выше) 20 января 1810 года во время великой яджны в деревне Дабхан Сваминараяна благословляет Гунатитананду Свами, провозглашая его Акшарой и своим первым духовным преемником; (слева) обложка книги «Введение в индуистскую теологию Сваминараяны», опубликованной издательством Cambridge University Press в 2017 году.

духовной связи с Акшарабрахманом Гуру для осуществления совершенного поклонения Сваминараяне как Парабрахману.

Данная книга представляет собой введение в индуистскую теологию Сваминараяны и станет познавательным источником для многих читателей. Следует отметить, что эта публикация получила значительные положительные отклики многих видных представителей академического сообщества. На презентации книги в Америке профессор Раймонд Вильямс, посвятивший более 40 лет изучению традиции Сваминараяны, похвалил эту работу, сказав, что она «написана прекрасным английским языком, доступна и совместима с лучшими западными исследованиями». Действительно, этой книге недавно была посвящена рецензия в авторитетном журнале «Обзор от теологического Гарварда», автор которой, уважаемый профессор сравнительной теологии Бостонского колледжа Катрин Корниль, правильно заключила, что книга представляет собой «очень важный вклад в индуистскую мысль» в целом и «бесценный источник знания для принадлежащих традиции» в частности. Оба учёных отметили доступный стиль изложения Свами Параматтвдаса, а также его скрупулёзный и систематический подход к исследованию. Профессор Корниль пишет далее: «Можно считать, что жизнеспособность традиции заключается в стремлении и способности принадлежащих к ней интеллектуалов творчески размышлять о значении этой традиции в свете как предшествующей, так и современной теологической мысли и таким образом продвигать традицию вперёд». Свами Параматтвдас не только обогатил наше понимание индуизма Сваминараяны, но также воодушевил остро необходимое научному миру исследование индуистской теологии – исследование, которое должно быть дополнено индуистским взглядом.

В РАДОСТИ ДРУГИХ...

27 июля 2019 года Москву посетила делегация из BAPS Сваминараяна Акшарадхам, Нью-Дели, Индия. В официальном сообщении Индийского национального культурного центра «Сита» говорилось:

BAPS Сваминараяна Санстха – это духовная организация, движимая волонтерами, которая занимается улучшением общества посредством индивидуального роста и поощрения индуистских идеалов веры, единства и бескорыстного служения. Располагая более чем 1200 храмами по всему миру, многочисленными школами, больницами, активными инициативами по оказанию помощи в случаях стихийных бедствий, *свами* и волонтеры BAPS неустанно работают над тем, чтобы распространять мир и гармонию во всем мире.

В составе делегации были следующие *свами* BAPS:

Садгуру Пуджъя Ишварачаранадас (старший *свами*, руководитель проекта BAPS Сваминараяна Акшарадхам, Нью-Дели)

Садху Брахмавихаридадас (старший *свами* и представитель BAPS)

Садху Акшараватсалдас (старший *свами* и представитель BAPS)

Садху Шреджисварупадас (главный оформитель BAPS Сваминараяна Акшарадхам, Нью-Дели)

Садху Дхармаватсалдас (ведущий *свами* в строительстве BAPS Сваминараяна Акшарадхам, Нью-Дели)

Садху Вишавихаридадас (главный *свами* BAPS Сваминараяна Акшарадхам, Гандхинагар)

Садху Йогавивекадас (главный *свами* из BAPS Шри Сваминараяна Мандир, Лондон)

Садху Парамасевадас (главный *свами* из BAPS, Еуропа)

Встречу с российской аудиторией *свами* открыли словами Прамукух Свами Махараджи: «В радости окружающих заключается наша собственная радость».

ИЗ КУЛАРНАВА ТАНТРЫ

Необходимость поклонения гуру

Разъяснения, касательные непостоянства и оков земной жизни, необходимости поиска и служения истинному учителю, *садгуру*

Отрывки из «Куларнава Тантры», в которых рассматривается эфемерная природа жизненных достижений и необходимость поиска истинного гуру для обретения освобождения.

«И тогда Господь Шива сказал: Если человек сам не ищет пути для реализации своей самости, то кто тот благодетель, что укажет ему путь спасения в этом океане *сансары*? Тот, кто в этом мире не обретёт исцеления от болезни, ведущей в низшие миры, что будет делать он с этой болезнью в мире ином, где нет лекарства от этого недуга?

Покуда существует это тело, Высшую Истину следует искать у *садгуру*. Разве не глуп тот, кто начинает рыть колодец для тушения пожара, в то время, когда огонь охватил весь его дом?! Подобно тигрице, старость поджидает с открытой пастью, чтобы сожрать это тело.

Как вода капля за каплей вытекает из треснутого кувшина, так и эта жизнь – неизменно убывает. Болезни постоянно причиняют страдания, подобно врагам, осаждающим крепость. Поэтому, пока не пришли старость и страдания и не растрчена жизненная сила, нужно встать на духовный путь.

В повседневной мирской суете время летит незаметно. Вовлеченная в удовольствия и страдания, *джива* (воплощенная душа) не осознает своей участи. Опьяненный вином неведения, человек не ощущает страха, даже когда видит в этом мире больных, страдающих, мертвых, охваченных бедностью и несчастьями существ. Он не понимает, что материальное благополучие подобно сну, юность подобна временному расцвету, а жизнь проходит мгновенно, как вспышка молнии.

Даже сто лет жизни – это слишком маленький срок, поскольку половина из них проходит во сне, а другая – тратится на детство, старость, болезни, страдания и другое.

Когда надо проявить активность, человек остается пассивным, когда должен бодрствовать, он спит, или воображает себе опасность, когда должен иметь твердую веру.

Тело не долговечно, как пузырь на воде, и жизнь скоротечна, как птица, сидящая на ветке. Пребывание в нём подобно миражу, как может *джива* оставаться спокойной в этом бренном и ужасном мире? Он ищет пользу от того, что приносит ему вред, считает бренное постоянным, видит высшее благо в том, что является злом, и не замечает, как смерть приближается к нему. Сбитый с толку могущественной майей, он смотрит и не видит, слышит и не понимает, изучает, но не обретает знание. В этом мире, погруженном в бездонный океан *сансары*, *джива* не распознает притаившихся крокодилов старости, болезни и смерти.

Человек продолжает лепетать: «мой сын», «моя жена», «моё богатство», «мой друг» даже в момент, когда смерть подкрадывается к нему, подобно тигру. Смерть настигает его, когда он занят своими делами. Поэтому то, что должно быть сделано завтра, нужно сделать сегодня,

то, что должно быть сделано днем, нужно сделать утром, так как смерть не будет ждать, пока вы закончите свою работу.

Мудрый человек, неужели ты не видишь, как смерть подкрадывается к тебе, с армией ужасных болезней? Нанизанный на копье желания, приправленный *гхи* чувственного наслаждения, поджаренный на огне привязанности и отвращения, человек является блюдом на пиршестве смерти. Смерть пожирает всех, и младенцев, и молодых, и старых. Это всеобщий закон этого мира.

Ни *ашрамы* (четыре стадии жизни), никакие философии и никакие науки не способны привести человека к освобождению; к нему приводит только *джняна* (знание) сущности всех *Шастр* (Священных писаний), которая передаётся *садгуру*. Все другие пути лишь поработают и вводят в заблуждение. Поэтому пробужденные *дживы* должны без промедления встать на путь преданного служения *садгуру*.

Как может Моё незримое совершенство, которое всеедино, вседуще, безкачественно, безучастно, неувядаемо, непривязано, не имеет ни начала, ни конца, подобно пространству, быть предметом поклонения для двойственного ума? Однако это возможно, потому что Я как Высший Гуру вошёл в человеческое тело *садгуру*.

Даже Мой материальный аспект, наполненный светом и энергией, не воспринимается человеческим глазом. По этой причине Я принял в мире образ *садгуру* и таким образом защищаю Своих учеников.

Как Махешвара в человеческом облике Я тайно брожу по Земле для помощи *ишиям* (ученикам). Как Садашива Я принимаю скромный и милосердный образ для защиты *садхаков* (практикантов). Я остаюсь выше *сансары*, но Я появляюсь и действую в этом мире, как будто Я – человек.

Дурная карма принуждает видеть в *садгуру* человека, благая – Шиву. Подобно слепым, незнающим как сияет солнце, несчастные *дживы* не могут узнать настоящего *садгуру*, воплощение Махешвары, хотя Он находится у них перед глазами. *Садгуру* – это Сам Господь Садашива, ибо кто другой кроме него может даровать освобождение?!

О Дэви, нет ни малейшей разницы между Господом Садашивой и *Шригуру* (Святым Учителем)! Тот, кто считает их различными, совершает грех. Ибо, принимая облик наставника, *Гурудэва* (Божественный Учитель) разрывает множество оков, связывающих *дживы* и низводящих их до состояния *паиу* (рабов), позволяя им достичь «Я», Парамашивы (Высшего трансцендентного Шивы)».

«Куларнава тантра» – это авторитетный текст *тантрической* традиции, *шакта Агама*, и основное заявление индуистской духовной мысли, полностью посвящённый реализации Бога. Здесь приведены отрывки перевода, сделанного в 1916 году Шри М. П. Пандитом и сэром Артуром Авалоном в Северной Индии, с небольшой редакторской правкой для большей ясности.

«Здесь были объединены два независимо развивавшихся течения тамильского шиваизма – агамическое, имевшее в своей основе теологию и ритуал шайва-сиддханты, и культ 63 святых наяноров...»

ТАМИЛИСТИКА

БОЛЬШОЙ ХРАМ В ТАНДЖАВУРЕ

Среди многих достижений тамильской культуры одной из несомненных вершин является искусство империи Чолов (X—XIII вв.). Сакральный центр Чольской империи, известный также как Чола-мандала, располагался на берегах реки Кавери, в районах Танджавура и Тиручираппалли. Её искаженное английское произношение стало известным как топоним Коромандель, Коромандельское побережье.

Именно это время справедливо считается временем наивысшего расцвета средневекового тамильского искусства. В этот период происходит значительная демократизация ритуала, ключевым элементом которой стали портативные, передвигаемые статуи богов, что позволило непосредственно участвовать в праздничном поклонении тысячам верующих. Дарение такой статуи храму стало важным элементом получения религиозной заслуги (*пунья*), доступной многим. Необходимость в большом количестве таких статуй стала непосредственной причиной расцвета культовой бронзовой пластики этого

периода, совокупно именуемой «Чольская бронза».

Бронзовые статуи Шивы, особенно в иконографическом изводе Натараджа, другие его манифестации (Трипурантака, Бхикшатана, Сомасканда), статуи *бхактов* и донаторов становятся неотъемлемой частью храмового ритуала и храмового убранства. В настоящее время многие из этих статуй выставлены в лучших музеях мира.

Начало нового правления династии Чола ознаменовалось грандиозным по своим объемам строительством храмов во славу божественного патрона династии великого Шивы. Все предшественники Раджараджи Чолы I — Адитья I, Парантака I, Сембиян Махадэви и Сундара Чола строили новые и реконструировали старые храмы. Сам Раджараджа Великий построил около 50 храмов, включая даже один на Шри-Ланке. Однако, безусловной кульминацией этих ритуальных в своей основе действий, как по размерам и качеству, так и по значению для династии Чола, стал храм Раджараджешварам (Владыки Раджараджи) в Танджоре (Танджавуре), часто именуемый Брихадишвара или просто Большой храм.

Территориально храм находится в самом сердце Чоланаду, вотчины чольских монархов, в плодородной дельте реки Кавери. Танджавур стал столицей Чолов, когда в 850 г. Виджаялая Чола отвоевал этот город у династии племенных князей Мудараяров, бывших вассалами Паллавов и контролировавших этот регион с 600 г.

Раджараджа Чола I и его свершения

Один из потомков Виджаялая, Арульможиварман (985—1014), принявший первоначально титул Раджакесари (Лев среди царей), получил при своем воцарении очень небольшую территорию, включавшую только земли традиционной Чола-мандалы и за время своего царствования изрядно расширил доставшиеся ему по наследству земельные владения.

Раджараджа Чола I не только завоевал Кералу и царство Пандьев на крайнем юге, но и царство Чалукьев на севере, а также Шри-Ланку и Мальдивские острова. На Ланке им была основана новая столица, названная Пулатхи-нагара (ныне Полоннарува). Именно его правление стало первой кульминацией в долгом царствовании династии Чола, закон-

чившемся только в 1279 г. Своему царству он дал новое имя Муммуди Чоламандалам (*тумуди* означает три древние короны Чола, Пандья и Чера, которые он объединил под своей властью). С 1004 г. он стал именоваться Раджараджа (Царь царей).

За год до этого, в 1003 г. он, по-видимому, принял и решение о строительстве нового храма в Танджавуре, посвященного Шиве Раджараджешваре (Божественному Господину Раджараджи). Храм был закончен в 1010 году.

Храм Раджараджешварам

Храмовый комплекс занимает территорию размером 240,79 м с востока на запад и 121,92 м с севера на юг.

Команду архитекторов возглавлял Виначолан Кунчарамаллан Раджараджапперунтаччан, известны имена еще 4 архитекторов, а также управляющих храмовым комплексом, возглавляемых Адитьей Сурьявеланом Таннаваном Мувендавеланом, который занимал должность *ширикары* — главы храмовой администрации. Наставником Раджараджи и главным жрецом храма был Исана Сива Пандита, чье имя указывает на его связь с «Гола-

ки матхом», одним из четырех главных *матхов* южной ветви *шайва-сиддханти* (Амардака, Ранабхадра, Голаки и Пушпагири). Считается, что строительство храма посоветовал царю его личный *раджагуру* Карувур Девар. Он также написал гимн, восхваляющий красоту и величие Владыки Раджараджи и его великого храма (включен в «Тирувисейппа», 9-ю часть канона «Панниру тирумурей») [Tirumurai IX.3.9.162-172]¹ (подробнее см. [Vasudevan 2003]).

Полагают, что именно в храме в Танджавуре были объединены два независимо развивавшихся течения тамильского шиваизма — *агамические*, имевшие в своей основе теологию и ритуал *шайва-сиддханти*, и культ 63 шиваитских святых (упомянутых поименно в «Тируттондаттохей» — 39-м *падигаме* Сундарара)². Хотя главной *агамой* для Юга традиционно считается «Камика-агама», более поздняя традиция, нашедшая отражение в «Брихадишвара махатмье», связывает Раджараджешварам с «Макута-агамой»³.

Размеры храма поражают воображение, демонстрируя величие царя и его свершений. Так, сторона главного святилища храма свя-

ше 30 метров, тогда как обычные размеры святилищ ранних чольских храмов X века колеблются между 5 и 6,5 метров.

Несомненно, что храм был призван подчеркнуть величие царских свершений. По поводу завершения его строительства была даже написана специальная пьеса «Раджараджешвара натакам» (текст, к сожалению, утрачен), о чем свидетельствует надпись внука Раджараджи. Как и все индийские храмы, Раджараджешварам построен без использования цемента. Одной из задач нового строительства было его позиционирование как главного храма империи и главного шиваитского храма, поскольку среди множества храмов, упоминаемых в творениях бхактов — авторов «Деварам», найденных Намби Андар Намби в кладовых Чидамбарам, Танджавур ни разу не встречается.

Согласно руководствам по архитектуре, храмы могли быть трёх типов: подобные Меру, подобные Мандаре, и подобные Кайласе. Раджараджа рассматривал и строил свой храм как Дакшинамеру, или Меру Юга.

Центральный объект почитания в *гарбха-грихе* храма — колоссальный 4-метровый

61-метровая башня-вимана храма Брихадишвары с 4-х сторон...

лингам, а над ней возвышается 61-метровая башня-*вимана*, увенчанная *шикхарой*. Этот главный образ Шивы дополняют еще четыре: мурти танцующего Шивы, именуемый Адаваллан Дакшинамеру Витанкар («Тот, кто танцует хорошо, Шива Южного Меру»). Эта *мурти* прямо отсылает к Натарадже Чидамбарам — главному домашнему образу для царской семьи. Связь с Натараджей демонстрируют и росписи стены нижнего прохода, ведущего к святилищу с лингамом. На них изображен сам Раджараджа, почитающий Шиву в Чидамбараме. В верхнем коридоре вокруг главного лингама вырезаны рельефы всех *карана*, описанных в «Натьяшастре» Бхараты. Важно отметить, что танцором, демонстрирующим эти кодифицированные позы, выступает сам Шива. Второй образ-*мурти* — это Махамеру Витанкар, изображающий Шиву, сидящего на горе Меру в окружении своей семьи, супруги Умы, и двух сыновей, Сканды и Ганеши.

Еще два образа, Танджай Витанкар и Танджай Алагар, иконографически относятся к бронзовым статуям Шивы Трипурантаки, очевидно коррелируя с Раджараджей как завоевателем и объединителем под своей властью трех древних тамильских царств, Чоланаду, Пандьянаду и Черанаду. Исследователи

подсчитали, что Трипурантака изображается на рельефах храма не менее 34 раз. Среди каменных статуй, украшающих стены храмы, мы видим статуи Шивы Ардханари, Бхикшатаны, Натараджи. В целом исследователи считают, что по качеству каменной скульптуры храм в Танджоре проигрывает более ранним храмам первых чольских царей. Храм имеет обильный и разнообразный декор, включающий как каменные рельефы, круглую скульптуру (бронзовую и каменную), так и настенные росписи в технике, возможно, истинной фрески (у исследователей нет единого мнения).

Память о наянарах

Зародившаяся в VI в. н.э. на Юге Индии традиция *шайва-бхакти* переформатировала многие основания средневекового шиваизма и сформировала новую иерархию освобождения. Особая модель поведения, неистового, страстного поклонения-служения, определяемого как рабство, заданная *бхактами*, наряду с творчеством поэтов-*бхактов* стала основой шиваитского религиозного канона «Тирумурей». Описания их жизни и религиозных подвигов во славу Шивы стали основой нового культа шиваитских святых — *бхактот-савов*. Паломничества *бхактов*, называемых

также *наянарами*, от одного святого места к другому в надежде увидеть ту или иную манифестацию своего господина сформировали особую священную географию Тамилнаду, понимаемую самими носителями традиции как гигантская пространственная мандала, точки-*мармы* которой были маркированы храмами-лингами, в пределах которых Шива являл себя своим адептам.

В большинстве своем эти храмы были воздвигнуты (или радикально перестроены) уже чольскими царями в следующий период развития традиции (X – XIII вв.), когда наступило время переосмысления творчества бхактов и создания на базе сохранившихся гимнов и агиографии *бхактов* корпуса текстов «Панниру Тирумурей» в 12 книгах. Этот канон *шайва-бхакти* стал частью тамильского шиваитского канона *шайва-сиддханты*, ставшего идеологической основой реформы храмового богослужения, проведенного чольскими правителями.

Пластическую параллель канону составляло скульптурное и живописное убранство храмов.

На территории храма Раджараджешварам также находятся отдельные святилища, посвященные *дикпалам*, Нанди-Ришабхе (быку Шивы) и Чандеше, одному из *наянаров*, ко-

торый отличился в своем поклонении Шиве особой степенью свирепой любви (*ваннанбу*). Как известно, Чандеша отсек своему отцу, который пытался помешать его богослужению, стопы своим посохом, чудесным образом превратившимся в топор.

Другие 62 *наянара* также многообразно представлены в храме — и в живописи, и в скульптурах, однако у Чандеши в нем особая роль — надзирателя, главного счетовода и охранителя храма. Как известно, согласно традиции, впечатленный неистовостью его почитания Шива сделал Чандешу своим приемным сыном и дал ему титул своего первого раба (*адидасан*).

Раджараджа ввел в храмовый ритуал постоянную рецитацию гимнов «Деварам» согласно канонам древних песнопений, указанным самим Шивой. И в этом храм также превосходил все другие храмы царства. Гимны *наянаров* постоянно рецитировали 48 певцов, находящихся на постоянной службе в храме. В храме также постоянно рецитировались другие тамильские тексты и также Веды. Этим занимались другие группы певцов. Однако, по-видимому, наиболее грандиозным был прием на постоянную работу 400 женщин-танцовщиц (*талиппендир*), что почти в два

раза превышало требования *агам* для «самого превосходного» храма [Dehejia 1990].

