

Январь/Февраль/Март, 2020 № 1 (10)

ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ

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

Празднуем ИНДУИЗМ

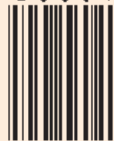

SHUTTERSTOCK

ISSN 2658-7378

2000:

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) Холи — традиционный ежегодный индуистский праздник весны и красок, который отмечается в полнолуние месяца Пхалгуни, в феврале-марте, и символизирует победу света над тьмой, изгнание зла и возрождение жизни; (сверху) десятки новых святилищ были построены во время реконструкции храма Тирукетишварам на Шри-Ланке в рамках масштабного проекта по восстановлению древней структуры острова.

Январь/Февраль/Март 2020 года • Год Викари, 5121 по Индуистскому календарю

Bodhinatha Veylanswami

www.gurudeva.org

В МИРЕ

- Кхаптад Баба.** Отшельник, бывший врач, проживший в течение 50 лет в ледяных, труднодоступных предгорьях Гималаев в Непале **12**
- Специальный репортаж.** Восстановление древнего храма Тирукетишвары на Шри-Ланке **16**
- Храмы.** Божественная мать города Мумбаи **64**
- Малайзия.** Визит в храм Шивы, основанный Аммой Люси **66**

СТИЛЬ ЖИЗНИ

- Вера.** Совет молодёжи, которая считает себя «религиозной, но не духовной» **14**
- Раздел образование.** Индуизм, величайшая религия в мире **30**
- Паломничество.** Найти Шиву в Варанаси **60**
- Здоровое питание.** Почему коричневый рис полезнее **72**

КРАТКИЕ ОБЗОРЫ

- Всемирная Дхарма** **6**
- Современность и Дхарма** **78**

НАША РУБРИКА

- Тамилистика.** Н. Гордийчук. Перевод с тамильского 1-й главы Тирувасахам, Шива Пурана **46**
- Ритуал.** Динанатха Б. Кумбхабхишека в Чидамбараме **56**
- Аюрведа.** С. Забашта. Как поддержать здоровье в весенний период **70**

ВЗГЛЯД

- По моему мнению.** Индуистский взгляд на богатство **9**
- Стол издателя.** Что делать, когда университетское образование превращает вашего ребенка в атеиста **10**
- Из Тирумандирама.** Изучение истин Санмарги **13**

USA Contacts: Letters to the editor, subscription and editorial inquiries may be sent to Hinduism Today, 107 Kaholalele Road, Kapaa, Hawaii 96746-9304 USA, letters@hindu.org. Hinduism Today (ISSN# 0896-0801; USPS# 023082), January/February/March, 2020, Volume 42, No. 1. Satguru Sivaya Subramuniyaswami, Founder; Satguru Bodhinatha Veylanswami, Publisher; Paramacharya Sadasivanatha Palaniswami, Editor-in-Chief.

© 2020 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

© 2020 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.)

ШИВА ПУРАНА

**«Был я травинкой, был растением,
червём был и деревом...»**

Перевод фрагмента
из поэмы Маниккавасахара
«Тирувасахам» ... Стр. 46

На фото: храм на месте рождения
великого тамильского святого и поэта
Маниккавасахара в Вадавуре

ВСЕМИРНАЯ ДХАРМА

БАЛИ

Запрет коммерческого показа священных танцев на Бали

В сентябре 2019 года балийское правительство предприняло меры, предотвращающие коммерциализацию культурных и религиозных традиций Бали. Отныне на острове запрещено коммерческое использование 127 священных ритуальных танцев в развлекательных целях. Совместное заявление правительства и нескольких заинтересованных учреждений гласит: «Демонстрация, представление, постановка и исполнение всех видов священного балийского танца, кроме как в индуистских религиозных церемониях, запрещены». Это заявление рассматривается как общенациональное соглашение, а не наказуемое предписание. Задача состоит в том, чтобы разъяснить балийцам, что святость их наци-

онального танца должна быть защищена.

Балийские культурные организации определили три основных категории балийских танцев. Среди которых сакральные танцы *Вали* и *Бебали*, имеющие религиозное значение, подпадают под этот запрет, а танцы *Балих* *Балихан*, предназначенные для развлечения, могут свободно исполняться в коммерческих целях. Как заявил депутат Бали, губернатор Тьёкорда Ока Артха Ардхана Сукавати (в прошлом сам известный танцор): «Когда исполняешь сакральный танец, не думаешь о количестве людей в зале. Не важно, будут ли аплодировать тебе в конце представления или нет. Танец в этом случае на все сто процентов является жертвоприношением Богу».

Сохранение наследия: балийские танцоры исполняют традиционный танец во время местного фестиваля

ШРИ-ЛАНКА

Возрождение праздника шествия колесниц в древнем храме

30 июля 2019 года, впервые за 29 лет, у стен храма Кандасвами в Мавиддапураме прошёл парад колесниц Шри Ганapati, Шивы, Муттукумарасвами, Муругана (Арумугасвами) и Чандикешвары на радость всем прихожанам.

Тысячи преданных со всего острова и разных концов света пришли в эту священную деревню в дни праздника, чтобы получить благословения Сканды (одно из имён Господа Муругана), Покровителя йоги.

Торжественное шествие колесниц на 24 день ежегодного религиозного 25-дневного фестиваля является кульминацией праздника. Последний раз подобный парад из пяти колесниц проходил в июле 1990 года, незадолго до того, как все местные жители

были насильственно изгнаны с этих земель в связи с гражданской войной. Сам храм был поврежден артиллерийскими снарядами и разграблен, но, как и многие другие храмы полуострова Джафна на севере Шри-Ланки, он возвращается к своей прежней жизни. Ремонт и новое строительство частично спонсируется тамильской диаспорой.

Восхитительная колесница Господа Муругана открыла парад. Её основание было изящно декорировано фигурами и сценами из «Скандапураны». Среднюю часть занимал трон, на котором восседал Арумугасвами. Деревянные колонны по периметру поддерживали украшенный свод и серебряную крышу повозки.

Смотрите: mavaikandan.com

PHOTOS: SHUTTERSTOCK; MAVIDDAPURAM KANDASWAMY TEMPLE

ИНДИЯ

Еще одно подтверждение неправдоподобности «Теории арийского вторжения»

В одном из последних опубликованных отчётах, доступном на информационном сайте Национального центра биотехнологий, сообщается, что совсем недавно при раскопках в Хараппе были найдены останки скелета женщины 5000-летней давности (около 2800 г. до н. э.). Чудом, одна из костей внутреннего уха сохранила пригодную для изучения ДНК. Было установлено, что эта ДНК является уникальной для индийского субконтинента. Эта находка призвана опровергнуть общую теорию о том, что коренные жители Индии пришли с Запада, скорее наоборот, — это люди из Индии мигрировали на запад.

Введение к докладу говорит само за себя: «Мы сообщаем

о древнем геноме цивилизации долины Инда (*Indus Valley Civilization, IVC*). Секвенирование древней ДНК позволяет сделать вывод, что человек этот принадлежал типу людей родственному древним иранцам (по наибольшей составляющей генома) и охотникам-собираателям Юго-Восточной Азии, уникальный профиль которого соответствует древней ДНК 11 генетически изолированных территорий Ирана и Туркменистана, культурно связанных с *IVC*. Предки этих людей имели мало общего, если имели вообще, с (евразийскими) степными скотоводами, показывая, что последние не были распространены повсеместно на северо-западе Южной Азии во времена *IVC*, как принято считать.

Религиозное признание: государственные чиновники и религиозные лидеры встречаются во Дворце Эмиратов в Абу-Даби, чтобы отметить новую законодательную инициативу.

ОАЭ

Правовая база для строительства храмов

Ещё один маленький шаг в сторону религиозной терпимости сделан в Объединённых Арабских Эмиратах, где индуистский храм получил официальное признание наравне с 17 христианскими местами поклонения. Праздничная церемония этого памятного события состоялась в конце сентября во Дворце Эмиратов в Абу-Даби. Доктор Мугхир Аль Хайли, председатель городского Департамента развития, где проходила церемония, заявил: «ОАЭ

стремится к единству и содействию объединения всех, кто способствует развитию страны... Согласно этой новой законодательной инициативе, места поклонения отныне будут находиться и функционировать под одним зонтиком». Согласно новой политике, члены всех религий могут свободно исповедовать свою веру в рамках законов ОАЭ, население которых (9,4 миллиона): 76% — мусульмане, 13% — христиане и 7% — индуисты.

PHOTOS: DECCAN COLLEGE, PUNE; ASIA NEWS; GITANANDA ASHRAM

Открывая прошлое: археологи обнаружили скелет в Ракхигархе в Харьяне, одном из нескольких мест долины Инда, где ведутся раскопки. Останки могут содержать важные генетические маркеры, помогающие узнать больше о миграции людей в этом регионе.

Связанная с Ираном родословная представителей цивилизации долины Инда происходит от линии, ведущей к ранним иранским фермерам, скотоводам и охотникам-собираателям, до времён их обособления. Это противоречит гипотезе о том, что общие предки ранних иранцев и жителей Южной Азии отражают широкомасштабное

распространение западных иранских фермеров на Восток. Наоборот, образцы древних геномов, обнаруженные при раскопках на Иранском плато и *IVC*, свидетельствуют о разных группах охотников-собираателей, которые начали заниматься сельским хозяйством, что не было связано со значительными миграциями людей».

ИТАЛИЯ

Две тысячи человек празднуют Ганеша Чатуртхи в Италии

В августе 2019 года тысячи верующих снова собрались вместе в Альтаре, Северо-Западной Италии, чтобы отпраздновать *Ганеша Чатуртхи*. Основная часть торжеств прошла в ашраме «Гитананда», в храме Махатрипурасундари.

Праздник посетили индуисты из разных частей Италии,

Швейцарии и Франции, многие были родом из Индии и Шри-Ланки. Вместе они приняли участие в шествии Ганеши на паланкине и *хоме* (огненном жертвоприношении). Поклонение в течение всего дня сопровождалось традиционным пением и танцами.

Чествование Ганapati: хома в ашраме «Гитананда» в Альтаре, Италия, в честь Повелителя претяжествий.

Новый анимационный сериал, изобилующий индуистскими богами и богинями

Компания *Netflix* недавно анонсировала новый анимационный сериал «Счастливый Гхи» (“Ghee Happy”). Это лёгкая, красиво анимированная сказка для самых маленьких. Она продолжает сюжетную линию приключений «Бала», индуистских богов, поместив их в раннем возрасте в детский садик, покуда те не обнаруживают свои волшебные силы.

Проект принадлежит художнику Санджаю Пателю, который известен по работе с Pixar Animation в создании таких известных фильмов как «Рататуй» и «Суперсемейка» (в оригинале “*The Incredibles*”). Короткий фильм Санджая под названием «Супер

команда Санджая», был номинирован на премию *Academy Awards* за лучший анимационный короткометражный фильм в 2016 году. Санджай рассказал *NBC News*, что помощь молодым людям схожей культурной традиции – важная составляющая его работы. В моих фильмах они могут «увидеть самих себя, как часть популярной культуры, и осознать, что они в тренде». Он объяснил, что считает «чрезвычайно важным, когда растешь, зажатый между двух культурных традиций, знать, что ты неодинок в этом мире». Сериал будет создаваться на студии анимации *Netflix* в Лос-Анджелесе в течение ближайших нескольких лет.

«Счастливый Гхи» – новый мультфильм, рассказывающий историю об индуистских богах в детском возрасте, играющих и постепенно открывающих свои удивительные способности. Слева направо: Сарасвати, Ганеши, Мудрец, Кали и Кришна.

ИНДИЯ

Расчистка места для паломников

Полным ходом идёт реализация нового проекта, запущенного правительством штата Уттар-Прадеш, выкупившего 160 000 квадратных метров территории древнего Варанаси, простирающейся от берегов Ганги до знаменитого храма Каши Вишванатх. Задача властей – создать свободный коридор для паломников и местных верующих, убрав на их пути узкие улочки, дома и мелкие лавочки.

Согласно статье в “*Fortune India*”, для реализации проекта были выкуплены дома почти 250 семей, а также 100 маленьких бизнесов. «Коридор

для паломников» включает в себя музеи, закусочные, общественные туалеты, библиотеку и много открытого пространства. Это будет большим подспорьем в дни ежегодных массовых религиозных праздников, проходящих в храме и городе. Ранее во время подобных событий, десяткам тысяч паломников приходилось часами простаивать в очереди без каких-либо элементарных удобств. Для полноты картины можно воспользоваться 3D макетом плана реконструкции гуджаратской архитектурной фирмы HCP Design, см.: bit.ly/kashi-corridor

Это результат усилий правительства Индии, направленных на возвращение десятков тысяч священных реликвий, украденных за последнее столетие.

В 2006 ГОДУ ПРАВИТЕЛЬСТВО ХИМАЧАЛ-ПРАДЕШ во главе с Вирахадра Сингхом, стало первым, принявшим закон об анти-обращении. В конце августа 2019 года, Конгресс штата единогласно принял законопроект, который увеличивает наказание за преступление религиозного обращения. Как сказал главный министр

штата Джай Рам Тхакур: «Раньше закон был только косметическим».

Новости
предоставлены

**HINDU PRESS
INTERNATIONAL**

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

PHOTOS: NETFLIX; NARENDRA BISHT

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

Издатель:
Садгуру Бодхинатха Вейлансвами

Главный редактор:
Парамачарья Садашиванатха Паланисвами

Помощник издателя: Парамачарья Шиванатха Чейонсвами

Заместитель редактора: Ачарья Кумарнатхасвами

Управляющий редактор: Ачарья Арумуганатхасвами

Руководитель производства: Санньясин 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. НПИ: 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; переводчики: Фивейская

Анастасия, Дмитриченко Елена; дизайн-макет, верстка:

Синникова Ольга.

ПО МОЕМУ МНЕНИЮ

Богиня в вашем кармане

Индуистский взгляд на богатство, меняющий наше отношение к нему до уровня Божественного

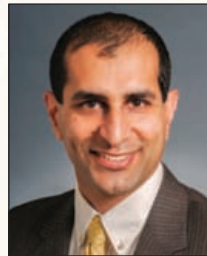
НАВИН ДЖАНИ

Если я вижу лежащую на улице монетку, я всегда поднимаю её. Не из-за того, что она сделает меня богаче, а из уважения. Несмотря на то, что я не до конца понимаю традицию моей семьи праздновать Дивали, я ощущаю связь между серебряным долларом, который мы купаем в эти дни в молоке, и Божественным женским образом, изображённым на нашем алтаре в окружении белых слонов, из четырёх рук которого сыплется золото.

Сегодня на Западе отношение к деньгам холодное и расчётливое, располагающее к различного рода манипуляциям и махинациям с ними. В индуизме отношение к деньгам кардинально отличается. Деньги здесь рассматриваются как проявление Богини процветания и удачи Лакшми, целомудренной супруги Господа Вишну. Поэтому, мы должны относиться к Ней как к «королеве» – уважительно и с любовью. Прежде всего, это значит не транжирить деньги. Если у нас есть банковский счёт, мы имеем честь принимать Богиню и вести с Ней соответствующие дела. Если мы тратим наши сбережения на излишнюю роскошь или приобретение очередного гаджета, мы делаем Лакшми нашей слугой. Мы не пригласим гостя домой, чтобы он приготовил нам бутерброд или постриг ногти на ногах, не так ли?!

В то же время другой крайностью является накопительство. Лакшми не должна быть нашей пленницей, закрытой из желания просто созерцать Её. Когда есть прямая необходимость в расходах, не следует препятствовать этому из соображения экономии. Мы должны позволить Лакшми сделать что-то продуктивное.

Так как же мы используем своё богатство, природа которого идентична Самой Богине удачи? Лучший хозяин тот, кто исполняет желания своего гостя. Подобным образом мы должны помочь Лакшми сделать то, что Она хочет, чтобы служить Господу Вишну. Это включает финансовую поддержку непосредственного поклонения Ему: регулярные пожертвования местному храму, щедрая *дакишина* его служителям, ежедневная *пуджа* в своём домашнем святилище. Это также означает заботу о наших основных потребностях и потребностях других, в том числе – оплату по счетам, покупку еды, одежды, транспортные расходы, и даже

совместный семейный отдых. В конце концов, Лакшми тоже наша мать. И часть Её обязанностей – забота о Своих детях. Но мы должны быть всегда начеку и стараться не злоупотреблять Её любовью.

Полезным руководством почитания Лакшми может стать искусство навигации между полюсами дохода и расхода, координирующее наши личные траты, и продвижение по пути духовного прогресса. С каждой очередной покупкой следует задаваться вопросом: «Поможет ли это мне или миру стать лучше?» Скорее всего, мы найдём способ, как удовлетворить своё желание и ответить «да», даже в самой сложной ситуации: «Может это и не принесёт мир во всем мире, но это *ладду* (традиционное индийское лакомство в виде сладкого шарика, размером с абрикос, из нутовой муки, смешанной с топлёным маслом, орехами, сухофруктами и специями. – Прим. ред.) выглядит так аппетитно!» Стремление осознавать связь между нашими деньгами и Богом само по себе – спасительно.

Если вместо этого мы забудем о Боге и будем наслаждаться только Лакшми, мы последуем за Раваной. Как известно, он похитил Ситу, воплощение Лакшми, и был в результате уничтожен. Неразумная попытка захватить Лакшми обречена на провал. Для таких Она всегда будет переменчивой и призрачной, Той, кто никогда не остаётся надолго в одном месте.

Для индуистов деньги – это субъект, оперирование с ними приводит нас к взаимоотношению с Богиней богатства, Лакшми. Мы не должны ни злоупотреблять этими отношениями с Ней посредством излишних трат, ни противодействовать Ей посредством скупости и накопительства. Вместо этого мы должны привлечь Её на службу Богу и всем Его детям (включая нас). Поэтому, проявляя должное уважение к деньгам, – даже к скромной монетке на дороге – мы можем рассчитывать на любовь Богини, как матери, и гарантируем себе процветание, как в этом мире, так и в следующем.

Навин Джани – федеральный адвокат и писатель, проявляющий большой интерес к индуизму и «ведической мысли», в настоящее время проживающий в Далласе, штат Техас, США. Электронная почта: navin108@gmail.com

КРАТКО...

ЗАВЕРШЕНО ДЕСЯТИ-ЛЕТНЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

одного из крупнейших в Европе индуистских храмовых комплексов. В начале сентября состоялось праздничное открытие храма в Гааге, Нидерланды. Комплекс включает в себя храм, кухню и культурный центр для многочисленного индуистского сообщества. В настоящее время в Нидерландах проживает около 200

000 индуистов, большая часть которых мигранты из Суринама, бывшей голландской колонии.

В 1990 ГОДУ, НЬЮ-ЙОРКСКИЙ МУЗЕЙ ИСКУССТВ

Метрополитен приобрел 15 антикварных предметов, которые в настоящее время проходят по делу о грабеже печально известного манхэттенского арт-дилера и контрабандиста Субхаши Капура.

«Папа, мама, я – атеист»

Индуизм никогда не противостоял идее неверия, но возникновение атеизма при таком глубоком понимании Бога в нём практически невозможно.

САДГУРУ БОДХИНАТХА ВЕЙЛАНСВАМИ

Во многих моих беседах за эти годы я говорил об идее секуляризации наших молодых индуистов в современных учебных заведениях. Удивительно, но почти никто из присутствующих родителей и учителей ранее не замечали этого пагубного явления. Я объясняю это доминированием в университетской среде академических наук и пренебрежительным отношением к теологии. Некоторые ученые утверждают, что идея «религии» изжила своё первоначальное значение, и с ней нужно расстаться. В результате подобного многолетнего интеллектуального прессинга в стенах учебных заведений, среди студентов стала наблюдаться тенденция отказа от своей религиозной культуры, в которой они воспитывались. Причём, это относится к молодым юношам и девушкам всех вероисповеданий (за редким исключением). Этот отказ принимает несколько форм, три из них наиболее распространены: 1) обращение к атеистическим убеждениям; 2) принятие светского гуманизма и 3) позиция SBNR, «духовного, но не религиозного» (*Spiritual But Not Religious*). Последние два пункта были подробно освещены в предыдущих номерах журнала в рубрике «Стол Издателя». Здесь мы рассмотрим «атеизм».

Я лично знаком с индуистскими семьями, где сын или дочь, как-то вернувшись из университета, заявили своим родителям следующее: «Меня учат верить в научный метод, где всё должно быть доказуемо. Но нет доказательств существования Бога, поэтому я больше не верю в Него. Отныне, я – атеист». Большинство родителей были шокированы таким заявлением и не знали, что им ответить.

Мой совет родителям – сначала узнать и принять новую философскую позицию своих чад. И только спустя какое-то время, в спокойной обстановке, найти возможность подробнее рассказать о природе Бога в индуистской традиции, которая гораздо шире и мистичнее, чем в западных верованиях, в которых собственно и коренится атеизм. Объясните им, что когда большинство людей говорит о Боге, которого отвергают их сверстники, они представляют Его (или Её) как Личность. Так считают многие ученые. Однако в индуизме и некоторых других восточных религиях Бог также существует как вездесущее сознание и трансцендентный источник этого сознания.

Мой гуру, Шивайя Субрамуньясвами, описал эти три аспекта Божественности следующим образом: 1) Бог трансцендентен как непроявленное, невыразимое То, пребывающее за пределами времени, формы и пространства; 2) Бог имманентен как субстрат или первичное вещество, или чистое сознание, пронизывая С собой все формы и 3) Бог также имманентен как Первичная Душа, которая выполняет пять божественных действий: творение, сохранение, разрушение, сокрытие и проявление. И хотя Бог единственен в своём роде и является Священной Тайной, мы узнаём Его посредством этих трёх Его совершенств. Таким образом, Бог намного больше, чем просто личностный Господь.

Два ответа ваших отпрысков, ставших атеистами, должны открыть для них идею Божественности

вплоть до личностного аспекта Бога. Мы можем сказать им: «Это может показаться странным, но вы можете практиковать индуизм без веры в личного Бога. Всё, что вам нужно – это верить в самих себя. Задайтесь вопросом «существую ли я?» Ответом на это будет, конечно же, – «да». В индуизме сосредоточение на своём «я», и исследование его природы называется «познанием себя». Второй вопрос – это спросить их: «Знают ли они, что испытывают различные состояния сознания? – Позитивные, такие как уверенность, и негативные, такие как неполноценность, страх, гнев и беспокойство? Приходилось ли им испытывать творческий подъём, когда они создавали что-то новое – изобретали, сочиняли стихи или музыку. Опять же, естественным будет ответ – «да».

Теперь представьте себе эти состояния сознания как ртутный термометр, верхние значения которого соответствуют творческому подъёму, а низкие – упадническому настроению. Цель «познания себя» – научиться контролировать ртуть, так чтобы сознание всегда находилось у верхних границ. Когда у нас это получается, мы достигаем абсолютной вершины этого термометра – Божественного, Вездесущего Сознания. Оказывается, это сознание пребывает внутри каждого из нас, и даже внутри Бога. Зачастую именно его и называют Богом.

В индуизме такой подход к Божественному называется «адвайта», что означает недуализм, или *экавада*, монизм. Вездесущее сознание на санскрите именуется *Саччидананда*, что можно перевести как «Бытие-сознание-блаженство».

Мой гуру описал это так: «*Саччидананда* – Божественный разум Господа Шивы и одновременно чистое Сверхсознание каждой отдельной души. *Саччидананда* – совершенная любовь и всеведущее, всемогущее сознание, источник всей жизни, одновременно содержащее в себе и пронизывающее всё сущее. Также именуемое чистым сознанием, чистой формой, субстратом жизни и многими другими именами. Одна из целей медитирующего или йога – испытать это естественное состояние ума, *Саччидананду*, сдерживая *вритти* (ментальную активность или «колебания ума»), посредством йогических практик. *Саччидананда* может быть достигнута (пережита) усердной практикой йоги и медитации, как слияние или идентификация (тождество) с Изначальным Единством, пронизывающим всё. Этот опыт называется *савикальпа самадхи*». Парамагуру Йогасвами описал это состояние следующим образом: «*Сат Чит Ананда*. Это нечто единое – *Саччидананда*. *Сат* – это ты. *Чит* – это вездесущность, Пракаша, свет как от солнца, Всеведущий. *Ананда* – это блаженство. Их три, но они – одно. И это – твоя природа». Другими словами, согласно индуистской мысли мы можем собственноручно доказать существование Бога как Вездесущее Сознание, *Саччидананду*, благодаря личному опыту. Это мистический подход к доказательству существования Бога. Он не основан на зыбучих песках веры. С точки зрения Йогасвами, утверждающего, что Бог является внутренней сущностью каждого, не верить в Бога – значит не верить в себя. Кто хотел бы этого? Состояние *Саччидананды* также можно описать с помощью терминов

S. RAJAM

фундаментальных наук, в научных статьях которых выдвигается теория, что недвойственное сознание есть основа Вселенной. Например, в статье 2016 года «Основополагающее Сознание – каркас для интеграции науки, философии и метафизики», профессор университета вычислительной физики Менас С. Кафатос и доктор медицинских наук Нейл Д. Тейс обобщили свои идеи в аннотации следующим образом: «Онтологические рамки основополагающего сознания, предложенные здесь, предполагают, что в основе Вселенной лежит недвойственное сознание, а не взаимодействия или структуры явлений более высокого уровня. Такой контекст позволяет сравнить и интегрировать взгляды трех исследовательских областей, связанных с пониманием природы сознания: науки, философии и метафизики. Согласно этому, сознание есть лежащая в основе всего реальность, не допускающая другого (второго). Сознание и Бытие – одно и то же. Если это так, то Вселенная нематериальна, самоорганизована, устроена по принципу естественной холярхии* (пример – цепочка, вложенный друг в друга *холонов* иерархии: атомы – молекулы – клетки – организм. – Прим. ред.), самоуправляема и взаимодействует рекурсивно (внутри самой себя). Вселенная – это одновременно и объект (наблюдения), и субъект (свой первый наблюдатель). Знание того, что мир нематериален и (априори) является сознанием, даёт привилегии информации над материальностью, действию над средством, и понимание, что

В тупике: многие системы верований смотрят на этот видимый мир, как на единственно существующий. К ним относятся атеизм и материализм. В них человека постоянно одолевают сомнения относительно существования богов, но боги всё это время не перестают находиться рядом и направлять их на путь, ведущий к знанию.

квалиа** – не «проблема современной философии и физикализма», а основополагающий элемент всего сущего. Эти взгляды в полной мере отражают основные направления западных философских школ, интуитивное знание разнообразных культурных и мистических традиций, и прекрасно согласуются с современным научным мышлением, выражимым математически.

Точка зрения Тейс и Кафатос в статье, действительно, обнадеживает, показывая, что в научном мире постепенно происходят изменения относительно понимания природы Бога и устанавливается связь с современной физикой. Остаётся надеяться, что в недалёком будущем образовательные программы приведут индуистскую молодежь к новым позитивным выводам, и по возвращению домой из университета или другого учебного заведения, они объявят своим родителям: «В индуизме считается, что Бог является основным субстратом Вселенной, это доказано современными научными методами и выражено математически. Наши *риши* обнаружили это тысячи лет назад!»

До тех пор, пока не произойдет этот сдвиг в общей образовательной системе, для родителей и учителей индуизма важно разработать стратегию подготовки своей молодежи к светской, антирелигиозной пропаганде в учебных заведениях. Я предлагаю сделать акцент на том, как индуизм понимает и применяет знание о различных состояниях сознания.

В этом случае возникает целесообразность применения множества практик для преодоления негативных состояний, таких как гнев, страх, беспокойство, неуверенность в себе и пр. Кроме того, возымеет необходимость использования различных методов медитации, с помощью которых можно испытать внутреннее счастье и удовлетворенность высшего сознания, что в конечном итоге приведёт практикующего к открытию единого, вездесущего Божественного разума, пронизывающего собой всех и вся. Как сказал давным-давно *риши* в *Шветашватара Упанишаде*: «Он есть Бог, сокрытый во всех существах, их сокровенная душа. Он следит за творением, обитая во всех существах, охраняя всех существ. Он чистое сознание, за пределами трёх состояний природы».

**холярхия* – связь между *холонами*, где *холон* – это нечто, являющееся одновременно и целым само по себе, и частью чего-то.

***квалиа* – внутренняя и субъективная составляющая чувственного восприятия, возникающая в результате стимуляции чувств объектами чувственного восприятия. В более точных философских терминах, *квалиа* – это свойства чувственного опыта. Статус *квалиа* является одной из самых острых и широко обсуждаемых проблем в современной философии, поскольку он служит ключом к пониманию природы сознания. – Прим. ред.

Отшельник Кхаптад Баба

Бывший врач, он медитировал в течение 50 лет в ледяных труднодоступных предгорьях Гималаев в Непале.

Капил Бишт, Непал

Кхаптад Баба (1880-1996 гг.), если бы он всё ещё был с нами, ему бы понравился тот факт, что мало людей знают о нём сегодня. Он ценил одиночество и анонимность, вот почему он решил жить в Кхаптаде, дикой местности в предгорьях Гималаев на западе Непала. Этот район находится в 740 километрах езды по дороге, а затем в двух днях ходьбы от Катманду – но по ощущениям он отделён от остальной части Непала столетиями, а не километрами.