Чольские росписи храма Раджараджешварам

Прадакиина-патха храма была украшена по повелению царя настенными росписями. Сюжеты росписей посвящены различным манифестациям Шивы и историям, связанным с поклонением ему *бхактами-наянарами*.

В XVI-XVII вв., при правлении Наяков эти росписи были записаны. Они были довольно случайно раскрыты профессором Говиндасвами из Аннамалайского университета 9 апреля 1931 г. По итогам своих разысканий он опубликовал несколько статей в индийских популярных и научных журналах. В течение нескольких десятилетий росписи не удавалось удовлетворительно описать и документировать из-за сложностей с освещением и надлежащей техники. Однако в 2004 г. группа энтузиастов осуществила их фотографирование и исследование. В 2011 г. была выпущена книга по итогам исследования [Sriraman 2011].

Живопись красками была хорошо известна древним тамилам, о чем есть многочисленные упоминания в классической литературе, начиная со времени *санги*. Художники были весьма

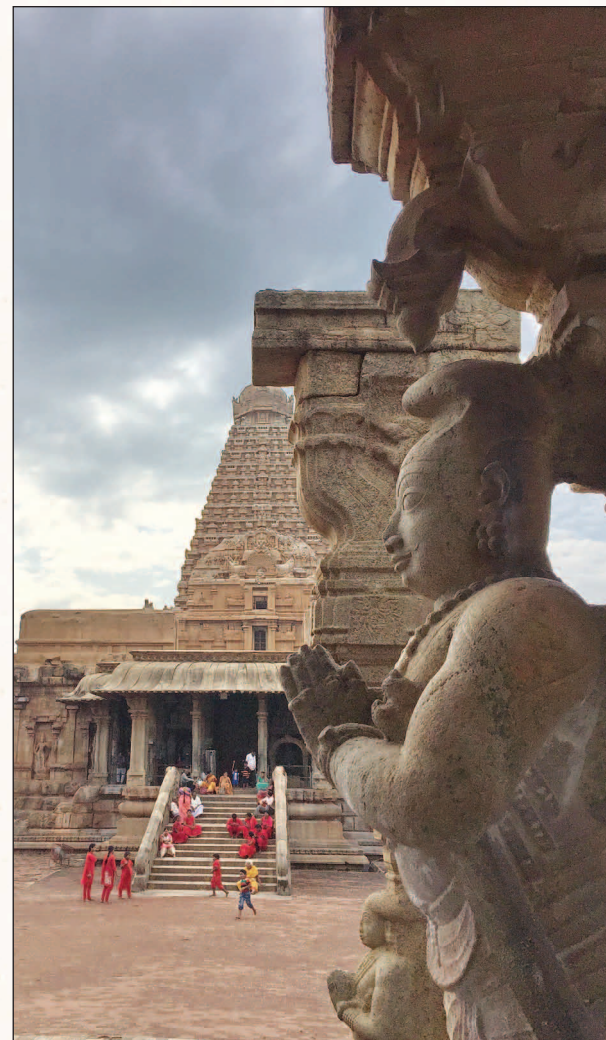
уважаемыми мастерами. До нас дошли сведения о существовании некоего трактата по теории и практике живописи, о котором упоминается в «Манимехалей», а также фрагменты настенных росписей нескольких храмов, например, храма Кайласанатха в Канчипураме, изображающие Шиву Дакшинамурти и Сомасканду (наиболее популярные манифестации того времени), а также, вероятно, царей-донаторов.

Всего по пути *прадакиины* вокруг *гарбха-грихи* с лингамом расположены 15 камер. Размер внутренней панели 3,05 м x 4,57 м. Ширина коридора 2,03 м.

Росписи чольского времени раскрыты в семи камерах. Они выполнены в основном методом фрески, органическими красками. Росписи внутренней стены 7-й камеры посвящены истории Сундарамурти Наянара.

На фреске изложены основные моменты истории земной жизни Сундарара и его триумфальное вознесение на Кайласу вместе со своим другом и неразлучным спутником, черским принцем Чераманом Перумалем.

Нижний ряд: подготовка Сундарара к свадьбе и приход Шивы в виде старого брахмана, предьявление долговой расписки, приход Сундарара в храм Шивы Тируваруттурей в Тирувеннайналлуре и исполнение им свое-

Расположение росписей чольского времени в храме

№ камеры	Стена	Сюжет фрески
1-3	Росписи Наяков	
4	Проход	
5	Внутренняя	(Дакшинамурти) Святой, дающий урок царственным ученикам
5	Внешняя	Росписи Наяков
6	Угловая камера	Росписи Наяков
7	Внутренняя	История Сундарара
7	Внешняя	Росписи Наяков
8	Проход	
9	Внутренняя	Раджараджа, поклоняющийся Шиве в Чидамбараме
9	Внешняя	Раджараджа, почитающий лингам
10	Угловая камера	Шива как Кальянасандарамурти
11	Внутренняя	Шива как Трипурантака
11	Внешняя	Шива как Раванануграхамурти
12	Проход	
13-15	Росписи Наяков	

Источник: [Sriraman 2011].

ФОТО: ДМИТРИЙ БОРЗУНОВ

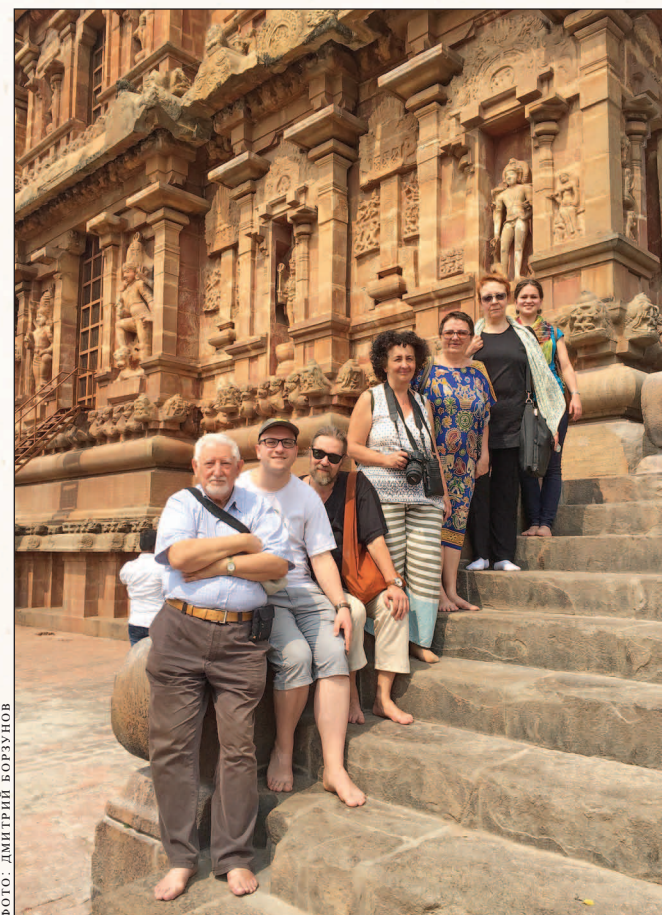

го первого *падигам*, начинающегося со слов «О сумасшедший, коронованный луной!» (Tirumurai VII.1.1)⁴.

Средний ряд: Сундарар в храме Тируанджайккалам (или Сундарар в Тиллей, или Чераман, восхваляющий Шиву и слышащий звон его браслетов) и большое путешествие друзей на Кайласу. Мы видим Сундарара на большом белом царском богато украшенном слоне и опередившего его Черамана на лошади.

Верхний ряд: обитатели Кайласы. Справа располагаются сам Шива с супругой в манифестации Дакшинамурти. У его ног расположился Нанди, слева от него Ума, а за ней обе служанки Вамалини и Анинтитей, в которых влюбился когда-то Сундарар. Именно эта любовь некогда послужила поводом для его отправки на землю. Перед Шивой в синхронной *каране* изогнулась пара божественных танцоров, ритм которым отбивает Кали. Ей аккомпанируют 4 *гана*. Позади них расположился Каннаппан. Перед самим Шивой уселись оба друга — Чераман Перумаль и Сундарар.

У стен храма: (слева) участники индологической экспедиции в Тамилнад в январе 2018 г. (слева направо): руководитель экспедиции А. М. Дубянский, Н. Гордийчук, М. Русанов, Н. Александрова, Е. Воробьёва, О. Вечерина, А. Фивейская; (справа) Брихадисшвара, 4-метровый Шивалингам в гарбха-грихе храма.

Нам неизвестно, были ли изображены события из жизни других *бхактов* — возможно, они до сих пор скрыты под росписями наякского времени, а может быть, они были утрачены еще до росписей, или вовсе никогда не были написаны. Однако можно с уверенностью сказать, что безмянный художник выбрал для своей работы один из самых важных эпизодов из житий *наянаров* — визуально изобразив максимально возможную для *бхакта* милость Шивы, которой все они искали. В надежде её получить многие из них шли по пути *ваннанбу*, или жестокой любви-страсти, не останавливаясь перед членовредительством или даже убийством.

В общем, Шива так или иначе вознаграждал всех 63 своих *наянаров*, однако только Сундарар был удостоен таких почестей. Тем самым иерархия внутри *бхактов* также была не только окончательно сформулирована, но и визуализирована — явлена всем верующим — в главном храме чольской империи как новый идеал служения и для них, и для чольского царя.

Особая выделенность Сундарара из числа других *бхактов* обусловлена его значением в традиции как самого любимого из всех, *бхакта-друга*, связанного с Шивой совершенно особыми, почти равноправными отношениями. Контрастную пару к нему составляет история его неразлучного спутника, черского царя Черамана Перумала. Если Сундарар был безусловным любимцем Шивы, которому про-

щались любые прегрешения, то Чераман — воплощение безответной любви адепта к своему господину. Что бы ни делал злосчастный черский царь, Шива не обращал на него внимания.

Восхождение на Кайласу

Именно восхождение на Кайласу стало «моментом истины» в истории нераздельно сплавленных узми дружбы-любви-соперничества двух поэтов-*бхактов* — воспитываемого в приемной царской семье, при этом брахмана по своему последнему рождению Сундарара, родители которого также входят в число 63 *наянаров*, и беспредельно благочестивого, самозабвенно преданного Шиве вплоть до полного отрицания своей царской дхармы Черамана⁵.

Бхактами была радикально переосмыслена концепция освобождения. Оно рисовалось им как вечное пребывание у «цветущих стоп» и вечно длящийся *даршан* (лицезрение) Шивы, каковая милость и была им всем дарована. Однако конкретная форма этой милости была различна. Апофеозом в этой иерархии даров Шивы своим преданным *бхактам*, несомненно, можно считать торжественное восхождение на Кайласу на белом царском слоне, также дарованным Шивой, его любимца Сундарара. Важно отметить, что Сундарар сам захотел вернуться на Кайласу, откуда был отправлен на землю отчасти в наказание, а также, чтобы воспеть *бхактов* и указать всем правильный путь поклонения. Для торжественного возвращения Шивой был послан ему бе-

лый «царский» слон, торжественная процессия сопровождалась богами, небесными музыкантами и цветочным дождем. Чераман явился незваным, но сила его *анбу* была такова, что волны милости Шивы подхватили и его, вознеся на Кайласу. Наградой Шивы своим верным *бхактам* стало оставление обоих неразлучных друзей на Кайласе и назначение главами его небесного воинства демонов.

Считается, что Секкижар, который в XII в. создал свою «Пурану о святых рабах» на базе развернутого им в череду агиографий списка Сундарара, вдохновлялся этой фреской. Сюжет восхождения на Кайласу завершает «Перия-пуранам» Секкижара, являясь одним из наиболее важных, ключевых сюжетов грандиозной *маханураны*, замыкающей канон [Tirumurai XII.XIII.78]⁶.

Однако в «Перия-пуранам» история усложняется, поскольку в начале истории Сундарар решает навестить своего друга, Черского царя. По дороге он попутно совершает паломничество от храма к храму, а также возвращает родителям мальчика, некогда сожранного крокодилом.

Когда, наконец, Сундарар достигает Малайянаду, черский царь восторженно встречает его и сажает на своего царского слона. Ликует всё царство, подданные, воины, брахманы, женщины — словом, весь мир. Далее они проводят много дней неразлучными, вдвоём посещая храмы и вознося хвалу Шиве. Однажды, оставшись ненадолго один, Сундарар вспоминает о лотосных стопах Шивы и поет *падигам*, начинающийся словами «Почему ты носишь гирлянду из черепов?» В этом *падигаме* поэт, наконец, без сожалений прощается со своей земной жизнью. Обращаясь к владыке Тируванджайккалама, он описывает ревущие морские волны, обрушивающиеся на берег и достигающие ступеней храма. В нем Сундарар прямо проклинает свою семейную жизнь, считая, что она истощила себя [Tirumurai VII.4]⁷.

Шива, услышав эти слова, повелевает Айяну вернуть его на Кайласу, пошлав ему своего белого слона. Отметим, что слон, на котором восседает поэт, действительно уникален — он шестистипневый (shaddanta).

Четвертый *падигам* считается предпоследним, непосредственно предшествующим предсмертному сотому *падигаму*, в котором поэт рисует грандиозную картину своего путешествия на Кайласу. Сопровождаемый приветственными толпами божественных созданий, музыкой и пением гимнов, двигаясь в этой грандиозной процессии на белом царском слоне, которого он именует «немысленным подарком», Сундарар в последний раз восхваляет Шиву, принося ему в качестве ответного дара свой гимн и одновременно прощаясь со всеми земными радостями, которые он так любил [Tirumurai VII.100]⁸. Затем, оказавшись перед Шивой, Сундарар просит его оказать милость и Чераману, которого не пустили на Кайласу. В благодарность за дарованную милость тот и поет свою поэму-ула в честь Шивы — первую в ряду поэм этого жанра. Соответственно, всю сцену можно трактовать именно как первое исполнение этой поэмы. Традиционно считается, что Чераману было позволено остаться на

Кайласе только после исполнения им своей поэмы, также включенной впоследствии в канон [Tirumurai XI.9]⁹.

«Перия-пуранам» заканчивается сообщением, что сочиненные друзьями гимны далее, благодаря Варуне и Чаттану, попали в храмы, где начали рецироваться во славу Шивы.

Таким образом, в истории Сундарара и Черамана Перумала верующим была дана ясная модель для подражания. Поскольку милость Шивы не обусловлена ничем, для тех, кому недоступна Кайласа, финальной точкой паломничества должен был стать храм, в котором чольскими художниками были визуализированы — в скульптуре и росписях — все главные манифестации Шивы, все ключевые образы сакрального мира и все его верные *бхакты*, которым надлежит подражать, во главе с тамилским царем. Соответственно, построение храмов стало основным служением и выражением любви к Шиве для тамилских властителей.

Значение храма в Танджавуре для формирования нового ритуала

Исследователи предложили интерпретацию храма в Танджоре, ставшего главным и наиболее крупным в ряду так называемых «царских» храмов Юга [Vasudevan 2003], как сплав нескольких фундаментальных концепций.

Одной из них стало становление почитания лингама Шивы как главного царского культа. Тем самым цари показывали себя как *шудха-шайвы*, твердо следующие традиции *шайва-агам*.

Храм также являлся воплощением Дакшинамеру (Южного Меру), космической божественной горы. Многие надписи свидетельствуют, что дары предназначались божеству, именуемому Адаваллан Дакшинамеру Витанкар. Считается, что это имя главного *утсавного* (праздничного, движимого) образа Шивы (к сожалению, образ утрачен).

Понимание храма как Парамакаши задавалось геометрическим совершенством членений архитектурных форм и пространства храма. Кроме того, концепция Парамакаши была воплощена в бронзовой статуе Панчадехамурти, установленной в храме.

В то же время храм мыслился как выражение и манифестация идеологии *бхакти*, а тамилский царь становился главным и безмерно щедрым *бхактом*, возглавляющим процессию рабов Шивы, которыми были все его подданные.

Таким образом, Большой храм в Танджоре стал квинтэссенцией чольских достижений — как в сфере теологии, так и искусства, главным царским храмом великой империи, главным институтом демонстрации царского могущества и царского величия, сравнимого с божественным.

Ряд положений этой статьи был доложен автором на Рериховских чтениях 2016 г.

ОБ АВТОРЕ

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

Использованная литература

1. *Dehejia V.* Art of the Imperial Cholas. N. Y.: Columbia University Press, 1990.
2. *McGlashan A.* The History of The Holy Servants of the Lord Siva. A Translation of the Periya Purānam of Cēkḱilār. Victoria: Trufford Publishing, 2006.
3. Michell G., Peterson I.V. The Great Temple at Thanjavur. One Thousand Years, 1010-2010 // Marg. 2010. Vol. 62. No. 1.
4. *Shulman D.D.* The King and the Clown in South Indian Myth and Poetry. Princeton: Princeton University Press, 1985.
5. *Sriraman P.S.* Chola Murals: Documentation and Study of the Chola Murals of Brihadiśvara Temple, Thanjavur. Archaeological Survey of India, 2011.
6. *Thirumurai.* Etext Preparation (Romanized/transliteration format): T. Maltens and Colleagues. Koeln: Institute of Indology and Tamil Studies, University of Koeln. (Проект Мадурай 1999-2004) — Доступно: <http://www.shaivam.org/tamil/thirumurai/>
7. *Vasudevan G.* The Royal Temple of Rajaraja: An Instrument of Imperial Cola Power. New Delhi: Abhinav, 2003.

Примечания:

- 1 <https://shaivam.org/thirumurai/ninth-thirumurai/274/karuvurthevar-tancai-iracaraceccaram-thiruvaisaipalulakelam>
- 2 Подробнее см.: Вечерина О.П. Святые рабы бога. Сундарар и другие бхакты // Индуизм сегодня. 2018. Апрель/Май/Июнь. С. 56-62.
- 3 Подробнее см. Michell G., Peterson I.V. The Great Temple at Thanjavur. One Thousand Years, 1010-2010 // Marg. 2010. Vol. 62. No. 1. P. 180-181.
- 4 <https://shaivam.org/thirumurai/seventh-thirumurai/2/sundarar-thevaram-thiruvannainallur-pithapirai-soodi>
- 5 Историю двух неразлучных бхактов подробно анализирует Д.Д. Шульман. См. Shulman D. D. The King and the Clown in South Indian Myth and Poetry. Princeton: Princeton University Press, 1985. Читателям доступен полный перевод «Перия-пуранам», выполненный А. Мак-Глэшаном. См. McGlashan A. The History of The Holy Servants of the Lord Siva. A Translation of the Periya Purānam of Cēkḱilār. Victoria: Trufford Publishing, 2006.
- 6 <https://shaivam.org/thirumurai/twelveth-thirumurai/1113/periya-puranam-vellanaich-charukkam>
- 7 <https://shaivam.org/thirumurai/seventh-thirumurai/5/sundarar-thevaram-thiruanjaikkalam-thalaikkuth-thalaimalai>
- 8 <https://shaivam.org/thirumurai/seventh-thirumurai/103/sundarar-thevaram-thirunodithaanmalai-thaanenaimunpadaith>
- 9 <https://shaivam.org/thirumurai/eleventh-thirumurai/296/eleventh-thirumurai-cheramanperumal-nayanar-tirukkayilaya-nanavula>

Боковой вид на Северный траверс с перевала Манджушри

ЭКСПЕДИЦИЯ

Спиральная Кора вокруг горы Кайлас

Вольфганг Волмер и Алексей Перчуков

Гора Кайлас (Mt. Kailash), расположенная в западном Тибете (Tibet), – одна из самых священных вершин в мире. Ее почитают индуисты, буддисты, джайны и последователи религии Бон. Последние 20 лет европейцы, как и индуисты, все чаще и чаще посещают этот отдаленный регион.