Одинокая хижина бабы была единственным строением в этой области, площадью 225 квадратных километров, до 1984 года, когда она была объявлена национальным парком. Непальская армия разместила там отряд для защиты животных, в том числе маралов – добычи браконьеров, которые охотятся за их рогами. Это очень привлекательное место для путешественника, но в настоящее время только солдаты живут в Кхаптаде.

Нетрудно представить, насколько девственным было это место 70 лет назад, когда Кхаптад Баба, которому в то время было 60 лет, возвращаясь из паломничества к озеру Манасаровар в Тибете, впервые прибыл сюда. Удаленность Кхаптады и его долгие, суровые зимы гарантировали одиночество, которое было жизненно необходимым для цели бабы найти окончательную истину.

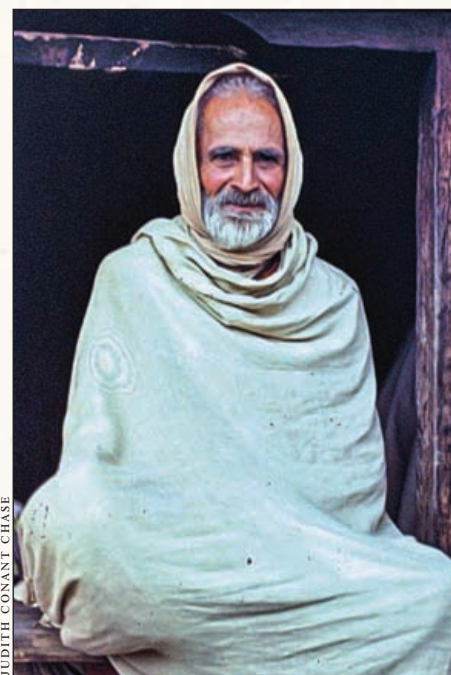
Живя здесь в течение пяти десятилетий, Кхаптад Баба периодически выходил к людям с очередной добычей мудрости после длительного скитания в дебрях духовного мира. Он излагал накопленную мудрость в своих многочисленных книгах. Разносторонний писатель, родившийся в Кашмире и получивший образование врача, он излагал множество тем, таких как медитация, праведность, здоровье, теология и духовность. Он писал на урду, хинди и английском. «Наука о йоге» – его главный труд и бестселлер.

Он ненавидел проповеди и никогда не выступал для широкой аудитории. Классический аскет, он всегда избегал внимания и славы. Хотя он жил в уединении, Кхаптад не был отчуждён от окружающего мира. Его разум, возможно, был закрыт для внешних мирских забот, но его сердце всегда было открыто для нуждающихся. Для жителей соседних дере-

вень он был сельским врачом, а его жилище – единственным источником медицинской помощи. Тем, кто приходил к нему в поисках лекарства от своих недугов, он давал снадобья из своих обширных запасов безымянных мешочков. Получая лекарства из лесов Кхаптады и используя их для лечения местных жителей, он собрал обширные материалы, объясняющие целебные силы природы. Даже десятилетия тому назад Кхаптад Баба призывал к возвращению к «природной медицине».

Те, кто знал бабу, помнят его веселым, дружелюбным и скромным. Он любил спорить и всегда отвечал на вопросы, за исключением тех, что касались его прошлого или возраста. Особенно ему удавалось объяснять сложные вопросы, чтобы их можно было легко понять. В его компании мудрость не была целью, а скорее побочным продуктом. «В обществе Кхаптад Бабы я узнал о просветлении за два года. Если бы меня учил эрудированный брамин, то на это у меня ушло бы лет 20», – говорит генерал-майор непальской армии Бхарат Кешар Симха.

Для большинства людей того времени Кхаптад Баба, его жизнь и духовная практика, оставались чем-то вроде загадки. Но его писательская работа частично приоткрывает эту завесу. В «Основах Веданты» он дразнит спиритуалистов рассказами из своего собственного опыта: «В ходе практики однажды вы почувствуете, как отделились от тела. Как это происходит, остается неизвестным в начале. Вы вдруг удивляетесь, что полностью отделены, а когда входите в новое состояние, ино-

гда с небесной сферой вокруг, иногда с мерцающей темнотой или золотым свечением, появляется воздушное эфирное ощущение. Такая возможность отделиться от тела вам представляется раз в месяц в ходе *садханы*. Если вы будете продвигаться вперед с терпением и настойчивостью, вы сможете покидать тело по своему желанию и оставаться в течение более длительного времени в новом состоянии, в новом тонком теле. Только тишина и одиночество являются непереносимым условием достижения этой цели. Слишком много разговоров – это просто пустая трата энергии».

Кхаптад Бабу часто спрашивали о его взглядах на религию. Его ответом всегда было: «Избавьтесь от ощущения, что религия – это что-то древнее, ортодоксальное, относящееся к XIII веку. Религия – это наука».

Капил Бишт – независимый писатель, живущий в Катманду, чей дед рассказывал ему много историй о Кхаптад Бабе.

Жизнь отшельника: (вверху) Кхаптад Баба; (справа) его место уединения во время суровой гималайской зимы.

ИЗ ТИРУМАНДИРАМА

Изучение истин Санмарги

Со II века до н. э. знание тамильских риши о Духовной Силе передаётся по милости Бога по линии преемственности учителей.

Перевод стихов 290-299 «Тирумандирама» риши Тирумулара, в которых говорится о передаче знания гуру по милости Шивы.

Благодаря наводящим на размышления словам моего гуру, я осознал цель моего воплощения в человеческом теле. Я узнал путь достижения единства с Богом, который есть совершенный Учитель, с которым знакомы все души, достигшие освобождения от цикла рождений и смертей. Не обращая внимания на мои несовершенство и недостатки, благодать Шивы проникла в моё сердце. Поэтому, постигая вещи, что отвратили мою душу от мирской жизни, которые выше знания об эфемерных предметах.

Гуру величественного прямого пути к Богу, *Санмарги*, посвящает готового к нему ученика в таинства высшего пути с помощью концентрации и мантры. Те, кто посвящены таким образом, благословляются открытием глаза сознания. Инструкции, данные просветлённым *шиваджняни* (познавшим Бога), наделённым интуитивным знанием, позволяют ученикам испытать блаженство в результате их собственных интуитивных прозрений. Это учение, основанное на *шиваджняне* (Знании Бога), может быть передано даже глазами (от учителя к ученику).

Покуда вы живёте в этом мире, будучи связанным с физическим телом, стремитесь познать величие и силу священных стоп Господа Шивы. Поступая так, вы уничтожите плоды своих карм. Почитайте и превозносите Его без устали. Поклоняясь Ему постоянно, вы станете подобным алмазной лампе, не нуждающейся более ни в каком горящем фитиле (обретёте бессмертие).

Тот, кто ограничивается мирским знанием, жизнь того скоротечна и ничёмна, не будет тому счастья. Тот, кто крепко привязан к мирским удовольствиям (подобно ящерице), радости того будут преходящи и жалки. Чтобы избежать этого, хвалите Господа утром и вечером, и вы будете благословлены телом, в котором центральный канал, известный как *сушумна*, активен в процессе йоги сам по себе.

Наставления учителя, очищающие душу, – ваш верный помощник на пути; мантра, данная учителем при посвящении, – неисчерпаемое руководство, источник совершенств.

Тело, благоухающее от *ньяс* («наложения мантр» на различные его части) станет вашим верным другом; знание, основанное на

шиваджняне, переданное гуру, навсегда пребудет с вами, как возлюбленная верная жена.

Без прочной лестницы (сосредоточения на Боге), карабкаясь по тонкой лиане (эфемерных мирских желаний), человек не сможет добраться до вершины (Высшего Знания). Он непременно упадёт и разобьётся. Тот, кто хочет уберечь свои посевы от птиц (пяти органов чувств), вооружается палкой (концентрацией на Господе). Подверженные мирским желаниям и привязанностям люди обречены пребывать в неведении.

Господь Шива проявится перед *садхаками* на трансцендентном уровне, где они смогут наблюдать тонкий свет и вибрации. До тех пор, пока этого не случилось, все они будут находиться под палящими лучами солнца.

Те же, кто стремится достичь высочайшего трансцендентного уровня Господа Шивы, Чьи спутанные волосы украшены полумесяцем, будут благословлены острым умом, который станет для них той прочной лестницей, что поможет им подняться до необходимого уровня.

В присутствии добродетельных людей, являющихся надежными проводниками и лекарством для всех, невежество выматывается точно мусор. Господь Шива, Чьё великодушие непревзойдённо, приходит как Вечный Пастырь и превращает любые наши мирские мысли в чистые. Он – главный путеводитель всех семи миров – возносит наши души на более высокие планы. Силой Его благодати, накрепко привязанные к Господу Шиве, Верховному Учителю, устраняют все прочие привязанности. *Шивайоги*, достигшие лучезар-

ной формы с помощью йогических сил и великих *сиддхи*, – те, кто познал истины *Санмарги*. Такие *шивайоги* способны испытывать блаженство Шивы.

Господь Шива владыка всех морей. Он – единственный, Чья обитель находится на Великой Горе. Его тело состоит из шести *адхв* (метафизических ступеней духовного пути). Он вечно существует в течение всех эонов. Он Тот, Кто восседает на могучем быке. Он – Господь всех освобожденных душ, пребывающих в блаженстве. Его хранят в своих сердцах те *шивайоги*, которые трансформировали свои тела по Его подобию.

Адаптированный перевод доктора С. П. Сабхаратнама Сивачарьи – священника-адишайва, знатока древнего тамильского языка и санскрита, специализирующегося на Ведах, Агамах и Шилпа-шастрах.

Духовность или религиозность?

Врач из Лондона размышляет о том, насколько её воспитание было религиозным, а не духовным, и как это в итоге повлияло на её жизнь.

РАМАИ САНТИРАПАЛА, ЛОНДОН

В 2017 году журнал «Индуизм сегодня» опубликовал статью о тенденции среди молодежи Америки, называющих себя *SBNR*, «духовные, но не религиозные». То есть, верящих в Божественную сущность, но не принадлежащих ни к одной из мировых религий. Как индуистка, выросшая за границей в Лондоне, я предполагаю, что среди некоторых молодых людей может существовать и обратная точка зрения: считать себя религиозными, но не духовными (*RBNS*). Позвольте мне объяснить.

В Лондоне существует большая община шриланкийских тамилгов, и вместе с этим растёт число храмов, последователей шиваизма, в частности, — шайва-сиддханты. Я являюсь представителем второго поколения тамильских шиваитов, проживающих на Западе и состоящих в общине, сосредоточенной на храмовом поклонении. В детстве я помню, как члены семьи благоговейно настаивали на том, что храмовое поклонение не является обязательным. Ритуалы, такие как ежедневное посещение храма, выполнение *пуджи*, нанесение священного пепла, *сева* (служение), участие в религиозных праздниках, особенно таких, как Махашиваратри, стали привычными для многих из нас с раннего возраста. Это означает, что человеку с детства прививается индуистская религиозная культура. Бесспорно, тоже самое является прочной основой для религиозной самоидентичности тех из моего поколения, кто вырос, например, на севере Шри-Ланки, в Джафне. Однако, как я обнаружила позже, то, что делает религию живой, — это духовное начало, личное познание Бога.

Простое наблюдение за *пуджей* становится богатейшим новым опытом, как только человек начинает понимать все аспекты мистического общения в процессе её проведения. В противном случае *пуджу* можно рассматривать только как один из многочисленных ритуалов. Гуру моего гуру, Шивайя Субрамуньясвами, описывал это так: «Храмы объединяют три мира». Имеется в виду мир богов, мир *дэвов* (ангельских существ) и этот земной мир, который для многих является единственной реальностью. Говоря о *даршане*, Шивая Субрамуньясвами разъяснял: «*Даршан*, идущий из великих храмов, от наших великих богов, может в корне изменить характер жизни, заложенный во многих прежних воплощениях».

Только ознакомившись с этим учением, я пришла к пониманию внутреннего значения храмового поклонения. Я узнала, что через храмовое поклонение человек познает наших великих богов, или, скорее, они познают нас и направляют нашу жизнь мистическими способами.

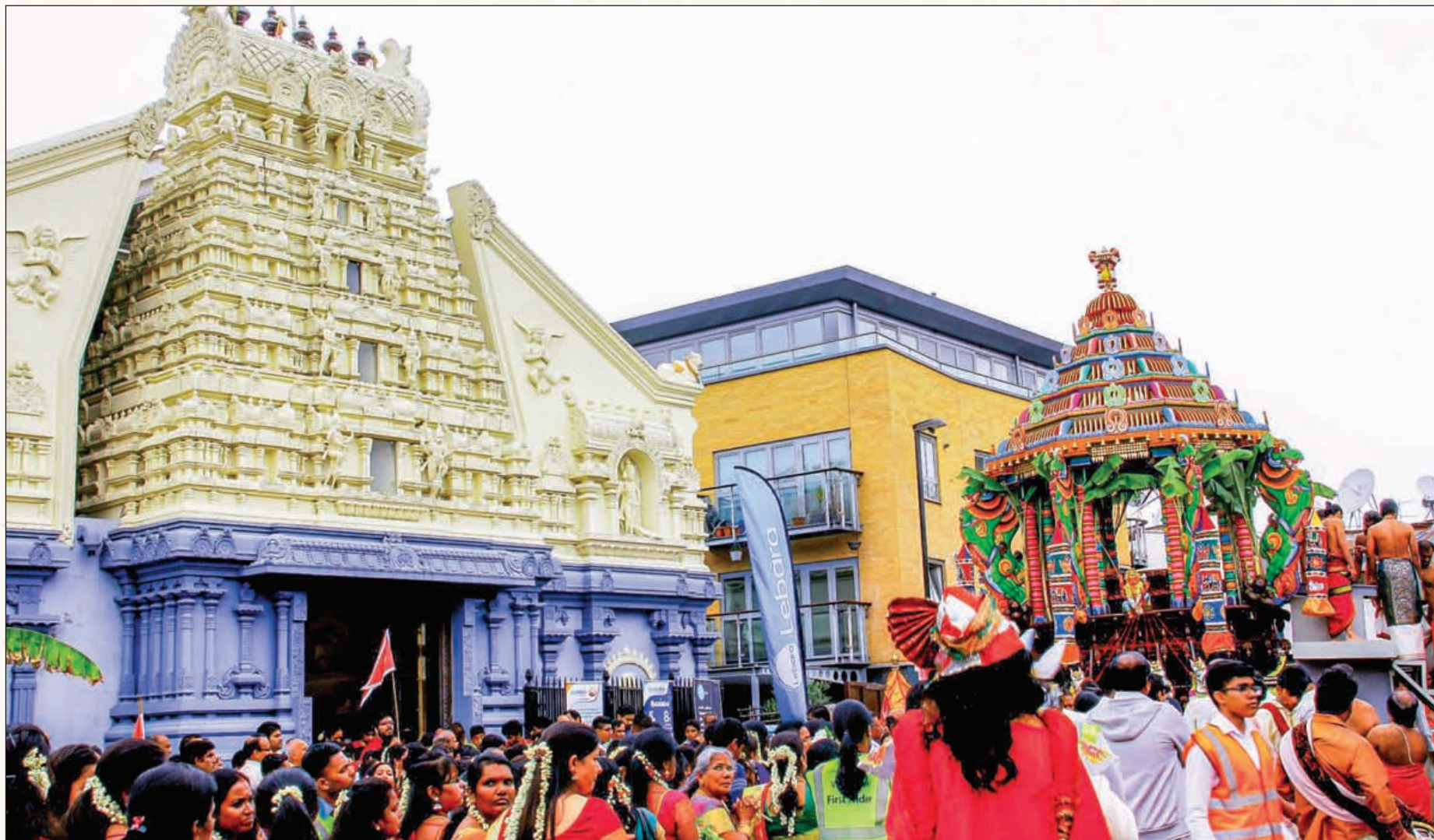
Старейшины часто задаются вопросом: как привести молодежь в шиваитскую веру? Перед нами, живущими в Лондоне, как и перед многими другими жителями на Западе, стоит задача сделать шиваизм привлекательным для молодёжи. Я думаю, что ответ кроется в поиске способов идентификации себя одновременно как духовного и религиозного человека. Благодаря религиозному воспитанию человек почитает великих существ света, которых мы называем богами. Однако

через личную духовную практику человек приходит к пониманию того, что тот же самый свет внутри богов существует и внутри него самого, и наш слабый внутренний голос становится громче. Тогда естественно возникает вопрос: как можно воспитать духовность, не теряя при этом из виду религию?

Одна из сильных сторон современного молодого поколения состоит в том, что они думают сами за себя, и в моей общине они также воспитаны по-западному. Они придерживаются только той точки зрения, которая аргументирована. Интеллектуальный ум — сильная сторона. Повзрослев, молодые люди спрашивают, почему соблюдается тот или иной ритуал, и ответ часто бывает таким: «Потому, что так поступал мой отец (или мать)». Понятно, что это не удовлетворяет запрос их ума. Для меня желание иметь прочную философскую и интеллектуальную базу пришло через формальное изучение шиваизма в магистратуре — двухлетней программе, предложенной Гималайской академией. Поучительные истории, которыми мои родители делились о жизни в Джафне (Шри-Ланка), и мой личный опыт убедили интеллект в необходимости духовного совершенствования, приведшего ко многим интуитивным прозрениям.

В самом начале восстановления своей духовной идентичности как *RBNS*, человек обнаруживает, что религиозные аспекты поклонения естественным образом ведут к внутреннему поклонению, *шивадхьяне* или медитации. Медитация — это процесс раскрытия своей истинной сущности, «долгого паломничества в дебри ума». В Лондоне медитация стала синонимом йогического дыхания, визуализации, чтения мантр и их осмысления. Предлагая четкое определение, мой гуру объясняет, что медитация сродни использованию *GPS* для определения места назначения. Человеку нужна карта ума с отметками, ведущими к внутреннему свету. Дело не столько в том, каким образом человек приходит к медитации, сколько в том, чтобы выбрать один аутентичный метод и последовательно практиковать его. Размышляя над тем, что сработало в итоге для искателей в моей общине, прихожу к выводу, — что программа медитации под названием «Духовная тренировка» (*Spiritual Workout*). Ключевыми факторами её успеха я бы назвала — её аутентичность и доступность. Для меня же было крайне важно, чтобы лежащая в её основе философия в полной мере отражала индуизм.

Медитация помогает уму увидеть свой собственный свет. Проще говоря, это даёт возможность человеку «выйти из собственной

головы» в реальность того, что существует на самом деле. Есть ошибочное мнение, что медитация предполагает процесс ухода от жизни (реальности), и я наблюдала страхи по поводу включения практики медитации в религиозную практику. По всей видимости, это каким-то образом противоречит желаниям родителей воспитать успешного в современном мире ребенка. Напротив, из личного опыта я могу сказать, что медитация делает человека более работоспособным. Шиваизм не требует от человека ухода в пещеру, он призывает его жить всей полнотой жизни, выполняя в меру своих возможностей каждую из её задач, будь то духовная или светская. Медитация даёт возможность концентрации внимания, что является ключом к успешной реализации любых жизненных задач.

В какой-то степени причиной моего перехода из *RBNS* к религиозности и духовности было искоренение основанного на страхе суеверия, которое зачастую сопровождает ритуальную практику. «Если ты не помолишься X или Y в этот день и таким-то образом, случится что-то ужасное». «Не подходи слишком близко к Шиве, ибо Он может быть гневным». Нет ничего более далекого от истины, чем подобные заявления. «Анбе Шивам!» — Бог Шива есть имманентная Любовь — это стало одним из величайших учений, которое дал мне шиваизм. Как утвердить это в своём уме? Я предлагаю посмотреть вокруг и найти примеры для подражания. Одновременно религиозные и успешные в миру люди могут стать лучшим тому примером. Молодёжь должна видеть, что это не противоречащие друг другу понятия, а совсем наоборот. Ваша искусность в этом вопросе может также увлечь молодых людей. Будьте примером любви, и ваша любовь пробудит любовь в других.

Молодежь на марше: молодые британские индуисты принимают участие в «Празднике колесниц» в лондонском храме Шивы.

Это происходит естественным образом через регулярную духовную практику. Путь любви — одно из величайших благ индуизма и шиваизма в частности. Человек, который искренне следует этому пути, становится ориентиром для молодежи и образцом для подражания.

Ключом, который открыл мне врата к более полному переживанию Бога и моего внутреннего «я», а также уходу из *RBNS*, стало тщательное изучение шиваизма на Мастер-курсе Гималайской академии. Но познание себя требует времени, энергии и постоянства — легко отвлечься, будучи увлечённым множеством жизненных обстоятельств. Быть совершенной личностью означает только одно — приносить пользу окружающим. Итак, позвольте себе или молодым людям, которыми вы руководите, посвятить этому время. Это может занять всего десять минут в день с помощью такой программы, как «Духовная тренировка». Раскройте им красоту религиозной практики, а также поддержите их в изучении их собственной духовной природы. Нужно испытать это, чтобы познать.

Рамаи Сантирапала — анестезиолог-консультант в больнице Гая Фонда Св. Фомы, профессор Лондонского университетского колледжа. Направление её работы — совместное принятие решений, ориентирование медицинских решений, исходя из интересов пациентов.

ВСЕ ФОТО: SUTHANANTH KETHESWARANATHAN

Храм Тирукетишварам

Спустя четыреста лет после разрушения, храм, почитаемый древними тамильскими святыми, снова восстаёт, одетый в гранит...

(слева) Главный вход с незавершёнными объектами слева и справа, оригинальный образ Нанди в маленьком храме на переднем плане; (вверху) Сельванатхан Стхapati с женой Понни стоят рядом с храмовым Шивалингамом; (внизу) силпи за работой.

Немногие индуистские храмы настолько связаны к индуистским религиозным прошлым как Тирукетишварам (Тируккетисчарам). Он несёт имя тене-вой планеты Кету, который выполнял покаяние в этом месте за кражу *амриты* богов, нектара бессмертия, добытого во время Самудра Мантама, пахтанья океана. Рам Сету, сухопутный мост, соединяющий некогда Индию и Ланку, построенный армией обезьян, войском Господа Рамы, чтобы выволить из плена Раваны Ситу, достигает Ланки в этой самой точке. И так удачно получилось, что место это связано с Вишвакармой, Божественным зодчим, ответственным за все виды строительства — от домов, городов и крепостей

до величайших храмов по всей Индии и Ланки. Его традиция живет сегодня в *стхapati* (мастерах-строителях) и *силпи* (тамил. или *шилтакара* — санск. — мастеровых и ремесленниках. — Прим. ред.), отвечающих за возведение и ремонт храмов и других святынь. Несмотря на то, что историческая ценность и святость храма Тирукетишварам неоспорима, он был полностью разрушен португальцами в 1589 году. Даже его точное местоположение было практически предано забвению, если бы не появление в XIX веке Арумуга Навалара. Вместе с нашим репортёром Анурадхой Гоял мы посетим это древнее место и узнаем, как идут работы по восстановлению великого храма.

Анурадха Гоял
Репортаж из Маннара, Шри-Ланка

Раннее июньское утро 2019 года, храм Шри Тирукетишварам в Маннаре, совсем рядом с южной оконечностью Рам Сету (Моста Рамы), соединяющего Рамешварам в Индии и Шри-Ланку. Команда *силпи*, которые были привезены сюда из соседнего Тамилнаду, Индии, режут твёрдый мрамор разных оттенков серого. Один из них ловко орудует остроконечным металлическим молоточком, придавая ювелирно вырезанному орнаменту матовый оттенок. Другой использует аналогичным образом плоское зубило, чтобы сгладить неровности камня, который будет стоять веками. Другие ремесленники используют разного размера электрические шлифовальные машины по камню. Все работают слаженно, осуществляя замыслы Сельванатхи, главного архитектора храма, который периодически прилетает из Индии для наблюдения за ходом работ.

Тирукетишварам является одним из пяти древних *Ииварамов*, великих храмов Шивы, окружающих Шри-Ланку со всех сторон: Нагулешварам на северном побережье, Конешварам на восточном побережье, Тхондешварам на юге, Муннешварам на западном побережье и, соответственно, Кетишварам также на западном от Джафны побережье. Все эти пять древних храмов были разрушены португальскими солдатами, в ходе завоевания ими острова в XVI веке. Все они, кроме Тхондешварама, восстановлены индуистами Шри-Ланки. Расположение Тирукетишварама было забыто, его открытие в 1894 году стало результатом интенсивных усилий со стороны тамильской общины Джафны. Ключе-

вую роль в этом сыграли древние песни ранних тамильских святых, включая Самбандара и Сундарара, чьи образы сегодня украшают две из восьми новых колонн храма, ведущих к главному святилищу. Аналогичным образом можно установить местонахождение храма Тондешварам, который как считается, был расположен в районе Галле на южной оконечности Шри-Ланки.

Тамильская община индуистов приступила к восстановлению Тирукетишвара в начале 1900-х гг. Недавно правительство Индии выделило большие средства для окончательной реализации проекта и замены ранее возведённых бетонных сооружений на мраморные. Индия обладает уникальными знаниями и опытом в области строительства индуистских храмов, а этот храм является частью её истории, как и для трёх миллионов индуистов, проживающих на Шри-Ланке. Поэтому, прежде чем мы подробно опишем проект храма, давайте вернемся к истории этого священного места.

Свидетельство писаний

Согласно священным писаниям история возникновения храма восходит к легенде пахтания *дэвами* и *асурами* первозданного океана, описание которой мы находим в *Бхагавата Пуране*, *Вишну Пуране*, *Махабхарате* и других источниках. Среди множества сокровищ, добытых таким путём, наиболее ценной была *амрита*, нектар бессмертия. Но во время его дележа *асур* по имени Рахукету тайно похитил часть нектара и успел его испробовать.

Он был пойман на месте преступления, и богиня Мохини отрубила ему голову *Сударшана чакрой*, но живыми при этом остались и

голова, и тело асура. Его голова отныне стала именоваться Раху, а змееподобное тело – Кету. В индийской астрологии, эти две *грахи* (букв. «захватчики») являются северным и южным лунными узлами, отвечающими, соответственно, за солнечное и лунное затмения. Кету решил выполнить покаяние за кражу *амриты* и выбрал для этого место в тринадцати километрах к северу от Маннара. Господь Шива был доволен суровой аскезой Кету, и в память о том место стало именоваться Тирукетишварам, «святое место, где Кету поклонился Шиве» (Кету, как и все 9 *грахи*, – имя Господа Шивы, который также является и его владыкой, Кетишварой. – Прим. ред.), аналогично Рамешвараму (где Шиве поклонялся Рам) на южном берегу Индии.

Окрестности Маннара, ранее известные как Матходдам, также считаются землями Вишвакармы, чьи пять сыновей стали отцами пяти династических семейств: Ману прославился в кузнечном ремесле, Майя – в плотницком, Твашта – столярном, Силпи – в работе по камню и Вишваджна – в ювелирном искусстве.

.....
Легенды: (против часовой стрелки снизу) пахтание океана дэвами и асурами, в результате чего была получена амрита, украденная Рахукету; Вишвакарма, Божественный зодчий; армия обезьян пишет имя Рамы на каждом камне, из которого будет сооружён плавучий мост; редкое тайское изображение строительства моста на Ланку с дворцом Раваны по центру, где на переднем плане армия обезьян привлекает на свою сторону рыб, чтобы те помогли буксировать камни.

WAT PHRA KAEW TEMPLE, THAILAND

Божественное происхождение Тирукетишварама

UNKNOWN

Нала Сету, построивший для Господа Рамы мост Рам Сету, был потомком Вишвакармы. Род Сельванатхи Стахпати, главного архитектора Тирукетишварама, также ведёт своё происхождение из этих мест. Он сказал, что работа над этим проектом – главная цель его жизни. Мандодари, царица и главная супруга Раваны, считается дочерью Майи, который жил в Маннаре и построил золотую столицу Раваны, Ланкапури. Прекрасные скульптурные изображения Мандодари можно увидеть во многих местах храма Тирукетишварама, в том числе на *гопуре*, надвратной башни, одного из входов. *Рамаяна* рассказывает, что она помешала Раване убить Ситу за отказ выйти за него замуж.

Маннар традиционно ассоциируется с поклоняющимися змеям нагами, коренными племенами Ланки, которые со временем ассимилировались тамилами. «Змеиные» символы можно наблюдать здесь повсюду, в том числе и храмовой архитектуре: многие божества изображаются стоящими или сидящими под капюшоном кобры (см. фото Кету на странице 26). Исторически, большинство шриланкийских царей женились на принцессах нагов из этой области.

До относительно недавних времён Маннар был главным морским портом Ланки, к которому приставали китайские, греческие и римские суда. На карте Птолемея I века Шри-Ланка именовалась Тапробана, а Маннар – Маргана. Благодаря своему выгодному местоположению у начала Моста Рамы (в X в. прозванного мусульманами «Мостом Адама») он стал естественным центром торгов-

ли. Суда, шедшие с востока на запад и обратно, не могли миновать Рам Сету. Следовать в обход Шри-Ланки было возможно, но непрактично: полгода ветер гнал корабли в одном направлении, другие полгода – в обратную сторону, поэтому пришлось бы терять в ожидании ветра драгоценные месяцы.

До развития современных методов навигации, гораздо практичнее для судов, следовавших из Китая и других восточных регионов, было разгружаться, торговать и обмениваться товарами в самом Маннаре. Аналогично поступали и торговцы из Европы, Ближнего Востока и Западной Индии. Так Маннар стал международной торговой площадкой на многие века.

Храмовые записи в Южной Индии указывают на то, что до 1480 года, когда массив-

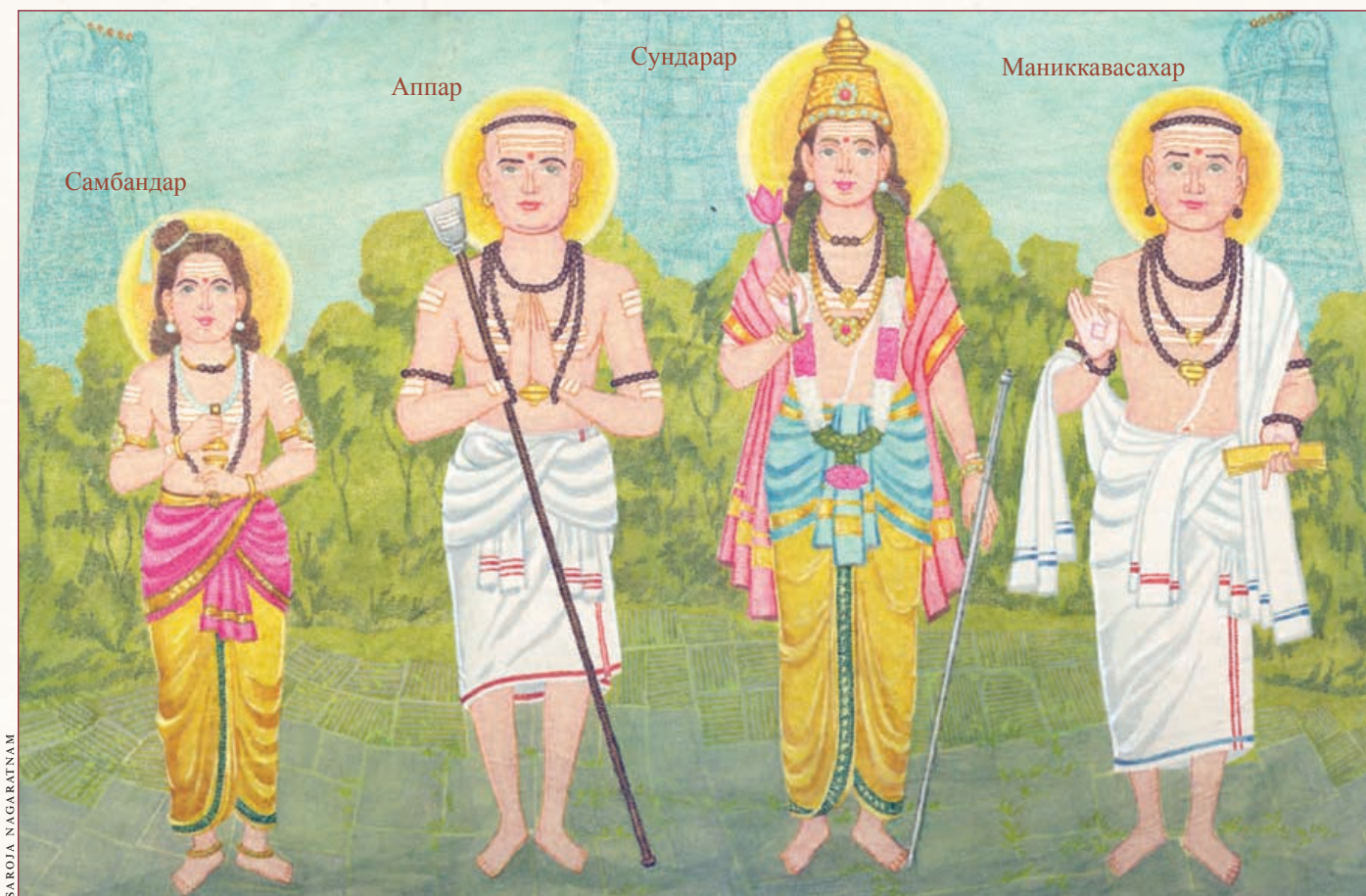
ный циклон разрушил в нескольких местах Рам Сету, паломники из Индии могли легко добраться до Ланки. Поэтому, неудивительно, что самые ранние письменные свидетельства о Тирукетишвараме можно найти в песнях ранних тамильских *бхактов*, например, Тирунавуккарасара (Аппара), жившего во времена правления династии Паллаво, царя Махендры Вармана I (580-630 гг.). Аппар упоминает храм в своей песне *Тиру-тандакам*: «Священный пепел сияет на Нём, точно золото. Он носит священную нить. Огненная змея украшает Его тело. Он наш Господь Шанкара, Дарователь благ. Он пребывает в Кетишвараме, Кедараме и Вирадданаме» (знаменитые храмы Шивы: Кедарнатх в Гималаях и Тирувераданам в Кадалуре, Тамил Наду).

Древние торговые маршруты

В старые времена: (снизу слева против часовой стрелки) древняя карта Шри-Ланки, приписываемая Птолемею, на которой Шри-Ланка именуется Тапробана, а Маннар – Маргана; тунисская мозаика с изображением римской галеры; карта X века с указанием торговых пу-

тей: «шелкового» (выделено красным цветом) и «морского» (выделено синим цветом); Нальвары – четыре великих тамильских святых, сложивших гимны в честь Тирукетишварама; вид со спутника на Рам Сету, мост, некогда соединяющий Индию и Шри-Ланку.

Святые Южной Индии, славящие Ланку

Святой VII века Тируджняна Самбандар из Сиркали в Тамил Наду посвятил Господу из Тирукетишварам одиннадцать своих песен, вошедших в сборник *Деварам* (youtu.be/rYeie9DvzI): «Ради своих искренних почитателей Господь любит этот храм. Ради *дэ-во*, ищущих духовного единства с Ним, Он поселился в Тирукетишвараме. Благословенны поклоняющиеся в нём, освобождаются они от дурной кармы и обретают высшую мудрость и блаженство».

Поэт Сундарар VIII века сложил десять песен во славу этого храма (youtu.be/tDGdYqY5L-k). В одной из них он упоминает священный водоём Палави, обильное жемчугом море и оживленный порт: «Возрадуйся, о Господь Тирукетишвар! Слава Тебе, Господь, восседающий со Своей прекрасной супругой Умадэви, на знаменитых берегах Палави в Маннаре, у моря, изобилующего жемчугом».

Маннар неоднократно упоминается как жизненно важный порт в различных хрониках с начала I века до н. э. Он был известен под разными именами: Матодлама, Тувадда, Махатхувадда, Маттодай и Махатитта. Кирималай, к северу от Джафны, был главным городом в те времена, а Маннар – основным портом.

Южноиндийские княжества правили на Шри-Ланке на протяжении большей части этого периода, который считается «золотым веком» храмовой архитектуры. Храм перестраивался и расширялся различными правителями, в том числе, Чолами и Пандьями. Надпись середины XIII века в храме Чидамбарам на юге Индии свидетельствует о ре-

конструкции храма Тирукетишварам в стиле пандьев.

Маннар оставался главным портом Шри-Ланки вплоть до XVI века, когда португальцы оборудовали естественную гавань Коломбо, использовавшуюся с древних времён не-

большими судами. Популярность Маннара, как основного порта, также снижалась по мере усовершенствования методов навигации, при которых судам больше не нужно было двигаться в пределах видимости земли. Сильные циклоны, разрушившие в результате Мост Рамы, вероятно, стали еще одним фактором его упадка.

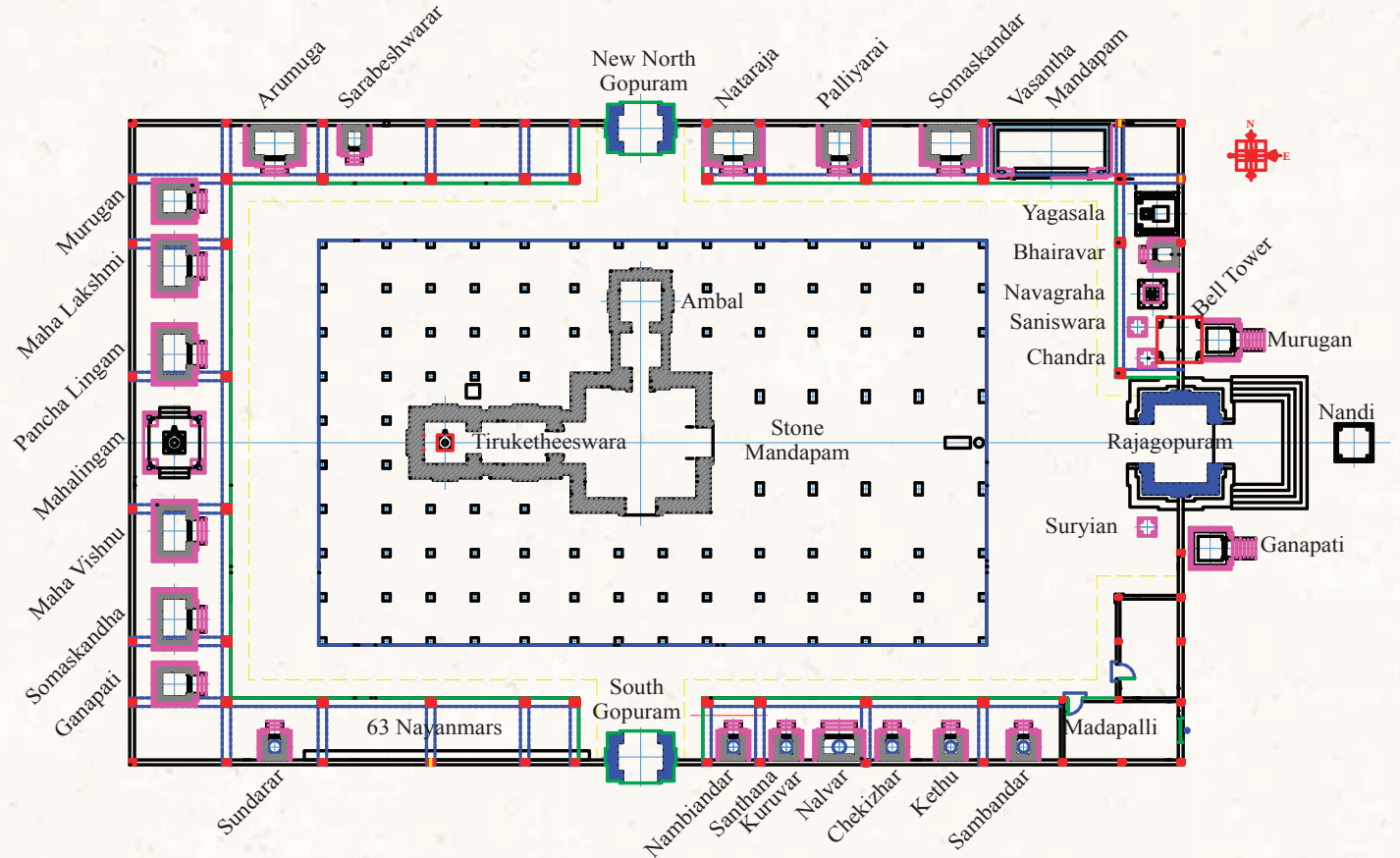
Сегодня Маннар является чем-то вроде захороненного сокровища. До сих пор шторма выносят на берег монеты, бусы и другие артефакты, говорящие о временах процветающей торговли с арабами, персами, римлянами, греками, индусами, китайцами, яванцами, бирманцами и др. Безжалостная природа и плоды цивилизации уготовили Маннару незавидную участь южноиндийского Пу-

хара (легендарный древний процветающий город-порт в районе сов. Нагапаттинама в Тамил Наду, разрушенный по одной из версии цунами. – Прим. ред.), но судьба распорядилась иначе.

Прибытие португальцев в 1505 году стало катастрофой не только для Тирукетишварам, но почти для всех индуистских храмов Шри-Ланки. Эти археологические и религиозные сокровища планомерно уничтожались, а их строительные материалы шли для возведения фортов и соборов. Хорошо известна история сноса храма Конешвары, храм Тирукетишвары, по всей видимости, пережил подобное, но детали этих событий потеряны для нас навсегда. Последняя служба в храме была проведена в 1589 году, а полное уничтожение зафиксировано спустя год. Британская хроника тех лет сообщает, что храм был столь же большой и почитаемый как Рамешварам на другом конце Рам Сету.

Он мог похвастаться своими семью *пракарами*, высокими ограждающими стенами, тремя *кундами* и множеством *гопур* и святынь. Паломники со всей Индии приходили сюда.

Планирование: (сверху по часовой стрелке) вид строящихся малых храмов рядом с колокольней: Яджнашала, Наваграха, Бхайрава и Шанишвар; план строительства храмового комплекса Тирукетишварам; вид застройки с помощью Google Планета Земля; эмблема средней школы им. Арумуга Навалара в Чидамбаре (Индия), отметившей недавно своё 150-летие, с его изображением.

За португальцами пришли голландцы, которые в 1660 году получили контроль над всей Ланкой, за исключением Канди. Это можно считать кармической справедливостью – протестанты голландцы изгнали католиков пор-

тугальцев, но индуисты по-прежнему оставались наедине со своими многочисленными проблемами. Например, храм в Наллуре близ Джафны, разрушенный в 1624 году португальцами, был восстановлен индуист-

ской общиной только в 1734 году во время голландского правления. В 1815 году правление на Ланке перешло к англичанам. Во время их оккупации и политики невмешательства в религиозные вопросы, индуизм и его

Арумуга Навалар – инициатор индуистского ренессанса на Шри-Ланке

Обустройство храмового комплекса

храмы оставались действующими, но безжизненными.

Ренессанс индуизма на Шри-Ланке

В середине XIX века молодой человек из Джафны по имени Арумуга Навалар (1822–1879 гг.), изучающий философию Шайвасиддханты, купил типографию и начал издавать книги по индуизму. Он поставил перед собой задачу – вернуть поклонение Шивалингаму и традицию пения тамильских священных гимнов *Деварам* и *Тирувасагам* в храмах Шри-Ланки. Он был страстным почитателем святых Самбандара и Сундарара, воспевающих в своих стихах Господа Тирукетишвару, и обрёл решимость восстановить разрушенный храм. Всё, что было известно о его местоположении на тот момент, – это то, что он находился в заросших джунглях окрестностях Маннара, удалённой маленькой рыбацкой деревушке.

Арумуга ушёл в 1879 году, но к этому времени он успел создать движение своих многочисленных последователей. В 1889 году, спустя 400 лет после португальского вторжения и разорения храмов, они начали процесс возврата – приобретения у Британского правительства – 18 гектаров земель храмового комплекса, вместе с повреждённым каменным Шивалингамом и бронзовыми статуями эпохи Чола, обнаруженными при раскопках – Нанди, Ганеши и Сомасканды. Этими сокровищами теперь можно любоваться в храме.

27 июня 1903 года храм был освящён, вместе с новым Шивалингамом, который назвали Крия Лингам и образом Богини Гаури, привезённых из Каши (Варанаси) через Рамешварам. Из-за повреждения старый Шивалингам не мог быть переустановлен в центральном

святилище, но он был сохранён и перенесён в отдельное святилище, где ему могли бы поклоняться как «Махалингаму». В течение последующих семи лет вокруг главных Божеств был построен небольшой храм, Кумбхабхишека которого состоялась в июне 1910 года. Местной нагаратской общине было передано управление храмовой деятельностью. Позже в храм были приглашены высококвалифици-

рованные священники-брамины для осуществления традиционного храмового поклонения.

В 1948 году было формально учреждено Общество восстановления храма Тирукетишварам (*Tiruketheeswaram Temple Restoration Society, TTRS*). Его первым президентом был выбран сэр Кантия Вайдьянатхан (1896–1965 гг.) из Копайи, уважаемый государственный деятель и политик. Одним из первых достижений общества стало возрождение в 1949 году Палави Тиртхи, храмового водохранилища. Благодаря чему, по прошествии 400 лет были возобновлены религиозные торжества, в ходе которых омывались мурти Божеств. Это большое озеро, окружённое зелеными деревьями и гнездовьями птиц, находится в 200-метрах от храма. Другой во-

доём, поменьше, расположен сразу перед храмом возле *гошалы* (коровника).

В 1950-х годах TTRS поставило перед собой амбициозную задачу восстановления всего храма. Оно наняло двух *стхапати*, традиционных храмовых архитекторов, из Караикуди – М. Селлакана Стхапати и его брата М. Вайдьянатха Стхапати, дедушку уже известного нам Сельванатхана Стхапати. Ими был составлен подробный план расширения храма с добавлением нескольких *пракаран*, ограждающих стен, где обычно размещаются святыни поменьше. Камень для этих целей приобретался в Вавунии, примерно в 80 километрах от Маннара. Работы начались в 1953 году. Многие элементы будущего храма тогда (из экономии) отливались из бетона.

Новые храмы на территории комплекса были возведены для Богини, почитаемой здесь как Гаури Амбал, Натараджи, Дакшинамурти, Сканды, Вишну, 63-х Наянмаров, святых тамильских шива-бхактов и Кету, с которым напрямую связана история храма. Все эти новые места поклонения были освящены в 1960 году.

В 1961 году был доставлен из Англии большой храмовый колокол, который был уста-

На стройплощадке: (по часовой стрелке сверху) в защищающих от пыли маске и очках силпи работает над декоративной колонной для мандапы храма Махалингама; строящийся храм Сомасканды и паллиараи, святилища для различных Божеств; современная замена слона для подвёма тяжестей; главные виманы храмов Шивы и Гаури; металлическое зубило и молоток – основные инструменты силпи; главное святилище, гарбха-гриха и прилегающий колонный зал, мандапам.

новлен в башне у главного входа. Эта колокольня стала уникальной особенностью всех индуистских храмов Шри-Ланки и Наллур – в частности. И в этом прослеживается особый символизм, ведь храм Тирукетишварам стал первым индуистским храмом, восстановленным с времён португальского господства на острове. Священники храма говорят, что теперь звон их колокола слышен повсюду.

В 1962 году открылась Гурукулам, школа священников, с пятилетним обучением. Шесть лет спустя на месте главного входа вырос пятиуровневый *раджагопурам*. Реконструкция основных святынь – храмов Шивы и Гаури – началась в 1971 году; они были освящены в 1976 году. Возможность проведения здесь брачных ритуалов быстро вернула и увеличила популярность храма и Палави Тиртхи.

Для размещения многочисленных паломников из Шри-Ланки, Индии, Малайзии и других стран были построены поблизости гостевые дома. Большинство прибывали на пароме из Индии, который функционировал в то время между Рамешварамом и Маннаром, путь составлял 74 км. Кто-то прилетал на самолёте из Тиручираппалли, Тамил Наду, в Джафну. В начале 1980-х годов TTRS планировало восстановить территорию вокруг центрального святилища с каменными колоннами и возвести ещё один большой *гопурам*, но история вновь вмешалась.

Вмешательство войны

В 1983 года вспыхнула гражданская война между пострадавшими тамилами и правительством Шри-Ланки, и все планы по вос-

становлению храма пришлось отложить. Армия Шри-Ланки вскоре заняла Маннар, наряду с другими прибрежными зонами на севере, в целях усиления контроля вблизи границы с Индией. К 1990 году люди, живущие вокруг храма, ушли в менее военизированные районы, и, в конце концов, даже священники и их семьи покинули этот регион. Вплоть до 2002 года храм практически был закрыт. Таким образом, хотя и не намеренно, но храм вновь был причинён ущерб, и он опустел.

Г-жа Абхирами Кайласапиллаи, сосекретарь TTRS утверждает, что армия почти полностью относилась к храму. Военные зажигали лампы и не входили внутрь в обуви. Однако, отсутствие должной заботы и ухода, нанесло храму ощутимый урон. Также 20 из 27 гостевых домов для паломников были повреждены или разрушены. Когда представители TTRS повторно посетили

храм в 2003 году, он всё ещё был под контролем, так что пришлось пробираться через многочисленные контрольно-пропускные пункты. Даже окна автобусов, на которых следовали первые паломники, приходилось заклеивать во избежание ненужных инцидентов. Такая ситуация продолжалась до 2009 года. Для посещения храма требовалось специальное разрешение от военных служб, которое нужно было получать заранее, частные автомобили не пропускались.

После окончания войны в мае 2009 года, многочисленная группа паломников во главе с председателем Всецейлонского Конгресса индуистов г-жой Кайласа Пиллаи, впервые за многие годы свободно посетили храм, который к тому времени зарос высокой травой и ку-

старником. Признаки войны наблюдались повсеместно, но сам храм не пострадал. Настало время вернуть его к жизни. После проведения повторного освящения ежедневные службы в храме возобновились. На следующий год храм официально открыли для свободного посещения и приступили к завершению строительных работ, остановленных в 1980-х годах, но на этот раз с помощью Индии.

Реконструкция: итоги

В июне 2010 года Индия и Шри-Ланка издали Совместную декларацию, в которой изложили основные политические и социальные проекты, для решения вопросов по восстановлению северной части Шри-Ланки после почти тридцатилетней войны. Одна из статей декларации предусматривает существенную гуманитарную помощь в капитальном ремонте и восстановлении храма Тирукетишвару и его

Возрождение красоты из камня и бетона...

инфраструктуры. Исследовательский институт археологии и Университет архитектуры и скульптуры в Мамаллапуре, Индия, будут сотрудничать с департаментом археологии Шри-Ланки для решения многих вопросов. В 2011 году между двумя правительствами Индии и Шри-Ланки и TTRS был подписан официальный «Меморандум о взаимопонимании». Финансовая помощь в размере 3,2 млн. долларов США была предоставлена для покрытия расходов на рабочую силу и строительные материалы. В августе 2012 года, с подачи Селви Кумари, на тот момент министра культуры Индии, финансовая помощь была увеличена в два раза.

План предусматривал строительство трёх сооружений: Махамандапам (колонный зал центрального святилища), Пракарамандапам (колоннаду внутреннего двора) и Васантмандапам (колонный зал, где хранятся парадные Божества) – всего площадью 1000 кв. м. Существующая Махамандапам из бетона должна была быть снесена, и на её месте вырасти новая – из гранита. Сотня колонн, вырезанных в правительственном колледже под руководством доктора В. Ганапати Стахпати в конце 1980-х годов, были отправлены вместе с другими изделиями из камня на Шри-Ланку. Д-р М. Гунасекаран, его преемник в колледже, курировал их установку. Вместе с колоннами прибыли шесть огромных опор, которые были установлены перед главным святилищем, вырезанные в натуральную величину скульптуры Раджараджи Чолы и его сына Раджендры Чолы, Мандодари, Кету, Самбандара и Сундарара. Доктор Гунасекар оставил колледж в то время, когда работы еще про-

должались, но TTRS продолжало привлекать его в качестве эксперта по контролю со стороны Археологического общества Индии. Первая стадия работ по восстановлению, профинансированная Индией, была завершена в 2017 году. Последующую работу планировалось вести средствами TTRS за счёт инвестиций и пожертвований.

Второй этап строительства храма включал в себя реконструкцию *виман* главных святилищ Шивы и Гаури Амбал и окружающих 24 малых храмов (*саннитхи*) в камне, что должно было привести к единообразию в архитектуре и дизайне и соответствовать Махамандапе, которая была завершена на первом этапе.

По словам г-жи Кайласапиллаи, средства, привлечённые до и во время гражданской войны, были вложены в акции, доходы от которых сегодня являются основным финансовым источником восстановления храма. В то же время, с её слов, существует масса бюрократических препон в ходе реализации окончательных планов строительства.

TTRS ставит перед собой цель как можно быстрее закончить реставрационные работы и выполнить *кумбхабхишеку* («оживление» храма). В настоящее время *гарбха-гриха* закрыта, и поклонение осуществляется в балалайме, временном святилище рядом с *раджагопурамом*. После повторного освящения храм сможет функционировать в полную силу: будет возможность снова совершать в нём шесть ежедневных *пудж*, отмечать важные религиозные праздники и проводить свадебные церемонии.

Работа TTRS осложняется рядом внешних факторов, таких, например, как инци-

дент 2019 года, случившийся в преддверии Махашиваратри, одного из главных индуистских праздников, когда, с молчаливого согласия местных католических священников, оголтелая толпа христиан-обращенцев снесла праздничные ворота с информацион-

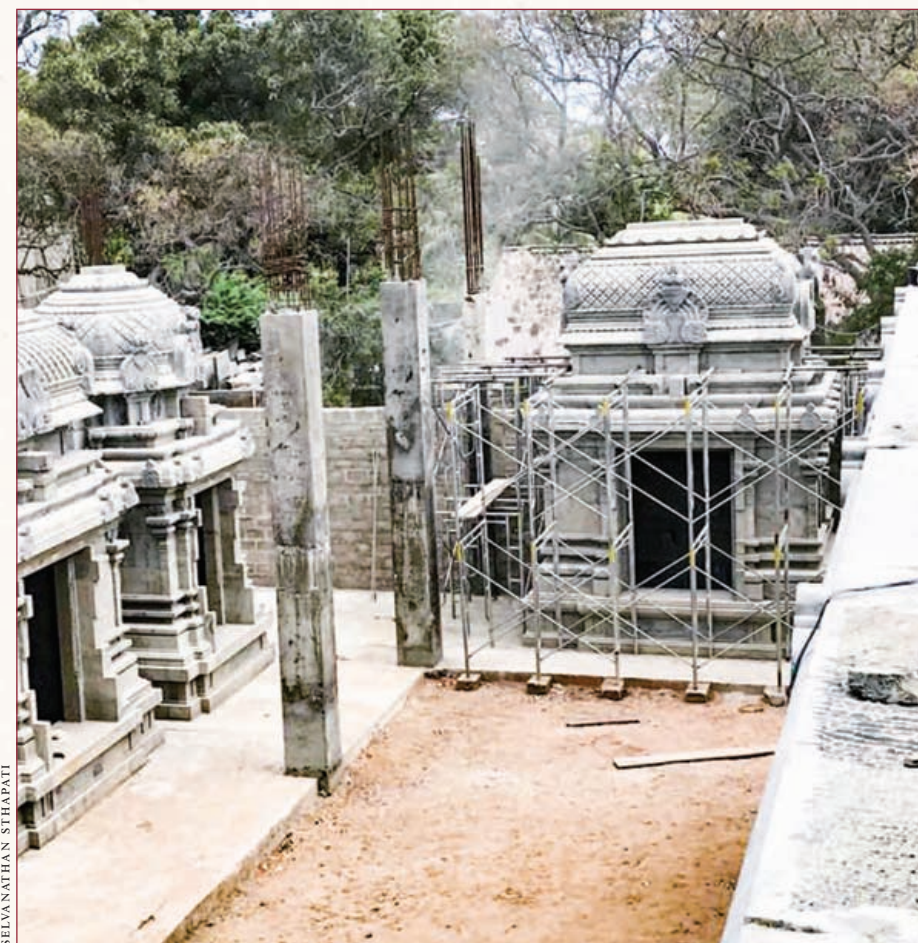
.....
Искусство резчиков: (по часовой стрелке сверху) Сельванатхан наносит рисунок для резчика; храмы Шри Махалакшми и Муругана в северо-западной части комплекса; силпи Сарат работает над фрагментом узора из цемента одной из колонн Пандиамандапы; скульптура Кету; потолочные барельефы (девять планет, сверху, и зодиакальный круг); Винадхара Дакшинамурти, образ Шивы, играющего на вине.

ным щитом о предстоящем событии (youtu.be/38L0FLbUKTc). Католическая церковь в Джафне в результате извинилась за поведение своих прихожан, дело которых сейчас разбирается в суде. Но этот прецедент свидетельствует о том, что область Маннара сегодня является контролируемой католиками территорией. Индуисты прилагают все усилия, чтобы отстоять свои права в этом регионе.

В настоящее время

Посещая это место сегодня, мы ощущаем вневременность древнего храма Шивы и уверенный темп работ, но до *кумбхабхишеки*, запланированной на следующий год, предстоит ещё многое сделать.

Стахпати Р. Сельванатхан – один из выдающихся на сегодня архитекторов Индии, специализирующийся на строительстве храмов, был приглашён для завершения проекта, который включает в себя центральную *пракарану* (24 малых храма) и Васантамандапу. Как уже сообщалось выше, Сельванатхан – племянник и ученик Ганапати Стахпати, внука Вайдьянатхана и внучатого племянника Селлаканну – двух архитекторов, приглашённых в 1950-х годах для восстановления храма. Сельванатхан, с его слов, горд, что участвует в работе, которую начали его учителя. Он уверен, что главные усилия следует сосредоточить на восстановлении действующих храмов, а не на строительстве новых. Он работал на многих объектах в Индии и за её пределами, в частности, он принимал участие в проектировании храма Ирайван («Храм Бога») на Кауаи – дома «Индуизм сегодня» – которое начал Ганапати Стахпати.