Паломники и туристы совершают круговой обход (так называемую Кору – ритуальный обход, обычно по часовой стрелке, какой-либо святыни: храма, горы, озера или другого священного места) горы Кайлас, который в Индии называется *парикрама* (Parikrama).

Кора вокруг горы Кайлас составляет примерно 52 км, а высота маршрута колеблется от 4800 до 5670 м. Это расстояние мно-

гие Тибетцы проходят всего за один день, в то время как для многих паломников и туристов из Индии и западных стран требуется примерно 2-2,5 дня. Высшая точка этого маршрута перевал Дролма (Drölma La) 5660м. Этот маршрут носит название «Внешняя Кора».

Существует несколько вариантов пути вокруг священной горы. Маршруты, проходящие через перевалы, примыкающие к горе Кайлас, часто называют «Внутренней Корой». Многие из них разрешается проходить только тем паломникам, кто обошел Кайлас 12 раз, при этом один обход горы в год Лошади (по тибетскому календарю), засчитывается за 12 раз.

Самая распространенная Внутренняя Кора — это путь, ведущий напрямик к южной стене («лику») Кайласа, а затем вокруг г. Нанди

Карта горы Кайлас^{1, 2}, предоставленная Ассоциацией Нгари Корсум (Ngari Korsum), Швейцария, авторские права www.kailashprojekte.ch. Нанди Кора (Nandi-Kora) и Тайный Путь Дакини (Dakini) отмечены на карте пунктиром. На картинке также видна Нанкор I (Nangkor I), настоящая Внутренняя Кора (Inner Kora) горы Кайлас, включающая Северный и Южный траверсы¹, отмечены жирным пунктиром.

(Nandi), примыкающей к Кайласу с юго-востока. Этот маршрут так же носит название «Нанди Кора» (Nandi Kora).

Еще одной Внутренней Корой называется «Тайный Путь Дакини» (Dakini). Здесь паломники проходят не через перевал Тары (Дролма Ла), а через Перевал Кхандро Санглам (Khandro Sanglam Kora).

Хочу отметить, что на прохождение двух описанных выше маршрутов внутренней Кору требуется специальное разрешение, которое оформляется в полиции поселка Дарчен (Darchen).

Описание Внешней Кору можно найти во многих источниках, в то время как описания Внутренних Кор, практически не существует.

Также существуют коры, более удаленные от горы Кайлас. Одна из них Баркор (Barkhor)³. Она включает в себя священные озера Манасаровар (Manasarovar) и Ракшастал (Rakshas Tal), источники Тиртхапури (Tirthapuri) и истоки четырех священных рек: Ярлунг Цампо (Брахмапутра) (Yarlung Tsangpo) (Brahmaputra), Инд (Indus), Сатледж (Sutlej) и Карнали (Karnali) (один из истоков Ганги). Самый длинный маршрут называется Такор (Takor) и проходит по территории древнего королевства Гуге (Guge). Около 1400 км на его севере пролегает по Мендон (Mendong), Гертце (Gertze) и Али (Ali), и 520 км на юге проходит через Сагу (Saga) и Дронгпа (Drongpa).

С каждым годом интерес к новым маршрутам вокруг горы Кайлас растет, даже несмотря на то, что обе внутренние коры (Нанди Кора (Nandi Kora) и Кхандро Санглам Кора (Khandro Sanglam Kora) не проходят непосредственно вокруг самого Кайласа.

В книге В. Волмера¹ были описаны Северный траверс (Northern Traverse) и Южный траверс (Southern Traverse). Данные маршруты также считаются *корами* вокруг горы Кайлас.

Северный траверс (Northern Traverse) начинается от Западного лика (Western face) и проходит через перевалы, соединяющие Кайлас с г. Ваджрапани (Vajrapani), г. Авалокитешвара (Avalokiteshvara) и г. Манджушри (Manjushri) и заканчивается прохождением через перевал Кхандро Санглам (Khandro Sanglam).

Южный траверс (Southern Traverse) начинается от монастыря Зу-трул Пхук (Zuthrul Phuk Gompa) и проходит через перевалы Гево (Gevo La), Шапджи (Sharji La) и ведет к монастырям Гьяндрак (Gyandrak Gompa) и Серлунг (Serlung Gompa) и заканчивается у плато Небесных Похорон в Тарпоче (Tarpoché). Этот маршрут впервые был описан Свами Пранаваанандой (Swami Pranavananada) в его книге Kailas Manosarovar еще в 1948 году.⁴

Комбинация из Нанди Кору (Nandi Kora) и обход по часовой стрелке горы Авалокитешвара (Avalokiteshvara) получила название Ваджра Кора (Vajra Kora)¹ так как сам маршрут очень напоминает по форме буддистскую *ваджру*.

Посещение восьми основных долин, расположенных между восемью горами, примыкающими к г. Кайлас, получило название Лотос Кора (Lotus Kora)¹. Долины, в центре которых находится Кайлас, хотя и не симметричны, но по форме похожи на цветок лотоса.

С 18 по 20 марта 2016 года в г. Варна (Varna), Болгария, проходила 3-я международная конференция посвященная феномену Кайласа. Она называлась «Ассамблея Кайласа – Путь по Спирали Единства». Помимо прочего, докладчики рассказывали о различных *корах* вокруг горы Кайлас. Главным был доклад С. Балалаева и Г. Котовской, посвященный Спиральной Коре – четырехкратному обходу горы Кайлас с последовательным приближением к ней.⁵ Доклад А. Перчукова, посвященный исследованию внутренних областей Мандалы Кайласа, показал, что многие из очень специфических и сложных маршрутов на самом деле можно пройти. А в августе 2016 года А. Перчукову удалось пройти еще несколько маршрутов в южной области горного массива Кайлас, ранее считавшихся непроходимыми.⁶

Для индуистов гора Кайлас – это место пребывания бога Шивы и его супруги Парвати, для буддистов – Будды Чакрасамвары (Buddha Chakrasanvara, тиб. Demchok) и его супруги Ваджраварахи (Vajravaraḥi, тиб. Dorje Phagmo). Будда Чакрасамвара имеет четыре лица, сориентированных по сторонам света, каждому из которых соответствует определенный цвет и драгоценный камень. Первое лицо считается Восточным ликом, ему соответствует голубой цвет и сапфир, или лапис лазурит. Второе лицо – это Северный лик, ему соответствует зеленый цвет и камень изумруд. Третье лицо – это Западный лик, ему соответствует красный цвет и рубин. Четвертое лицо – это Южный

Фрагмент Южного траверса с вершины г. Нанди

Четыре витка Спиральной Кору

Символы: «х» – дополнительный маршрут, «!» – опасный маршрут, «?» – неисследованный маршрут.
N, NE, E, SE, S, SW, W, NW – направление движения, согласно стороне света: север, северо-восток, восток и т. д.

Сапфировая Кора

Кора Дарчен Чортен, W Точка Первого Простирая
NW Тарпоче, Чортен Кагни, мост к Монастырю Чуку
X Монастырь Чуку
X Пещеры над монастырем Чуку

Переходим мост к Чуку монастырю и на N по W берегу реки Лха Чу (великолепные виды SW и W граней Кайласа)

! NW приток реки Дронглунг, возможно перейти только если не много воды
Монастырь Дхира Пхук

Подъем на N вдоль реки Дролма к перевалу Дролма.

X Гаури Кунд Кора

Спуск к реке Лхам Чу

S вдоль реки Дзонг Чу

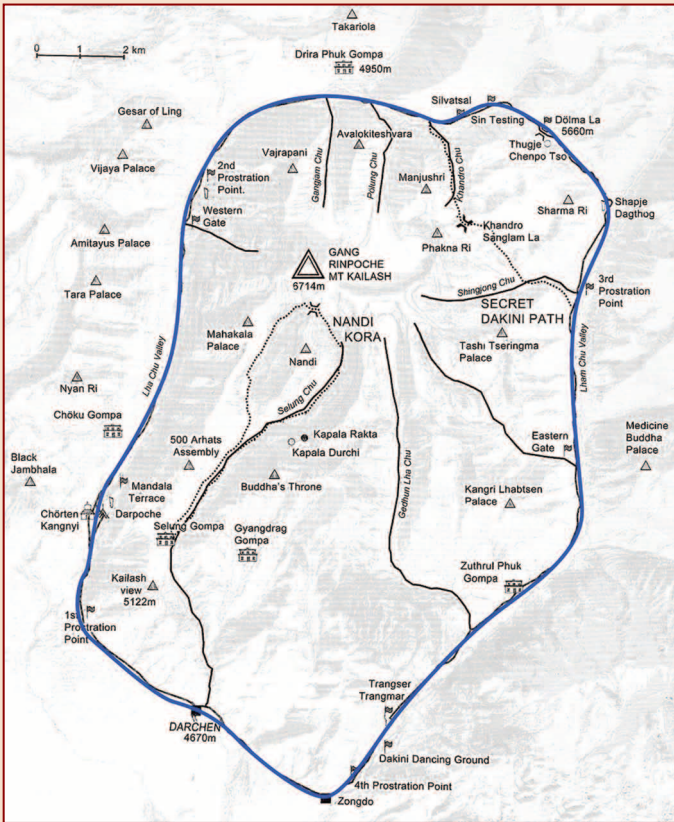
Проходим монастырь Зутрул Пхук

X Посещение монастыря Зутрул Пхук

SW место четвертого простирая

NW к Дарчену

Чортен в центре Дарчена

Изумрудная Кора

Начало от Чортена в центре Дарчена. N подъем на холмы справа от Дарчена. Лучшие виды южной грани Кайласа

Спуск через перевал Тугсум на Внешнюю Кору

Терасса Мандалы Плато 84 Махасидхов, над Тарпоче N

Вдоль выступа W, спуск к Наро Бончунг.

Проходим монастырь Дхира Пхук и идем вдоль реки Дролма

Перед Шива Цал S в долину Кхандро Чу, Секретный Путь Дакини

X Озеро Ваджраварахи Капала, E перед ледником Кхандро

Подъем на перевал Кхандро Санглам

Берег реки Лхам, место теретьего простирая

S вдоль реки Дзонг

Зутрул Пхук монастырь

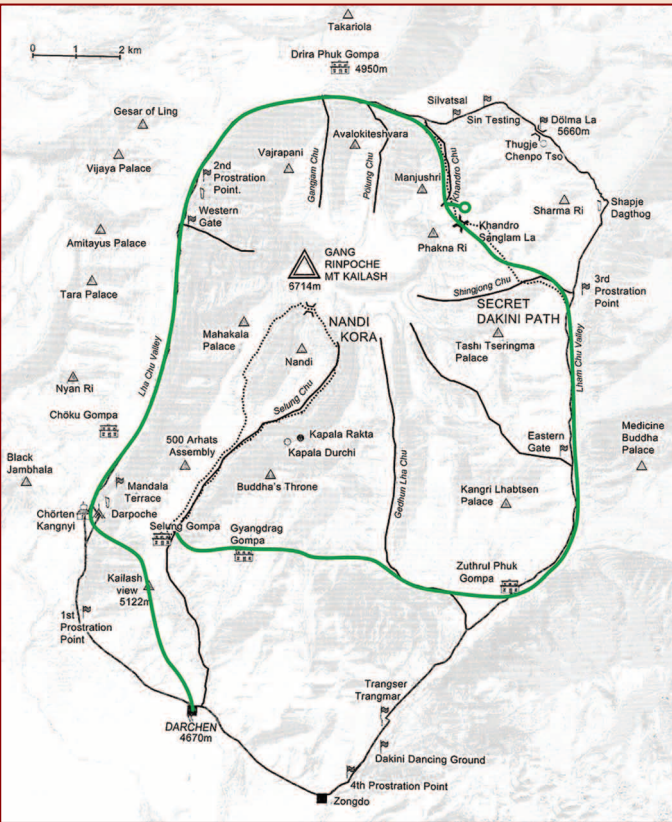
W наверх к Чарнел Граунд

NW к долине Гедхун

Южный траверс, перевал Gevo La,

Перевал Шапджи Ла, монастырь Гяндрак, перевал

Селунг Ла и монастырь Селунг

Рубиновая Кора

От монастыря Селунг NE по направлению к южной грани

Восхождение NW на г. Дворец Махакалы

Шива Лингам

SW спуск от Шивалингама на тропу Внешней Кору

Внешняя Кора, E берег реки Лха до Тамдрин Донканг

Начало Северного Траверса

Подъем на г. Ваджрапани спуск в долину Гангджам Чу

Подъем на перевал г. Авалокитешвара, спуск в долину Полунг Чу

Подъем на перевал г. Манджушри, спуск в долину Кхандро Чу.

Подъем на перевал Кхандро Санглам

S спуск к Озеру Куберы

Подъем на Восточное зеркало

S Спуск в долину Шингджонг

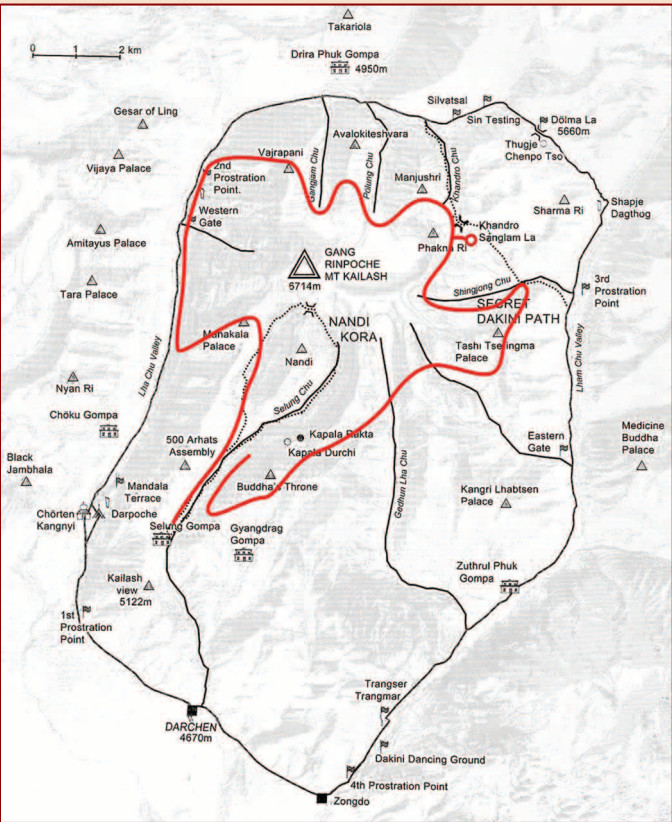
Подъем на г. Дворец Таши Тцерингма и спуск в долину Менлунг Чу

Подъем на юго-восточное плечо Кайласа, рядом с г. Мексиканская Пирамида.

Спуск в долину Гедхун Лха Чу

Подъем на гору Трон Будды

Спуск в долину Селунг Чу

Золотая Кора

Долина Селунг Чу NE

Подъем на перевал Ваджраварахи (между горами Тисум (малый Кайлас) и Дворец Махакалы)

? N Спуск вниз к Западным Воротам по Волосам Ваджраварахи

Переход от Западных Ворот к Северному Лицу г. Кайлас: Чарам Спарш

Подъем на гору Авалокитешвара

Спуск на ледник Полунг Чу

? переход через ледник Полунг Чу на перевал г. Манджушри

Восхождение на г. Пакна Ри

? Спуск S на ребро Восточного Зеркала и переход по ребру к Леднику Гхедун Лха Чу

? Подъем на SW на перевал Двух Озер г. Трон Будды

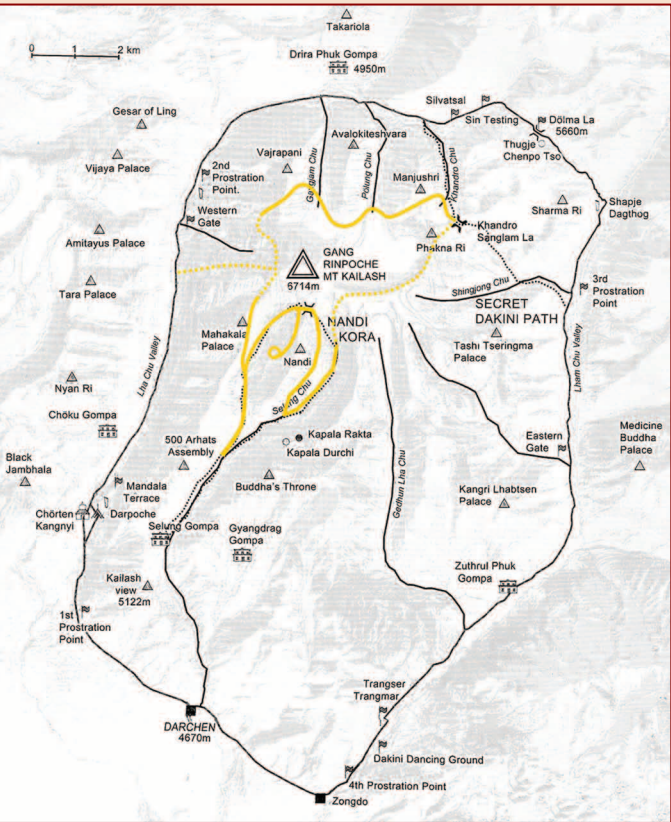
? Спуск с перевала Двух Озер в долину Двух Озер

Обратная Нанди Кора через перевал Сердунг Чуксум (Чарок Пурдод)

X Восхождение на г. Нанди

Переход с перевала Сердунг Чуксум S, на перевал Ваджраварахи W

? Спуск с перевала Ваджраварахи к реке Лха на тропу Внешней Кору (Кристалльный спуск)

Перевал Кхандро Санглам с перевала Манджушри

лик, ему соответствует желтый цвет и золото. В честь четырех этих ликов Будды Чакрасамвары, четыре витка Спиральной Кору получили соответствующие названия: Сапфировая (Sapphire Kora), Изумрудная (Emerald Kora), Рубиновая (Ruby Kora) и Золотая (Golden Kora) коры. Описание Спиральной Кору подробно представлено в таблице выше.

Первый виток – Сапфировая Кора, наиболее близкая к Внешней Коре. Маршрут проходит по западному берегу Лха Чу (Lha Chu). Он включает посещение монастырей Дхира Пхук (Dhira Phuk) и Зутрул Пхук (Zuthrul Phuk).

Второй виток – Изумрудная Кора, которая начинается так же в Дарчене (Darchen), но проходит от Дарчена до Тарпоче (Tarpoché) не по обычному пути вдоль холмов, а по гребню этих холмов.

Далее маршрут проходит по восточному берегу Лха Чу (Lha Chu), но вместо перевала Дролма паломникам нужно преодолеть перевал Кхандро Санглам (Khandro Sanglam).

После монастыря Зутрул Пхук заключительный этап коры проходит по Южному траверсу (Southern Traverse) до монастыря Селунг (Selung).

Третий виток – Рубиновая Кора, все ближе и ближе подводит паломников к Кайласу.

Начинается она от монастыря Селунг. Маршрут ведет к горе Дворец Махакалы (Mahakala Palace) и огромной скале, напоминающей плавник, Шивалингаму. Далее необходимо спуститься на тропу Внешней Кору.⁷

Шивалингам

Каменное Зеркало Дхарма Кинг Норсанг

От Западной стены путь проходит по Северному траверсу. После перевала Кхандро Санглам (Khandro Sanglam) паломники посещают озеро Куберы и, огибая гору Пхакна (Phakna), поднимаются на Восточное плечо (Western Gate) и Каменное Зеркало Дхарма Кинг Норсанг.