Внимание к деталям – важная составляющая проекта реконструкции

Сельванатхан объясняет, что есть четыре типа восстановления храма или *джирнодхары*, изложенных в *Шилпа шастрах*. Первый – регулярное, каждые 12 лет, «омоложение», ремонт, незначительная реконструкция или расширение. Второй – капитальный ремонт или восстановление заброшенного храма, в котором длительное время не проводилась *пуджа*. Третий – это строительство нового храма. Четвертый – «оживление» божественных вибраций храма при повреждении, связанном с природным или человеческим факторами, как то – цунами, землетрясение или война. В каждом случае *джирнодхара* завершается грандиозной церемонией *Маха* (великой) *кумбхабхишеки*.

На объекте в Маннаре работают сорок *силпи* из Индии. Местные шриланкийцы, конечно же, помогают, но профессиональных резчиков такого уровня среди них нет. Работы ведутся по всему периметру храма: там и здесь идёт резка по камню, готовые элементы тут же устанавливают на место. Это можно наблюдать на видео по следующей ссылке: youtu.be/oZ551-hbt7c.

Понни, супруга Стахпати Сельванатхана, вспоминает: «Доктор В. Ганапати говорил, что храм – это не дом Бога, а Его форма». Зная об этом, мы усердно работаем над каждым камнем, так, как будто вяжем само тело Господа. Сельванатхан объясняет, что при реконструкции храма, особенно при его расширении, важнейшую роль играют пропорции вносимых изменений, относительно главных его святынь. При этом он цитирует священные писания, в которых сказано: «Если меры (этой) не достаточно, величие (храма) падает, если меры с избытком – наносится ущерб хранителям». Все пропорции должны быть идеально вымерены, чтобы энергии в нём начали вибрировать и храм «ожил».

Стены офиса храма оклеены чертежами и зарисовками того, как он должен выглядеть в

финале. Сельванатхан во всём старается сохранить стилистику древней архитектурной традиции Пандьев и Чола: «Мы заверяем, что наша концепция на бумаге должна отобразиться в камне».

Камень для строительства доставляют из соседней Вавунии. О его качестве судят по «ноте», которую он издаёт, когда по нему ударяют молоточком. «Конечный образ, – говорит Сельванатхан, – уже присутствует внутри камня, *силпи* нужно только удалить всё лишнее». Важной работой стала замена прежней *виманы* святилища Шивы и Амбал из кирпича и цемента на трёхъярусную каменную.

Самым дорогим артефактом храма является Махалингам, датируемый периодом Чола, который считается Ади Дэвом, изначальным Бо-

жеством. Его обнаружили во время местных раскопок. Основание его было незначительно повреждено, а *питха* отсутствовала. Имеющиеся дефекты Божество не может быть установлено в главном святилище, поэтому новый Шивалингам был заказан ещё во время реконструкции 1910 года. Махалингам теперь установлен на новой *питхе* позади главного святилища, поддерживая *связь* с прошлым. Паломники дорожат возможностью лично совершить *абхишеку* древнего Лингама ещё и потому, что вход в главное святилище возможен только для жрецов храма. Учитывая популярность этой святыни среди верующих, *TTRS* приняло решение построить маленький храм – навес с декоративными колоннами вокруг Махалингама. Во время нашего визита мы могли наблюдать *силпи* за работой над реализацией этого решения.

Текущее состояние

Порядок посещения храма предполагает сначала *даршан* Нанди чольского периода, найденного при раскопках и установленного у раджагопурама, затем посетители переходят к храму *Ганеши*, в котором установлены две древние *мурти*, также обнаруженные во время раскопок старого храма, и новый образ, высеченный на месте.

Для специального поклонения в храме служат три священника. Тьягараджа Карунанда

.....
Священное место: (против часовой стрелки снизу) *бронзовые мурти Божеств, временно размещённые на время строительства храма; Палави Тиртха с южной стороны храма; вид с высоты птичьего полёта на Маннар и Мост Рамы, соединяющий Ланку и Индию; Сомакалатхара Гуруккал раздаёт прасад верующим; воин эпохи Чола, увековеченный в камне.*

Гурукал, 46 лет, является главным из них. Его отец, Шри Панджачар Баласубрамания Гурукал Шивачарья, 72 лет, передал ему свои полномочия после смерти жены (будучи вдовцом, он больше не мог оставаться первосвященником, согласно традиции *шивачарьев*). Недавно, в качестве *пуджария* к ним присоединился Шивашри Сомакалатхара Гурукал. Все они из Шри-Ланки.

Баласубрамания прошёл обучение Ведам и Агамам в соседней Шивананда Гурукуле. Эта школа серьёзно пострадала во время войны. *TTRS* планирует возобновить её работу, но в настоящий момент большинство священников проходят обучение в Индии, в частных *гурукулах*. Проблема ещё и в том, что сегодня лишь немногие молодые люди хотят стать священниками. Баласубрамания вспоминает, как он держался за Шивалингам и отказывался покидать храм в первые часы начала гражданских волнений, пока не столкнулся с простым выбором – остаться и умереть или спастись, чтобы, когда смутное время закончится, вернуться и возобновить поклонение. Он решил уйти.

Время ритуалов проводится в соответствии с *Карана Агамай*: первая *пуджа* в 4:30, вторая – в 7:30, затем – в полдень, после чего храм закрывается и открывается в 16:00 для вечерних служб. Молоко для ежедневных церемоний поставляется из местного коровника.

Баласубрамания говорит, что паломники приезжают со всей Шри-Ланки, особенно во время ежегодного праздника Махашиваратри. Этот праздник собирает много верующих в храмах Шивы по всему миру. Тирукетишварам в эти дни посещает около по-

лумиллиона человек. Вначале они совершают омовение в *Палави тиртхе*, затем набирают воду в кувшины, обходят храм и, наконец, выполняют *абхишеку* Махалингама. Праздник сопровождается *сатсангами* учителей, выступлениями артистов традиционного жанра пения и танца – всё транслируется в прямом эфире по радио.

Вторым по популярности праздником в этом месте является ежегодный десятидневный фестиваль, приуроченный ко дню полнолуния в месяце Вайкаси (май-июнь). В других храмах каждый день этого праздника проводится за счёт пожертвований определенной семьи, здесь же он спонсируется какой-либо школой. Студенты коллективно приезжают на автобусах в их день, проводят парад Божества вокруг святилища, готовят еду и принимают активное участие в каждом аспекте поклонения. Другими важными праздниками являются Наваратри, Ганеша Чатурти и Сканда Шаштхи.

Немногие, исключительно набожные, посещают Тирукетишварам ежедневно. Каждые 30 минут между Маннаром и крупными городами Шри-Ланки циркулируют автобусы, налажено и железнодорожное сообщение. Наиболее востребованы в Тирукетишвараме специальные пуджи и церемонии для устранения негативного влияния Кету, Раху и Шани (Сатурна). Как уже упоминалось выше, этот храм стал популярен среди местного населения, как место проведения свадебных обрядов.

История храма Тирукетишварам прекрасно иллюстрирует пословицу: «Силён не тот, кто не падал, а кто, упав, сумел подняться». Поэзия *Налваров* говорит нам, что храм существует тысячу лет, а записи колониальных времён свидетельствуют, что он был полностью разрушен 500 лет назад. Его новейшая история насчитывает всего 130 лет со дня его нового рождения, и возрождение это продолжается до наших дней. Церемония Великой (Маха) Кумбхабхишеки, освящения храма, запланирована на 2020 год. Усердными молитвами, трудом и с благословения Бога и богов, этот священный Дом Шивы однажды снова обретёт прежнюю славу, которая вдохновляла поэтов прошлого.

Храм Тирукетишварам:
телефон: 023-205 0800
электронная почта: trsmannar@gmail.com
Интернет: www.thiruketheswaramtemple.org

Анурадха Гоял – известная в Индии блогерша. Тематику её публикаций составляют: страны и путешествия, паломничество, индийская цивилизация и храмовая архитектура. Её сайт: www.IndiTales.com.

Божества в ожидании своего нового дома

Взгляд в прошлое и будущее

Индуизм, величайшая религия в мире

Взгляд садгуру
на древнейшую живую
религиозную традицию на Земле.

ИЗ УЧЕНИЯ САДГУРУ ШИВАЙЯ СУБРАМУНИЯСВАМИ

Религия — это связь человека с Божественным, а конечная цель религии — осознание Истины. Формы, символизирующие Истину, лишь указатели, это не Истина как таковая, что выходит за границы любых представлений. Разум, который пытается понять Истину с помощью мышления обречён на неудачу, так как Истина выходит за пределы разума, который стремится её охватить. Среди других религий мира индуизм уникален. Я смело утверждаю, что это величайшая религия в мире. Прежде всего, это древнейшее религиозное представление известное человеку, первоисточник веры на планете. Почтенный возраст индуизма означает его зрелость. Насколько мне известно, это единственная религия, которая не восходит к конкретному историческому событию или пророку, но которая сама в свою очередь предшествует известной нам истории. Индуизм называют «колыбелью духовности» и «матерью всех религий», отчасти потому, что он оказал влияние практически на каждую крупную религию и отчасти потому, что он может вбирать в себя все другие религии, почитать и принимать их священные тексты, их святых, их философию. Это возможно, поскольку индуизм сочувствует любому искреннему духовному усилию и безошибочно знает, что все души движутся в своём развитии к единению с Божественным, и всем им без исключения суждено достичь духовного просветления и освобождения в этой или будущей жизни. Конечно, любая религия в мире — прослойка в мышлении человека, ведь так? Это группа людей, сознательно, подсознательно и подсверхсознательно думающих одинаково, а также людей, которыми руководит их сверхсознание и сверхсознание их лидеров, которые создают силовое поле, которое все мы называем религией. Она не существует вне разума. Все люди, исповедующие конкретную религию, получили одинаковые впечатления. Они все приняли одинаковые или схожие убеждения и воззрения, а их согласие создает узы товарищества и общей цели, доктрины и общности.

Священное подношение: жрецы возливают молоко на выставленную напоказ мурти Господа Шанмукхи (Муругана) в храме Тируппаранкунрам недалеко от Мадурая в Тамил Наду.

THOMAS KELLY

У приверженцев индуизма общая структура мышления. Они могут понимать, признавать, принимать и любить людей всех религий, внутренне смотреть на них как на прекрасных религиозных людей. Индуист истинно верит в то, что есть один единственный Вечный Путь, но он не считает, что какая-то одна религия – единственно правильная и единственная – приведёт душу к освобождению. Скорее, что Вечный Путь отражён во всех религиях.

Иными словами, воля Бога или богов присутствует в любой искренней молитве и службе. В писании индуизма сказано: «Истина одна, но пути к ней многочисленны». Поиск истины, поиск Бога называется Санатана Дхарма или Вечный Путь, потому что он присущ самой душе, в которой и лежит начало религии. Этот путь, это возвращение к Истокам, существует в человеке всегда, и он находится в действии, знает об этом человек или нет. Это не поиск чего-то внешнего. Откуда же происходит этот импульс? Он происходит из самого человека. Таким образом индуизм вечно живой и энергичный, так как он опирается на этот изначальный источник вдохновения, этот первый импульс внутреннего духа, который дает энергию и светоч, вечно восполняемые в настоящем.

Индуист естественно чувствует, что его вероисповедание – самый всеобъемлющий, самый практичный и эффективный инструмент духовного развития, включающий в себя все религии мира, как выражение одного единственного Вечного Пути. Он знает, что некоторые верования и внутренние восприятия способствуют духовному росту больше, чем другие и, следовательно, – не все религии одинаковы. Их отличия обоснованы. При этом для индуизма нет смысла в «единственном пути». Верующий индуист поддержит любое усилие, которое ведет к чистой и добродетельной жизни, для него немыслимо отворачивать искренне верующего от выбранной им веры. Таково мышление индуиста, и таково наше учение, которому мы следуем и которое предлагаем тем, кто избрал этот путь.

.....
По часовой стрелке: профессор Е. Чамурамоки просматривает ценные рукописи в Институте восточных исследований, Тирупати; фестиваль Поррам в Тиссуре, штат Керала, возглавляемый пятнадцатью слонами, покрытыми золотыми попонами; женщина звонит в колокол, входя в храм Гадхикалики в священном городе Удджайн, возвещая о своем приходе небесным хозяевам.

Мы часто отсылаем людей к их изначальной религии, так как для доктрины индуизма переманивать кого-либо, просто из-за того, что он верит иначе – значило бы создавать дурную карму. Для индуиста поведение и внутренний процесс взросления души более важны, чем конкретная религия, к которой человек может принадлежать случайно – ввиду рождения, культуры или географического положения. Индуист знает, что, отрывая кого-то от его религиозных корней, он может поколебать дхарму, и это создаст отрицательную карму для них обоих. Он также знает, что необязательно все люди будут верить одинаково или называть Бога одним и тем же именем.

Религия опыта

Индуизм по-прежнему крайне многолик во всех своих ответвлениях и твёрд в своих верованиях. Он непоколебим в доктрине кармы и реинкарнации, в философии ненасилия и сострадания, в знании мистических реалий и опыта и в собственной универсальности. Возможно это вызвано тем, что индуизм более является религией опыта, нежели доктрины. Он предпочитает говорить своим последователям так: «Такова природа Истины, а таковы способы осознания Истины. Таковы традиции, проверенные временем и оказавшиеся наиболее эффективными. Теперь вы можете попробовать применить их к своей собственной жизни, опробовать их на себе. А мы будем помогать, чем сможем». Индуизм никогда не скажет: «Делай или верь так-то, иначе будешь обречен». Индуисты верят, что нет тех, кто обречен навечно. Полное любви принятие и неустанная вера в благость жизни я смело считаю еще одной причиной, почему индуизм является величайшей религией в мире.

В индуизме, как и в любой религиозной системе, есть практические средства обретения чистоты, знания и безмятежности бытия. Каждому индуисту положено совершать ежедневную *пуджу*, предпочтительно в конкретные неизменные часы. Он должен соблюдать законы добродетели и этики. Он должен служить другим, поддерживать религию в своей общине. Он должен периодически совершать паломничество к священным обителям и храмам и принимать участие в священнодействиях. Если он является душой более развитой, зрелой, он следует определенным видам *садханы* (дисциплине) и *тапаса* (аскетизму).

Несмотря на то, что индуизм широк и открыт, в отношении свободы познания, он крайне строг в отношении своих последователей – чем более осознанная душа, тем выше требования и ответственность, которые возлагаются на неё. В индуизме нет «отлучения от церкви». Нет

Радости индуизма

Сегодня нам хотелось бы поговорить о радости и счастье, пребывающих в индуизме, нашей древней религии, которая вызывает прекрасное ощущение убежденности в космическом процессе реинкарнации вкупе со знанием законов кармы и мудрости дхармы, в котором каждый полноправно занимает свое место и имеет цель в жизни. Он расширяет границы разума и приводит к абсолютному принятию всех других религий как выражений творения Одного Единственного Бога, он дарует благодать пути абсолютной преданности, пути, идущего вокруг величественных храмов, он позволяет исполнить глубокое мистическое учение, основанное на йоге и переданное мудрецами, святыми и учителями-гуру и многое-многое другое. Наша религия настолько сильна, так богата и разнообразна, что очень немногие

могут утверждать, что поняли её в полной мере. Она колоссальна, она велика настолько, что иногда нам трудно объяснить её тем, кто придерживается рамок более простой доктрины, в особенности приверженцам ошибочного мнения о нашей религии, пропагандируемого агрессорами и миссионерами многих других религий. Пришло время, чтобы весь мир узнал о величии индуизма, чтобы он узнал его таким, какой он есть. Конечно, за один вечер мы не сможем объяснить всего. Мой *садгуру* Шива Йогасвами из Колумбура говорил: «Времени мало, а предмет разговора огромен». Но мы можем взглянуть на некоторые аспекты индуизма, которые приносят радость и счастье более чем миллиарду почитателей по всему свету.

Вера каждого индуиста в перерождения так сильна, что она абсолютно избавляет его

от страха и ужаса перед смертью. Ни один ревностный индуист не боится смерти, но и не стремится к ней. Для индуиста слово «смерть» имеет иное значение. Для него смерть не является концом существования, и на жизнь он не смотрит как на единственный шанс, за которым последует вечное пребывание в раю для чистых душой или вечные муки ада для грешников. Смерть для индуиста – это лишь переход, одновременно и конец, и новое начало. Более двух тысяч лет назад святой Тируваллувар писал: «Смерть подобна сну, а рождение – пробуждению ото сна» (*Тируккурал* 339). В одном из древних языков нашей религии физическое тело буквально называлось «то, что всегда отбрасывается». Знание индуиста о перерождении даёт ему надежду на будущее рождение и на то, что в этом будущем рождении он продвинется дальше на пути к совершенству, и интуитивно он знает, что это совершенство и есть его *атман*, его душа. В этой жизни он трудится, что-

PHILIP S. GILBERT

способа отделения. Если человек официально принял индуизм и был в него принят, оставить его нельзя. Почему так? Потому что индуизм содержит в себе всю полноту религий. Нет какой-то «другой религии», в которую можно было бы перейти, покинув индуизм, есть только другие аспекты одной единой веры, которая является собранием всех остальных, Вечный Путь, Санатана Дхарма.

Я бы сказал, что даже если бы в индуизме не было всех достоинств открытого мышления, сострадания и терпимости, о которых было только что сказано, он был бы величайшей религией в силу одного только своего глубокого мистицизма. Ни одна другая религия не может похвастаться таким глубинным и непреходящим осознанием тайн существования и не владеет такой обширной метафизической системой. Невозможно целиком охватить все хранилище религиозных откровений индуизма. Нигде ничего подобного я не встречал. Он включает в себя всю систему йоги, медитации, созерцания и Самореализации. Нигде больше нет настолько глубокомысленного откровения о внутренних телах человека, о трудноуловимых *пранах* и *чакрах* или о физических центрах нервной системы. Внутренние состояния сверхсознания полностью объяснены и описаны в индуизме, от чистого белого света до зрительных образов и звуков, которые струятся потоками по пробудившемуся внутреннему сознанию человека. На Западе именно мистически пробудившиеся души стремятся к индуизму, чтобы понять внутренние состояния сознания, души, которые после усердных поисков приходят к тому, что в индуизме содержатся ответы, которых нет больше нигде, и что он может направить сознание к глубинным уровням разума.

Безграничная терпимость индуизма

Некоторые вещи очевидно не сходятся, так как тексты, написанные тысячи лет назад, объясняют, как нам следует жить, а святые, мудрецы *риши* и пророки испокон веков говорили нам, что так жить невозможно. Индуизм же абсолютно принимает тех, кто усерден на пути и прощает тех, кто не справляется. Он с восхищением смотрит на тех, кому удается проживать жизнь в соответствии с собственными строгими этическими нормами. В индуизме великое множество святых. В нашей религии не нужно умереть, чтобы тебя признали святым, нужно жить. Индуисты, возможно больше, чем кто бы то ни было на Земле, осознают всю сложность жизни в человеческом теле и восхищаются теми, кто достигает истинной духовности.

Индуист верит в реинкарнацию. Он верит, что он является не телом, в котором живёт, а душой или сознанием, которое облачается в тело с определенной целью. Он верит, что получит более совершенное тело в более совершенном рождении, что весь процесс не начинается и не заканчивается в рамках одной жизни, что этот процесс продолжителен, что он выходит за границы, которые одна жизнь может установить для внутреннего прогресса. Конечно, его вера в карму даёт ему убежденность в том, что лучшее рождение и внутренний прогресс придут, только если он будет вести себя определенным образом. Он знает, что, если не будет следовать естественным законам, следовать этике индуизма, за все свои нарушения он будет страдать в будущей жизни или в будущих жизнях, что своими собственными деяниями он может получить так называемое низкое рождение, заработать право начать вновь с того места, где он остановился в прошлом рождении, в котором он не был успешен.

Вера в карму и реинкарнацию исключительно индуистская, и тем не менее сейчас многие, называют они себя религиозными или нет, приходят к тем же выводам; не потому, что им сказали в это поверить, а естественным образом, изнутри. Эта вера во множественные рождения дает индуисту ощущение великого спокойствия. Он знает, что много жизней уходит на то, чтобы душа окрепла, возможно сотни. Если он несовершенен сейчас, он по крайней мере знает, что он прогрессирует, что впереди у него еще много возможностей для обучения и роста. Это избавляет от тревоги, даёт умиротворяющее осознание того, что всё так, как оно есть. У индуиста нет ощущения ограниченности во времени, приближающегося конца или конечного осуждения его действий и взглядов. Это понимание, которое возвращает душу, позволяет индуисту удивительным образом прозреть вглубь человеческого бытия и оценить каждого на всех стадиях духовного развития.

Индуизм невероятно широк. В нем есть место и для маргинала, и для святого. Есть место и тем, кто просит милостыню, и тем, кто ми-

.....
Священная вездесущность: (по часовой стрелке, начиная слева) В храме в Керале, исполнитель танца *тейям* готовится показать священную пьесу богов; паломники прикасаются к серебряным сандалиям в святилище *гуру* на севере Шри-Ланки; претенденты с обритуемыми головами ждут счастливого момента инициации брахмачари (обет безбрачия) и вступления в монашеский орден *садху*.

бы обрести достаточное количество благих заслуг, достаточную *пунью*, чтобы заслужить право входа в прекрасную религиозную семью в качестве хорошей души, которая не разочарует семью, а прикмет к царящей в ней любви, гармонии и продуктивности. Это единственная цель в разуме индуиста – жить хорошо, чтобы иметь возможность жить ещё совершеннее в будущей жизни на этой планете. Это наша цель; и остальные положения нашей религии, наше накопившееся знание и многие аспекты нашей религии, дают нам силу и мудрость верить в столь далеко ведущий путь, смотреть дальше каждодневных сиюминутных забот на нашу конечную цель, которой является осознание и освобождение, *мокша*. Также эта вера в циклы земного существования, в реинкарнацию, не является всего лишь верой. Это конкретное знание для тех, кто хотя бы заглянул к истокам своего существования, что могло привести к воспомина-

нием о другой жизни или просто внутреннему ощущению, что душа не появилась непосредственно перед рождением. Индуист верит, что душа проходит через множество

рождений на планете. В этом кругу рождения, смерти и перерождения мы видим великую мудрость.
Карма всегда справедлива. Мы видим, что реинкарнация объясняет многие очевидные несправедливости, случающиеся в жизни. Таким образом мы видим справедливость даже в плохом рождении, скажем в рождении инвалидом или ребенком, который умирает в младенчестве. Для индуиста это не случайность, а естественное событие, которое душа сама вызвала через свою карму неявных деяний и желаний в прошлой жизни. Для индуиста нет одной силы во вселенной, дающей блага, и другой, противоборствующей, которая пытается разрушить душу. Нет. Это всё деяния Бога. Вся карма естественна и соответствует душе, к которой приходит. Индуисты знают, что молодые души многое не понимают, они не могут жить в гармонии с остальными и избегают высоких форм культу-

ры и веры. Вместо того, чтобы унаследовать вечные страдания за свои деяния они взамен получают другую возможность получить опыт, учиться, развиваться. Идеи греха и зла в индуизме отличаются от концепций авраамических религий. Если для индуиста и существует грех, то это нарушение естественных законов, прореха в системе кармы и дхармы, и это нарушение влечет за собой свое собственное наказание в виде дополнительной кармы, которая создана, чтобы впоследствии исполниться. Таким образом индуист не живет в страхе перед грехом или с мыслью о первородном грехе. Мы не смотрим на человечество, как на изначально грешное, но как на изначально совершенное и стремящееся раскрыть это совершенство изнутри. Индуист знает, что у нас будет

столько попыток, сколько нужно, чтобы очистить и развить нашу природу – тысяча жизней или больше, если необходимо. Нам нет нужды думать, что у нас есть только один

шанс, единственная жизнь, за которую надо достичь всего и исполнить все желания. Соответственно, нам некуда спешить. Мы терпеливы. Мы проявляем большее терпение к обстоятельствам, чем те, кто верят в одну жизнь, и мы больше прощаем себя, когда не оправдываем чьих-то ожиданий. Так индуизм предлагает своим последователям великую радость – благодать бесстрашия перед лицом смерти, уверенность в продолжении осознанности после физической смерти, и уверенность в том, что каждая душа создаст свою собственную карму и что такая карма справедлива и правильна, даже когда кажется, что некоторые менее удачливы, чем другие, и что судьба несправедливо отдала все преимущества немногим. Всё

лостно раздает. Есть место и для умного человека, и для глупца. Красота индуизма в том, что он не требует от каждой души совершенства в этой жизни – неизбежное заключение для тех, кто верит в единственное существование, за время которого надо достичь человеческого совершенства или благодати. Вера в перерождение позволяет индуисту принимать все уровни человеческого. Некоторые души просто старше других, но все одинаковы по своей сути, бессмертны и причастны к природе Божественного.

Взгляды индуиста на Божественное

Индуисты верят, что боги – живые, думающие, динамичные существа, которые живут в другом мире, во внутреннем микрокосме этого мира, в котором существует более крупный макрокосм, чем макрокосм видимый. Для индуиста сдаться на милость Божественной Воли, которая создала, наполняет собой и направляет Вселенную, предельно важно. Индуист верит, что эти существа направляют наше познание на Земле, по факту осознанно направляют эволюционный процесс. Следовательно, он почитает эти существа как сущности, превосходящие его самого и сохраняют субъективное отношение к ним, пытаюсь понять, находится ли он в гармонии с великими силами Вселенной, находится ли его собственная воля в той фазе, на которой хотят его видеть эти великие сущности. Это порождает великую культуру, великие воззрения, великую терпимость и доброту по отношению друг к другу. Это воспитывает смирение в жизненном подходе – не слабое или ложное смирение, а сильное и зрелое чувство возвышенного присутствия и цели в жизни, перед которой голова склоняется сама собой.

В индийском пантеоне миллионы богов, но только небольшое количество самых значимых Божеств действительно почитаются в храмах. То, что Бога могут почитать как Божественного Отца, Священную Мать или Царя царей является благодатью индуизма. Каждому он предлагает способ личной и примечательной связи с Божественным, и каждый индуист выбирает тот аспект Божества, который наилучшим образом отвечает его внутренним нуждам и восприятию. Кого-то это может сбить с толку, но не индуиста. В его религии есть монизм и дуализм, монотеизм и политеизм, а также целый ряд других теологических взглядов.

Бог в индуизме воспринимается и как трансцендентный, и как имманентный, он находится за пределами разума и одновременно является фундаментом, на который разум опирается. Идеал для индуиста – думать о Боге постоянно, каждый миг и всегда осознавать Его присут-

ствие. Это не означает наличие трансцендентного Бога, Абсолютного Владыки. Это для размышлений йогина в его умозрительной дисциплине. Это для отшлифованного свой ум индуиста, который со всей полнотой веры совершал подношения в храмах, глубоко изучал писания и нашел своего *садгуру*.

Для большинства индуистов Бог – значит боги, один из многочисленных личных *дэвов* и *Махадэвов*, которые преобладают в нашей религии. Это единственная Великая Душа, которая могла и не знать воплощения в физическом теле, сущность, которая наполняет собой весь мир, наполняет собой форму в Своем уме и Существо и которая направляет эволюцию. Такой Бог способен давать защиту последователям индуизма и направлять их. Индуисту следует думать о Боге каждую минуту каждого дня, видеть Бога везде. Разумеется, большинство из нас не думает о Боге и минуты в день. Это и является причиной, по которой индуист обязан проводить или посещать как минимум одну религиозную службу, одну *пуджу* или церемонию в своем храме или домашнем святилище каждый день. Это обращает его разум вовнутрь – к Богу, к богам.

Индуизм, Санатана Дхарма – восточная религия, а восточные религии очень отличаются от западных. Во-первых, они больше обращены внутрь. Индуизм породил буддизм, ведь Будда родился и умер настоящим индуистом. И еще он породил другие религии Востока – даосизм, джайнизм, сикхизм и пр.

Три столпа: храмы, философия, наставники

Индуизм зиждется на трёх столпах веры: храмы, философия и *садгуру*. Большая удача, что за последние два десятилетия индуистские храмы появились почти по всему миру. Храмы есть в Европе, Северной Америке, Южной Америке, Австралии, Африке и по всей Юго-Восточной Азии. Индуистский храм и каменные изваяния в нём работают в качестве каналов для Божества и богов, которые пребывают в мурти и, яв-

.....
Общинное почитание: (по часовой стрелке, начиная слева) верующие в Мумбаи провозят огромную статую-мурти Господа Ганеши по улицам во время ежегодного праздника Ганеша Чатуртхи; женщины выполняют садхану джсана-медитации, повторения мантр с помощью чётков, мала; бронзовая статуя Шивы в облике Садашивы с пятью лицами и десятью руками, в которых он держит символы своих космических сил.