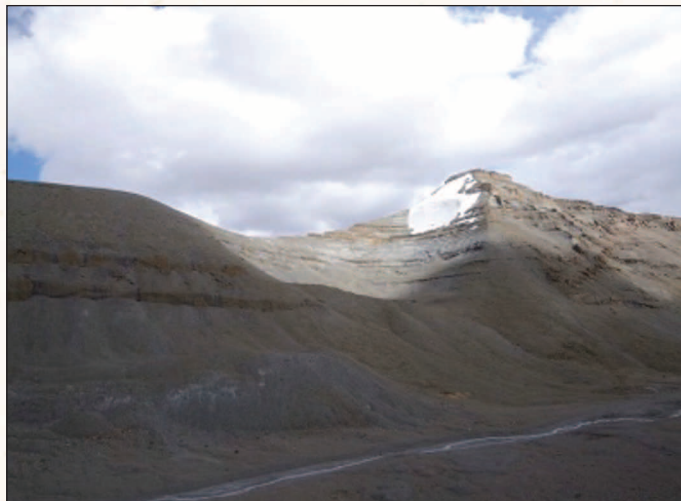
После спуска в долину Шинджонг (Shingjong) есть возможность подняться на гору Дворец Таши Тсерингма (Tashi Tseringma Palace) с последующим спуском в долину Менлунг (Menlung Chu). Из долины Менлунг осуществляется переход в долину Гедхун (Gedhun Lha Chu) через Юго-восточное плечо, примыкающее к Восточному Каменному Зеркалу, рядом с горой Мексиканская пирамида.

Далее следует восхождение на гору Трон Будды (Buddha's throne) и спуск к горе Нанди в долину Селунг Чу (Selung Chu).

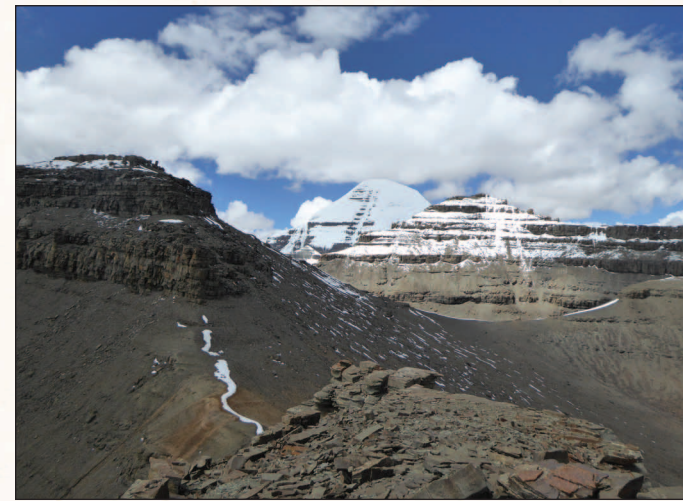
Принципиальным условием прохождения Рубиновой Кору является отсутствие профессионального альпинистского снаряжения. Допускается только использование *кошек*.⁸

Четвертый виток Спиральной Кору – Золотая Кора (Golden Kora). Это наименее исследованный маршрут и наиболее трудно проходимый. Неисследованные, труднодоступные участки коры отмечены пунктиром.

Золотая Кора начинается с преодоления перевала между горой Тиссум (Tisum) (Малый Кайлас) и горой Дворец Махакалы (Mahakala Palace). Заканчивается она примерно в том же месте, только спуском вниз от горы Тиссум на тропу Внешней Кору, в долину Ла Чу (La Chu Valley). Этот спуск называется Кристальным спуском (Cristal Descend).⁹

г. Мексиканская пирамида в долине Гедхун

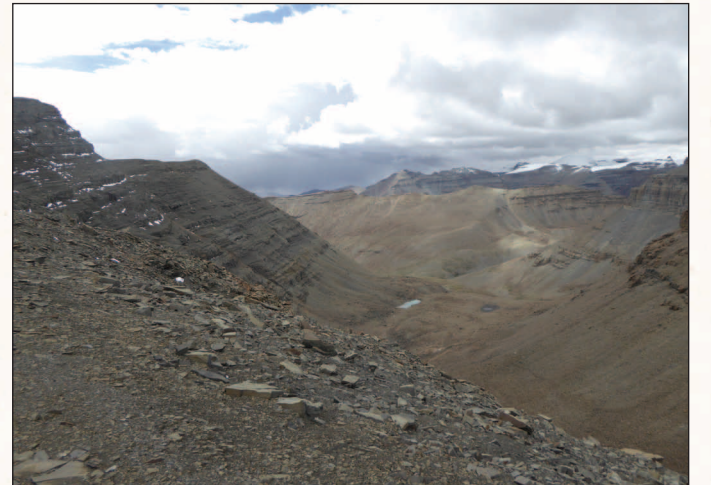
Трон Будды, Два Перевала

Юго-восточное плечо Кайласа

г. Тиссум (Малый Кайлас), перевал Ваджраварахи

Долина Двух Озер

Восточная часть маршрута Золотой Кору представляет собой переход из долины Менлунг в долину Гедхун по юго-восточному плечу Кайласа, с последующим подъемом на г. Трон Будды и спуском с перевала в Долину Двух Озер.

Представленный здесь маршрут Спиральной Кору подходит только для хорошо подготовленных физически паломников. Изумрудная, Сапфировая и Золотая коры включают в себя Нанди Кору и Кору Кхандро Санглам, поэтому все ограничения, связанные с

Западный лик Кайласа и Кристальный спуск

Южный лик Кайласа с вершины г. Нанди

прохождением двух упомянутых Внутренних Кор, должны также соблюдаться и для Спиральной Кору. Каждый виток приближает нас к священной горе, и для их прохождения паломнику потребуется сила воли, выносливость и отменное здоровье. В результате представляется уникальная возможность не только насладиться прекрасными видами, но и ощутить мощнейшую энергетику этих мест. Как упоминалось выше, при прохождении *кор* не рекомендуется использовать специальное альпинистское снаряжение.

Паломники должны проявлять глубокое уважение как к самим маршрутам, так и к другим паломникам, которых они встречают на своем пути и к их религиозным убеждениям.

Использованная литература:

1. Вольфганг Волмер, «Внутренние и внешние пути горы Кайлас». Vajra Books, Kathmandu, Непал, 2014
2. Карта Кристофера Кляйна, Ngari Korsum Ассоциация Тибетцев, живущих в Швейцарии, 2014
3. Сергей Балалаев, «Зов Кайласа», Издательский дом Кодекс, Москва, Россия, 2010
4. Бруно Бауманн. «Кристальное Зеркало», Nymphenburger Herbig Verlagsbuchhandlung, Мюнхен, Германия, 2005, (на немецком)
5. Гари МакКью, «Походы по Тибету». Книга по горному туризму, Сизтл, Вашингтон, США, 3-е издание, 2010
6. Swami Pranavananda, «Кайлас – Мапам-Юмцо», Издательский дом Suga, Нью-Дели, 2-ое издание, 1983

АВТОРСКИЕ ТУРЫ В ТИБЕТ

Эксклюзивные маршруты
Внутренние Кайлас Кору
VIP Сервис

www.kailash-explorer.com
tel.: +7 (911) 927 - 41 - 14, office@kailash-explorer.com

ОБ АВТОРАХ

ВОЛЬФГАНГ ВОЛМЕР – профессиональный врач-радиолог из Германии. Впервые совершил экспедицию к горе Кайлас в 2002 году (год Лошади по Тибетскому календарю). Организатор исследовательских туров в Тибет в 2006, 2010, 2012, 2013 и 2014 г. Он разработал различные маршруты по внутренней области массива Кайлас. Результаты своих исследований, были опубликованы в книге «Внутренние и внешние пути горы Кайлас».

АЛЕКСЕЙ ПЕРЧУКОВ – бизнесмен и путешественник из России, посетил около 200 стран. Организатор многочисленных экспедиций по Индии и Тибету. Занимается изучением тибетского региона с 2005 года. Совершил более 20 Внутренних Кор. В 2012 и 2013 годах поднимался на гору Нанди. С 2012 по 2016 года совершил восхождение на все 8 плечей горы Кайлас. Автор первого путеводителя по Тибету на русском языке (2016 г.)

7. Сергей Балалаев и Галина Котовская, «Мистерии священных озер Кайласа»: по результатам экспедиции 2015 года, Варна, Болгария, 2016
8. Алексей Перчуков, «Последние исследования Мандалы Кайласа», 3-я международная конференция о Феномене Кайласа, «Ассамблея Кайласа – Путь по Спирали Единства», Варна, Болгария, 2016
9. Вольфганг Волмер, «Мандала и части горы Кайлас», 3-я международная конференция о Феномене Кайласа, «Ассамблея Кайласа – Путь по Спирали Единства», Варна, Болгария, 2016
10. Перчуков Алексей. Тибет: Место, которое меняет жизнь. // М. Издательство Аякс-Пресс. Серия «Полиглот. Русский гид»

Примечания:

1. Вольфганг Волмер. Внутренний и внешний обход горы Кайлас. Паломничество в обитель Чакрасамвары. Духовный и практический путеводитель в иконографию ландшафта. // Катманду, Vajra Books, 2014.
2. Карта Кристофера Кляйна, Ngari Korsum Ассоциация Тибетцев, живущих в Швейцарии, 2014.
3. Гари МакКью, «Походы по Тибету». Книга по горному туризму, Сизтл, Вашингтон, США, 3-е издание, 2010 .
4. На самом деле Южный Траверс Свами Пранаваданы также не пересекает ни одно из плеч горы Кайлас.
5. Сергей Балалаев и Галина Котовская «Мистерии священных озер Кайласа. По результатам экспедиции 2015 года, Варна, Болгария, 2016
6. Алексей Перчуков “Последние исследования Мандалы Кайласа», 3-я международная конференция о Феномене Кайласа, «Ассамблея Кайласа – Путь по Спирали Единства», Варна, Болгария, 2016
7. Подъём и спуск с тропы внешней коры к Атмалингаму Шивы, названный «Юго-Восточный десант», впервые был пройден А. Перчуковым в августе 2016 года.
8. В августе 2016 года А. Перчуков через перевал Геву Ла (Gevo La) совершил восхождение на г. Трон Будды. Есть возможность спуска с него к монастырю Гьяндрак с последующим переходом к монастырю Селунг с выходом в долину Селунг Чу (Selung Chu)
9. Бруно Бауманн: «Кристальное Зеркало», Nymphenburger Herbig Verlagsbuchhandlung, Мюнхен, Германия, 2005, (на немецком)

АЮРВЕДА

Предотвращение простуды и гриппа

Сбалансированная иммунная система – ваш лучший друг в поддержании здоровья и победе над болезнями

Д-Р ВИРЕНДЕР СОДХИ

Все мы подвержены риску заражения респираторными инфекциями. Статистика показывает, что в среднем взрослый человек простужается два-три раза в год. Когда тело охвачено болезнью, иммунная система прилагает огромные усилия в борьбе с недугом. Мы постоянно контактируем с патогенными бактериями и вирусами даже когда здоровы, и поэтому они не могут быть единственной причиной заболевания, иначе мы болели бы безостановочно. Мы заболеваем, когда появляется сбой в нашей иммунной системе из-за какого-либо физического дисбаланса. Аюрведическая медицина – это наука о балансе. Каждый раз, когда мы заболеваем, это свидетельство наличия в организме такого дисбаланса.

Аюрведическая медицина считает, что важную роль в общем состоянии нашего здоровья играет пищеварительная система. Мы подвергаем свою пищеварительную систему стрессу, когда не соблюдаем законы природы. Такое несоблюдение включает употребление нездоровой пищи, продуктов в неправильном сочетании или неправильно приготовленных. Чрезмерное употребление сахара также вызывает проблемы.

Другие факторы, такие как стресс на работе, семейные проблемы или влияние окружающей среды, также оказывают негативные воздействия. Все эти дисбалансы создают *аму* (аюрведический термин, означающий определённый вид «токсина» и «загрязнений», слизи). Поскольку такая «нечистота» является естественной средой размножения вирусов и бактерий, она может стать причиной инфекции верхних дыхательных путей. Медицинской науке известны сотни различных видов вирусов и бактерий, которые вызывают подобные заболевания.

Как мы можем заметить, прививки от гриппа не всегда помогают в таких случаях. Я считаю, что их следует делать прежде всего пожилым людям, особенно если их естественный иммунитет ослаблен раком, болезнью сердца, астмой, лёгочными инфекциями, курением или бронхитом, когда у пациентов высок риск смерти от пневмонии.

Если у непривитого молодого человека возникает инфекция верхних дыхательных путей, он, как правило, выздоравливает быстрее, чем привитый. Подобным образом, у пациентов, принимающих антибиотики, процесс выздоровления протекает дольше, чем у больных, принимающих лекарства на основе трав. Кроме того, большинство инфекций верхних дыхательных путей имеют вирусную этиологию, поэтому лечение антибиотиками в этом случае бесполезно. За все годы своей практики я никогда не делал прививок от гриппа себе и своей семье. Несмотря на чрезмерный контакт с подобно рода инфекциями я предохраняюсь от простуды исключительно природными средствами. Как правило, выздоровление от обычной простуды или гриппа наступает в течение недели. Когда меня спрашивают, как можно избежать этих распространённых заболеваний, я даю следующие рекомендации:

- **Дышите.** Выполняйте дыхательные упражнения (лучше всего на воздухе) и ежедневно проветривайте жилище. Делайте это регулярно. Прогулки по 45 минут в день усилят механизм иммунной защиты организма. Но не перенапрягайтесь. Упражнения, продолжающиеся более 90 минут в день, могут, напротив, увеличить риск инфекции верхних дыхательных путей.

- **Снизьте «аллергенную нагрузку» своего дома.** Ковры, газовые обогреватели, камин, плесень, грибки и любые химические вещества

могут ослабить вашу иммунную систему. Попробуйте использовать электростатические и угольные фильтры для очистки воздуха в доме.

- **Ешьте меньше сахара и молочных продуктов.** Ешьте вместо них фрукты и овощи. Зима – это сезон праздников, когда мы обычно употребляем очень много сахара. Согласно опубликованным исследованиям, семь столовых ложек сахара в день в значительной степени ослабляют иммунную систему. Одна банка газированных напитков содержит почти четыре столовых ложки сахара. Избегайте продуктов, вызывающих у вас аллергию. Узнать, какие это продукты, вы можете у врача-специалиста.

- **Принимайте антиоксиданты!** Лично я предпочитаю *Amla Plex*, который можно приобрести в моей компании *Ayush Herbs Inc.* Это природный источник антиоксидантов и отличное средство для укрепления иммунитета. Принимайте зимой одну чайную ложку три раза в день. Добавьте к этому витамин *C* (до 1,000 мг), витамин *E* (400 МЕ), селен (200 мкг) и природные каротиноиды (25,000 МЕ).

Можно также принимать аюрведические комплексы трав, такие как *трипахала* (*трифала*) (500 мг три раза в день), стандартизированный экстракт священного базилика, *туласи* (250 мг три раза в день) и экстракт куркумы (250 мг три раза в день). Когда у вас простуда или инфекция верхних дыхательных путей, пейте чай с имбирём, солодкой и *туласи*. Чеснок и зелёный чай также обладают свойствами,

поддерживающими иммунитет. Пейте много тёплой жидкости.

- **Часто мойте руки.** В Университете Пердью (Purdue University), США, при изучении работы 60-ти центров дневного пребывания исследователи установили, что те, кто часто моет руки, на 50% меньше подвержены простудным заболеваниям. Я не люблю антибактериальное мыло, потому что оно зачастую вызывает развитие лекарственно-устойчивых бактерий. Старайтесь не касаться часто своего носа, глаз и ушей.

- **Высыпайтесь.** Спите как минимум семь-восемь часов каждую ночь. Исследования показали, что недостаток сна может увеличить ваши шансы схватить простуду.

- **Минимизируйте стресс.** Зимний сезон для многих может быть напряжённым. Умственная и эмоциональная слабость воздействует на физическую систему и увеличивает риск инфекционных заболеваний. Занимайтесь йогой или гимнастикой *Тай Чи* цигун и проводите больше времени с друзьями и семьёй. Окружите себя людьми, о которых вы заботитесь, и которые заботятся о вас. Исследование *Carnegie Mellon*, опубликованное в журнале Американской медицинской ассоциации, обнаружило, что люди, имеющие не более трёх кругов социального общения (друзья, семья, коллеги по работе), подвергаются риску простудиться в четыре раза больше, чем имеющие шесть и более таких кругов.

- **Избегайте бессистемного применения антибиотиков.** В соответствии с исследованием, опубликованным в журнале Американской медицинской ассоциации, 50% пациентов, страдающих от простудных заболеваний, инфекций верхних дыхательных путей и бронхита, прописали назначить им антибиотики. Большинство инфекций верхних дыхательных путей вызывается вирусами. Антибиотики же эффективны лишь в случаях бактериальной этиологии заболевания. Чрезмерное и частое их использование может привести к развитию устойчивых к антибиотикам бактерий, что может повлечь за собой угрозу для жизни. Помимо всего, антибиотики ослабляют иммунную систему организма и провоцируют грибковые заболевания.

Главное – сохранять равновесие во всём, что вы делаете. Этому может способствовать здоровье ума и тела, медитация, снижение стресса, упражнения и правильное питание. Возможны незначительные исключения, пока они не приводят к злоупотреблениям. Научитесь прислушиваться к потребностям своего организма. Ваше тело – ваш лучший доктор.

Д-р Вирендер Содхи имеет степень MD в области аюрведы в Индии и степень ND Колледжа натуропатической медицины имени Бастира, США. Электронная почта: drsodhi@ayurvedicscience.com; веб-сайт: www.ayurvedicscience.com

Как поддержать здоровье в зимний период

СЕРГЕЙ ЗАБАШТА

Зимой жизнь на планете замедляется. В большинстве мест холодно, сыро, облачно и тяжело. Эти качества провоцируют *капха дошу*. Холод — это важный атрибут, который принадлежит как *капха*, так и *вата доше*. Некоторые люди *вата* типа могут испытывать определенные признаки и симптомы обострения *вата доши* в начале зимы, поэтому таким людям не следует полностью отказываться от мероприятий по поддержанию здоровья в осенний период, а следует постепенно переходить на зимний режим. С другой стороны, люди *капха* типа должны строго придерживаться зимнего режима.

Режим дня зимой

Зимой нет необходимости вставать очень рано, поэтому вставать около 7 утра вполне нормально. Встаньте и почистите свой язык, чтобы удалить мертвые бактерии и налет, а также улучшить кровообращение внутренних органов. Почистите зубы зубной пастой, приготовленной из согревающих трав, таких как корица, гвоздика, бильва и харитаки, которые помогут защитить зубы от чувствительности к холоду. Прополощите рот с теплым кунжутным маслом в течение двух-трех минут, а затем сплюньте. Помассируйте десны теплым кунжутным маслом указательным пальцем. Выпейте стакан теплой воды, которая поможет промыть желудочно-кишечный тракт и почки и стимулировать перистальтику органов желудочно-кишечного тракта. На-

несите теплое кунжутное масло на все тело, мягко себя массируя. Это называется *абхьянга*. Кунжутное масло согревает и хорошо подходит для наружного применения при любых конституциях зимой. Закапайте масло в уши, а также смажьте ноздри, губы, соски и гениталии. Примите горячий душ. Пока кожа влажная, вы можете втереть в кожу тела муку из нута или ячменя, чтобы удалить излишки масла, а затем смыть.

После дефекации и душа, надев чистую одежду, вы можете заняться утренней домашней практикой *йоги*. Основное местонахождение *капхи* в теле это грудная клетка. Значит упражнения, которые раскрывают грудь, горло и пазухи, прекрасно подходят для успокоения *капха доши* и удаления слизи из дыхательных путей. *Аюрведа* рекомендует выполнять комплекс «Приветствие солнцу» не менее 12 раз и такие позы как: рыба, лук, саранча, лев и верблюд, а также стойка на плечах и стойка на голове.

Как правило, после *асан* должны следовать *пранаямы* (дыхательные техники). Бхастрика (огненное дыхание) разогревает и укрепляет места расположения *капха доши* в теле, снижает *вата* и *капха доши*. *Сурья бхеди пранаяма* (солнечное дыхание) стимулирует работу правого энергетического канала *пингала нади*, улучшает работу печени, способствует циркуляции крови и повышает температуру тела.

В идеале *насью* (закапывание масла в ноздри) следует делать после пранаямы. Если вы делаете *насью* перед *пранаямой*, вы можете

Что следует избегать зимой:

- Продуктов, которые увеличивают *вату* и *капху*.
- Холодных или ледяных продуктов и напитков.
- Избыточное потребление продуктов с горьким, острым и вяжущим вкусом.
- Пропуска еды или голодания.
- Бодрствования допоздна.
- Воздействия холодного ветра и влаги.
- Полной бездеятельности.

вдохнуть немного масла в трахею, и это может вызвать удушье. После *асан* и *пранаям* рекомендуется практика медитации. Зима — это сезон пассивности, так что не спешите. Просто следуйте природе и практикуйте пассивную форму медитации. И далее переходите к завтраку.

Зимняя диета

Холодная погода сужает поры кожи и поверхностные соединительные ткани для предотвращения потери тепла. Следовательно, тепло от периферических тканей уходит внутрь к желудку, так что *агни* (пищеварительный огонь) и, следовательно, аппетит усиливаются зимой. На завтрак прекрасно подойдут овсяная каша, блюда из кукурузной муки, ячменный суп, *кичари* или *поха* (рисовые хлопья басмати). *Поха* легкая, поэтому она подходит для людей *капха-типа*, но может быть недостаточно сытной для людей *питта типа*, которым лучше заменить её на овсянку. Примерно через час после завтрака выпейте чай из имбиря, корицы и гвоздики, чтобы поддержать *агни*, улучшить кровообращение и устранить слизь из организма. Возьмите по ½ ч. л. сушеного имбиря и корицы и щепотку гвоздики на стакан кипятка. Если у вас повышена *питта доша*, то вам не следует пить этот чай, придерживайтесь своего режима для понижения *питта доши*. Когда *питта доша* увеличивается зимой, внешне старайтесь держать тело в тепле, но внутренне охлаждайте его, чтобы успокоить *питту*.

Цвета зимы — белый и серый. Поэтому рекомендуется носить яркие, теплые цвета, такие как красный и оранжевый, которые помогают сохранить элемент огня в энергетическом поле. Обязательно носите шапку в холода, потому что более половины тепла тела теряется через голову. Также тщательно закрывайте уши и шею, чтобы согреться.

К полудню вы уже должны чувствовать голод, на обед выбирайте снижающие *капху* продукты, такие как бездрожжевой цельнозерновой хлеб, тушеные овощи и теплый суп с большим количеством *гхи* (топленого масла). Сохранять тепло помогает также

Чем заняться зимой:

- Соблюдайте диету, которая уменьшает *капху* и *вату дошу*.
- Ежедневно занимайтесь *асанами*, *пранаямой* и *медитацией*.
- Регулярно делайте физические упражнения, чтобы поддерживать циркуляцию крови.
- Выходите на улицу в течение светового дня, когда это возможно.
- Делайте ежедневный масляный массаж с кунжутным маслом.
- Сохраняйте тепло и сухость.
- Пейте согревающие травяные чаи, например, с имбирем и корицей.
- Ешьте продукты, обладающие сладким, соленым и кислым вкусами.
- Ешьте согревающие, успокаивающие, легко усваиваемые блюда, такие как супы и овощные рагу.
- Делайте регулярно *насью* с использованием масла *вача* (аира)

пшеница. Если вы чувствительны к глютену, то можете заменить её на киноа, амарант или лебеду, все они из одного семейства амарантовых. Помните баланду, упоминаемую в русской литературе? Так вот это слово заимствовано из литовского названия лебеды «balanda».

Зимой лучше не спать днём, поскольку это увеличивает *капха дошу* и замедляет метаболизм, лучше это оставить на летний жаркий период.

Ужин не должен быть слишком поздним, лучшее время с 5 до 7 вечера. Перед сном нанесите небольшое количество теплого кунжутного масла на ступни ног и кожу головы, чтобы успокоить *вату*. Зимой можно ложиться спать позже, но желательно до 11 вечера.

Сохраняйте баланс

В целом зима — это здоровое время года для всех, поскольку люди сильны и обладают высоким уровнем энергией. Если же у вас есть дисбаланс или заболевание, то вам нужно соблюдать режим, диету и образ жизни в соответствии с вашими специфическими проблемами. Сезонные рекомендации предназначены для поддержания здоровья у здоровых людей. Например, человек *капха* типа, у которого умеренное обострение *капхи доши*, должен следовать зимнему режиму. Если *капха* уже спровоцирована, то человек станет еще больше болеть зимой и будет страдать от еще большего обострения *капхи*, что будет выражаться в простуде, застоях и кашле. Однако, как правило, здоровый человек будет чувствовать себя сильнее и здоровее зимой.

Иногда зимой люди становятся неактивными, их ум затуманивается, они теряют мотивацию и впадают в депрессию. Причиной могут быть пасмурные облачные дни без сол-

нечного света и короткий световой день. Все это может приводить к депрессии. *Агни* нужно все время поддерживать. Поэтому пейте комбинированный препарат *сарасвати чурна*, используйте масло аира в качестве *насьи* и строго следуйте зимнему режиму. Это особенно поможет людям *капха* типа, страдающим от депрессии, а также людям *вата* типа. *Вата* и *капха* типы чувствуют себя одинокими зимой, поэтому они не должны быть вдали от своего партнера в это время. Семейные люди зимой чувствуют себя гораздо лучше.

Есть некоторые простые травы, которые можно использовать для контроля *капха доши* в зимний период. Лучшими являются пунарнава, солодка, имбирь, пиппали, черный перец, кутки и пунарнава гуггулу, которые успокаивают *капха дошу*. Важные аюрведические формулы уменьшения *капха доши* в этом сезоне включают:

- Ситопалади ½ ч. л.
- Махасударшан ¼ ч. л.
- Солодка ¼ ч. л.

Принимайте 1 чайную ложку 3 раза в день по мере необходимости с чайной ложкой мёда. Это хорошая формула для отхаркивающего действия.

- Талисади ½ ч. л.
- Трикату ¼ ч. л.
- Ним ¼ ч. л.

Принимайте 1 чайную ложку 3 раза в день по мере необходимости с чайной ложкой мёда. Это хорошая формула для разжижающего действия.

Зимой также используются некоторые *асава* (ферментированные соки) и *аришты* (ферментированные отвары). Человек с крайне низким уровнем *агни* или низким *дхату агни* должен принимать *аришту*, в то время как человек с умеренно низким уровнем *агни* или низким *джатхара агни* (основным пищеварительным огнем) может принимать *асава*. *Аришты* усиливают *бхута агни* (пять огней печени) и *дхату агни* (огонь в тканях), способствуя развитию *теджаса* и *оджаса* при сжигании токсинов в *дхату*, поэтому их лучше принимать в середине еды или после еды. *Асава* усиливают *джатхара агни* и сжигают

токсины в желудочно-кишечном тракте, поэтому их лучше принимать на голодный желудок.

Некоторые *аришты* настолько сильные, что разжигают огонь на клеточном уровне, а именно *пиу* и *питхара агни*.

Лучший выбор *асава* и *аришт* для зимнего сезона — *кумари асава*, *пиппали асава*, *пунарнава асава*, *васака асава*, *дашамула аришта* и *дракши асава* или *аришта*.

Аюрведа рекомендует пить небольшое количество сухого вина зимой во время еды, поэтому вы можете взять 4 ч. л. *дракши* или другой *асава* или *аришты* с равным количеством воды. Это будет способствовать циркуляции крови, улучшению пищеварения, контролю *капха доши* и успокоению *вата доши*.

Хорошие зимние *расаяны* (омолаживающие тоники) — это *чьяванпраш* и *пиппали расаяна*. *Пиппали расаяна* особенно сильна. Возьмите ½ стакана молока и ½ стакана воды, положите пять целых длинных перцев *пиппали*, кипятите эту смесь до тех пор, пока добавленная вода не испарится. Пейте полученную смесь на ночь перед сном.

На стыке сезонов зимы и весны рекомендуется делать *панчакарму*, особенно тем, у кого повышена *капха доша*. *Панчакарма* всегда должна контролироваться опытным аюрведическим врачом, который каждый день будет следить за процессом оздоровления.

В целом зимой сохраняйте спокойствие, согревайтесь, будьте счастливы в хорошей компании, делайте физические упражнения в помещении, и вы сделаете свою жизнь счастливой, здоровой и святой.

Помните о том, что первым шагом к сильному иммунитету является глубокое очищение. Ежегодно мы организуем поездку на аюрведическое очищение (*панчакарму*) в Индию в Аюрведический исследовательский центр. Подробности о курсах и панчакарме на сайте www.ayuryoga.guru и в соцсетях.

Список используемой литературы

Lad Vasant. Textbook of Ayurveda, General Principles of Management and Treatment, Volume Three / Dr. Vasant Lad. The Ayurvedic Press: Albuquerque, 2012.

Lad Vasant. Ayurveda Today, Vol XVI, No. 3 / Dr. Vasant Lad. — The Ayurvedic Institute: Albuquerque, January 2004

ОБ АВТОРЕ

СЕРГЕЙ ЗАБАШТА, первый и единственный в России аюрведический специалист, закончивший полный двухлетний курс обучения в Аюрведическом Институте Васанта Лада в Альбукерке (США, Нью-Мексико) и получивший из его рук сертификат аюрведического практика (AP). Член Национальной Аюрведической Медицинской Ассоциации США (NAMA).

Instagram Facebook VKontakte Асмор проекта ayuryoga.guru

Вода как проводник благодати

Издавна почитаемая в индуистских ритуалах вода обладает удивительными свойствами, включая «память», которую учёные обнаружили совсем недавно.

Ватсала Сперлинг, Нью-Йорк, США
Мы говорили с мужем о нашем сыне Махаре, которому недавно исполнилось три годика, и о его подготовке к обряду *мундан санскара* («первое бритьё головы»). Никогда до этого не имея дело с цирюльником, он спокойно смотрел, как локоны его первых волос падали на землю и внимательно следил за нашим семейным жрецом *пандитом* Кайлашаном, украшавшим пол геометрическими узорами при помощи разноцветной ткани, зёрен и семян, символизирующих *наваграхи* («девять планет»), ставя в центр, наполненные водой *пурна калаши* («полные, или заполненные, сосуды»). С помощью огненной церемонии и *мантр пандитджи* призвал Божеств «войти» в сосуды. После того как обряды Ганapati и *наваграха хома* были завершены, он продолжил пение на санскрите, намочил связку листьев манго в сосуде и обильно окропил водой Махара и всех гостей. Затем он обошёл весь дом, разбрызгивая воду в каждой комнате.

«Я уже был в душе. Зачем *пандитджи* ещё раз обливает меня?» — спросил Махар, медленно проводя рукой по своей обритой голове. «Махар, пением *мантр пандит* пригласил и приветствовал Брахму, Вишну, Шиву, Индру, Варуну, Карттикею, Ганешу, 9 Планет и 8 Божеств сторон света (Аштакдикпалы), а также Богинь Лакшми, Парвати и Сарасвати. Он позвал их войти в воду, налитую в *калаши*, и поклонился им с помощью *кумкума*, *акшаты*, *чандана*, куркумы, лампы *гхи* и благоволий. Он поднёс им цветы, фрукты, зерно и молился, чтобы они были благосклонны к нашему дому и благословили тебя и всех нас здоровой, счастливой и долгой жизнью. Веря, что Боги услышали его молитвы и присутствуют в *калашах*, он окропил наполненной Божествами водой тебя, наш дом и всех наших гостей».

Махар засыпал нас вопросами: «Ганеша такой большой, как он влез в *калаш*? Почему *пандитджи* позвал так много Богов? Почему он использовал воду, а не молоко? Ганеша и я любим молоко».

Вода в индуизме

Один из вопросов не давал мне покоя — почему вода? Почему не молоко, мёд, йогурт, *гхи*, чай, кофе, *сура* (алкоголь) или кровь?! И хотя все эти жидкие субстанции известны человечеству с давних пор, ни одна из них не выиграла первенство наполнить собой *калаш*. Вода используется во всех индуистских ри-

туалах, не только для очищения и подготовки к *пудже*, но также как проводник для передачи сущности наших молитв и подношений Богам. Когда она подносится как священная *тиртва* в ладонь вытянутой правой руки или окропляет нас, считается, что она передаёт нам божественные благословения каждой из своих прохладных капель.

Этот вопрос заслуживает подробного объяснения. Много лет назад я спросила родителей о двух медных кувшинах с водой Ганги, стоявших на домашнем алтаре. В ответ моя Мама пропела мне «Гангастотру» Ади Шанкарачарьи и рассказала историю рождения Ганги из «Вишну Пураны», в которой говорилось, что в водах Ганги содержится сила Брахмы, Вишну и Господа Шивы. Поэтому она должна восприниматься, как дающая, поддерживающая и уничтожающая жизнь для нового рождения, и что все прочие реки также священны.

После сильных дождей, глядя на Гималаи или любые другие горы, можно увидеть десятки водопадов. Это вечно живое отображение знаменитой *пуранической* истории о нисхождении с небес Божественной Ганги по волосам Господа Шивы из мира дэвов в мир людей для очищения нас от грехов. Этот образ глубоко запечатлён в коллективном сознании всех индуистов. Аналогичным образом вода используется и в других религиях для очищения верующих и для общения с Божественным.

В индуизме помимо этого вода означает и многое другое. Древние шиваитские *Агамы* признавали способность воды захватывать *шакти* внутренних миров, в памяти и материально, с помощью намерения, *мантр* и огня. Предписывалось устанавливать *пурна калаш* с кокосовыми и манговыми листьями между священным огнём и храмовым Божеством. С помощью специальных песнопений и однонаправленного усилия воли жрецы призывали *шакти* Божества из внутренних миров в кувшин с водой в этом мире. Такая «заряженная вода» затем использовалась для *абхихеки*, купания. Например, для благословения ребёнка и дома, как в нашем случае, одного или более храмовых Божеств или, самое замечательное, башен храма во время ритуала *махакумбхабхихекам*, церемонии обновления храма, проводимой каждые двенадцать лет. Ни одну *ведийскую* церемонию нельзя даже представить без воды.

Мистический гимн в честь воды, именуемый «Мантра Пушпам», содержится в «Тай-

тирия Араньяке» *Кришна Яджурведы* и поётся в храмах в конце каждой *пуджи*. Его также поют в домах набожных индуистов по особым случаям и даже ежедневно. «Мантра Пушпам» представляет собой олицетворение высшего знания о том, что понятие воды означает понятие космос, загадки природы и саму жизнь.

Все живые клетки в организме взаимодействуют друг с другом с помощью воды. Наши риши *знали*, что вода обладает памятью и интеллектом. Современная наука лишь теперь начинает понимать важность и свойства воды и старается разобраться, как это происходит.

Физические свойства воды

Уникальные физические и химические свойства воды делают её незаменимым и универсальным средством для поддержания жизни. На земле она пребывает в твёрдом (лёд), жидком (вода) и газообразном (пар) состоянии. В виде льда огромные запасы воды хранятся на Земле на двух полюсах и ледниках высоко в горах. Большое межмолекулярное пространство позволяет льду держаться на поверхности воды. Это создаёт защитный ледяной покров и позволяет сохранять в большинстве водных природных резервуаров земное тепло, температура вода в которых не опускается ниже 4°C, поддерживая тем различные формы жизни.

В природных условиях Земли (при определённой температуре и давлении) вода может существовать только в трёх агрегатных состояниях, хотя учёным известно и четвёртое её состояние — *гидроплазма*, когда молекулы воды при высоких температурах распадаются на атомы водорода и кислорода в виде плазмы. Меняя твёрдое или жидкое состояние на газообразное, она очищается. Современной науке о материалах известны методы превращения твёрдых веществ в жидкости и газы (и наоборот), но для этого требуются огромные энергетические затраты. Например, железо переходит из твёрдого в жидкое состояние при температуре 1515°C. Углекислый газ становится твёрдым при температуре -78,3°C. Такие температуры обычно не встречаются на Земле. Вода — единственное вещество, которое в природных условиях можно встретить на Земле в трёх её агрегатных состояниях.

Соотношение солёной и пресной воды на планете постоянно поддерживается на уровне 40:1. Такая пропорция сохраняет более плотную солёную воду в океане и не позволя-

Пранаяпратиштха: (выше) в храмовых ритуалах вода в серебряных, медных или латунных кувшинах заряжается мантрами во время хома (огненного ритуала), а затем возливается на образ Бога. В показан-

ном здесь сложном ритуале 1008 кумбх с водой наполняются духовной энергией; (ниже) в другом храме верующие омывают Божество внутри главного святилища.

ет ей просачиваться в пресные подземные водоносные слои. Вода также обладает способностью растворять в себе почти всё, что попадает в неё. Переноса растворённых веществ в океан, она способствует поддержанию в ней морской жизни.

Количество воды на Земле остаётся практически неизменным. Благодаря гравитации Земли пары воды не улетучиваются в космос и не исчезают из нашей атмосферы.

Происхождение воды

В гимне *Rigvedy* «Насадия Сукта» говорится, что вода — это «Космический суп». Откуда появилась вода на Земле? По этому поводу существуют две точки зрения. Одни считают, что вода выделилась из ядра Земли во время извержений вулканов. Другие, которой придерживается профессор Луис Фрэнк из Университета Айовы (США), — что вода была принесена астероидами.

Вода состоит из двух молекул водорода, связанных с одной молекулой кислорода. Атмосфера Земли содержит 20,946% кислорода и лишь 0,000055% водорода. Откуда взялось столько водорода для образования воды? Этот вопрос подтверждает теорию профессора Фрэнка. Кроме того, процентное соотношение тяжёлого водорода, или *дейтерия* (устойчивый изотоп водорода с большей, примерно в два раза, массой), и нормального водорода в океанской воде и в астероидах одинаково. В «Мантра Пушпам» *Аджурведы* говорится, что вода на Земле возникает из Луны, огня, тепла, воздуха, Солнца, звёзд, облаков и сезона дождей.

Учёные моделируют различные ситуации, но невозможно точно сказать о природных условиях Земли в часы её формирования. Поэтому споры о происхождении воды будут продолжаться.

«Память воды» в нашей жизни

Вернёмся к тому моменту, когда *пандит* пел специальные *мантры* на санскрите, и посмотрим, как это воздействует на воду в медном кувшине. Вибрации определённой частоты, созданные в воздухе энергией звука, передаются молекулам воды, которые начинают вибрировать с той же частотой и создают кластеры, содержащие информацию, переданную им энергией звука. Кластеры взаимодействуют со всеми молекулами воды в сосуде, и весь её объём становится заряженным.

Данная уникальная способность воды получать, копировать и передавать информацию используется в *кумбхабхишеке* и других сложных храмовых ритуалах. Такие *асанические* ритуалы основываются на способности воды принимать, сохранять и передавать информацию. В наше время эти свойства воды были подтверждены на основании фотографий, сделанных Масару Эмото, французским учёным Жаком Бенвенистом («Растворение лекарства в воде») и обладателем Нобелевской премии Люком Монтанье («Память воды»).

Данное скрытое свойство обладает огромным потенциалом. С помощью своих положительных мыслей, пожеланий, слов и

Очистительное омовение: паломники ждут своей очереди, чтобы их облили водой из священного колодца в храме Рамешварам на южной оконечности Индии. Подобно этой девочке, на которую выливают ведро воды, каждый по очереди будет очищен. Они посетят 22 колодца этого храма. Говорят, что вода в каждом из них удаляет определённый вид греха, очищая кармы этой и прежних жизней.

чувств мы можем разумно передавать их вибрации воде и пить такую воду как духовное лекарство, которое мы можем сами производить ежедневно. Что может быть проще такого оказания положительного и разумного воздействия на нас?

Через воду — в её твёрдом, жидком и газообразном состояниях — мы связаны со всеми и со всем во вселенной. Мы вдыхаем воздух, содержащий влагу. Мы делаем выдох, и выдыхаемый воздух содержит влагу нашего тела. Выдыхаемые воздух и пары воды смешиваются с влагой, содержащейся в атмосферном воздухе, который вдыхают все остальные живые существа. Воздух и влага

не могут быть ограничены пределами какой-либо страны, они принадлежат всему миру. Через дыхание мы связаны с прошлым, настоящим и будущим, со всеми известными и неизвестными существами. Вода не может выйти в открытый космос, и поэтому она никогда не исчезает. Это вечно циркулирующая замкнутая система. Мы пьём ту же воду, которая касалась губ наших предков. Держа в руках чашку с водой, мы охватываем вечность.