это доступно индуистам, просто потому, что они понимают идею реинкарнации. Индуизм – религия, дающая надежду и успокоение. Надежда на будущую жизнь делает эту жизнь стоящей, радостной, удовлетворительной и счастливой, потому что индуист может жить и справляться с проблемами, зная, что это преходящие трудности, что они не вечны и не вечно их влияние на нас. Это трудности, этого мы отрицать не можем. Но это трудности, с которыми надо справиться, смотря на них позитивно, с энергией и помощью от наших богов.

Мир как наш учитель. Индуист всегда хочет улучшить условия в мире, в физическом мире. Мы не смотрим на все то, что с нами происходит, как на нереальное. Это заблуждение. Всё реально. Жизнь реальна. Мы совершенствуемся через жизнь. Жизнь – это то, что нам дал Изначальный Бог, чтобы найти Реальность. Да, это иллюзия-майя. Но это майя

в форме разума, в форме формы. Майя, или форма, или разум, создана с определенной целью – чтобы помочь человеку развиваться, а не ослепить его иллюзией. Индуист понимает это. Мы хотим помочь человечеству и в то же время знаем, что мы вероятно можем вернуться в другом физическом теле. Так что мы работаем не только для себя, но и для тех, кого любим не только сейчас, но и в будущем. Мы делаем мир лучше для будущих поколений, частью которых мы будем сами. Благодаря знанию о перерождениях, мы любим и понимаем всех, так как они были нашими матерями, нашими отцами, нашими сыновьями и дочерьми, нашими бабушками и дедушками и товарищами во многих прошлых жизнях, или возможно будут ими в будущем.

Развитое осознание взаимосвязанности человечества несет с собой глубокую признательность, помогающую нам понять, почему некоторые люди нам кажутся такими близкими, хотя мы их едва знаем, а другие – чужими или даже врагами после многих лет тесно-

го общения. Для индуиста любой, кто младше, – его брат или сестра. Любой, кто старше, – мать или отец, и он глубоко уважает других. Мы обладаем этим знанием, благодаря тому, что прожили сотни жизней на этой планете и были связаны с тысячами людей. Мы знаем, что в нынешней жизненной конфигурации мы обычно привлекаем тех, с кем были в прошлых жизнях. Поэтому мы несказанно рады и счастливы встретить их снова и точно знаем о наших отношениях, наших физических отношениях с ними в прошлых жизнях. Индуист верит в закон кармы, способность заработать награду, так же, как и наказание. Все это мы можем сделать с помощью наших богов и нашей личной связи с нашим *Иштадэватой*, индивидуальным божеством, которого мы выбрали, или скорее Бог, который выбрал нас, чтобы любить и защищать в течение перерождения. В индуизме нет священника, стоящего меж-

ду почитателем и Богом. Священник – слуга Бога, так же, как и любой другой почитатель. Даже *садгуру*, духовный учитель, не стоит между учеником и Богом, а пытается упрочить обретенную через опыт прямую связь почитателя с Божеством. Таким образом связь индуиста с Богом и богами приносит

ему огромную радость. Это его связь, и только он сам может её сохранить. Никто не может сделать это за него или от его имени. Счастье царит между почитателем и Богом, живущим в индуистском храме, который является местом общения с Богом, как и домашнее святилище.

Радость паломничества. Аспектом нашей религиозной жизни, приносящим наибольшее удовлетворение, является паломничество. Мы с нетерпением ожидаем духовного путешествия и испытываем удовлетворение, совершая паломничество и ощущая тепло от проводимых в процессе *пудж*. Это как навестить близкого друга, самого любимого друга почитателя – *Иштадэвату*. Мы отправляемся в далекий храм, где этот близкий друг пребывает в наивысшей форме. В этом самом храме этот личный Бог исполняет определенную функцию, дает особое благословение паломникам, которые

HARI MAHIDHAR

ляясь в своих тонких эфирных формах, меняют жизни людей, изменяя нервные потоки в них посредством своего *даршана*. Люди посещают освященный храм и со временем меняются внутренне. Они меняются, так как изменилась их жизненная сила, их разум, трансформировались их эмоции. Индуистские храмы великолепны в своей грандиозности и способности сопоставлять три мира – внешний физический и внутренние.

Индуистские храмы не сосредоточены на священнике или слуге, хотя не исключено, что какой-нибудь святой человек может ассоциироваться с храмом, и к нему в этом случае прибегают за помощью и советом. Нет проповеди, нет посредника, нет наставника, направляющего молитвы верующего. Храм – это дом Бога и божеств, и каждый почитатель приходит в своё время и со своими нуждами. Одни могут поплакать и попытаться найти утешение в период скорби, другие в это же время будут радоваться своей доброй судьбе и из благодарности воспевают имя Бога. Конечно, таинство наречения имени, свадьба и другие *самсары* тесно ассоциируются с храмом. Достаточно просто прийти в индуистский храм в дни празднеств, чтобы ощутить огромную энергию и жизненную силу этой древнейшей религии.

В своём втором аспекте, философии, индуизм успел повлиять на известных религиозных мыслителей, принадлежащих ко всем культурам на протяжении всей истории. Нет единой философии, которую можно было бы назвать «индуизмом». Это скорее сеть из многих философских систем, некоторые из которых, кажется, не стесняясь, оспаривают состоятельность других, и при этом при более глубоком рассмотрении они предстают неделимыми частями целого, сияющего потока сознания. В сферу философии нужно включить и огромную массу писаний, гимнов, мантр, молитвенных *бхаджанов* и философских текстов, которым совершенно точно нет равных нигде в мире.

В соответствии с естественным порядком вещей храмовые почитания предшествуют философии. Все начинается с храма, с этого сокровища.

.....
Паломничество: (по часовой стрелке, начиная слева) мосты, соединяющие берега Нармады в Мандле, штат Мадхья-Прадеш, построенные специально для пеших переходов в период Кумбха Мелы в 2011 для прославления социальной гармонии; восторженная толпа в клубе куркумы, которой красят друг друга в желтый цвет в знак торжества света и весны во время фестиваля Холи; женщины на рынке в Непале.

приходят в его дом. Таким образом, разные храмы становятся знамениты тем, что отвечают на определенные молитвы, такие как просьбы о финансовой помощи или молитвы о поиске подходящей партии для брака, просьбы растить высокодуховных детей, или помощь в йоге, или помощь в обретении *бхакти* и любви. У индуиста нет чувства, что ему нужен отпуск, чтобы «уйти от этого всего». В нашей жизни нет мыслительных заблуждений, религиозных противоречий и разочарований, которые являются следствием современной жизни в вечной спешке. Мы живём размеренной жизнью, религиозной жизнью. Живя так, мы смотрим на паломничество как на нечто особое, как на драгоценное время, когда мы оставляем в стороне все мирские заботы и концентрируемся на своих религиозных стремлениях. Приходит время

THOMAS KELLY

обратиться со своими проблемами и молитвами к нашему личному Божеству. В отличие от гордых «свободомыслящих», считающих себя независимыми, находящимися над религиозной жизнью, мы индуисты считаем,

что полученный от Бога *даршан* и следующая за ним помощь укрепляют нас и вдохновляют на то, чтобы мы были ещё более усердными в своей духовной жизни. В отличие от рационалистов, которые уверены в том, что всё необходимое для достижения всего уже в них заложено, и что молитвы богам – бесполезное занятие, индуист мудро отдаётся на милость Божественного и таким образом избегает бездны неверия. Всё в жизни, от чего могут хотеть «сбежать», индуист берёт с собой в паломничество к храму, к ступням своего личного Бога, к сущности внутренней плоскости бытия или Махадэве, которому ненужно физическое тело для связи с людьми, к Богу, чья нервная система настолько чувствительна и развита, что когда он нависает над каменным изваянием, которое похоже на то, как бы выглядело Божество во внутренней плоскости бытия, эта сущность

из света может связываться с паломниками, приходящими в храм. Эта сущность из света, этот Махадэва, может и поглощает все проблемы, что приносят с собой почитатели и взамен дарует благословения, которые приносят им счастье и чувство освобождения. Таким образом, паломничество – это не путешествие в обычном смысле этого слова, а скорее поездка на встречу с личным другом, тем, кто близок и дорог, но не живет в физическом теле. Ещё одно счастье для индуиста – уверенность в освобождении. Даже трудные времена нам скрашивает знание нашей религии, которое говорит нам о том, что ни одна душа, которая когда-либо существовала или которая когда-либо будет существовать в будущем времени и пространстве не будет лишена освобождения. Индуист знает, что когда-нибудь все души

сольются с Богом; и он знает, что Бог, который создал все души, постепенно направляет наше развитие по Своему желанию, возвра-

PIXODIA.COM

щает нас к Себе, неотрванному от нас. Благодаря усердию и личностному развитию в этой жизни на этой планете индуист знает, что освобождение и приход к Богу – это конечная цель. Осознание этого и вера в это избавляют нас от этого, от любого чувства превосходства, из-за которого один человек считает себя удостоенным особой милости Бога, тогда как других считает потерянными. Индуист уверен в том, что все души, в конце концов, наслаются освобождением, включая нас самих и всех наших друзей и семью. Нам нечего бояться.

Радость мистицизма. Далее идет радость мистицизма индуизма. Это самая волшебная религия в мире, она предлагает целые миры внутри миров эзотерического поиска и восприятия. Индуистские мистики рассказывают о внутренних мирах, как о величайшем богатстве и свобо-

венного жилища Божества, этого священного места, где сообщаются друг с другом три мира, где внешнее и внутреннее соединяются и сливаются. Именно там верующие меняются. Они становятся более похожими на совершенных существ, пребывающих в храме, они становятся голосом Божества, записывая то, чему обучаются изнутри своего естества, и их писания, если они полны веры в сверхсознательное послание Бога, становятся священными текстами и формируют разнообразные философские течения индуизма. Впоследствии философии становятся голосом религии. Их изучают в университетах, ученые их обсуждают, о них размышляют йогины и преданные искатели. Можно быть хорошим индуистом, просто изучая философию и никогда не посещая храм или только ходить в храм и никогда не слышать о глубоких философских концепциях.

У индуизма есть еще одна составляющая – это гуру – учитель, просветитель, духовный наставник. Гуру разгоняет тьму. Он тот, кто знает философию, кто знает внутренние механизмы храма и тот, кто сам по себе является и философом, и храмом. Гуру – это тот, кто может влить новые силы в человеческих дух. Как и философия, и храм он стоит особняком, он вне институтов обучения, вне центров паломничества. Он сам по себе является источником знания и объектом почитания паломников.

Даже если будут разрушены все храмы, они снова возродятся из семян философии или из присутствия просветленного человека. Даже если будут сожжены все священные писания и философские трактаты, они будут восстановлены из того же источника. Так что уничтожить индуизм невозможно. Его никогда нельзя будет уничтожить. Он существует как дух религии в каждом живом существе. Три составляющие индуизма, взятые вместе, делают его самой живучей и богатой религией в мире.

Необъятное разнообразие индуизма

Индуизм очень разнообразен во всех своих многочисленных сектах. Само по себе это разнообразие является силой, показывающей насколько индуизм широк и всеохватен. У него нет задачи заставить всех почитателей верить абсолютно одинаково. На самом деле в индуизме нет центрального управления, нет единого института, который бы объявлял или насаждал подобное единообразие. Это широчайшее внутреннее единство, но настоящие сила и мудрость индуизма – его многообразие, его многоликость. В индуизме так много сект, что можно потратить всю жизнь на то, чтобы их изучить и всё равно не охватить их все.

В нём содержится больше, чем один человек мог бы усвоить за одну свою жизнь. Следовательно, индуизм обладает необходимым магнетизмом, чтобы из одной жизни в другую притягивать нас своей безграничностью. Каждую секту можно полноправно считать целостной религией, со всеми звеньями, необходимыми для верования, без каких-либо недостатков. Таким образом, каждая секта полноценно функционирует для тех, кто в неё входит, и каждая секта терпима по отношению ко всем другим. Она не отсекает себя безвозвратно от других сект, отрицая то, во что верят другие, а отделяется, чтобы разработать какой-то небольшой аспект внутри широкой философской системы, дать своё видение её отдельным вопросам и положениям.

Разнообразные секты и ответвления в индуизме все происходят из одного источника. Большинство индуистов верят в абсолютное Божество, а также в личного Владыку или Бога, и при этом в рамках веры есть место и для неверующего, для атеиста или для агностика, который оценивает и развивает свою веру. Это составляет ещё одно положительное качество нашей религии – отсутствие ересей. В индуизме нет такого понятия как еретик, поскольку нет единого верного взгляда или верования. Учение и *садхана* не считаются абсолютными, но средствами достижения абсолютной цели, и их можно приспособить к индивидуальным нуждам и индивидуальной природе каждого. Мой *сатгуру* сказал бы, что для разных болезней требуются разные лекарства.

В индуизме нет никого, ни человека, ни духовного наставника, который бы стоял между человеком и Богом. На деле индуизм говорит в точности обратное. Жрец в храме является слугой Божества, он помощник, тот, кто поддерживает дом Бога. Он подготавливает и очищает атмосферу в храме, но он не вмешивается в отношения почитателя и его Бога, кого бы из многочисленных богов нашей религии он ни почитал. Без посредника вся ответственность полностью ложится на человека. Нет никого, кто выступил бы для него посредником. Он сам несет ответственность за свои действия, за свои мысли и эмоции, за свои отношения со своим Богом. Он должен разработать постулаты своей веры изнутри, без опоры на внешние факторы. Разумеется, ему оказывается обширная помощь, столько сколько необходимо, она исходит от тех, кто уже прошел то, через что сейчас проходит он. Недостаточно, чтобы он принял предписанную догму. Он должен учиться и воплощать в жизнь учения, извлекая их из самого себя.

В рамках философии каждый философ возмещает, что человек может найти Бога внутри себя, если будет исполнять соответствующие пред-

писания йоги и погружаться вглубь самого себя с помощью своей силы *кундалини*. Гуру учит тому, как пробудить эту силу и тому, как познать Бога в Его трансцендентной и имманентной формах уже в этой жизни.

Индуизм уникален, потому что Бог и человек, разум и Бог, инстинктивный разум, интеллектуальный разум и разум сверхсознания могут слиться в одно, в соответствии с развитием каждого конкретного человека. Каждый в соответствии с созданным им кармой достигает собственной самореализации. Кто находится на первых ступенях развития, чьи интересы и впечатления по сути инстинктивны, кто не обладает большим интеллектом или мыслительными способностями, теми управляют их эмоции и позывы, по большей части они полны страха. У них есть опыт нахождения в присутствии Божества в храме, но это главным образом пугающий опыт. Они боятся Бога. Во время *пуджи* бок о бок с ними находится великий *риши*, который прошел через тысячи рождений в этом мире. У него есть его личный опыт общения с Богом, но это опыт любви, ощущение единства и единения. Они находятся там плечом к плечу. Опыт общения с Богом так же реален для одного, как и для другого. Нет никого между, нет посредника в общении с Богом, который бы принуждал видеть Бога в точности так, как его видит кто-то другой.

В индуизме есть место для всех

Индуизм обширен как само человечество, разнообразен как людской род. Он открыт для богатей и бедняков, для мистиков и материалистов. Он для мудрецов и для глупцов. Он никого не отвергает. В индуистском храме можно встретить самых разных людей. Здесь человек, скопивший большое состояние, поддерживающий сложную организацию храма, желающий мудро потратить свои богатства с самой праведной целью, чтобы заработать благие заслуги для своей следующей жизни. И здесь же нищий, который в своих молитвах просит о том, чтобы завтра ему было что поесть, и чтобы Бог вдохновил кого-нибудь из верующих

.....
Различные церемонии: жрецы совершают хому, воспевая священные писания и предлагая подношения огню, во время открытия церемонии Серданг в 2010 году, храм Шри Махакалиамман, Малайзия; прогулка босиком после пуджи по территории храма Шри Экамбарешвары, Шивы, в Канчитураме, Тамилнаду; виваха самскара – многодневная церемония бракосочетания в индуизме.

де выражения, которые только есть на земле. В индуизме мистицизм более прямолинеен, чем все религии мира. В результате, в нашей религии его практикует большинство. Мистицизм распространён куда шире, и он не сводится к тому, что его практикует лишь небольшое количество великих душ или группа *пандитов*. Мистицизм индуизма доступен всем; и тем не менее в своем эзотерическом аспекте корень индуизма защищен и сокровенен, благодаря тому, что хранится в секрете. Как же велика мистическая традиция индуизма со всеми его *садханами* и *йогами*, богатством понимания неземных тел, *нади* и *чакр*, *ауры* и *пран*, разных состояний сознания и уровней существования и многого другого. Ни одна религия на Земле не сможет и приблизиться к уровню мистических учений индуизма; все это богатство – законное наследие каждого индуиста. Индуист наслаж-

дается всеми гранями жизни, воплощая в искусстве своё религиозное чувство. Искусство индуиста – религиозное искусство: рисование, живопись и скульптуры богов, дэвов и святых нашей религии. Музыка – инструмент почитания, она являет звуки высших *чакр*, эхо и голоса богов; а танец подражает движениям богов. Мы никогда не бываем оторваны от зрительных образов, звуков и символов нашей религии. Вершина горы символизирует Господа Шиву, холм – Господа Муругана, Карттикею, а поля сахарного тростника символизируют Господа Ганешу. Всё, что можно увидеть, символизирует нечто религиозное. Искусство нужно не просто для эгоистичного и экзистенциального самовыражения, а для выражения духовного, сделанного осознанно для служения Божественному. Именно поэтому очень редко можно увидеть или даже узнать имя художника великих произведений искусства индуизма. Художник творит не для того, чтобы стать знаменитым. Он преподносит свой талант, почитая им своих богов и свою религию через свое искусство, и его творче-

ство несет на себе определенный сокровенный отпечаток. Огромная радость для индуиста – умение ценить все другие религии. Индуизм теоцентричен, что означает, что он концентрируется вокруг Божества, тогда как большинство религий пророко-центричны, то есть выстроены вокруг какой-то живой личности или вокруг того, кто жил в определенный момент истории и интерпретировал религию в соответствии с культурой своего времени. У индуизма нет основателя. Он никогда не был кем-то основан. У него нет ни начала, ни конца. Он сосуществует с человеком. Поэтому он и называется Санатана Дхарма, Вечный Путь. Он не является учением или интерпретацией какого-то одного человека. Он не ограничен вплоть до какой-то одной грани религии, а состоит из целого спектра, который будто через призму виден во всём многообразии своих составляющих. Он не утверждает, что одна религия ложна, а другая верна. Он везде видит Бога, являющего все великие религии. Индуист

может почитать Будду, не становясь буддистом. Он может понять Иисуса, не становясь христианином. То есть всё самое радостное во всех религиях мира становится радостью и для индуиста. Но как индуисты мы должны в первую очередь думать о том, что прекрасно в нашей собственной религии. Подумать о блаженстве, заключённом в ней. Приблизиться к богам нашей религии. Многочисленные боги западного мира сейчас и прежде окружали мир силой-шакти своих сияющих лучей, которые пронизывают своей духовной силой, приносят гармонию и культуру, уравнивают мировую дхарму. Индуизм – великая религия. Все практикующие индуисты очень гордятся своей религией. К сожалению, в наше время многие, рождённые в лоне религии, не так гордятся тем, что они индуисты, но постепенно это меняется. Сейчас индуисты впускают в свою религию и тех, кто по своей воле принимает Санатана Дхарму или обращаются в неё как в религию. Они достаточно гордятся своей верой, что-

дать ему пару монет. Индуистский храм является отражением самой жизни, находясь в центре жизни общины. Он не пытается казаться лучше жизни деревни, только лишь служить ей и направлять её к следующей ступени развития. Тот же разум индуиста, что может принять все религии мира, может принять и принимает в себя всех людей мира, которых к храму привлекает *шакти*, сила храма. Таково великое всеохватное сострадание нашей религии.

Ни одна другая религия не может в величии сравниться с индуизмом. Нет даже и оснований для сравнения. Индуизм, вечный путь Санатана Дхармы, не имеет начала, следовательно, у него не будет и конца. Он никогда не был создан, и, следовательно, его нельзя уничтожить. Это религия, концентрирующаяся вокруг Бога. Бог является её центром. Все другие религии пророко-центричны. Их центром является великий святой или мудрец, пророк, тот, кто передает весть свыше или мессия, познавший Бога человек, который жил на Земле и умер. Возможно, он родился для того, чтобы создать конкретную секту, конкретную религию, которая нужна людям в конкретной части света в определенный исторический период. Индуисты с этим согласны, они признают всех религиозных лидеров на свете пророками, могущественными душами, великими воплощениями, возможно, богами, или признают их великими сущностями, которые, благодаря прозрению и внутренним практикам, переродились или трансформировались в крупных религиозных лидеров и привлекли к себе последователей, чтобы снова передать им жизненные принципы и таким образом направить племя, народ или расу к лучшему образу жизни.

Разум индуиста способен принять это и оценить, так как это прочно установлено в Бого-центричной религии. Центром индуизма является Абсолют, вневременной, не имеющий формы и протяженности в пространстве Бог, который являет себя, как Чистое Сознание и как самая совершенная мыслимая форма, Первородная Душа. Из этой формы он лучится мириадами богов и богинь, которые обитают в храмах и даруют благословение людям, вдохновляют на написание священных тек-

стов, воодушевляют духовных лидеров и возвеличивают всё человечество в целом. Это один Бог во множестве разных форм. Недавно мы слышали, как *санньясин* в храме Ганеши в Нью-Йорке описывал это наиболее прекрасным и проникновенным образом: «Шива – это огонь. Шакти – это жар этого огня. Ганеша – это красный цвет этого огня. Мурган – это свет этого огня».

На данный момент в мире насчитывается около миллиарда индуистов. Это приблизительно в четыре раза больше, чем население Соединенных Штатов. Каждый шестой человек на планете – индуист. Индуизм отвечает нуждам каждого. Это единственная религия, которой свойственна такая широта и глубина. В индуизме есть божества и свя-

ARUN MISHRA

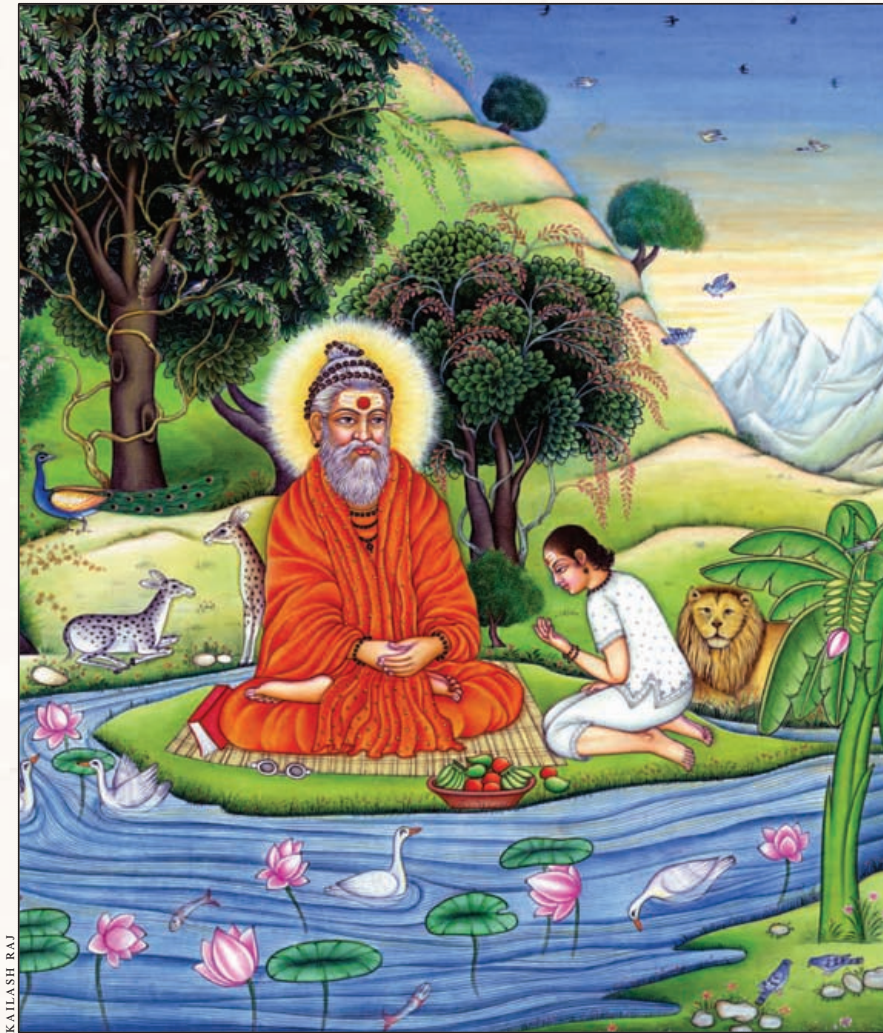
бы делиться её мудростью, её мистицизмом, её писаниями, широтой её взглядов, её величественными храмами и её выводами, касающимися всего человечества. Я обращаюсь ко всем индуистам, которые на данный момент есть во всех существующих на Земле странах: «Смелее! Смелее! Смелее! Будьте достаточно смелыми, чтобы не иметь сомнений и знать, что индуизм – величайшая религия в мире. Мы должны им гордиться».

Индуизм нельзя уничтожить. Неправильно полагать, что чтобы быть индуистом надо родиться индуистом. Эту идею постулировали некоторые индуистские династии, базирующиеся на кастовой системе, а также укрепляли христиане, которые пытались помешать нашей религии расти, не дать ей обрести новую жизнь, удерживать её, пока они пытались массово обращать индуистов в свою религию. Свами Вивекананда (1863-1902), индуистский монах

THOMAS KELLY

«В прошлом чужестранцев обращали толпами, и этот процесс продолжается». Доктор С. Радхакришнан (1888-1975), выдающийся индуистский философ, ставший вторым президентом Индии, подтверждает эту точку зрения: «В некотором смысле индуизм можно рассматривать как пример первой миссионерской религии в мире. Только его миссионерский дух отличается от того, что принято ассоциировать с принципом прозелитизма. Он не считал своей миссией привести всё человечество к одной точке зрения. Так как важны поступки, а не конкретная вера во что-то. Древняя практика *вратьястома*, подробно описанная в «Тандья Брахмане», показывает, что индуизм принимал не только отдельно взятых людей, но и целые племена». В период, когда в Индии доминировали чужеродные религии, когда планировалось уничтожение индуизма, предполагалось атаковать по трем направлениям. Первая стратегия состояла в том, что-

KAILASH RAJ

Видеть Бога во всём: (по часовой стрелке, начиная слева) мальчик в Раджастанхоне успокаивает телёнка Деви во время девятидневного празднования Гонаваратри в гошале – священном месте, являющемся домом для 125 тысяч коров; произведение художника Кайлаша Раджи: преданный искатель истины приблизился к гуру, который сидит на острове в цветущей долине; девушка повязывает плетёный браслет на запястье своего брата во время праздника Ракша Бандхана. Это символизирует её любовь и молитвы о его благополучии, и его обет защищать её; почитательница соединяет руки в анджали мудре, показывая этим жестом любовь к Божеству и преклонение перед ним.

щенные храмы, эзотерическое знание внутренних состояний сознания, йога и практики медитации. Он обладает кротким состраданием, искренним принятием и умением ценить другие религии. Он остается недогматичным и открытым для критики. Он верит в справедливое устройство мира, в котором каждую душу её собственная карма ведёт к конечной цели – Самореализации, которая ведёт к *мокше* – освобождению от перерождений. Индуизм находит удовлетворение в знании того, что душа имеет божественное происхождение, что она путешествует из воплощения в воплощение, пока не достигнет зрелости. Он предлагает направить всех, кто находит в нём прибежище, – от неверующего до наиболее развитого *махариши*. Он бережно хранит самое крупное собрание священных текстов и философии в мире, которое также является древнейшим. Он содержит в себе традицию святых и мудрецов, просветленных мужчин и женщин, не имеющих равных в мире. Всё это вместе и многое другое позволяет мне смело заявить, что индуизм – величайшая религия в мире.