Через эту космическую сеть вода позволяет нам производить желаемые изменения в себе и других. Используя метод Эмото в повседневной жизни, мы можем зарядить воду той позитивностью, которая нам необходима. Потреб-

Водные ритуалы: (выше) женщина совершает обряд тарпана (дословно — «наслаждаться» или «благодарить»), выливая воду из своих рук в знак признательности, благодарения и умилоствления Богов, мудрецов и предков; (справа) временный алтарь, подготовленный для ритуального бритья головы благословлён во время обряда, чтобы призвать в него присутствие Божеств. После церемонии вода будет использована для благословления мальчика, его семьи, гостей и каждого уголка дома.

бля эту воду, мы становимся носителями этой информации, вибраций положительных изменений, которые мы хотим внести во вселенский порядок. Когда собирается достаточное количество таких позитивно ориентированных людей (кластер, *самсанг*), можно достичь масштабных положительных результатов.

Но вода поглощает все частоты, воздействию которых она подвергается, — не только положительные. Поэтому необходимо, чтобы мы проживали нашу жизнь в соответствии с принципами *Санатана Дхармы*, не причиняя другим и окружающей среде ничего негативного, будь то своими мыслями, словами или действиями.

Где кончается материя и начинается дух? С учётом того, что мы всего лишь автограф энергии, которую мы воплощаем и излуча-

ем в виде вибраций в бесконечное пространство, мы представляем собой и то, и другое одновременно. Определённая частота вибрации элементарных частиц приводит к созданию соответствующих ей видов материи, например золота. Другая частота предопределяет человеческую форму жизни. Вот что говорят нам писание и квантовая физика: вибрации, частоты и намерения несут собой не-

кое послание. Наши древние священные писания учат нас, что вода обладает способностью впитывать это послание, сохранять его, помнить, преумножать и передавать его другим. Это сложное и глубокое знание! Поразительно, но это наше коллективное наследие. Всё, что нам следует сделать, — это настроиться и наслаждаться благодатью и благословением воды.

Вода в индуистских ритуалах

На приведённой выше фотографии жрец произносит *мантры*, чтобы призвать Божеств из огня *хомы* или *яджни* в священные сосуды *кумбхи* (завёрнутые в красный шёлк) справа. Такую сцену можно увидеть в храмах по всему миру. Далее вода из кумбхи используется для *абхишеки* (омовения), которая сопровождается *мантрой* «Нади Стути» из *Ригведы* (10.75): «Я приветствую Гангу, Ямуну, Сарасвати, Шутудри, Парушни и вместе с ними вас, о Марудврида, Асикни, Вистаста, Арджикья и Сушоме, слушайте!» Это древние реки, которые берут свое начало в Гималаях (какие-то из них давно высохли).

«Мантра Пушпам» (отрывок) Перевод П. Р. Рамачандера

Тот, кто понимает цветы воды,
становится обладателем цветов,
детей и скота.
Луна – это цветок воды,
Тот, кто понимает это,
становится обладателем цветов,
детей и скота.

«Апах Суктам», «Обращение к Водам», Ригведа 10.9 Воспеваётся для призыва благословения воды, омоложения и очищения души

О Воды! Дарователи здоровья.
Дайте нам силу, чтобы
Мы увидели великую радость!

Дайте нам ту часть своего сока,
что наиболее благостна у вас,
Как страстно любящие матери!

Так с радостью мы войдём с вами
В дом, для которого вы заставляете нас жить.
О Воды, даруйте нам потомство!

«Нади Стути» часто сопровождается гимном «Ахника Сутравай», 106, прославляющим семь рек: «О Ганга и Ямуна, а также Сарасвати, Годавари, Синдху, Нармада и Кавери, пожалуйста, одарите своим присутствием эту воду (и сделайте её святой)».

Ганга – это самая священная из всех рек. Она – Мать, Шакти Дэви, спускающаяся с небес на землю, очищающая наши грехи, поддерживающая связь жизни с чистой водой Причинного Океана. Каждый вечер в часы *сандхья* (сумерки) такое почитание древних рек осуществляется на берегах Ганги и повсеместно с радостным поклонением и

Тот, кто знает источник воды,
Утвердится в себе.
Огонь – это источник воды,
Тот, кто знает это,
Утвердится в себе.
Вода – это источник огня,
Тот, кто знает это,
Утвердится в себе.
Тот, кто знает источник воды,
Утвердится в себе.

Милостивы да будут к нам Божественные воды,
Для нашей защиты, нам для питья!
Потоки счастья и блага, да прольются на нас!

Владыки драгоценных даров,
Правители над людьми, Воды!
Мы ищем ваше исцеляющее средство.

В Водах – как сказал мне Соме –
Все целебные средства,
И Агни всеблагой.

подношением больших и маленьких лампад. Везде, где индуисты оказываются рядом с водоёмом, они совершают возлияния и подношение (*тарпана*), складывая ладони вместе в приветственном жесте (*анджали мудра*) и выливая воду обратно в реку, произнося при этом *мантры* небесным существам и предкам. Вода используется в первом ритуале *пуджи*, *ачаманам*, в храмах и дома, при этом омываются руки и вода отхлёбывается из правой ладони три раза с произнесением специальных *мантр*. Рядом с каждым храмом есть пруд, *кунда*, где прихожане омывают руки, ноги или совершают полное омовение, *снану*, перед входом в храм.

Воздух – это источник воды...
Вода – это источник воздуха...
Палящее солнце – это источник воды...
Луна – это источник воды...
Вода – это источник Луны...
Звёзды – это источник воды...
Вода – это источник звёзд...
Тучи – это источник воды...
Вода – это источник туч...
Сезон дождей – это источник воды...
Вода – это источник сезона дождей...

О Воды, излейте свои целебные свойства,
Чтобы защитить моё тело от вреда,
Чтобы долго я мог видеть солнце!

Какой бы грех не был найден во мне,
Какое бы зло я ни совершил,
Если солгал я или по ошибке обидел кого,
О Воды, унесите это прочь от меня!

Воды, к которым в этот день я обратился,
И к чьей влаге мы пришли,
О Агни, изобильный молоком, приди и
Покрой меня своим великолепием!

Всё ли мы знаем об H₂O?

В 1988 году французский иммунолог Жак Бенвенист опубликовал результаты своих экспериментов, в которых показал, как вода может сохранять отпечаток человеческих антител, с которыми она соприкасалась, но при этом не содержать ни одной молекулы антитела. В дальнейшем, как он считал, такой отпечаток мог бы быть оцифрован. Позднее попытки повторить его эксперименты подверглись суровой критике журнала «Природа» (США). Бенвенист

ушёл в 2004 году надломленным человеком, чьи исследования порицались. Но с тех пор было установлено, что молекулы воды действительно проявляют таинственное «социальное» поведение и демонстрируют «разумные» квантовые эффекты (сверхтекучесть, сверхпроводимость и магнетизм при низких температурах). Наука только начинает понимать природу воды. Здесь мы приводим основные факты со ссылками, по которым можно получить более подробную информацию.

Любовь и благодарность

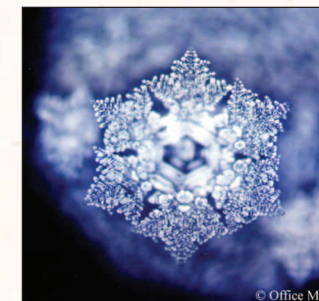
Честность

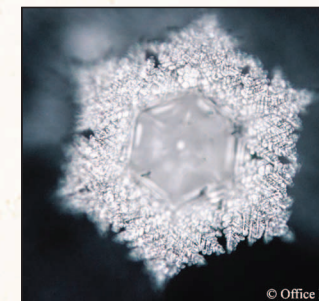
«Я могу сделать это»

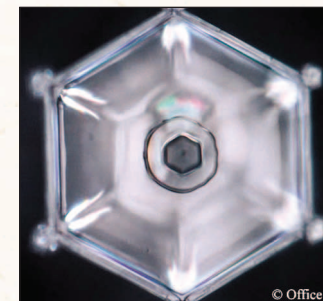
«Я не могу сделать этого»

Ханнья Шингё (японская буддийская «Сутра сердца»)

Вселенная

Наму амида бутсу (мантра «Я нахожусь прибежище в Будде»)

Буддийская мантра надежды

Кристаллы воды

Японский врач альтернативной медицины Масару Эмото начал изучать воду в 1988 году. Его работа поразительна, но её ставили под сомнение из-за того, что он не использовал строго научные методы. В 2001 году он опубликовал два тома своих исследований. В своей книге «Скрытое послание воды» (*The Hidden Message of Water*) Эмото пишет: «Новорождённые состоят из воды на 90%, взрослые – на 70%. Если мы обладаем правильным знанием о воде, мы лучше поймём человеческое тело и сможем разгадать тайну, почему мы родились и существуем в таком виде».

Масару Эмото вынашивал эти идеи с 1988 года, и однажды его осенило. Читая книгу, он увидел слова: «Не существует двух совершенно одинаковых кристаллов воды». Он начал фотографировать кристаллы воды, замёрзшие в момент воздействия на них мыслей, слов, музыки или чувств. Он брал воду из разных источников, в том числе хлорированную водопроводную воду, родниковую воду из подземных источников, воду ледников и рек у их истоков, дистиллированную воду из аптек и т. д. Он подвергал воду воздействию музыки Бетховена, Моцарта, Шопена, агрес-

сивной музыки в стиле «хэви-метал», а также слов, таких как «спасибо», «любовь» и «благодарность».

Группа исследователей установила, что вода, под воздействием возвышенной музыки и слов, выражающих положительные эмоции, формирует красивые кристаллы совершенной формы. Негативно окрашенные музыка, слова и эмоции формируют фрагментированные кристаллы. На основе этих данных Эмо-

Масару Эмото (1938-2014) считал, что послание воды состоит в том, что мы должны быть осторожны с мыслями и словами, которые могут менять жизнь людей; (выше) фотографии кристаллов льда, сформировавшихся при различного рода воздействиях на воду в процессе её замерзания.

то пришёл к выводу, что вода реагирует на энергетическое воздействие и обладает способностью запоминать, копировать и передавать информацию. См.: www.masaru-emoto.net и youtu.be/ePY73ozlnI8.

Клеточное воздействие воды

В знаменитом *ведийском* гимне «Мантра-пушпам», восхваляющем воду, говорится: «Тот, кто знает источник воды, становится утверждённым в себе». Эта древняя фраза развивается современной наукой. Веб-сайт globalfreedommovement.org/understanding-science-water/ говорит нам: «Новая Наука Воды, начатая рядом современных исследователей и постулированная д-ром Джеральдом Поллаком, Ph. D., показывает, что вода не только встречается в природе в трёх

агрегатных состояниях (твёрдом, жидком и газообразном), но также встречается в четвёртом состоянии, напоминающем по своей структуре жидкий кристалл. Эта форма структурированной воды (H_2O_2) аккумулирует энергию, отрицательно заряжается и является важным элементом во всех живущих организмах и природных экосистемах и необходима для роста, благополучия

и долголетия» (известен также межзвёздный гидроний H_3O^+ , где вода пребывает в состоянии плазмы, например, в газо-полевых облаках, хвостах комет и т. д. – Прим. ред.).

Во вступлении к своей книге «Четвёртое состояние воды» (*The Fourth Phase of Water*) он объясняет: «Это состояние встречается в основном рядом с водолюбивыми (гидрофильными) поверхностями. Оно удивитель-

но обширное, выступая над поверхностью на высоту до нескольких миллионов молекулярных слоёв. Важно отметить, что это четвёртое состояние заряжено и, если вода рядом заряжена противоположно, то создаётся эффект батареи, которая может вырабатывать электрический ток. Свет заряжает такую батарею. Таким образом, вода может получать и перерабатывать энергию, по-

Водные кластеры

Клетки сетчатки ваших глаз при чтении этой страницы излучают электромагнитные частоты, которые направляют в мозг. Хлорофилл в зелёных растениях использует свет для расщепления воды на отдельные элементы, водород и кислород. Любая растительная, минеральная и животная материя излучает определённые частоты на квантовом уровне. Эти частоты могут быть уловлены, сохранены и переданы находящимся поблизости молекулам воды. Д-р Билл Грэй объясняет это явление в своей книге «Гомеопатия. Наука или Миф?» (*Homeopathy, Science or Myth?*). Он утверждает, что физика Ньютона хорошо объясняет поведение воды на физическом уровне, но необходимы теории Эйнштейна, чтобы объяснить взаимодействие между субатомными силами и явлениями поля.

Д-р Грэй ведёт нас в увлекательное путешествие для обзора исследований различных учёных и университетов. Мы узнаём, что электромагнитные поля выравнивают молекулы воды в пространстве. Их движения не бес-

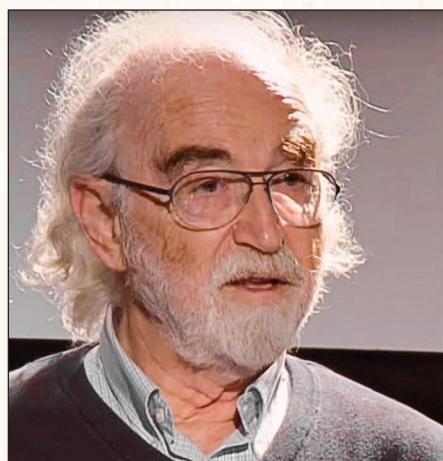
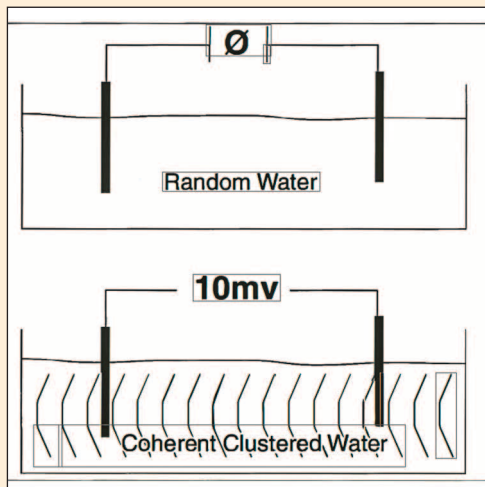
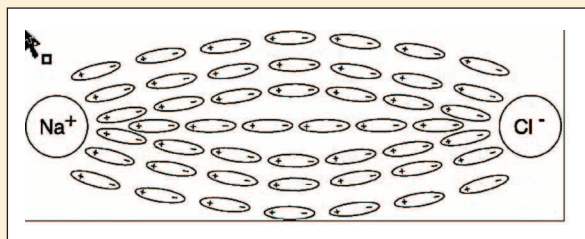
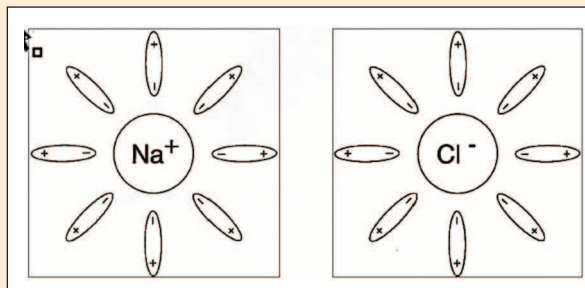
ся растворённое вещество (растительная, минеральная или животная материя), молекулы воды начинают выстраиваться по направлению к положительному и отрицательному заряду. Такие кластеры молекул воды (George Vitthoulkas, 1994) обладают силой, достаточной для создания последующих кластеров. Такие новые кластеры – это копии исходных кластеров, созданных молекулами воды в результате воздействия заряда или растворённого вещества, и они могут переносить сложную и неуловимую информацию.

Кластеры молекул воды образуют когерентные (упорядоченные) области и тесно связаны с другими кластерами. Эти кластеры обладают достаточной энергией, чтобы воспроизводить себя, и очень стабильны. Соединение упорядоченных кластеров воды в бутылке оказывает влияние на всю воду в бутылке. И не только это – кластеры достаточно сильны, чтобы «метастазировать» и передавать свою информацию находящейся рядом воде, которая начинает имитировать такой же кластер. Этот эффект исчезает, если воду нагреть до температуры 50°C более чем на 30 минут. Данный метод используется при изготовлении гомеопатических лекарств. Вещество растительного, минерального или животного происхождения, такое как пчелиный яд, растворяют и сильно встряхивают в воде, пока за-

Д-р Билл Грэй: (выше) после получения аллопатической подготовки в Медицинской школе Стэнфорда под руководством пяти Нобелевских лауреатов он занялся гомеопатией 47 лет назад, когда она ещё не признавалась в США; (выше справа) при большой концентрации $NaCl$ молекулы воды централизуются вокруг каждого из элементов; (посередине) в насыщенных растворах вода образует связные кластеры; (справа) даже если ни одной молекулы соли не присутствует, вода сохраняет память и передаёт определённую информацию о «кластерах соли».

пись его вибраций не будет сохранена в кластерах воды. Эту процедуру повторяют много раз, и готовые гомеопатические лекарства не содержат ни одной молекулы исходного лекарственного вещества. Затем на основе сахарозы из такой воды делаются небольшие пилюли. При их употреблении всё тело, состоящее на 70% из воды, получает новую информацию.

Книгу д-ра Грэя, являющуюся основным руководством для понимания науки о памяти воды, можно приобрести на *Amazon Books*.

Д-р Джеральд Поллак, профессор биотехнологий Университета Вашингтона, США, – ведущий научный исследователь физики воды. Он опубликовал множество научных исследований и получил премии Национального института здоровья.

лучаемую из окружающей среды, во многом сходно с растениями. Поглощаемая энергия света может использоваться для совершения работы, включая электрическую и механическую, а также работы белков внутри клеток».

Д-р Поллак говорит, что, хотя мы на 70% своей массы состоим из воды, молекула воды настолько мала, что численно мы на 99% состоим из молекул воды. См. подробнее: youtu.be/p9UC0chfXcg.

Живая вода

В Европе сейчас хорошо известен тот факт, что вода обладает памятью. Гомеопатия стала стандартной медицинской практикой. В настоящее время появляется новая технология, основывающаяся на памяти воды. Иоганн Грандер (1938-2012) разработал методику, согласно которой берётся высоко структурированная минерализованная вода из источника Стефани, берущего начало на глубине 520 метров в стволах шахты Купферпласте в Альпах Кицбюэля, Австрия, и уникально защищённого от воздействия окружающей среды, и её качества передаются обычной воде. В созданном им устройстве вода проходит в трубе через родниковую воду. Они не соприкасаются друг с другом, но считается, что протекающая вода оживляется – вбирает в себя «память» родниковой воды, окружающей трубу.

Учёные назвали это «псевдоинжинирингом», но им пришлось «закрыть рты», так как при использовании этого устройства в промышленности было твёрдо установлено, что оно позволяет им экономить средства.

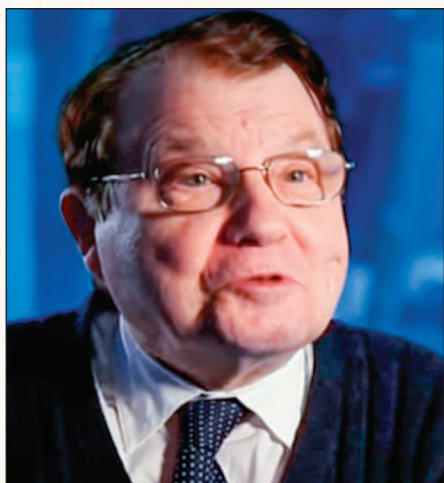
На сталеплавильных заводах, нуждающихся в больших количествах воды для очистки и охлаждения систем, было обнаружено, что

Погружение на самое дно

Нобелевский лауреат Люк Монтанье, который считается одним из открывателей вируса СПИДа, позднее шокировал научное общество своим исследованием «памяти воды». Мы приводим цитату из *Википедии* (en.wikipedia.org/wiki/Luc_Montagnier):

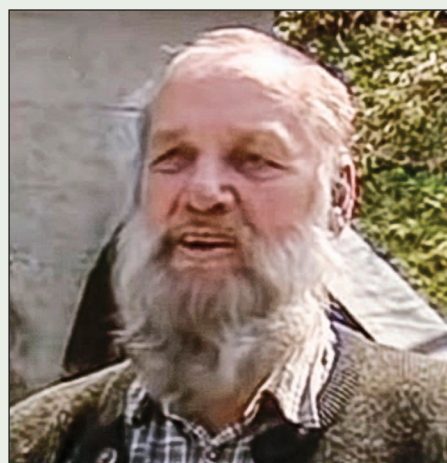
«В 2009 году Монтанье опубликовал независимые противоречивые исследования, одно из которых было озаглавлено «Электромагнитные сигналы производятся водными наноструктурами, происходящими из бактериальных последовательностей ДНК» [это означает, что вода сохраняет запись последовательностей ДНК, хотя бактерии больше в ней не присутствуют]. Было сообщено, что, если его выводы подтвердятся, «это будет самый важный эксперимент, проведённый за последние 90 лет, требующий переоценки всей теоретической структуры современной химии» [Andy Coghlan, 'Scorn over claim of teleported DNA', New Scientist 12 апреля 2011 года]. Исследователи пришли к выводу, что растворённые ДНК патогенных бактерий и вирусов способны излучать особые радиоволны и что «эти радиоволны связаны с наноструктурами в растворе, которые могут быть способными воссоздавать патогенные формы жизни».

В интервью от 24-го декабря 2010 года журналу *Science*, вышедшем под заголовком «Французский лауреат Нобелевской премии бежит от интеллектуального террора, чтобы развить свои радикальные идеи в Китае», ему задали вопрос о его исследованиях и планах. Он ответил, что Жак Бенвенист, чья гомеопатическая работа подверглась дискредитации, был «современным Галилеем». Он также сообщил,

Люк Антуан Монтанье получил Нобелевскую премию за открытие вируса ВИЧ и сегодня продолжает работу над «памятью воды», начатую Жаком Бенвенисте.

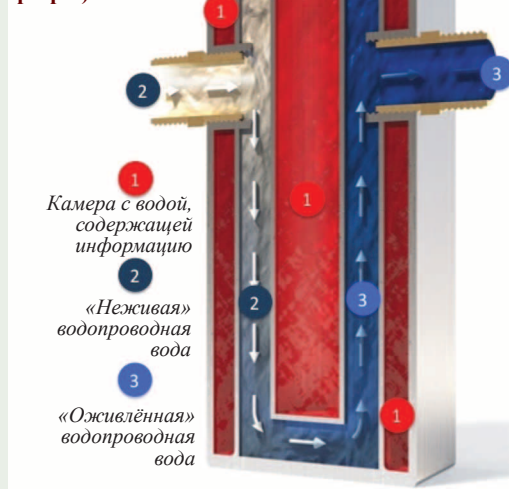
что ему было отказано в финансировании, и он оставляет Францию, чтобы организовать лабораторию в Китае и избежать того, что он назвал «интеллектуальным террором», который, по его словам, не позволил другим опубликовать результаты своих исследований. Он сказал, что китайский Университет Цзяотун заинтересовался его исследованиями. Там он назначен председателем редколлегии нового журнала, публикующего его исследования. См. *Water Memory*, видеоматериал о работе всей его жизни, по ссылке: youtu.be/R8VyUsVoic0»

Иоганн Грандер (1938-2012).

«оживлённая вода» Грандера предотвращает коррозию труб. Крупные прачечные стали использовать меньше моющих средств. Фермеры утверждают, что получают лучший урожай и более крупные овощи, а здоровье их семей улучшилось. Оживлённую воду успешно применяют в физиотерапии. Её начали использовать в различных городах. В общественных бассейнах, используя

Устройство Грандера (поперечный разрез)

щих «восстановленную воду Грандера», требуется меньше хлора, а число обычных кожных заболеваний у посещающих их детей сократилось.

Посмотрите короткий документальный фильм *The Waterman of Tirol* по ссылке: youtu.be/iYqiDgh0UGO

ИСКУССТВО И РЕМЁСЛА

Царство ремесленников на выставке «Дилли Хаат»

Каждый год Джая Джайтли организует известную во всём мире ярмарку ремёсел в Дели

Димпл Каул, Нью-Дели

В январе 2019 года команда «Индуизм сегодня» встретила с женщиной, которая по праву заслужила уважение и известность за свой вклад в дело развития и популяризации индийских ремёсел.

Встреча с г-жой Джаяй Джайтли была вдохновляющей. Эта стройная и изящная женщина, её добрый характер сильно контрастирует с её решимостью и энтузиазмом. Она приветствовала нас тёплой улыбкой и даже не подавала вида, что в это время была сильно простужена. С такой же стойкостью она борется и побеждает в трудных боях, которые она долгое время ведёт от имени ремесленников.

Такой предстала перед нами Джая Джайтли. Даже когда она решала многочисленные организационные вопросы, неизменно возникающие при проведении выставки, она вдохновляла кааригаров (ремесленников) своей орга-

низации «Дасткари Хаат Самити», основанной ею в 1986 году, на протесты против самоуправления организаторов «Дилли Хаата» с помощью кампании жёлтых лент. Она в одиночку изменила жизни многих ремесленников по всей стране, помогая им в обучении и знакомя их с методами и технологиями, направленными на развитие их торговли и продвижение товаров.

Джаяджи объяснила нам, что «Дасткари Хаат Самити» не просто ассоциация ремесленников, но движение, направленное на развитие и популяризацию ремёсел. Она также рассказывала о многочисленных семинарах, проведённых «Дасткари Хаат Самити» при содействии различных стран, и их пользе для членов организации.

Все члены организации платят ежегодные взносы на её содержание. За это для них открывается целый мир преимуществ, помогающих им в их развитии. Организация вдох-

новляет их выходить за рамки традиционных мотивов и экспериментировать с материалами. Одно из умений, которым «Дасткари Хаат Самити» обучает своих членов, — каллиграфия. На обучающих семинарах участники развивают навыки, необходимые им для успешного ведения торговли, такие как искусство продажи товаров, назначение правильной цены, уважение покупателя и своего собственного искусства, а также умение фотографировать и правильно подавать свои товары. Все эти навыки помогают членам организации развивать своё дело.

Один из ремесленников настолько увлёкся каллиграфией, что выгравировал «Древо жизни» и утверждает, что оно означает «*Talim Insan ko farsh se arsh tak pahunchati hai*» («просвещение для человека — путь с земли на небо»).

«Дилли Хаат» — это дитя Джаяджи, которое она пестовала с самого начала, выработав для

Общение с мастерами: (на предыдущей странице) художник в одной руке держит керамическую миску, а другой наносит замысловатый узор; (по часовой стрелке, начиная сверху слева) большой популярностью пользуется раскрашенная вручную мебель, она может быть сделана на заказ; ткачиха за станком; плетение гамака из конопли; роспись трёхколёсной телеги; вышивка — кропотливое искусство; изготовление циновок из травы; резчики по дереву за работой

выставки революционную концепцию, которую приняли на вооружение и в других штатах. Несмотря на широкий выбор альтернативной продукции для покупателя она считает, что некоторые традиционные товары ручной работы достаточно конкурентоспособны, в том числе ткани кхади, циновки чатаи и посуда. Она рассказала, что сначала развитие технологий заслонило ремёсла изобилием синтетики. Однако индийское правительство поддерживает ремёсла больше, чем любое другое правительство в мире. За пределами Индии ремёслами занимаются только частные предприятия. Индийские ремесленные товары сохраняют доступную цену прежде всего из-за поддержки правительства. Однако глубоко бюрократический подход чиновников не опирается на достаточное понимание сектора. Следует избавляться от «покровительственной установки», чтобы вдохнуть в ремёсла жизнь и предоставить им новые пути развития.

В первые годы правительство советовалось с энтузиастами, такими как Пупул Джайкар и Камала Рани Чаттопадхьяи, знатоками ремёсел. Позднее чиновники стали прислушиваться к мнению Джаи Джайтли, работавшей на выставке с самого начала. Теперь, видимо, правительство по указке глав IAS (Indian Administrative Service), «Индийских административных служб», сочло, что оно знает всё, и больше ни к кому не прислушивается. Заметно не хватает квалифицированных кадров и понимания нужд ремесленников. Например, общий налог с продаж в отношении товаров кустарного промысла был установлен в размере 5% на ткани ручной работы и 12% на вышивку, что свидетельствует о недостаточном знании этого неорганизованного сектора. А неорганизованность сектора в свою очередь означала, что никто не мог лоббировать интересы ремесленников. Хотя Джаяджи считается признанным экспертом, утверждение и осуществление её рекомендаций идёт медленно и неохотно.

Ремесленный сектор — это клондайк для создания рабочих мест, и успехи в нём могут обеспечить постоянное трудоустройство для многих людей. Большинство мастеров, с которыми мы говорили, привлекают к работе не члены своих семей и людей из общины. Применение разумно разработанных мер в отношении транспорта, изучения рынка и дизайнера могло бы в значительной мере способствовать развитию этого сектора. Специализированные платформы, повышение квалификации и поддержка сообщества также могли бы помочь.

Правительству необходимо понять, что оно должно управлять сообществом ремесленников через неправительственные учрежде-

PHOTOS: AMIT KUMAR AND DIMPLE KAUL

AMIT KUMAR

Резьба по дереву. В одной из лавок на выставке мастер показывает свои работы: слонов, мурти богов, статуэтки Будды, шкатулки и причудливых животных

ния, избегая сомнительных структур, называющих себя ремесленными неправительственными организациями (НПО). Когда эти структуры получают финансовое вознаграждение, нельзя игнорировать действительную работу. Соответствующим чиновникам необходимо создать отлаженную систему сбора надёжной информации, контроля и мер предосторожности. Кроме того, система должна стать проще для самих ремесленников. В настоящее время *web-site* обычно не отвечает, а формы бухгалтерской отчётности очень сложны.

Рекомендация Джаяджи в отношении классификации НПО этого сектора делает акцент на использовании установленных критериев, таких как срок работы и региональность. Подобная система может гарантировать целевое финансирование ремесленных предприятий и исключить мошеннические схемы

В результате нашего непринуждённого общения с некоторыми талантливыми и признанными мастерами мы многое узнали о том, какую роль сыграла в их жизни Джаяджи и её организация. «Дасткари Хаат Самити» создала демократичное, основанное на равноправии пространство, содействующее сотрудничеству и дружбе между людьми разных религий, полов и из разных регионов Индии. Каждое ремесло основано на культуре самих мастеров. Их стиль жизни отражается в их искусстве, посвящённом в основном изображе-

нию Божеств и олицетворяющем поклонение им, свойственное индуизму.

Далее в этом репортаже мы постараемся поделиться своим видением этих трудолюбивых, талантливых людей, которые своей настойчивостью, открытостью и стремлением к новизне прославили себя и своё мастерство. Большинство из них – самозанятые предприниматели, создавшие свой собственный бизнес, предоставляющий также работу для других членов их общины.

Ксилография

Сначала мы взяли интервью у Аршада, чьи ксилографические работы выставлены в лавке номер 16. Сын обладателя национальной премии «Шилп Гуру», родившийся в Пилкуа, район Хапура, Фаукхабад, Аршад происходит из семьи мастеров, долгое время занимавшихся инкрустацией серебром по дереву. Его дед Анвар Хуссейн придумывал эскизы отливков, а его отец экспериментировал с различными материалами, от дерева до латуни. Его дети учатся в школе, но они часто приходят в мастерскую, так как он хочет, чтобы они продолжили семейную традицию.

Аршад начал участвовать в работе «Дасткари Хаат Самити» в 2004 году. Он посещал семинары и обучился каллиграфии в рамках проекта «Акшара», направленного на обучение ремесленников индийским языкам. Он

работал с людьми из многих стран, включая Таиланд и Индонезию. Сначала он изготавливал только одноцветные изображения, но пройдя обучение в Таиланде, начал использовать различные цвета. Джаяджи предлагала ему идеи относительно дизайна, выходящего за рамки традиционного, побуждая расширять ассортимент, включать в него различные бытовые предметы, например, блокноты или абажуры для ламп. Развитие своего дела он объясняет тем, что получил «марг даршан» («видение пути»), а также возможность реализации продукции. Любовь покупателей к его товарам радует сердце и вдохновляет его продолжать эксперименты. Он особенно благодарен «Дасткари Хаат Самити», потому что он смог сосредоточиться на своём ремесле, в то время как сотрудники этой организации взяли на себя коммерческое управление, логистику, исследование рынка и всё остальное.

Единственное, чего он опасается, – если автоматизация не будет контролироваться, а проблемам ремесленников не будет уделяться внимание администрацией, эти традиционные ремесла могут исчезнуть. И хотя он приветствует развитие технологий, интернет-магазинов и тому подобного, он призывает власти заботиться об умениях и инфраструктуре ремесленников.

Рисунок на ткани

Далее мы останавливаемся у прилавка *паттачитры* («картин на ткани»), где художник Шри Свайн рисует белого леопарда с замысловатыми узорами. *Паттачитра* – это традиционная живопись Ориссы, изображающая в основном

известные индийские сказки по мотивам «Рамаяны», Кришна *лил*, Бхагвана Джаганнатхи и природу. Он рассказывает, что холст изготавливается путём склеивания хлопковой ткани смолой тамаринда. На таком холсте рисуются традиционные сюжеты. На каждую работу уходит много часов кропотливого труда и сильного сосредоточения внимания, и современная молодёжь вряд ли станет заниматься этим. Даже если они будут зарабатывать не больше, чем здесь, молодые люди предпочитают закончить учёбу и «найти настоящую работу».

Однако Шри вырос в деревне ремесленников Рагхураджпур неподалёку от Пури, в которой почти все жители занимались одним из девяти ремёсел, которыми славилась деревня. Его мать изготавливала цветы из пальмовых листьев, которые покупали иностранцы. Шри доучился в школе до седьмого класса, а затем четыре года учился в Бхуванешваре стилям живописи на пальмовых листьях и *паттачитре*.

Вскоре после окончания обучения Шри встретил Джаяджи. Его членство в «Дасткари Хаат Самити» позволило ему посетить Сингапур и Шри-Ланку с выставками своих работ. Организация помогла ему исследовать новые идеи дизайна, ориентированные на современных покупателей. Современные технологии позволяют ему получать заказы по телефону. До начала работы он высылает на утверждение эскиз карандашом потенциальному покупателю, который может находиться в любой точке мира, а затем информирует его о ходе выполнения заказа. «Дасткари Хаат Самити» научила своих членов правильно переда-

Факты о керамике

Керамика популярна в большинстве стран Азии и считается одним из традиционных элементов индийского искусства. Её история, исключительная красота и изысканность сделали её современной формой индийского декора.

История свидетельствует, что гончарное дело зародилось в Индии в эпоху неолита. Подтверждения развития керамики обнаружены в ведийской эпохе, в цивилизации долины Инда, а также во время империи моголов. Ведийская керамика изготавливалась вручную и была неокрашенной, грубой и очень практичной. Горшки использовались для хранения воды летом. Позднее керамика использовалась для изготовления тарелок, стаканов, кружек и даже сотейников. Было время, когда керамика составляла основной источник дохода для традиционных индийских ремесленников.

Период расписной керамики начался в Индии во время XII века, в эпоху правления моголов. Мусульманские правители приглашали гончаров из Персии, Центральной Азии и Ближнего Востока приезжать и обосновываться в Индии. С развитием культуры керамики в Индии индийские изделия стали экспортироваться в различные части света.

Красная полированная керамика до сих пор широко производится в Гуджарате, Раджастане и Западной Бенгалии. В современной Индии для керамики используют итальянское название «терракота», дословно «печёная земля». Восточно-индийский штат Орисса – лидер терракотовых ремёсел.

Древнее искусство керамики сегодня стало изысканным и современным способом украшения традиционных индийских интерьеров. Архитекторы и дизайнеры интерьера считают, что присутствие керамических изделий создаёт тёплую атмосферу в доме. Всё новое – это хорошо забытое старое.

WIKIMEDIA

DIMPLE KAUL

Игрушки нужны не только для игры

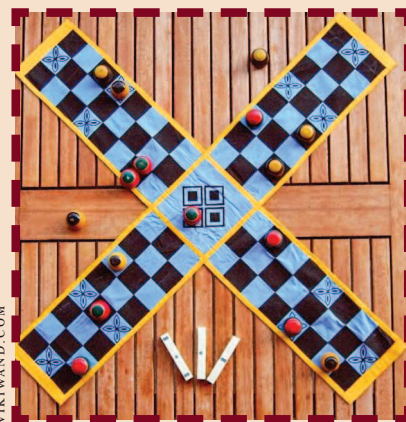
LIFESTYLE, Нью-Дели

Игрушки существовали в Индии со времён цивилизации долины Инда 5 тысяч лет назад. Игрушки и игры были предназначены не только для развлечения детей, но также для развития их мыслительных способностей и понимания того, что их ждёт в жизни. В отличие от вычурных и дорогих игрушек, продаваемых сегодня в магазинах, традиционные индийские игрушки и игры были простыми и черпали вдохновение в природе. Они создавались с учётом того, как будет на них реагировать ребёнок и какое применение они найдут в реальной жизни.

Куклы. В отличие от современных кукол индийские куклы изготавливались из простых материалов – дерева, ткани или глины. Иногда кукол вылепливали из смеси коровьего навоза, опилок и глины и покрывали яркими красками. «Джанмаштами» в Северной Индии ассоциируется исключительно с глиняными куклами. В Южной Индии фестиваль «Дасара» называется «Боммей Колу», или «выставка кукол». По традиции, замужняя женщина должна была каждый год добавлять хотя бы одну куклу к своей коллекции.

Марионетки. Марионетки были не только инструментом для умелых кукловодов, они также использовались родителями для рассказывания сказок своим детям. Сами дети выдумывали свои собственные сказки с помощью кукол, давая волю своему воображению, выражая свои эмоции.

Бхатукли. Эти миниатюрные копии кухонной утвари и других бытовых предметов изготавливались с мельчайшими деталями из

WIKIWAND.COM

меди или латуни. Ими играли дети, подражая матери, готовящей еду, и членам семьи, ежедневно использующим предметы домашнего обихода. Сегодня эти миниатюрные приборы дают нам возможность соприкоснуться с деревенским бытом.

Чатураджи. Это вероятный предшественник современных шахмат. В эту игру играли вчетвером, а не вдвоём, как в обычные шахматы. Кроме того, игра включает элемент удачи, так как в ней используются игральные кости, называемые «даала». Игроки составляют две команды: игроки 1 и 3 против игроков 2 и

4. У каждого игрока восемь фигур: четыре пешки, король, слон, конь и ладья.

Пачиси. Доска для игры пачиси делалась из ткани с разноцветным рисунком. Четыре руки/рукава доски соединялись в центре, именуемом «чаркони». На каждом рукаве имеются четыре обозначенных квадрата, называемых «дворцами». В комплект для игры входят 12 деревянных фигур в форме пчелиного улья жёлтого, чёрного, красного и зелёного цвета. Игроки бросают раковины каури на чаркони, и количество ходов определяется числом упавшим лицом вверх раковин. У каждого игрока четыре фигуры, и цель игры состоит в том, чтобы обойти ими всю доску раньше соперников. Современные вариации игры известны под названием лудо и американское парчизи или «двадцать пять» (в России в начале XX века игра была известна под названием «Не сердись, дружок» или «рич-рач». – Прим. ред.).

AMIT KUMAR

вать фотографии, принимая во внимание свет и угол съёмки, чтобы работа выглядела более выразительно. Цифровая революция стала благословением для ремесленников.

Шри особенно любит рисовать животных, и он обнаружил, что покупателей привлекают больше именно эти картины. Он обучает ремеслу старшего из двух своих сыновей.