бы убедить женщин оставить вековую *стри* дхарму (дхарму женщины. – Прим. переводчика) – то есть поддержание домашнего хозяйства, чистоты и способов почитания. Таким образом женщин уводили из домов, чтобы они получали так называемое «высшее образование» или учились в религиозных школах, принадлежащих чужеродным конфессиям, тем самым отнимая у будущих поколений материнское участие в воспитании, подрывая основы дхармы. Вторая стратегия заключалась в том, чтобы публично разгонять разные касты храмовых священников, привлекая их тем, что они могут заняться другой, часто более высокооплачиваемой деятельностью, из-за чего храмы переставали обслуживаться. Третья стратегия состояла в том, чтобы убедить индуистов в том, что они унаследовали примитивную и устаревшую религию. Третья атака была осуществлена

главным образом при помощи высмеивания – высмеивания каждого аспекта религии, который только можно было высмеять. Например, порочившие индуизм утверждали, что в нём нет священнодействий. А ведь в индуизме

больше священнодействий, больше священных ритуалов и церемоний для последователей, чем возможно в любой другой религии. В эти священнодействия входят *намакарана самскара* – таинство наречения имени, *анна-прашна* – первое кормление, *карна-ведха* – прокалывание ушей, *видья-рамбха* – начало обучения, *виваха* – свадьба и многие другие. Даже при том, что в течение поколений Индией управляли сторонники чуждых верований и при том, что предпринимались все возможные усилия для того, чтобы препятствовать исконной религии, ослабить и сломить её, тщательно просчитанные систематические атаки не смогли уничтожить индуизм. Индуизм нельзя уничтожить. Это достойная уважения вечная религия, Санатана Дхарма. Но это всё же была эффективная кампания, которая оставила после себя след в виде глубоких *самскар*-

HINDUISM TODAY

Где живут индуисты

В то время, как Индия является домом для девяноста четырех процентов из почти миллиарда индуистов, около пятидесяти семи миллионов рассеяны по всем концам земного шара. На этой карте показаны крупные сообщества, а небольшие даны списком справа. Внизу указано количество последователей разных конфессий.

Распределение населения Земли по конфессиям на 2019 год:

Буддизм	600 миллионов
Даосизм	150 миллионов
Джайнизм	7 миллионов
Зороастризм	190 тысяч
Индуизм	1,1 миллиарда
Ислам	1,8 миллиарда
Иудаизм	15 миллионов
Конфуцианство	200 миллионов
Племенные религии	100 миллионов
Сикхизм	25 миллионов
Синто	100 миллионов
Христианство	2,4 миллиарда
Католицизм	1,2 миллиарда
Протестантизм	800 миллионов
Другие ветви Христианства	400 миллионов
Другие вероисповедания	1,4 миллиарда
Не включенные	1,2 миллиарда
Всего	7,7 миллиардов

Алжир	600	Либерия	500
Барбадос	100	Ливан	100
Бруней	500	Ливия	500
Буркина-Фасо	100	Марокко	60
Венгрия	50	Мексика	50
Габон	100	Мозамбик	600
Гана	600	Панама	600
Гвинея	50	Польша	100
Демократическая Республика Конго	500	Северный Йемен	100
Замбия	600	Сейшелы	600
Израиль	200	Сенегал	100
Иордания	1000	Сирия	100
Исландия	7	Судан	500
Ирландия	20	Сьерра-Леоне	500
Камерун	60	Тунис	100
Катар	500	Турция	100
Китай	170	Финляндия	100
Колумбия	60	Центр. Афр. Респ.	20
Конго	100	Чад	20
Кот-д’Ивуар	1000	Чешская Республика и Словакия	150
Куба	100	Чили	20
Лаос	600	Эквадор	600
		Южная Корея	60

ных структур, глубоких подсознательных воздействий, которые до сих пор существуют в умах индийцев. Будет трудно полностью искоренить эти воздействия, но при помощи всего многомиллионного сообщества индуистов по всему миру это возможно и исполнимо уже в этом поколении, принимая в расчет объем достижений, через приверженность положительным чертам и радостям индуизма и дарам, которые в нём хранятся для всего человечества, через их восхваление.

Привлечение ревностных искателей. Индуисты должны искренне приветствовать в своей религии искренних почитателей, не тех, кто уже стоек в религии и удовлетворён, а тех, кто ищет, кто верит, как и многие уже уверовавшие на Западе, в законы кармы, реинкарнацию и существование неизменно присутствующего Бога, которым пронизан этот мир и вся вселенная. Индуисты должны свободно при-

SUNDER RAJ

нимать тех, кто верит в богов и во всё, о чём мы ранее говорили, тех, для кого другие религиозные пути оказались пустыми и бесполезными. Есть зрелые души, для которых

Санатана Дхарма может быть единственной истинной религией, для которых нет другой религии и которые будут искать и искать, пока не придут к её глубоким истинам, возможно увидев их в каком-нибудь древнем писании или в храмовом святилище во время службы-луджи или в глазах осознавшего истину *сиддхи* йогина. Мы должны помогать этим душам. Мы должны преподавать им нашу религию и дать им возможность полностью принять или отвергнуть её; принять, потому что они её знают, или отвергнуть, потому что они её знают и потому что они не готовы к встрече с Маха Ганапа-

.....
Воспитание молодежи: (слева) школьницы индуистской школы в Бенгалуру, Карнатака; (справа) мальчики, посещающие индуистскую школу им. Рамеш-бхай в Сандипани Видьяникетане близ Порбандара, Гуджарат.

ти и лишь смиренно сидят у ног этого величайшего Владыки. Есть большое количество потерянных душ, которые умирают в физическом мире – теряют своё физическое тело – недолго блуждают по астральной сфере бытия и быстро входят в новую утробу. Они не знают о других уровнях бытия или о системе перерождений. У них нет времени насладиться промежуточными астральными состояниями. У них нет времени на то, чтобы проанализировать свою жизнь и подготовиться к следующей, в которую потом они могли бы войти с новым знанием; между смертью и рождением у них нет времени настроить внутреннюю связь с богами во внутренних мирах. Вместо этого они оказываются в капкане постоянного цикла перерождений, создания плоти и жизни в плоти, их души погружены в

неведение и во тьму сознания плоти. Индуизм изничтожает этот цикл, так как сообщает о состояниях между жизнью и смертью и новой жизни. Он порождает в умах таких

SAT SAMITIA, PRAKASHAN TRUST

людей глубинные ощущения, которые впоследствии избавляют их от этого синдрома, чтобы они месяцами, годами могли наслаждаться обучением и знанием во внутренних пространствах сознания между рожденьями, чтобы они могли вернуться в физическое тело душой, осознающей больше, чем, когда она после смерти оставила свою предыдущую физическую оболочку. Мы не должны принимать души этих искренних индуистов с неохотой и нехотя помогать им в поиске ответов, которые они ищут и нигде больше не могут найти. Помогать им – наша дхарма. Индуизм всегда принимал новых последователей и новообращенных. Привлекайте к религии новых людей. Обучайте их. Помогайте им. Давайте им советы. Будьте уверенными. Будьте смелее, смелее и еще раз смелее.

Шива посвящает Вадавурана. По пути в Тирупперундурей министр пандийского царя, очарованный магнетизмом личности брахмана, восседающего под деревом баньяна, припал с любовью к его стопам, признав в нём своего гуру. Этим брахманом оказался сам Шива, который благословил молодого Вадавурана, дал ему имя Маниккавасахар и посвятил в тайны Шиваджняны.

ТАМИЛИСТИКА

Шива Пурана

Перевод первой главы поэмы «Тирувасахам» Маниккавасахара

Н. Гордийчук

Поэма «Тирувасахам» («Священные речения») средневекового тамильского святого и поэта Маниккавасахара считается одной из вершин индийской религиозной поэзии и входит в число важнейших священных текстов религиозно-философской традиции *шайва-сиддханты*. Произведение датируется IX веком н.э. и вместе с другим произведением того же автора, поэмой «Тирукковейар», составляет восьмую книгу тамильского шиваитского канона «Тирумуреи».

Один из самых почитаемых шиваитских святых Южной Индии происходил из брахманского рода, проживавшего в местечке Вадавур близ Мадурая. С детства мальчик демонстрировал незаурядные способности, благодаря чему оказался при дворе пандийского царя Аримарттанара и, когда вырос, стал его министром. Но однажды в жизни молодого придворного произошёл религиозный поворот. Связанные с этим события известны по отсылкам в самой поэме «Тирувасахам», однако наиболее

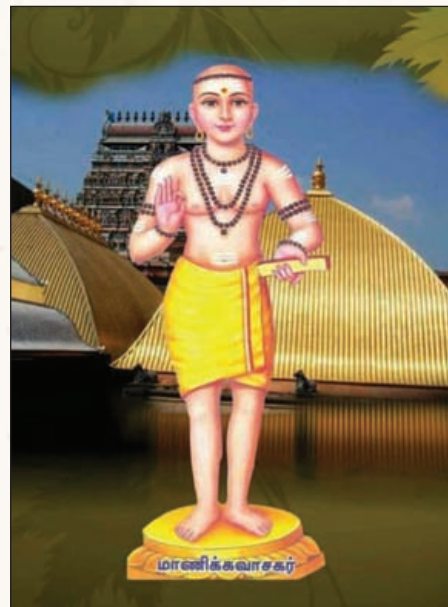
известное их изложение в форме последовательного агиографического повествования содержится в произведении XVII века «Тирувилеядал-пуранам» («Пуране о священных играх») Паранджоти Мунивара. Согласно этому преданию, однажды царь вручил министру крупную сумму денег из казны и велел отправиться в прибрежный порт, чтобы приобрести боевых коней для нужд армии. Однако по дороге тот встретил брахмана-шиваита (в образе которого скрывался сам Шива) и благодаря божественной милости обрёл просветление и поэтический дар. В этот момент Шива и дал ему новое имя – Маниккавасахар, что переводится как «рубиноречивый». Все деньги Маниккавасахар потратил на благоустройство шиваитского храма в Тирупперундурее. Однако когда Маниккавасахару пришлось время держать отчёт перед царём за растраченные деньги, поэт обратился к Шиве за помощью, и тот продолжил свою божественную игру: превратил всех местных шакалов в великолепных лошадей и в обличии заморского купца пригнал их к пандийскому царю. Царь был несказанно счастлив и

сразу же простил своего министра. На следующий день правда лошади превратились обратно в шакалов, однако царь таким образом впервые узнал о божественном предназначении Маниккавасахара.

«Тирувасахам» – главное произведение Маниккавасахара. Оно представляет собой обширное собрание религиозных песнопений, состоящее из 51 гимна (главы) общим объёмом 3414 строк. Согласно преданию, Маниккавасахар сочинял гимны во время своих странствий по шиваитским святыням средневекового Тамилнада, а кульминации его паломничество достигло в Чидамбаре, где Шива в облике писца собственноручно их записал. Здесь же произошло и окончательное освобождение Маниккавасахара, когда он растворялся в образе Шивы Натараджи в храме Чидамбарама.

Таким образом, «Тирувасахам» – это хроника духовного путешествия поэта, своеобразный стихотворный дневник, в котором он скрупулёзно и с большим мастерством фиксирует оттенки своих религиозных переживаний и состояний. Основные темы

Святой Маниккавасахар в скульптуре и живописи: (сверху, против часовой стрелки) Маниккавасахар на фоне Чит и Канака-сабхи («Зала сознания» и «Золотого зала») в Чидамбаре; Шива в облике купца (верхом) пригоняет табун лошадей пандийскому царю, справа от царя Аримарттанара изображён Маниккавасахар (здесь и ниже – скульптурные композиции, украшающие гопурамы, врата, южноиндийских храмов); Шива в облике писца записывает под диктовку Маниккавасахара «Тирувасахам» в Чидамбаре (современный рисунок); Шива Натараджа (в центре), (слева направо) Маниккавасахар, Вьягхрапада, Патанджали, Шивакамасундари.

произведения – чувство неудовлетворённости сансарическим миром, осознание поэтом собственного несовершенства, бранный природы своего тела и слабости духа и того, что он недостоин той милости, которую даровал ему Шива, приняв Маниккавасахара в круг своих бхактов. Минуты страшного отчаяния в поэме чередуются с напряженным ожиданием божественного дара и высочайшим религиозным экстазом от слияния с Шивой.

Предлагаемый читателю фрагмент – это знаменитая первая глава «Тирувасахама» под названием «Шива Пурана», которая часто фигурирует и как самостоятельное произведение. В основе «Шива Пураны» лежит яркий контраст между божественной красотой, величием Шивы и собственной неполнотой, несовершенством, которую так ярко описывает Маниккавасахар. Внимание также привлекают строки, где мистик вспоминает историю своих прошлых рождений и говорит, что в день создания

этого гимна он узрел стопы танцующего Шивы и навсегда прекратил свои будущие перерождения.

Переводу предшествовало совместное чтение текста на семинаре «Классическая тамильская литература» под руководством А. М. Дубянского, проводимого при поддержке «Лаборатории ненужных вещей». Переводчик выражает свою благодарность всем участникам семинара.

Примечания к переводу

«намах шивайа» – пятислоговая мантра (панчакишара), которая считается одной из самых священных в шиваизме.

Кокажи – одно из названий шиваитской святыни Тирувавадурей в районе Танджавура

агамы – разновидность священных текстов индуизма. В традиции шайва-сиддхантах называется 28 агам, посвященных Шиве.

Перунтурей – местечко в окрестностях Танджавура, где произошла первая встреча Маниккавасахара с Шивой в облике монаха-шиваита

Перуман – «Великий», «Господь», имя Шивы

ОБ АВТОРЕ

НИКОЛАЙ ГОРДИЙЧУК

Переводчик, преподаватель тамильского языка, научный сотрудник ГАУГН, соведущий семинара «Классическая тамильская литература» проекта «Семь семинаров» (7seminarov.com).

Email: jayankondar@gmail.com.

Вимала – «Лишенный недостатков», имя Шивы

пашиа – в философии шайва-сиддханта это узы, которые удерживают индивидуальную душу (пашиу) от соединения с богом (пати)

Хара – «Разрушитель», имя Шивы О, танцор из Тиллея... – старинное название храма Шивы-Натараджи в Чидамбаре Пандии – династия тамильских царей, чья столица находилась в Мадураи Шивапурам – букв. «град Шивы», здесь

место соединения индивидуальных душ с Шивой

Тирувадавур – место рождения Маниккавасахара – нирвана даршан (перед абхишекой, омовением) мурти Маниккавасахара; члены экспедиции 2018 года в Тамилнаду у ворот, ведущих к храму на месте рождения святого (слева направо): Е. Воробьёва, Н. Александрова, М. А. Русанов, А. М. Дубянский, О. П. Вечерина, Н. Гордийчук, Д. Борзунов.

சிவபுராணம்

நமச்சிவாய வாஅழ்க நாதன் தாள் வாழ்க
இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாள் வாழ்க
கோகழி ஆண்ட குருமணிதன் தாள் வாழ்க
ஆகமம் ஆகிநின்று அண்ணிப்பான் தாள் வாழ்க
ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவாழ்க

வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தன் அடிவெல்க
பிறப்பறுக்கும் பிஞ்ஞகன்தன் பெய்கழல்கள் வெல்க
புறந்தார்க்குச் சேயோன் தன் பூங்கழல்கள் வெல்க
கரங்குவிவார் உள்மகிழும் கோன்கழல்கள் வெல்க
சிரம்குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீரோன் கழல் வெல்க 10

ஈசன் அடிபோற்றி எந்தை அடிபோற்றி
தேசன் அடிபோற்றி சிவன் சேவடி போற்றி
நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடி போற்றி
மாயப் பிறப்பு அறுக்கும் மன்னன் அடி போற்றி
சீரார் பெருந்துறை நம் தேவன் அடி போற்றி

ஆராத இன்பம் அருளும் மலை போற்றி
சிவன் அவன் என்சிந்தையுள் நின்ற அதனால்
அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கிச்
சிந்தை மகிழ்ச் சிவ புராணம் தன்னை
முந்தை வினைமுழுதும் ஓய உரைப்பன் யான். 20

கண் நுதலான் தன்கருணைக் கண்காட்ட வந்து எய்தி
எண்ணுதற்கு எட்டா எழில் ஆர்கழல் இறைஞ்சி
விண் நிறைந்தும் மண் நிறைந்தும் மிக்காய், விளங்கு ஒளியாய்,
எண் இறந்த எல்லை இலாதானே நின் பெரும்சீர்
பொல்லா வினையேன் புகழுமாறு ஒன்று அறியேன்

புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப்
பல் விருகமாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பாகிக்
கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய்
வல் அசுரர் ஆகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்
செல்லாஅ நின்ற இத் தாவர சங்கமத்துள் 30

СИВАПУРАНАМ

Слава [мантре] «намах шивайа»! Слава стопам владыки!
Слава стопам того, кто сердце моё ни на мгновение не покидает!
Слава стопам драгоценного гуру, владыки Кокажи!
Слава стопам сладости, заключённой в *агамах*!
Слава стопам единого, многоликого, наивысшего!

Победа стопам царя, обуздавшего гнев!
Победа [ножным] браслетам разрушителя, прекращающего рождения!
Победа цветочным стопам недостижимого для посторонних!
Победа стопам царя, радующего сердца тех, кто сложил
[в молитве] руки!
Победа стопам великого, возвышающего тех, кто склонил
[в молитве] голову! 10

Почтим стопы владыки! Почтим стопы нашего отца!
Почтим стопы исполненного жаром! Почтим прекрасные стопы Шивы!
Почтим стопы безупречного, окружённого любовью [*бхактов*]!
Почтим стопы господя, прекращающего рождение в *майе*!
Почтим стопы бога из прекрасного Перунтуря!

Почтим гору, приносящую бесконечное счастье!
Шива пребывает в моей душе,
И потому его милостью, припадая к стопам,
С радостным сердцем поведаю я Шивапурану,
Дабы сгинула вся прежняя карма. 20

Явился [мне] бог с глазом во лбу, чтобы взглянуть оком милости,
И простёрся я к стопам непостижной красоты!
Сияющий свет, наполнивший небо и землю!
Бесчисленный и безграничный! [Оставаясь в оковах] дурной кармы,
Я не знаю, как воспеть твою великую славу.

Был я травинкой, был растением, червём был и деревом,
Многими животными рождался, птицею и змеёю,
Камнем был, человеком, демоном и другою нечистью,
Могучим *асурой* был, святым подвижником, рождался богом –
Воплощался во всём – и в растениях, и в животных, но устал я,
о Перуман! 30

எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்து இளைத்தேன், எம்பெருமான்
மெய்யே உன் பொன் அடிகள் கண்டு இன்று வீடு உற்றேன்
உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற
மெய்யா விமலா விடைப்பாகா வேதங்கள்
ஐயா எனவோங்கி ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியனே

வெய்யாய், தணியாய், இயமானனாம் விமலா
பொய் ஆயின எல்லாம் போய் அகல வந்தருளி
மெய் ஞானம் ஆகி மிளிர் கின்ற மெய்ச் சுடரே
எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானே
அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல் அறிவே 40

ஆக்கம் அளவு இறுதி இல்லாய், அனைத்து உலகும்
ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள் தருவாய்
போக்குவாய் என்னைப் புகுவிப்பாய் நின் தொழும்பின்
நாற்றத்தின் நேரியாய், சேயாய், நணியானே
மாற்றம் மனம் கழிய நின்ற மறையோனே

கறந்த பால் கன்னலொடு நெய்கலந்தாற் போலச்
சிறந்தடியார் சிந்தனையுள் தேன்ஊறி நின்று
பிறந்த பிறப்பு அறுக்கும் எங்கள் பெருமான்
நிறங்கள் ஓர் ஐந்து உடையாய், விண்ணோர்கள் ஏத்த
மறைந்திருந்தாய், எம்பெருமான் வல்வினையேன் தன்னை 50

மறைந்திட மூடிய மாய இருளை
அறம்பாவம் என்னும் அரும் கயிற்றால் கட்டி
புறம்தோல் போர்த்து எங்கும் புழு அழுக்கு மூடி,
மலம் சோரும் ஒன்பது வாயில் குடிலை
மலங்கப் புலன் ஐந்தும் வஞ்சனையைச் செய்ய,

விலங்கு மனத்தால், விமலா உனக்கு
கலந்த அன்பாகிக் கசிந்து உள் உருகும்
நலம் தான் இலாத சிறியேற்கு நல்கி
நிலம் தன்மேல் வந்து அருளி நீள்கழல்கள் காட்டி,
நாயிற் கடையாய்க் கிடந்த அடியேற்குத் 60

தாயிற் சிறந்த தயா ஆன தத்துவனே
மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே

Воистину, узрев твои золотые стопы, сегодня я обрел освобождение!
О, истинный, словно слог «ом», ты пребываешь в моей душе,
Дабы спасся я. О, Вимала! Наездник быка!
Веды называют тебя владыкой,
Ты высок, ты глубок, ты широк – о, наитончайший!

Ты горячий и ты прохладный! О, Вимала, хозяин!
Подлинный свет, воссиявший истинным знанием,
Ты явился, дабы сгинула всякая ложь!
О, Перуман, блаженство для меня, лишённого всякого знания!
Благое познание, изгоняющее неведение! 40

Ты не имеешь ни конца, ни начала, ни меры!
Весь мир ты создаёшь, защищаешь и разрушаешь.
Милость даёшь и забираешь. Ты принял меня в сонм своих
преданных.
Ты подобен аромату [цветка]; ты так далёк и так близок!
О, владыка Вед, недоступный ни слову, ни уму!

О, наш Перуман, прерывающий вереницу перерождений,
В сознании *бхактов* ты струишься как мёд,
Приятный, как если бы молоко, *гхи* и тростниковый сок смешали
вместе!
О, пятицветный! Ты недостижим даже для богов, что взыскуют тебя!
Связал ты меня накрепко веревками благой и дурной кармы, 50

Так что, грешный, потерялся я в сумраке *майи*.
Хижина с девятью вратами снаружи обтянута кожей,
[А внутри] среди нечистот повсюду черви кишат,
И дерьмо [из неё] вытекает; одурманена пятью чувствами –
Душа [моя пребывает] в оковах! Вимала!

К ничтожному мне, который с тобою в любви не смешался,
У которого сердце от нежности не растаяло,
Ты снизошёл, спустившись на землю
И явил свои длинные стопы в браслетах!
Ко мне, рабу, что валялся ничтожней собаки, 60

Ты был добрее, чем мать!
Сияние раскрывшегося лотоса с безупречным светом!

தேசனே தேன் ஆர்அமுதே சிவபுரானே
பாசமாம் பற்று அறுத்துப் பாரிக்கும் ஆரியனே
நேச அருள்புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சம் கெடப்

பேராது நின்ற பெருங்கருணைப் போராறே
ஆரா அமுதே அளவிலாப் பெம்மானே
ஓராதார் உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியானே
நீராய் உருக்கி என் ஆருயிராய் நின்றானே
இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே 70

அன்பருக்கு அன்பனே யாவையுமாய் இல்லையுமாய்
சோதியனே துன்னிருளே தோன்றாப் பெருமையனே
ஆதியனே அந்தம் நடுவாகி அல்லானே
ஈர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே
கூர்த்த மெய் ஞானத்தால் கொண்டு உணர்வார் தம்கருத்தில்

நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண் உணர்வே
போக்கும் வரவும் புணர்வும் இலாப் புண்ணியனே
காக்கும் என் காவலனே காண்பரிய பேர் ஒளியே
ஆற்றின்ப வெள்ளமே அத்தா மிக்காய் நின்ற
தோற்றச் சுடர் ஒளியாய்ச் சொல்லாத நுண் உணர்வாய் 80

மாற்றமாம் வையகத்தின் வெவ்வேறே வந்து அறிவாம்
தேற்றனே தேற்றத் தெளிவே என் சிந்தனை உள்
ஊற்றான உண்ணார் அமுதே உடையானே
வேற்று விகார விடக்கு உடம்பின் உள்கிடப்ப
ஆற்றேன் எம் ஐயா அரனே ஓ என்று என்று

போற்றிப் புகழ்ந்திருந்து பொய்கெட்டு மெய் ஆனார்
மீட்டு இங்கு வந்து வினைப்பிறவி சாராமே
கள்ளப் புலக்குரம்பைக் கட்டு அழிக்க வல்லானே
நள் இருளில் நட்டம் பயின்று ஆடும் நாதனே
தில்லை உள் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே 90

அல்லல் பிறவி அறுப்பானே ஓ என்று
சொல்லற்கு அரியானைச் சொல்லித் திருவடிக்கீழ்
சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார்
செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவன் அடிக்கீழ்ப்
பல்லோரும் ஏத்தப் பணிந்து. 95

Исполненный жара! О, *амрита* полная сладости! Владыка Шивапурама!
Благородный, ты отсекаешь привязь, что зовется *пашиа*!

Великая река огромной неиссякающей милости!
О, неистощимая *амрита*! Господь безграничный!
Свет, что скрытан в душе, прекративших раздумья!
Растопил ты меня как воду и стал моей драгоценной жизнью!
Не ведаешь ты радости и печали! О, внутренний! 70

Любящий тех, кто любит! Ты есть всё и ничто!
Ты свет и крошечная мгла! Великий не проявившийся!
О, изначальный! Не имеющий ни середины, ни конца!
Отец мой, Перуман, ты утащил и заключил меня в рабство!
Ты – невидимый взгляд мысли у тех,

Кто прозрел благодаря остроте познания истины!
Ты тончайшее сознание, которое нельзя утончить!
Ты свят, ты не знаешь рождения, смерти и привязанностей!
Наш хранитель, берегущий [вселенную]! Великий свет недоступный
взгляду!
Половодье реки блаженства! Отец! Ты велик! 80

Твоя форма – солнечный свет! Ты тончайшее сознание, словами
невыразимое!
В изменчивый мир ты приходишь в разных обличьях –
Ты ясность знания! Ты прозрачность ясности!
Ты сладостная *амрита*, чей источник в моём сознании. Ты хозяин!
Не могу я больше находиться внутри этого тела из плоти

Со множеством уродств. Кто славит тебя, кто зовёт тебя снова и снова:
«Господь! Хара! О!» – те из лжи попали в истину.
Только ты способен разрушить эту хижину с её обманом чувств –
Чтобы снова сюда не вернулись [мы], родившись [в результате
действия] кармы.
«Господь, танцующий свой танец в ночи! О, танцор из Тиллея! 90

Житель южной страны Пандиев! Ты прекращаешь горестные
перерождения! О!» –
Кто в таких словах говорит о невыразимом в словах,
И с пониманием смысла поёт эту песнь, сочинённую под священной
стопой,
Те придут в Шивапурам и пребудут там под священной стопой Шивы,
Смиренно почитаемые многими. 95

РИТУАЛ

КУМБХАБХИШЕКА В ЧИДАМБАРАМЕ. МУЛАНАТХА СВАМИ

Динанатха Бодхисвами

История Чидамбарам удивительным образом связана с самопроявленным (сваямбху) Лингамом Господа Шивы в лесах Тиллей, древний храм которого расположен на территории современного храмового комплекса Чидамбарам, и аскетическими подвигами в этом месте Риши Патанджали, но, к сожалению, об этом мало кто знает. В последний наш визит в Чидамбарам в январе 2020 года, Пракаш Дикшитар провёл нас в гарбха-гриху этого храма и поведал его историю...

Из Шри Муланатха Свами Пураны

Мир олицетворяет собой Вират Пурушу, космическое тело Верховного Бога. Чидамбарам считается сердцем того Вират Пуруши, он за-

ключает в себя Читсабху («Зал сознания») и Канакасабху («Золотой зал»), в котором танцуют свой космический танец Шри Шивакамасундари и Шри Натараджа. К северо-западу от Читсабхи расположено святилище Шри Муланатхи и его супруги Умаяпарвати. Считается, что в стародавние времена (возможно, в эпоху первой тамильской *санги*), когда здесь ещё были леса Тиллей, под одним из деревьев самопроявился Шри Муланатха Свами (Лингам Господа Шивы). Предание так гласит об этом...

Однажды Адишеша так ослаб, что не мог более выносить вес Шримана Нараяны, возлежащего на нём. Пытаясь выяснить причину, Господь Нараяна вспомнил о Великом танце Шивы Натараджи, который наблюдал некоторое время назад и от которого преисполнил-

ся благодати и обрёл силы. Он то и посоветовал Адишеше прибегнуть к милости Танцующего Шивы. Адишеша проник в Чидамбарам через трещину в западной части храма Шри Натараджи (храм Анандешвары) и принял образ Патанджали, где вместе с другим мудрецом Вьягхрападой (риши «Тигриная лапа») выполнял ежедневные *пуджи* Шри Муланатхе (Шиве), а также практиковал строгую аскезу. И тогда Шри Муланатха явился им. В ответ на вопрос, какой дар они хотели бы получить, мудрецы единогласно попросили о божественном видении космического танца Господа Натараджи. По их просьбе Натараджа вместе с Шивакамасундари спустились в особый день – четверг, в полнолуние месяца Пушья (тамильский месяц Тай). Очарованные божественным видением, Патанджа-

Моменты Махакумбхабхишеки: (на обороте, сверху) каждая из 400 семей дикшитаров заявляет о своём участии в церемонии, представляя «свою» кумбху, которая в ходе многодневного ритуала будет «заряжаться» во время хомя (огненной церемонии), и в конце возлита на навершие храма. Процессия дикшитаров в первый день кумбхабхишеки: сын главы семейства, Пракаша Дикшитара, несёт на голове из дома «семейную кумбху»; (на обороте, внизу) ожидание момента кумбхабхишеки, омовения дхеула (башины-святилища), храма Муланатхи Свами в заключительный день церемонии; (слева сверху, по часовой стрелки) в первый день церемонии все дикшитары собираются вместе, чтобы огласить санкальпу («намерения»), имена всех участников церемонии и жертвователей; Кальянасандар Дикшитар (на первом плане) во время пуджи с многочисленными упачарами, подношениями Шри Муланатхе Свами и Умаяпарвати; кульминация Махакумбхабхишеки – возлияние содержимого кумбхи на макушку храма; Пракаш Дикшитар во время проведения ведийского ритуала хома; (внизу) рекламный баннер Махакумбхабхишеки в Чидамбараме 5 февраля 2020 года, на котором изображены (слева направо): Патанджали, Шри Муланатха Свами Шивалингам, Нанди, Умаяпарвати, Вягхрапада.