Шерстяное ткачество

Гуляя по выставке, мы встречаем бизнесмена и интересного человека Парвата Бхаи из Сарли Гаон (Бхудж, Кутч), Гуджарат, который показал нам свои шедевры ткачества. Парват научился ремеслу у своего отца, который ткал шали *дахла* из шерсти *деси* и продавал в соседних деревнях.

В 1991 году Прамух Свами Махарадж из Акшар Дхамы взял Парвата Бхаи в США для проведения трёхмесячного выставочного тура. В 1994 году он получил премию «Раштрия Пурускар», а в 2011 году получил право на престижный индийский ярлык наименования

происхождения товара, что является серьёзной поддержкой и обеспечивает его работам защиту товарного знака.

У него работает около 40 мужчин из числа его родственников, а также около 150 женщин, занимающихся в основном вышивкой. Всё делается вручную. Парват создаёт уникальные дизайны и краски, как натуральные, так и искусственные. Оба его сына с увлечением продолжают традицию отца. Он является членом «Дасткари Хаат Самити» уже более 25-ти лет, и на «Дилли Хаат» участвует только в выставке. Он отмечает их преданность искусству и упорную работу по обеспечению поддержки ремесленников. С их помощью он посетил многие международные ярмарки.

Парват Бхаи любит следить за тем, «что творится на рынке». Основой его работы служат традиционные этнические узоры, но он постоянно следит за изменениями вкусов покупателей. Он с гордостью показывает нам прилавок со своими шедеврами, которые, по его словам, «требуют взаимодействия ума,

Расписные игрушки: изделия художественных ремёсел причудливы и несут радость, это прекрасные небольшие сувениры; (слева) основоположница выставки Джая Джайтли

сердца и глаза для каждой нити» и создаются почти в течение месяца.

Он путешествует по всему миру и всюду черпает вдохновение. Больше всего ему не нравится, что мастерам всё ещё приходится лично торговаться с каждым покупателем. Чтобы избежать этого, он устанавливает твёрдые цены и придерживается их в надежде, что люди поймут ценность и этнический характер каждой из его работ.

Работа по дереву

Нирадж Моханвал, выпускник Университета Махариши Даянанды, происходит из семьи пяти обладателей национальной премии ремёсел из Бахадургарха в Харьяне. Он обучился мастерству резьбы по дереву дома и полю-

бил его, когда обнаружил, что работа не позволяет ему скучать. Его безудержная фантазия создаёт затейливые узоры, и он часто выдумывает их во сне. Используя специальные инструменты, сделанные его семьёй, он переносит свои рисунки на дерево.

Прадед Нираджа занимался резьбой по слоновой кости, но после её запрета в 1992 году он перешёл на древесину сандала. Когда же цены на неё выросли, он перешёл на древесину дерева кадамба (*Neolamarckia cadamba*).

Его отец, Махавир Прасад Мохавал, получивший Национальную премию в 1979 году, стал основоположником техники «зарубки», впоследствии использовавшейся мастерами Агры и Раджастхана. Нирадж с гордостью показывает вырезанного из дерева слона по эскизу своего отца – массивное изделие невероятно сложного исполнения. Семейное ремесло принесло множество наград, включая Национальную премию, Премию ЮНЕСКО и приз «Шилпи Гуру». Нирадж получил первый приз Национальной премии в 2015 году.

Вся семья занимается только художественным промыслом. Они живут и работают вместе, у них общая кухня. Нирадж с гордостью говорит о своём пятилетнем сыне, который уже может держать инструменты как профессионал, но объясняет, что успехи обучения ремеслу следующего поколения будут зависеть от желания детей. Он надеется, что желание сохранить трудовую династию и гарантии крепкого материального положения заставят молодёжь продолжать традицию: «Этой работой можно заниматься дома, и никому никогда не придётся голодать».

Нирадж благодарен «Дасткари Хаат Самити» за предоставление возможности выставлять свои работы на ярмарках, поиск покупателей и потенциальных заказчиков. Он посетил семинары на Шри-Ланке и в Иране и говорит, что обмен идеями помог ему в создании новых дизайнов.

Шёлковые сари

Макбул Аалам Ансари изготавливает прекрасные шёлковые сари. Начиная с его пра-

Время для отдыха: (выше) женщина наслаждается покоем до прихода покупателей, когда ворота «Дилли Хаат» откроются, у неё не останется времени на отдых; (внизу) окружённая своими работами художница демонстрирует своё мастерство посетителям выставки

прадеда, этот обладатель Национальной и Государственной премии и все его родственники занимаются ткачеством на протяжении не-

скольких поколений. Каждый из членов его общины в Бункар Хаат Кшетре вовлечён в это ремесло. Мужчины, женщины и дети прини-

мают участие в продолжении традиции ручного ткачества. Понимая, что ручное ткачество может исчезнуть, они активно обучают этому мастерству соседей. Некоторое время назад в Варанаси наблюдался упадок ручного ткачества, но теперь, по словам Макбула, это ремесло переживает возрождение.

Макбул всегда работал в основном с шёлком. Связь этого мастера с его тканями становится ощутима, когда он показывает нам одно за другим свои изделия. Мы восхищены искусно сотканными тканями. На них есть традиционные узоры, но встречаются и современные рисунки. Раньше Макбул ткал из шёлка тутового шелкопряда, но теперь он использует шёлковину дикого шелкопряда, пряжа из которого называется «туссар» и «мунга». Стиль ткачества также меняется, чтобы сари были не такими тяжёлыми, как раньше, потому что современные женщины предпочитают лёгкие сари. Когда мы спросили, не снижается ли в настоящее время спрос на сари, он ответил, что спрос, наоборот, начинает расти. Он считает, что его двадцатилетнее членство в «Дасткари Хаат Самити» помогает развивать его ремесло и даёт возможность экспериментировать.

Игрушки

В завершение мы взяли интервью у тихой, но решительной Нур Салмы из Карнатаки, заговорившей с нами на беглом хинди, что сра-

зу разрушило многие стереотипы. Одарённый мастер лакировки в стиле *чаннапатна*, она занимается этим ремеслом на протяжении тридцати лет. Она вспоминает, как пропускала уроки в школе, чтобы обучаться этому мастерству в своей деревне. Будучи дочерью инженера и потеряв родителей, она превратила своё хобби в профессию. Отчим поощрял её увлечение. Сегодня она гордится приложенными в своё время усилиями, в то время, когда ещё не было НПО. Она рассказала об инновациях, таких как переход от красок к пищевым красителям при изготовлении игрушек, а также расширение ассортимента – от искусства *дуссехра* до бытовых предметов, включая подсвечники, посуду и даже аксессуары, такие как ожерелья.

Нур посещает выставки, чтобы показать свои изделия и найти покупателей. Её давняя связь с ДХС привела её в другие страны, такие как ЮАР и Шри-Ланка, где она многому научилась. Говоря о своей поездке в ЮАР, она сказала: «Мы думаем, что нам здесь трудно, но затем мы понимаем, что есть женщины, которым ещё труднее».

Нур Салма верит в сочетание традиционного с современным и была удостоена премии «Камла Дэви» Совета ремёсел, о чём она узнала за несколько дней до выставки. Хотя её сыновья не интересуются ремеслом, она надеется в будущем обучить ему своих невесток и внуков.

Заключение

Хотя все эти мастера высококвалифицированные, немногие из них знакомы с деталями своего ремесла. На наш взгляд, правильное введение в историю и эволюция ремёсел могли бы содействовать продолжению их традиции.

Автор: Димпл Каул, – учащаяся, писательница, энтузиастка, пишущая на разные темы в различных жанрах. С её работами можно познакомиться на bit.ly/DimpleKaul и bit.ly/IndicPen, а также в Твиттере на [@DimpleAtra](https://twitter.com/DimpleAtra).

Московский Аштанга Йога Центр

yoga 108
ASHTANGA YOGA CENTER

Традиционный метод от самых первых шагов до высокого уровня мастерства.

Более 50 классов в неделю!

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

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

Если Вы действительно хотите изменить себя — мы ждем Вас!

Михаил Константинов

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

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

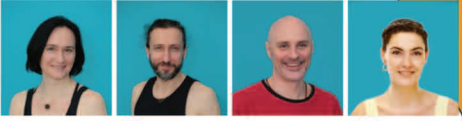
АЧАРЬЯ

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
- Коврики и товары для йоги
- Ароматерапия Благовония
- Эзотерическая литература
- Аюрведические препараты
- Товары Фэн-Шуй
- Натуральная косметика
- 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

Ежемесячная индийская ярмарка

Delhi базар

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

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 13 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

ПАНЧАКАРМА

МАРТ 2020

НАСТОЯЩАЯ ПАНЧАКАРМА В ИНДИИ В АЮРВЕДИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ "ТАНМАН", ПУНА

Панчакарма помогает:

- * избавиться от неизлечимых хронических заболеваний
- * укрепить и оздоровить организм на уровне тела, ума и эмоций
- * улучшить качество жизни и функционирование всех органов и систем организма

Вылет 29.02 из Москвы на 14 или 21 день

Стоимость лечения от \$50 до \$100 с человека в день, включая аюрведическое питание. Дополнительно оплачиваются: организационный сбор, виза, перелет, проживание, переводчик

Билеты и визу по выгодным ценам можно приобрести в Sivalingam www.sivalingam.ru, тел: +7-495-502-48-07

Для бронирования места в группе необходимо оплатить \$200 организационный сбор и сделать 100% предоплату проживания

Подробности: www.ayuryoga.guru/panchakarma
Вопросы и бронь места: namaste@ayuryoga.guru, тел: +7-977-801-88-20

всё, что тебе нужно это ПАНЧАКАРМА

Подпишитесь на журнал «Индуизм сегодня»

В одном из 42 тысяч отделений Почта России

Подписной индекс № 10619 в каталоге «Пресса России»

Стоимость подписки на 2-е полугодие 2020 года*:

* Уточняйте на Почте России

- 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

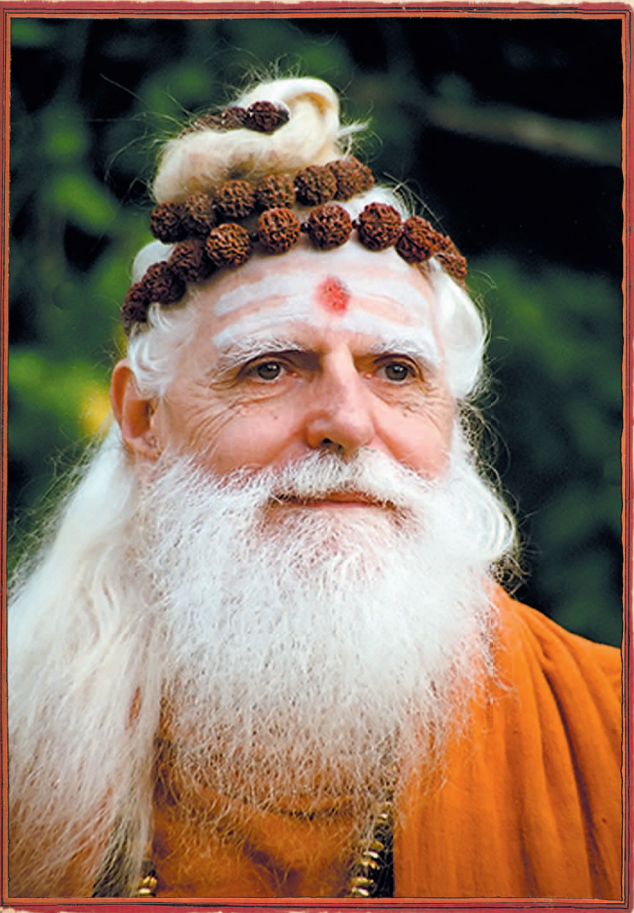
www.hinduism.today

+7 (495) 108-8128

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.

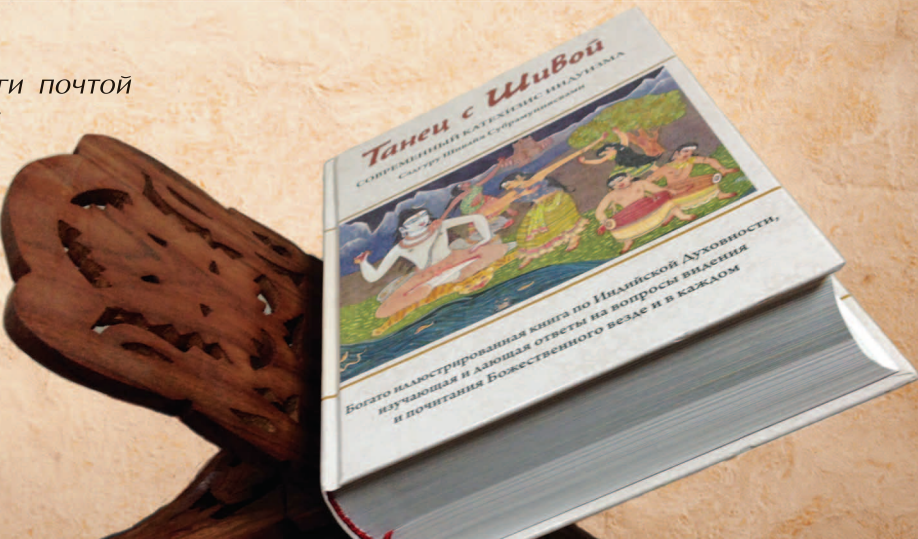
Книга — сокровище, книга — дар каждому человеку, находящемуся в духовном поиске. В ней представлено все богатство знания Индии — философия, религия, священные писания, медитация, йога — и даются ответы на насущные вопросы видения и почитания Божественного везде и в каждом.

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 (495) 108-8128
e-mail: letters@hinduism.today
www.hinduism.today
www.sivalingam.ru

СОВРЕМЕННОСТЬ И ДХАРМА

ПРИСУТСТВИЕ ИНДУИЗМА В СЕТИ

YouTube становится новым передовым рубежом индуистской «мягкой силы»

Если бы вы искали в интернете информацию об индуизме пять лет назад, вы были бы разочарованы. Большинство страниц отражало взгляды западных учёных, предрассудки, основанные на одностороннем освещении событий в Индии. Перенесясь в 2019 год. Не многое изменилось в новостях «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост», которые, кажется, в отношении Индии застряли во временах «Эры Конгресса». Сегодня индуисты используют YouTube, чтобы изменить представление о том, «кому принадлежит первостепенное право освещать индуизм и информацию об Индии». С быстрым доступом к информации с помощью мобильных телефонов они намного превосходят по количеству просмотров господствующие СМИ.

Пробуждение

Нет сомнений в том, что Раджив Малхотра через свой фонд *Infinity* («Бесконечность») указывает путь, открыто призывая индуистов самим освещать индуизм. В лекции от 2018 года о развитии новых школ *дхармической* мысли он предупреждает об опасности думать, что индийские «левые» больше не представляют угрозы. (См.: youtu.be/JwNIZDIUt8o.) Он говорит, что

марксизм видеоизменился и перевоплотился в «постколониальную индологию» с новыми способами искажения санскритских текстов и индуистской дхармы при их изложении учащимся. В другой глубокомысленной серии видеоматериалов Малхотра призывает индийских знатоков санскрита бороться с западной индологией. См. bit.ly/VakyarthaSadasPlaylist

Для нового взгляда на Индию нет ничего подобного видеоматериалам Каролины Госвами. Посмотрите один из последних, *What Is the Future of India?* («Каково будущее Индии?»), по ссылке: youtu.be/E_QgKlI7Hpo.

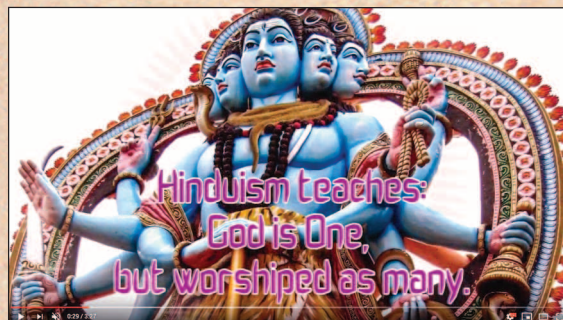
Новый игрок на видеосцене — Фонд Сриджана (*Srijan*). Изначально занимающийся социальными услугами в индийских школах, он «возникает как заметный голос в содействии смены парадигмы в сознании обычных индийцев в отношении их собственной истории и наследия». Ведущие бросают вызов современным заблуждениям в основательных видеоматериалах, таких как *Indian Civilization: The Untold Story* («Индийская цивилизация. Нерассказанная история»): youtu.be/RGyivyXEKdc.

По запросу в YouTube «debunked aryan invasion» («опровержение вторжения ариев») выдаётся внушительный список целого ряда экспертов.

«Мягкая сила» — что это?

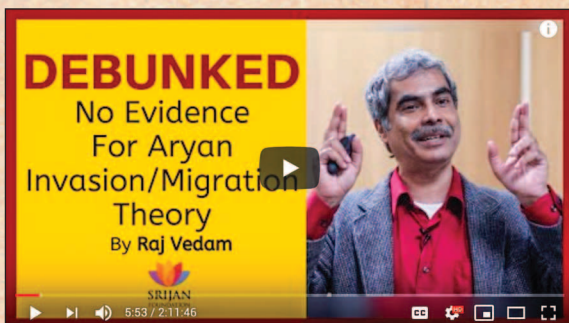
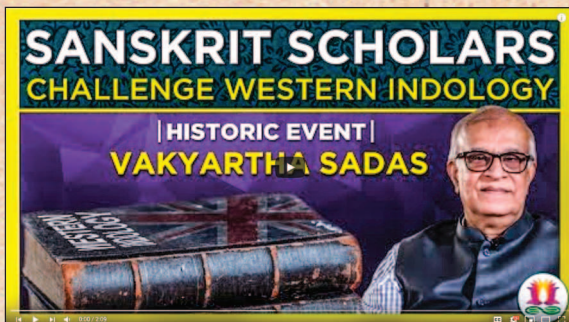
Противостоять предрассудкам и искажениям — это одна сторона выдающейся платформы, другая — изложить заново историю Санатана Дхармы в коротких видео-зарисовках. К этой категории относятся фильмы об истории Индии Гималайской академии и фонда *Uberoi*. Недавно были добавлены музыкальные

www.hinduismtoday.com

видеоматериалы для детей в той же хронологии. См.: bit.ly/history-playlist (в сумме пять миллионов просмотров). Прекрасен устный 12-минутный рассказ *BAPS Introduction to Hinduism* («Введение в индуизм»): youtu.be/Vi91CECCtGc. Заметьте, что этот видеоматериал посвящён традиции этой организации и не охватывает широкий спектр вишнуитских или шиваитских традиций. Примеры проявления «мягкой силы» индуизма встречаются повсеместно. К примеру, — история индийской иммиграции в Чили, подготовленная индийским консульством в Чили. Они не используют слово «индуизм», но речь идёт о том, как община *синдхи* сохранила свои традиции с помощью основанных ими храмов: youtu.be/3IRLG-B_uw.

Вот ещё три видеоматериала, привлёкшие наше внимание. *The History of Yoga* («История йоги»): youtu.be/92J-JPChaeI; *Timeline of 17,000+ Years of Unbroken Indian Civilization* («Более 17 тысяч лет непрерывного развития индийской цивилизации»): youtu.be/3tsyzrDg2n4; *Ancient Updates To Surya Siddhanta* («Древние обновления Сурья Сиддханта»): youtu.be/bQNhQ7wxOvA.

Прерогативы освещать свою традицию: (сверху слева) бескомпромиссные интервью Раджива Малхотры по ключевым вопросам; (внизу слева) фонд *Srijan* выходит в Интернет с презентациями, основанными на фактах; (сверху справа) видеосерия Гималайской академии об истории индуизма с более 6 миллионов просмотров теперь включает музыкальные видеоматериалы; (справа внизу) Консульство Индии в Чили показывает, как *синдхи* сохранили свою индуистскую культуру вдали от Родины.