ли и Вягхрапада, взмолились Господу, чтобы Он во благо всех живых существ остался навсегда в Чидамбараме, и их желание было исполнено.

Ведийское поклонение в храме (участниками, которого нам посчастливилось стать), правила которого были установлены самим Риши Патанджали, осуществляется согласно тексту «Патанджали пуджа суктам» и выполняется исключительно дикшитарами. В храме также в течение всего дня читаются тамильские Веды «Панниру Тирумуреи».

Известно, что в дальнейшем по наставлению мудреца Вягхрапада царь Гаудадеша Симхаварман излечился в Чидамбараме от проказы, приняв омовение в священной Шиваганга-кунде и поклоняясь Шри Муланатхе. После этого его тело приобрело золотое сияние, за что его стали звать Хираньяварман (Золотой варман). Позднее он построил прекрасные храмы для Натараджи и Шри Муланатхи в Чидамбараме, которые мы можем видеть сегодня... Храм пронизан глубочайшей мистикой, ведь он является своего рода «корнем» (мула) всего Чидамбарамы и древнейшим храмом в Тиллей.

Махакумбхабхишека

Махакумбхабхишека – это грандиозная церемония, дающая жизнь и духовную силу храму (его новое рождение). Кумбхабхишекой называется официальное открытие нового

храма или его периодическое повторное освидетельствование (пранатипитх), обычно с интервалом в двенадцать лет, после ремонта, обширной уборки или какого-либо обновления. Она осуществляется посредством проведения специальных ритуалов и священной огненной церемонии, называемой хома или яджня, которая проводится в возведенном для этой цели временном сооружении яджняшале. Эти благословения усиливаются и накапливаются в течение нескольких дней в кумбхах (сосудах с водой), которые размещают возле каждого священного огня. В последний день вода из сосудов возливается на храмовые шпили, мурти различных Божеств и предметы, освящая их. Это священное омовение (абхишека) является кульминацией церемонии... (Подробнее о Махакумбхабхишеке храма читайте в журнале «Индуизм сегодня» №4 (1) за 2017 г. в разделе «Стол Издателя»).

Этот год ознаменовался сразу двумя грандиозными обновлениями храмов в Танджавуре и Чидамбараме. Всем счастливым, чья пунья оказалась велика, и кому благоволил Господь Шива и Шивакамасундари, повезло принять участие в грандиозной Кумбхабхишеке храма Шри Муланатхи, которая состоялась 5 февраля 2020 года, а также Махакумбхабхишеке храма Анандешвары (Натараджи), несущих освобождение (мукти) всем очным и заочным участникам и жертвователям этого грандиозного события. Аум Намахсивай!

ПАЛОМНИЧЕСТВО

Найти Шиву в Варанаси

Путешествие на берега Ганги в старейший город на земле Каши – город, в котором родилась река индуизма

САВИТА ТИВАРИ,
36 лет, журналистка, писательница, поэтесса,
с любовью относящаяся к индуистской дхарме.
Савита выросла в Индии, но сейчас проживает
на Маврикии.
Электронная почта: savitapost@gmail.com

Путешествие – это передвижение, путешествуете вы во внешнем мире или внутри вашей собственной души. Я прихожу к выводу, что при внутреннем паломничестве открывается гораздо больше перспектив, чем, вы можете обнаружить снаружи. Внешне тело передвигается с места на место, но внутри – мы пересекаем разные уровни сознания и, наконец, достигаем того места, где граница между внутренним и внешним стирается. Тогда-то и начинается знакомство с истинным «я».

Варанаси – это то место, которое может привлечь человека в такое внутреннее путешествие с ним. Если ты при этом индуист, но не местный житель, каждый шаг такого путешествия совершается с большим азартом. Я с Маврикия – острова, где эхо *Рамаяны* всё ещё витает в воздухе. Это путешествие стало важным паломничеством для меня.

Каши – город 88 *гхатов*, больших лестничных спусков к реке. Для кого-то он всё ещё Бенарес. Варанаси – его официальное имя, так как он расположен между реками Варуна и Асси, но мне больше нравится Каши, потому что это любимый город Махадэвы Шивы. Не только Ганга протекает через этот город, но истоки большей части индийской культуры находятся здесь. Каши – это город, где Сам Шива даёт «Тарака-мантру» – мантру освобождения – каждому, чьё тело предаётся огню на Маникарника *гхате*.

Это мой первый и довольно неожиданный визит в Каши. В 2019 году я была приглашена в качестве участника съезда «Праваси Бхаратия Дивас» (PBD), организованного индийским правительством, посвящённого успехам индийцев по всему миру. В город мы прибыли за полночь и сразу окунулись в море трёхцветных огней. Нас разместили в палаточном лагере VIP-класса, построенном специально для этих целей.

Съезд открылся на следующее утро с большими помпами, ведь на нём присутствовали сразу два премьер-министра – Индии, Нарендра Моди, и Маврикия, Правинд Кумар Джагнот, почётный гость съезда и источник вдохновения для 400 делегатов из Маврикия. Маврикийцы были второй по величине делегацией на съезде после малазийцев. Нарендра Моди приветствовал пять тысяч участников съезда словами: «Добро пожаловать в старей-

ший населенный город на земле, Варанаси!» В этот момент я осознала, как мне повезло, что я здесь.

Запомнилась и речь премьер-министра Маврикия. Находясь на сцене, он, скорее, выглядел, как индийский мигрант, нежели премьер-министр. Он сказал: «Если Индия невероятна, тогда индийскость – уникальна. Быть связанным с Индией значит быть особенным» (“If India is incredible, then Indianism is unique”). Невозможно с этим не согласиться.

Следующие два дня прошли в работе в интернете и посещении различных сессий. Каждый был занят установлением культурных, социальных и экономических связей с делегатами из разных стран. Мы бегали между палаточным городком и Центром содействия торговли, местом, где проходил съезд. Во всей этой круговерти мне не терпелось увидеть настоящий Каши, город Махадэвы, город, в котором родилась река индуизма.

На третий день всех делегатов пригласили в трёхчасовую поездку за пределы Варанаси, в Праяградж, для священного омовения в «Великом Сангаме», месте слияния Ганги, Ямуны и Сарасвати. Весь транспорт, проживание и еда были оплачены правительством штата Уттар Прадеш. Как представитель иностранных СМИ, я могла бы наслаждаться VIP-обхождением, но это значило бы скучать по настоящему Каши. После борьбы со своим внешним умом я решила остаться в Варанаси и самостоятельно исследовать

самый древний город на земле. Я рада, что поступила так.

На следующее утро я покинула свой палаточный лагерь и отправилась в город, где временно через интернет забронировала недорогую гостиницу недалеко от Маникарника *гхата*, откуда я могла бы ежедневно наблюдать фантастические сцены восхода солнца над Гангой.

Машина высадила меня у «Ворот на Маникарнику» на Гаудхалия роуд, которая идет параллельно реке. Этот густонаселённый район разделён бесконечным лабиринтом узких улочек. Никакой общественный транспорт не может проехать сюда. Чтобы добраться до моего жилья, я должна была около одного километра пробираться сквозь толпы людей, коров и похоронных процессий. Утренний дождь превратил улочки в скользкое месиво из земли, воды и коровьего навоза. Такое погружение с головой в настоящий Каши немного пугало.

Прибыв на место, я разместила свой багаж и заказала чашку крепкого кофе, чтобы привести себя в чувство перед тем, как снова отправиться на прогулку к реке и Маникарника *гхату*. Этот *гхат* является самым известным в Варанаси. Считается, что душа того, чьё тело было кремировано здесь, освобождается от цикла рождения и смерти.

Узкие улочки не позволяют вместить всех участников похоронной процессии, поэтому часто тело выносят на ближайший *гхат*, а оттуда перевозят на специальных лодках, называемых «шав вахини», на Маникарнику. Этим бесплатно занимаются благотворительные организации.

Весь рынок возле этого *гхата* до крыш завален дровами. На Маникарнике ежедневно кремируется около 250 тел, и место это ещё называют *Махашмашаном*, «где огонь не угасает никогда».

Для маврикийцев Каши представляет особую ценность, ведь это место рождения

«Рамачаритаманасы», *Рамаяны*, которая стала своего рода руководством по индуизму на нашем маленьком острове с тех пор, как там появились индуисты – выходцы из Индии. Случилось это в 1832 году, когда на Маврикий французскими сахарозаводчиками были доставлены первые 32 индуса. Кроме одежды, которая была на них и скромного скарба, они привезли с собой несколько копий *Рамаяны* великого Тулсидаса. Без индуистских *свами* и священников, которые могли бы наставлять и вести их, это писание стало единственным источником религиозного слова и мудрости, сплотившим и поддерживающим многие поколения индуистов на острове. Рамаяна стала осью религиозной жизни маврикийских индусов. Каши – не просто место, где было написано это великое произведение, – именно здесь эту книгу одобрил Сам Махадэв, поместив на неё Свой знак трезубца. Поэтому, Каши вдвойне дорог для нас. Стихи из *Рамаяны* здесь можно услышать рано утром, когда им вторит шум плавного течения Матери Ганги. Это даёт возможность чувствовать себя как дома.

Моя следующая остановка – Тулси *гхат*. Вам придётся забыть о каком-либо виде транспорта и передвигаться на своих двоих, если вы хотите исследовать лабиринты Каши.

Вы также можете идти по *гхатам*, которые связаны друг с другом и выстроились вдоль всего берега Ганги. На Тулси *гхате* один турист рассказал мне об оригинальной копии *Рамаяны* XVI века, написанной самим Тулсидасом, которая хранилась здесь в храме Ханумана и которая была украдена в 2011 году, но, к счастью, возвращена спустя шесть месяцев. С тех пор сокровище выставляется на всеобщее обозрение лишь раз в году, на «Тулсидас Джаянти», день рождения поэта. К сожалению, это не был тот самый знаменательный день, поэтому я посетила только комнату, где *баба* Тулсидас написал это великое про-

Бесценный опыт: (слева) гхаты Варанаси, озаренные в лучах восходящего солнца; (ниже) автор Савита Тивари катается на лодке по Ганге.

SHUTTERSTOCK

застыла с едой, не было возможности ни скрыться, ни свернуть с этой узкой улочки. Волнение усиливалось по мере приближения процессии. Я оглянулась и увидела, что никто не волнуется, а все продолжают наслаждаться своей едой. Носилки с телом пронесли буквально над моей головой, я наклонилась и зажмурилась. Владелец закуской, он же главный повар, заметил мой испуг и попытался меня успокоить, сказав с улыбкой: «Для Каши это обычное дело. Ешь, а то остынет!» Понадобилось минуты две, чтобы осознать всё произошедшее: «Добро по-

изведение, но даже память того *даршана* возвращает мурашки на коже. Как писательница, я считаю Тулсидаса бессменным лидером всего нашего писательского сообщества.

После утренних походов и вкушения сладкого *прасада* в каждом храме, пришло время обедать. На улице Качори Гали, славящейся в Варанаси своими съестными деликатесами, я нахожу местечко с наименьшим количеством людей и заказываю еду. Если сесть негде, можно есть стоя, как многие и поступают, в том числе и я.

Только я приступила к еде, как показалась процессия людей, что-то громко и монотонно скандирующих. Я не могла разобрать слов, но слышалось что-то довольно знакомое. Группа людей приближалась, и скоро я уловила слова: «Рам нам сатья хай!» Это была похоронная процессия, и она двигалась прямо на меня. Я

жаловаться в Каши! Место, где за едой вас может застать похоронная процессия, город за пределами рождения и смерти, где празднуют не только рождение, но и смерть». Доев *качори*, я вернулась в гостиницу, нужно было переварить всё то, что случилось со мной в этот день.

Ранним утром я решаю совершить омовение в священной Ганге. Менеджер моей гостиницы, который оказался также священником и учителем йоги, посоветовал сделать это на Дашашвамедхе, главном *гхате* Варанаси. Я иду, пока не достигаю ворот номер 4, ведущих к храму Каши Вишванатхи, и сажусь в маршрутное такси (*электрорикшу*).

Моей попутницей стала студентка из Бенаресского университета. Мы обе оказались участниками Съезда, поэтому быстро завязали разговор. Я расспрашивала её об учёбе

Вечный город: (сверху) узкие улочки Варанаси; (слева) похоронная процессия – обычное зрелище в Варанаси.

и планах на будущее. Она рассказывала, что мечтает после окончания университета переехать в город и найти хорошую работу: все молодые люди мечтают об одном. Я пожелала ей удачи, и мы распрощались.

Такси высадил меня на рынке на Гаудхали роуд, теперь мне нужно преодолеть пешком около километра, чтобы достичь нужный *гхат*. Кажется, что это раннее утро только для меня, хотя многие паломники-«ранние птицы» уже совершили своё поклонение и возвращаются домой. Окружающая атмосфера наполнена ароматами цветов, благовоний, доносящимися отовсюду звонами колокольчиков и мелодичными гимнами служителей в многочисленных храмах. По пути, рядом с *гхатом*, я встречаю бюро приёма пожертвований и бронирования служб храма Каши Вишванатхи и заказываю *пуджу* на 5 часов вечера.

Дашашвамедха *гхат* переполнен купающимися людьми в любую погоду. Я нахожу относительно уединённый уголок на случай, если, заходя в холодную воду, вдруг закричу, чтобы не было стыдно. Это заняло у меня 15 минут, прежде чем, сделав четыре шажка, я зашла в воду по колено. В этот момент я замечаю женщину, которая, смотрит на меня улыбаясь, и подбадривает: «Не бойся, просто ныряй и всё!» Проще сказал, чем сделать. Но тут я вспомнила Маврикий, и как я обычно кланялась морю, думая про себя, что какая-то часть Ганги есть и в этих водах, которые приносят сюда течением от Матери Индии. Сейчас же я здесь, стою в настоящей Ганге, в Каши, и вот, такая трусиха, – не решаюсь войти в воду.

Божественность повсюду: (сверху) погребальные костры на Маникарника гхате; (внизу) Джьютирлингм в храме Каши Вишванатхи.

С громким возгласом «Аум Намах Шивая!» я, наконец, погружаюсь с головой и вынырываю полностью преображённая. «Нужно сделать семь погружений», – говорит мне та женщина. Я, конечно, верующая, но не до такой степени – постараюсь хотя бы три, максимум – пять. «Аум Намах Шивая!»

Когда я думала, что вот, уже всё, женщина опять обратила на меня своё внимание: «Осталось всего два, и ты освободишься от цикла рождений и смертей!», – настаивала она. Из неё получился бы отличный продавец, подумала я, и, несмотря на лёгкое онемение от холода, нырнула ещё два раза. В последнее, седьмое погружение, вдруг пришла мысль: «А что если эта женщина Ма Ганга?! Сама явилась, чтобы заставить меня окунуться семь раз. Вдруг, она таким же чудесным образом исчезнет, когда я выйду из воды?» Но когда я вышла, она всё с той же ухмылкой говорила: «Видишь, я заставила тебя нырнуть семь раз». На душе было светло, и я улыбалась от своей невинной мысли, что Бог может проявиться специально для меня.

Остаток дня я провела на *гхатах*, гуляя, совершая покупки сувениров, выбирая *сары*, беседуя со святыми и бабями. Порой, я задавала им глупые вопросы, например: «Вы когда-нибудь видели Махадэву?» В ответ я слушала их длинные разъяснения о всеобщем единстве, истории Каши и рассказы о Махадэве и Богине Аннапурне.

В 16:00 я стояла у дверей главного храма Каши Вишванатха, предъявляя свой билет на *пуджу* охраннику, и он пропустил меня внутрь. *Пуджа* совершалась в зале перед главным *Джьютирлингмом* Шивы. Служба началась в 5 часов вечера и закончилась только в 6:30. Сидеть перед *Джьютирлингмом* во время *Шивабхикши* – об этом я не могла и мечтать. Перед началом церемонии священник предложил мне остаться на вечернее «Саптариши арати», что я и сделала. *Арати* началось в 19:00, и группа священников, разместившись перед алтарем, пела «Шивани-раджанам» в темпе классической североиндийской *Шри раги*. Я сидела прямо у порога святилища. В момент кульминации службы все начали громко звонить в колокола, а священники предлагать лампаду из множества огней Каши Вишванатхе. Другие в это время неистово били в барабаны, так что энергия возросла многократно, и на мгновение показалось, что открылись врата в другой мир...

Кто-то находит Шиву, сидя на берегу Ганги, кто-то – в тёмных узких переулках Варанаси или в огнях Маникарники. Одни находят Его на *гхатах*, другие – во время «Ганга арати». Я нашла Шиву во время «Саптариши арати» в храме Каши Вишванатхи. В середине *арати* из моих глаз потекли слёзы, и я увидела Его. Я ощущала присутствие Шивы всем своим телом. Это чувство, которое невозможно описать.

GOVT OF UTTAR PRADESH

На Маврикий Махашиваратри – самый большой религиозный праздник, ведь большинство из нас – почитатели Шивы. Однажды я услышала от наших *ачарьев*, что Шива никогда не покидает Каши. Теперь я поняла весь смысл сказанного, гуляя по древним улицам Каши и Маникарника *гхату*, где бесконечно резонирует «Рам нам сатья хай». Здесь люди обращаются друг к другу по имени «бхоле» (преданный Шивы) или «Махадэв» (Великий Бог). Каши наполнен всей благода-

тью Господа Шивы, даже смерть здесь – это великое путешествие из одного мира в другой, наш праздник.

Эта Каши *ятра* навсегда останется в моём сердце, так же, как Каши сохранился в веках. Моё глубочайшее почтение городу Бабы Каши Вишванатхи и Матери Индии от мавританской искательницы, переплывший великий океан духовности, прежде чем окончательно пристать к этим чистейшим берегам Божественности.

ХРАМЫ

Божественная мать города Мумбаи

В прошлом защитница рыбаков, сегодня Мумбадэви господствует над главным финансовым центром Индии

Чуди Сиварам, Бенгалуру

Город Мумбаи сегодня ассоциируется с Болливудом, промышленниками, Воротами Индии, Бомбейской фондовой биржей и Резервным банком Индии. Двенадцатый в списке самых богатых городов мира, по объему ВВП составляет 87 % экономики всего штата Махараштра. Хорошо известный как финансовая столица Индии, Мумбаи также является главным местом притяжения мигрантов, идеальным мегаполисом мечты для индийцев из небольших городов, желающих преуспеть. Мумбаи – дом для бесчисленных историй успеха многих поколений, огромного количества знаменитостей, приехавших сюда без гроша в кармане и в итоге взявших джекпот.

Тем не менее, лишь немногие знают о Богине Мумбадэви, от имени которой и происходит название города, которая защищает и оберегает своих детей. «Наше главенствующее в Мумбаи Божество предоставляет любому искателю успеха, пришедшему в Её обитель, возможность реализовать свои мечты. Она не только исполняет желания, но также охраняет город

от всяческих бедствий», – рассказывает Хемант Джадхав, управляющий храма Мумбадэви.

Умеш Ваджапай, местный бизнесмен, объясняет это следующим образом: «Ни один из пришедших в Мумбаи в поисках лучшей жизни не останется безуспешным. Остановится он на тротуаре или в особняке, Богиня всенепременно дарует ему его хлеб с маслом, Она удовлетворяет желания. Я сам столкнулся с несчастным случаем несколько лет назад, из-за которого мне пришлось пройти через несколько хирургических операций. Моя семья молилась Мумбадэви, и я полностью восстановился. Сейчас доктора говорят, что я абсолютно здоров и с тех пор мне не пришлось прибегать ни к какому медикаментозному лечению».

Джадхав продолжает рассказывать: «Множество людей, даже те, которые живут здесь на протяжении поколений, не знают об этом древнем храме Мумбадэви. Я встречал так много людей, которые в свои шестьдесят, семьдесят лет приходят сюда впервые, несмотря на то, что живут в Мумбаи с рождения».

По правде сказать, один из моих друзей, Махабала Бхат, уроженец Карнатаки, прожи-

вающий в Мумбаи уже несколько десятков лет, впервые услышал о храме от меня, когда я выразил свое желание посетить его.

История храма

Местные жители рассказывают легенду, согласно которой, Богиня уничтожила демона по имени Мумбарак и в знак уважения согласилась исполнить его предсмертное желание – взять часть его имени, с тех пор она зовется Мумбадэви. Её храм изначально был построен 500 лет назад местной общиной рыбаков Коли, еще во времена, когда то, что сейчас называют Мумбаи, было семью отдельными островами с населением порядка 10000 человек. Она была их верховным Божеством. Считается, что храмовая *мурти* была сделана из песка около четырехсот лет назад.

Примерно в 1737 году, когда бомбейское правительство начало укреплять фортификации старого города, оригинальный храм был разрушен. О его месторасположении ничего не известно, но к 1800 годам храм Мумбадэви находился в Бори Бандар, там, где сейчас стоит здание вокзала им. Чатрапати Шивад-

Хранительница города: (слева направо) храм, расположенный в одном из самых густонаселенных районов Мумбаи; некоторые из 15000 ежедневных посетителей; Мумбадэви, восседающая на своем льве.

жи. Проект мелиорации 1845 года объединил семь островов в единую территорию. После этого популяция стала быстро расти.

В 1853 году британцы построили железнодорожную станцию в Бори Бандар, здесь также расположилась штаб-квартира Великой железной дороги индийского полуострова (GIPR). Храм продолжал функционировать, находясь прямо на платформе.

В 1888 году на месте вокзала Бори Бандар было построено величественное здание нового вокзала, названного в честь королевы Виктории (сейчас переименован в вокзал им. Чатрапати Шиваджи). Храм Мумбадэви перенесли в расположенный неподалеку Пханси Талао на Эспланаде. Впоследствии Эспланада перешла во владение британцев для проведения парадов, и храм перенесли в Дхоби Талао. Последний переезд произошел в конце 1800 годов, здесь он располагается и сейчас – в трех километрах севернее от Ворот Индии, посреди района Завери Базар, крупнейшем рынке драгоценностей во всей Азии, сюда поступает большая часть золота и алмазов импортируемых в страну. Также храм окружают весьма прибыльные рынки одежды, стали и железа.

Сооружение нового, богато украшенного храма, а также управление им, было возложено на Пандушета Сонара, торговца, имевшего хорошие связи в тогдашнем правительстве Бомбея. Он принял на себя заботу о храме, и его семья унаследовала обязанности управления им. Спустя десятилетия он переходил из рук в руки несколько раз. Мумбаи расширялся, его популяция росла, магазины и дома вокруг храма разрослись в узкие торговые ряды.

В 1952 году Благотворительная комиссия взяла на себя руководство делами храма, по-

лучив в суде доверенность на его управление. Совет попечителей включает девять членов и состоит из адвокатов, дипломированных бухгалтеров, докторов и промышленников. Храм принимает порядка 15000 ежедневных посетителей в обычные дни, а по праздникам их число доходит до 25000.

Несмотря на зажатость храма среди соседних построек и толпы прихожан, храм содержится в чистоте, его посещение хорошо организовано. Как только ты заходишь в храм, невозможно не ощутить связь с Богиней. Мумбадэви величественно восседает на своем льве, вселяя силу и уверенность в своих преданных, как только они приближаются к Ней. К святая святых, алтарю храма Мумбадэви, примыкает впечатляющее святилище Джагадамбы и Аннапурнешвари (еще две формы Богини), изливающих потоки благословений на верующих. Стены храма, богато расписанные изящными изображениями богов и богинь, погружают в атмосферу божественного присутствия.

Храм открыт для посещения с 06:30 до 22:00. Как и во всех храмах Дэви, главные празднования здесь проходят во время Наваратри. В храме Мумбадэви отмечаются четыре Наваратри в году. Помимо Чайтра Наваратри (март-апрель) и Шарада Ашвин Наваратри (сентябрь-октябрь), также празднуются менее известные Гупта Наваратри месяца Магха (январь-февраль) и Ашада (июнь-июль).

Храм Мумбадэви – один из самых богатых в городе. Его доходы идут на управление храмом, организацию различных торжеств. «Мы распоряжаемся общественными деньгами. Также мы задействованы в благотворительной деятельности и руководим домом престарелых в Ахмадабаде. Мы предоставляем сти-

пендию подающим надежды студентам и медицинскую помощь беднякам. Еще мы помогаем другим учреждениям, занимающимся социальной работой», – подтверждает Джадхав.

Несколько лет назад храм был втянут в расследование, спровоцированное сообщениями о передаче его управления правительству. Последовавшее разбирательство в финансовых вопросах храма и его администрировании Благотворительной комиссией не выявило никаких нарушений и вопрос был закрыт. Печально известные события 1993 года – прогремевшие взрывы, три из которых произошли в окрестностях храма, вызвали усиление полицией Мумбаи мер безопасности в данном районе.

Одна из верующих, Сушма Бадакар, рассказала мне о двух чудесных событиях, произошедших в её жизни, которые она приписывает Богине. Первое, имущественный спор, быстро разрешённый после её посещения храма в 2012 году вместе с братом. Она говорит: «После посещения храма я оказалась под защитой Богини». Позже, столкнувшись с раком, она вспоминает: «На каждом этапе моего лечения происходили чудеса, которые совершенно озадачивали врачей. Я все еще чувствую, что Мумбадэви всегда со мной, сопровождает в каждом моменте моей жизни».

Знает ли житель Мумбаи о Мумбадэви или нет, посещает Её святилище или нет, можно с уверенностью сказать – Она защищает каждого, пришедшего на Её землю. От Амбани (самый богатый человек в Индии по состоянию на 2017 год. – Прим. ред.) до звёзд Болливуда и певцов, бесчисленное количество людей, приходили в этот город в поиске зеленых пастбищ, многие из них начинали с малого, ночевали на тротуарах и железнодорожных платформах, но стали богатыми и знаменитыми. Мумбадэви подтверждает веру в свою легенду, оставаясь Богиней, исполняющей желания, которая защищает своих детей.

МАЛАЙЗИЯ

Визит в храм Шивы, основанный Аммой Люси

Китайская девочка-экстрасенс выросла в Малайзии в любви ко всему индийскому и индуистскому. Следуя зову сердца, она основала храм и стала в нем священнослужителем.

КАМАЛАВАЛИ НАГАППАН, Малайзия

Амма Люси Ченг Би Хва родилась в семье китайских даосистов 3 марта 1958 года в местечке Бату-Пахат (Джохор, Малайзия), близ Малаккского пролива, соединяющего бассейны Индийского и Тихого океанов, земле, с незапамятных времен ставшей плавильным котлом различных культур и традиций.

С шести лет Люси была словно приклеена к черно-белому телевизору, просматривая индийские фильмы с субтитрами. «В школе я все время тяготела ко всему индийскому, в том числе общалась с друзьями индийцами», — говорит она. Хотя её родители и следовали современной тенденции давать детям христианские имена, несмотря на традиции китайской религии, отец Люси был недоволен тем, что его дочь проявляла такой интерес к Индии и индуизму.

Очарованная полной луной, 6-летняя Люси могла смотреть на неё всю ночь напролёт из своего окна, но всё равно шла в школу на

следующий день. «Моя сестра говорила об этом отцу, и он бил меня пальмовой тростью в наказание», — вспоминает Люси. Сейчас в 61 год она всё ещё верна своей страсти наблюдать за луной.

«В младенчестве я была болезненна и у меня была деформирована ступня, мне приходилось волочить ногу во время ходьбы. Этот дефект прошел сам собой, когда мне было шесть лет, и я стала поклоняться Шиве», — рассказывает Люси. Также у нее была экзема на ногах, поэтому она носила в школу носки до колен. «Моя мать водила меня от одного целителя к другому в поисках излечения. Когда мне было 8 лет, индийский астролог сказал моей маме, что я стану индуисткой, когда вырасту. Она решила, это значит, что я выйду замуж за индуиста. Так как она не могла смириться и с частью всей правды, астролог не сказал ей, что я останусь незамужней и стану индуистским священнослужителем. Он также посоветовал мне перестать есть мясо, так как оно

обостряет мою экзему. После следования его совету экзема прошла», — сказала Люси.

Люси поведала мне о своих экстрасенсорных способностях и о том, что принимает сообщения от Шивы: «Я обладаю шестым чувством с ранних лет. Я узнаю, если какая-то опасность грозит кому-то и сообщаю ему об этом — советую быть осторожным или не ходить в определенное место в такой-то день».

До сорока лет она вела размеренную, нормальную жизнь. Переехала севернее в Муар (Джохор-Бару) — четвертый по величине город в Малайзии, живописный порт в устье полнолунной реки Муар, популярное место посещения туристов, выбранный в 2017 году самым чистым городом Южной Азии. В Муаре Люси работала в Королевском специализированном центре материнства и гинекологии, у нее за плечами 23-летний стаж работы медсестрой.

С 1997 года, все еще работая медсестрой, она начала проводить персональные консультации, чтобы помочь людям в их жизненных

Каши теперь в Малайзии: (Слева) Верующие присутствуют на пудже в храме Каши Вишванатх в Сунгаи Абонг; (Справа) Амма Люси проводит абхишеку Шивалингам, приобретенного в Варанаси.

проблемах (со вступлением в брак и любых других), руководствуясь китайской астрологией и используя свою сверхъестественную связь с Господом Шивой. В 1998 году она открыла фирму, которую назвала «Шиван Гороскоп Муар» (Sivan Horoscope Muar), расположившуюся в жилом квартале в двухэтажном доме. Люси окончательно оставила работу медсестрой и стала вегетарианкой. Также она никогда не интересовалась семейной жизнью.

Зов Шивы из Варанаси

В 2003 году, в возрасте 45 лет, Люси, на протяжении всей жизни интересовавшаяся индуизмом и индийской культурой, собралась посетить Варанаси. Она записалась в состав обычной туристической группы, в которой также были два наследственных жреца из числа малазийской *гурукулы*, совершавших паломничество в священный город. «Мой папа был удивлён: зачем я, китайка, хочу поехать в такую бедную страну, как Индия, да ещё в Варанаси», — вспоминает она. До этого дня Люси сама не могла осознать, почему она так предана Шиве.

Вот, что Амма рассказывает о своем опыте прохождения досмотра перед входом в знаменитый варанасский храм Каши Вишванатх: «Жрецов гурукулов пропустили внутрь, тогда как меня подвергли тщательному осмотру, так как решили, что я из народа уйгур (тюрков), несмотря на то, что я была одета в сари, и моя голова была убрана в индийском стиле. Я сказала, что я малазийская китайка и индуистка. Сотрудники службы безопасности храма были сильно озадачены и попросили объяснить, что это означает человеческим языком. Они были так подозрительны, что проверили футляр моей компактной пудры на наличие опасных веществ или предметов».

Все, что она знала — что не сможет уехать из Варанаси, не привезя с собой Шивалингам, который она приобрела в одной из местных лавок. Приехав обратно в Муар, она установила Шивалингам на своём домашнем алтаре. С тех пор, как он был установлен, Люси не могла помогать людям как прежде, но проводила ежедневные пуджи. В одном из магазинов Муара она приобрела обрамленное изображение Господа Шивы, чтобы также разместить у себя в доме. Мощь алтаря росла, родные и близкие стали стекаться, чтобы принять участие в утренних церемониях. «Люди продолжали приходить поговорить о своих проблемах, и я делала, что могла, чтобы помочь им, ободряя и призывая мыслить позитивно», — рассказывает она.

Рождение храма

«Постепенно группа росла, и я стала подумывать о переезде в новое более подходящее место», — вспоминает Амма. Используя

наследство, доставшееся ей от отца, в 2008 году она купила несколько помещений торгового комплекса на улице Джалан Хаджи Абдуллах в Сунгаи Абонг, в 15 минутах езды от центра Муара. В этом же году, 8 июня, была проведена церемония закладки первого камня для нового места поклонения. Для этой церемонии было очень важно рассчитать гороскоп основателя храма. Жрец сказал Амме, что это её последнее рождение, и после смерти она «сопьётся с огнем». Амма наняла архитектора Сабатхиара Р. Пакрисами из Налладала, Тамил Наду, чтобы перестроить существующую конструкцию в храм. Три года спустя, 2 февраля 2011 года, была проведена церемония освящения, и с тех пор она управляет храмом.

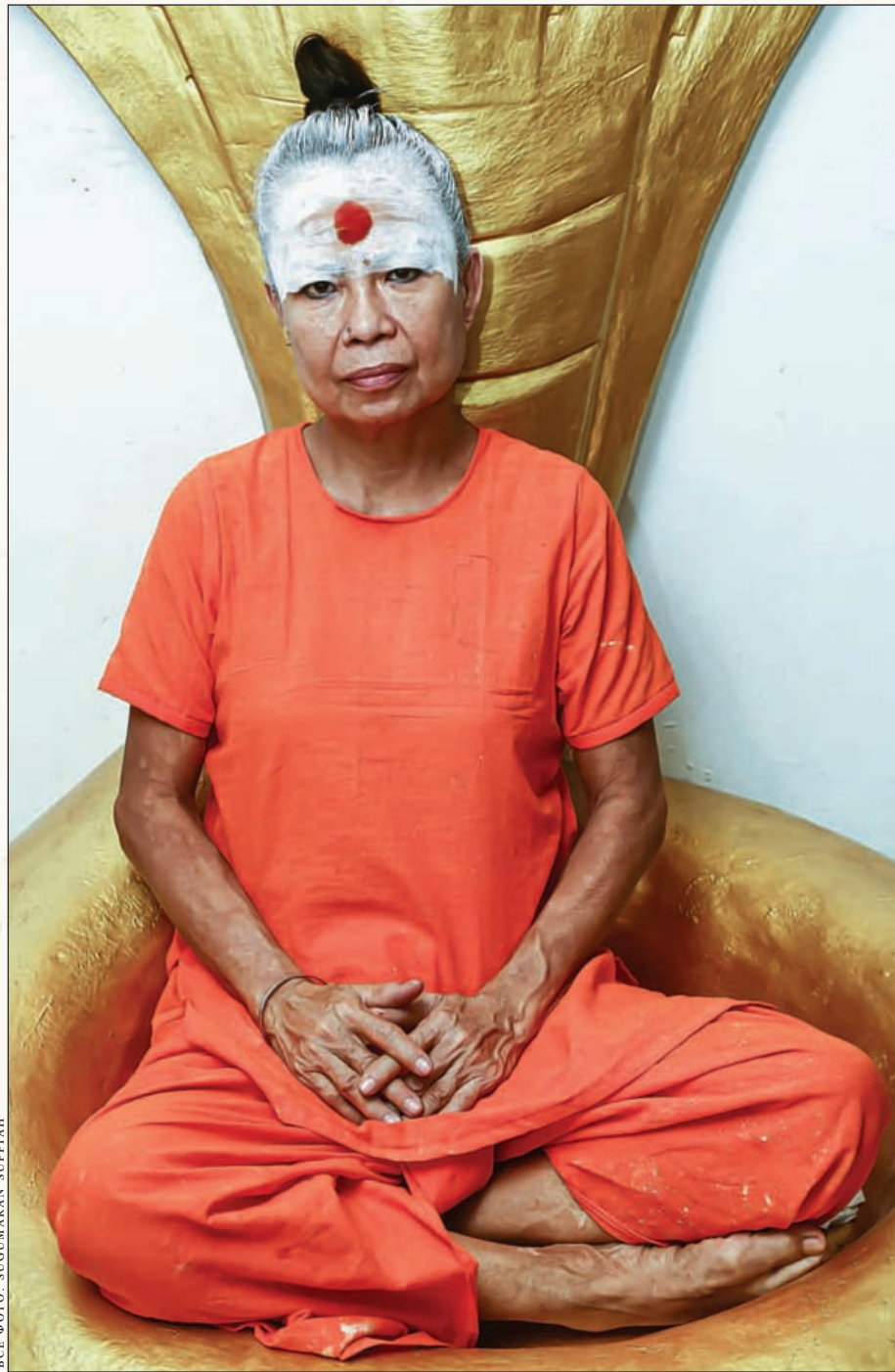
«Построенный по схеме храма Каши Вишванатх в Варанаси, Уттар Прадеш (Индия), храм Шри Каши Вишванатх в Сунгаи Абонг имеет с ним образное сходство. Я хотела поместить мраморный Лингам в *гарбхагриху* (святая-святых храма, алтарь, букв. «утроба матери»), но так как это было бы в североиндийском стиле, местная община посоветовала мне не делать этого. Поэтому я предпочла установить каменный Лингам», — говорит Амма.

Стать индуистским священнослужителем — сложная задача даже для индийской женщины, для китайки — это сравнимо с подвигом. «Вначале было много противодействия, но я устояла, и с поддержкой других членов

гурукулы, а также моих любимых теневого планет, Раху и Кету, в итоге преуспела», — вспоминает Люси.

Храм представляет собой помещение 7 м в ширину и 21 м в длину. Богато украшенное главное святилище располагается по центру в его задней части, в левом углу от него находится комната для консультаций с сиденьем для Аммы Люси, оформленным в виде Нага Васуки. Здесь она часто остается на ночлег. Второй и третий этажи используются для медитаций и собраний.

Этот храм Шивы, единственный среди храмов Малайзии, открывается на рассвете по понедельникам, в дни Амавасья (новолуние) и Пурнима (полнолуние). Служба начинается в 4 утра и заканчивается церемонией *арати* с 5:30 до 6:00. В другие дни служба начинается в 5:30 утра. Амма Люси легко признает, что знает лишь одну мантру — «Аум Намах Шивайя», которая означает в переводе с санскрита «поклонение Шиве!» Тем не менее, используя всего одну эту мантру, она заполняет пространство своим гипнотическим голосом. Также она призывает прихожан исполнять песни во время молитв. Говоря на малайском языке, она просит всех присутствующих — тамилы, китайцев и небольшой процент выходцев с севера Индии, вместе молиться Шиве о благополучии Малайзии, чтобы люди пребывали в гармонии и добром здравии. Верующие часто практикуют *адхи патхам* — хождение в храме, медленно,

шаг за шагом, ставя одну ногу прямо перед другой.

Это место стало известно. Автобусы посетителей из Малайзии, Сингапура и Таиланда переполняют храм по выходным, праздничным и другим знаковым дням. Амма говорит: «Молва о нас передается из уст в уста. Я для них что-то любопытное, что побуждает людей, по соседству и издалека, приехать и посмотреть на меня. Для них необычно и странно слышать, как я говорю на малайском после *пуджи* в храме. Это оставляет их в недоумении!» Она громко смеется: «Иногда я вижу растерянное выражение на лицах иностранцев.

Они запутаны, я – китаянка, возношу молитвы индийскому Богу Шиве! Да еще и говорю с ними по-малайски. Разве Шива понимает малайский? Но Божественная Сущность понимает все языки, также, как и душа».

Она разработала определенный дресс-код. Мужчины должны облачаться в *вешти*, а женщины в сари или *панджаби*, дополненные шалю. Если она видит, что кто-то не выполняет это требование, делает строгое замечание. Некоторые индианки приносят лишние шали, так как неизбежно найдется кто-то, кто забудет её взять. Она часто повторяет о важности соблюдать тишину во время молитвы. Если кто-то

Жрица и наставница: (по часовой стрелке начиная слева) Амма Люси на своем сиденье в виде Нага Васуки; расположенная на третьем этаже двухметровая статуя Ардханаришвары (Бога, полумужчины-полуженщины) в традиционной для Каши позе; спальня для Шивы на втором этаже; вид на трехэтажную храмовую постройку.

говорит, это влияет на ход всего происходящего и отвлекает проводящего *пуджу*, поэтому его непременно ждёт выговор. Те, кто опаздывает, обязательно получат замечание после *пуджи*.

Для Муругана Говинды Раджу, 61-летнего учителя на пенсии, посещение утренних предрасветных молитв стало обязательным ритуалом. Он говорит, что изначально идея проведения предрасветных церемоний по понедельникам не вызвала одобрения и казалась абсурдной, но сейчас он даже не может себе представить, что мог бы отсутствовать на службе: «За последние 4 года я не пропустил утреннюю *пуджу* ни в один из понедельников. Я просто растворяюсь в атмосфере покоя и умиротворения, царящей в храме. Я испытываю гордость, когда меня ассоциируют с этим местом. Амма ввела высокие стандарты самодисциплины. Никакого шума, никаких звонков мобильных телефонов. Легчайший шепот будет услышан ей, и верующим все время напоминают о необходимости соблюдать тишину».

Амма верит в общественную поддержку, поэтому прихожане помогают в проведении ритуалов, к примеру, передают свечи и цветы Амме, пока она обходит храм во время *пуджи*. Также некоторых верующих она обучает полному ритуалу проведения *пуджи*. Волонтеры регулярно помогают в подготовке к церемониям, упаковывают сладости и рис для раздачи *прасада*, а также убираются в храме. Когда рук не хватает, Амма не брезгует сама взяться за швабру и сделать уборку. Она игнорирует готовку, поясняя: «В юности я никогда не обучалась готовке, в доме у нас был помощник на кухне. В храме на кухне помогают волонтеры. И еще мой брат часто готовит для меня разные кушанья». Амма всегда подчеркивает тот факт, что любое служение храму способствует улучшению личной кармы и привлекает положительную энергию.

72-летний Кайласам Мутхусами, еще один учитель на пенсии, впервые посетил здание торгового центра еще до того, как оно было переделано в храм. Он рассказывает: «Я не приверженец обрядности. Я больше вовлечен в благотворительную работу. Также я являюсь активистом в различных социальных организациях, таких как *Хинду Сангам*, Группа поддержки больных раком и *Киванис Каб*. Шиван Амма помогала беднякам и наставляла их на путь духовности. На предрасветные молитвы я не хожу, но я стараюсь помогать, участвую во всех проводимых в храме социальных мероприятиях. Амма проводит классы песнопений в традиции *бхакти* для пожилых людей и для школьников. Я также стараюсь всячески наставлять и поддерживать школьников, чем могу».

Консультации Аммы Люси

Люси проводит консультации, сидя на кресле в виде Васуки Нага в одной из задних комнат. «Я не делаю толкований *джатагам* (гороскопа), так как никогда в этом не практиковалась. Когда я открывала свою компанию, *Шиван Гороскоп Муар*, я еще не знала, что построю храм. И я просто не представляла, как иначе назвать компанию. Когда люди приносят свои натальные карты, я объясняю, что не занимаюсь их толкованием, но, если они хотят, они могут рассказать мне о своих проблемах, и я помогу им советом, испросив помощи у Шивы», – говорит она.

Кхо Лаи Хенг, 73-летний вегетарианец, обратился за консультацией к Амме Люси в 2008 году со своей проблемой – камнями в почках. «Амма сказала мне – все будет хорошо! Действительно, позже, когда я пришел на осмотр к врачу, тот сказал, что операция мне больше не нужна. После моей первой консультации с Аммой я стал волонтером в храме. Я привык мыслить свободно, поэтому я был просто очарован этим местом и тем, как Амма им руководит. Она очень требовательна в отношении дисциплины, и ты непременно должен следовать её требованиям, тогда все будет хорошо. Я помогаю в подготовке *абхишеки*, а также регистрирую пришедших на предрасветные церемонии, – говорит он, – если вы внимательно понаблюдаете за Аммой, пока она проводит консультации, сможете разглядеть в ней присутствие Шивы. Вы увидите едва различимые изменения в тот момент, когда она взывает к Шиве за помощью».

Амма Люси советует никогда не давать клятв, и призывает прихожан молиться о всеобщем благополучии. Она поясняет: «Если кто-то дает клятву, но потом не исполняет её, тогда проклятие падет не только на связавшего себя клятвой, но и его последующие поколения. Поэтому так благоприятно выполнять церемонии поклонения в дни Прадошам и Амавасьям, когда мы можем молиться за

наших предков и избавиться от любой негативной кармы, пришедшей к нам».

Во время персональных консультаций она дает советы прихожанам, как достичь успеха в жизни и продолжать двигаться к новым высотам: «Молитвы Богине Васуки помогают ослабить влияние негативной кармы и даруют прощение грехов наших праотцов, не исполнивших данных ими обетов. Также следует молить Васуки о покое для ушедших и о даровании их защиты семье».

Люси говорит: «Я всего лишь использую свои врожденные способности, чтобы помочь людям, испытывающим трудности в своей повседневной жизни, и направить их на путь духовного развития. Мне не нравится, когда люди слишком застревают на негативных

вещах. Я говорю им держаться подальше от черной магии и асуров. Если ты вовлечен в магические практики, тогда не приходи сюда».

Цитируя фразу на санскрите, Амма провозглашает: «Есть только *мата* (мать), *nima* (отец), *гуру* (учитель), *дэва* (Бог)». Она призывает верующих быть сильными и начать контролировать свою жизнь: «Думать о плохих вещах – в стиле асуров. Если ваш бизнес претерпевает не лучшие времена, не стоит сразу думать, что это кто-то навел порчу. Лучше подумайте о возможных причинах логически, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Если вы всё же думаете иначе, используйте *вибхути* (священный пепел, используемый в индуистских ритуалах), он нейтрализует любое негативное воздействие. Каждый должен мыслить позитивно».

Как поддержать здоровье в весенний период

СЕРГЕЙ ЗАБАШТА

Весной жизнь на планете просыпается. Люди ощущают прилив сил, просыпаясь после зимней спячки, птицы поют, растения распускаются и цветут, начинается период роста. С приходом тепла снег начинает таять, также и в теле человека, «застывшая» *капха* начинает оттаивать и приходит в движение, что провоцирует простудные заболевания и весенние аллергии. Весной преобладает *капха доша*, поэтому начало весны это самое лучшее время для вывода избыточной капхи из организма с помощью *ваманы* (рвотной терапии) и *насыи* (закапывание в нос лекарственного масла) из *панчакармы*. *Панчакарму* рекомендуется проходить строго под наблюдением аюрведического специалиста. Если удалить избыток *капха доши* в конце зимы - начале весны, то вероятность появления сезонных аллергий и простудных заболеваний будет минимальной.

В целом весна это здоровый сезон за исключением людей *капха* типа или с повышенной *капха дошей*. *Питта* тип будет наслаждаться первой половиной весны, однако вторая половина может быть уже жаркой, а *вата*

тип будет чувствовать себя прекрасно в течение всей весны.

Режим дня весной

Весной рекомендуется просыпаться рано и начинать день с непродолжительной прогулки. После очищения зубов и языка следует выполнить *абхьянгу* (промасливание всего тела маслом) с подсолнечным или кунжутным маслом. Затем следует принять теплый душ.

После душа, надев чистую одежду, вы можете заняться утренней домашней практикой *йог*. 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 *Сурья Намаскар* («Приветствие солнцу») не менее 12 раз и такие позы как: *навасана* (лодка), *дханурасана* (лук), *сетубандхасана* (мост), *шалабхасана* (саранча), *симхасана* (лев), *уштрасана* (верблюд), *бхуджангасана* (кобра), *битиласана* (коровы) или *марджариасана* (кошка).

Что следует избегать весной:

- Продуктов, которые увеличивают *капху*.
- Холодных или ледяных продуктов и напитков.
- Избыточное потребление продуктов с кислым, сладким и соленым вкусом.
- Жирной и жареной пищи
- Тяжелых завтраков и тяжелых продуктов.
- Перекусов между основными приемами пищи.
- Воздействия холодного ветра и влаги, кондиционеров.
- Воздействия пыли, грязи и пыльцы.

Как правило после *асан* должны следовать *пранаямы* (дыхательные техники). *Бхастрика* (огненное дыхание) разогревает и укрепляет места сосредоточия *капха доши* в теле, снижает *вата* и *капха доши*.

Любые интенсивные нагрузки, включая бег, прыжки, треккинг, поднятие тяжестей и т.п. очень хорошо сжигают излишнюю *капху* и особенно рекомендуются весной.

Весной не следует спать днём, поскольку это увеличивает *капха дошу* и замедляет метаболизм, лучше это перенести на летний жаркий период.

Подходящая для весны диета

Из весенней диеты рекомендуется исключить тяжёлую и жирную пищу, ограничить продукты с кислым, сладким и солёным вкусом, всё это будет провоцировать *капха дошу*. Рекомендуется исключить все виды мяса, морскую рыбу и морепродукты, молочные и кисломолочные продукты, однако немного *ghi* будет очень полезно добавлять в ежедневный рацион. Также следует исключить все изделия из муки высшего сорта, коричневый и белый рис, за исключением басмати, урад дал. Рекомендуется ограничить употребление в пищу авокадо, бананов, кокосовых оре-

Чем заняться весной:

- Соблюдайте диету, которая уменьшает *капха дошу*
- Ложитесь позже весной.
- Ежедневно занимайтесь *асанами*, *пранаямой* и медитацией.
- Сохраняйте тепло и сухость.
- Пейте согревающие травяные чаи, например, с имбирем и корицей.
- Ешьте продукты, обладающие горьким, острым и вяжущим вкусами.
- Ешьте согревающие, успокаивающие, легко усваиваемые блюда, такие как супы и овощные рагу.
- Используйте мёд в качестве подсластителя.
- Раз в неделю поститесь, предпочтительно в понедельник.
- Вдыхайте дым лекарственных трав (*дхумана*).
- Делайте регулярно *насыю* с использованием масла *вача* (аира).

хов, фиников, дыни, огурцов, тыквы, батата и кабачков.

Полезные продукты на весенний период включают в себя продукты с горьким, острым и вяжущим вкусами, например, большинство бобовых, ячмень, лебеда (амарант), кукуруза, просо, гречка, киноа, тапиока, овёс. Лучшие фрукты весной это яблоки, абрикосы, груши, черешня, черный виноград, персики, ягоды и изюм. Из овощей подходят артишоки, спаржа, свекла, зелёные листовые салаты, редис, шпинат, окра и т. п. Лук и чеснок можно использовать в небольших количествах наряду с другими согревающими специями.

Очень полезно заканчивать обед чашкой свежеприготовленного *ласси* (свежий домашний йогурт, разбавленный водой в пропорции 1:4) с щепоткой сухого имбиря.

Не следует есть большие порции еды и тяжелую пищу в этот период, поскольку это будет нагружать пищеварительный огонь. Три лёгких приёма пищи в день как правило достаточно. Если есть возможность, то это хорошее время для коротких постов на гранатовом или других ягодных соках. Следует избегать любых холодных напитков, особенно мороженого.

Из напитков рекомендуется «чай» из смеси кумина, кориандра и фенхеля, который разжигает пищеварительный огонь, действует как мягкий диуретик и способствует выводу токсинов. Также хорошо пить имбирный чай с корицей и мёдом. Мёд очень хорошо снижает *капха дошу*, а вот от остальных сладостей лучше отказаться, они будут только увеличи-

вать её. При этом не нужно нагревать мёд, поскольку при нагревании он теряет свои свойства, забивает каналы в теле и становится непригодным для употребления. Для снижения *капха доши* и выведения капха токсинов можно пить чашку горячей воды вприкуску с 1 ч. л. мёда.

Для усиления пищеварения можно принимать *Трикату* (порошок имбиря, чёрного перца и *пиппали*), который снижает *капха дошу*, помогает усилить пищеварение и выводит шлаки и токсины из организма. Очень хорошо для пищеварения помогает *пиппали асав*, которую можно принимать после каждого приёма пищи по 4 ст. л. с таким же количеством воды.

Травы

Из аюрведических трав и составов для уменьшения *капха доши* используются: *ситопалади*, *талисади*, *судариан*, *пиппали*, *пунарнава* и др. Также помогают эфирные масла эвкалипта, мускуса, хны.

Рекомендации для профилактики респираторных заболеваний, укрепления иммунитета, особенно актуально при коронавирусе:

1. *Джаланети*. Очищайте носовые пазухи утром каждый день, промывая их соленой водой (½ ч. л. соли на 1 стакан воды комнатной температуры) как минимум 3 раза из одной ноздри в другую на каждую сторону.
2. *Насья*. Закапывайте теплое масло *вача* (аир) или *ану* в нос по 5 капель в каждую ноздрю перед отходом ко сну.
3. Чаше мойте руки с мылом.
4. Используйте следующую универсальную формулу от простуды при первых признаках недомогания, повышения температуры и профилактики вирусных инфекций:
 - *Ситопалади* 500 мг (отхаркивающее, потогонное, противокашлевое).
 - *Талисади* 400 мг (разжижающее, иммуностимулирующее, противокашлевое).
 - *Махасудариан* 200 мг (противовирусное, антибактериальное, жаропонижающее, потогонное, иммуностимулирующее, разжижающее, очищает кровь от токсинов).

- *Абхрак бхасма* (очищенная слюда) 200 мг (иммуностимулирующее и омолаживающее для дыхательной системы, существенно усиливает потенцию в сочетании с другими травами, работает на клеточном уровне).

Необходимо смешать в указанных пропорциях препараты и принимать по ½ ч. л. после еды 3 раза в день с небольшим количеством теплой воды.

5. В случае резкого повышения температуры принимайте *Тришун* по 2 таб. каждые 3 часа.
6. В случае увулита, тонзиллита, фарингита и ларингита рекомендуется полоскать горло теплой водой с куркумой и солью (на стакан теплой воды ½ ч. л. куркумы и ½ ч. л. соли).

Важно! Все формулы даны только для ознакомления. Если вы не уверены, какие травы вам принимать и какие препараты вам подходят, то не нужно заниматься самолечением, лучше обратитесь к аюрведическому специалисту. Для детей дозы необходимо уменьшить в 2 раза. Формулы не применимы для беременных.

Весна это прекрасное время наслаждаться красотой и свежестью природы. Следуя данным рекомендациям, вы сохраните здоровье весной, наполнитесь силой и энергией, а ваше сердце запоёт.

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 XV, No. 4 / Dr. Vasant Lad. – The Ayurvedic Institute:

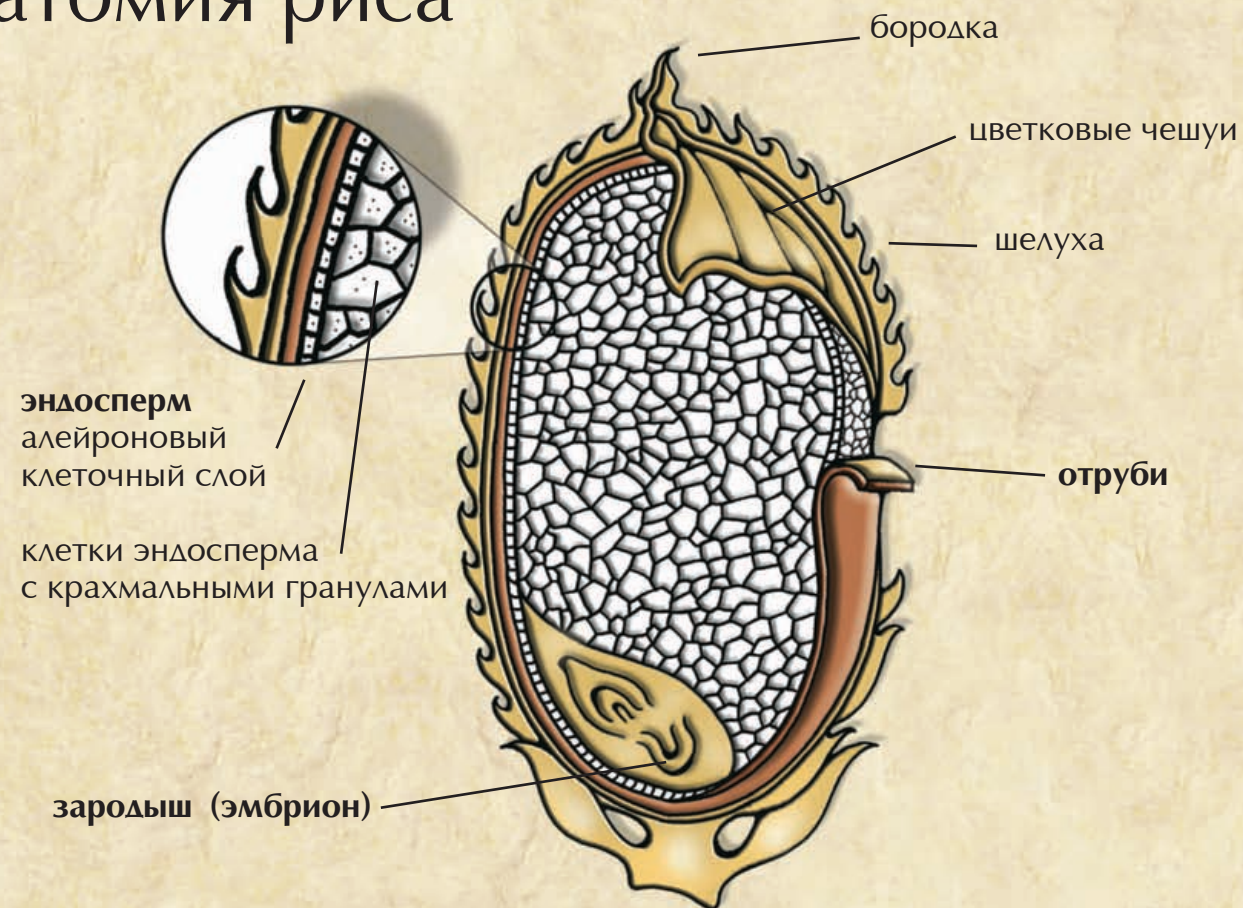
ОБ АВТОРЕ

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

Анатомия риса

ILLUSTRATIONS BY HINDUISM TODAY/PHOTOS SHUTTERSTOCK

Рис-сырец

Существует более 100000 сортов риса, с зернами разными по форме, величине и цвету. Необрушенный рис, известный также как «падди», защищен отрубевой оболочкой и шелухой. Стебель (рисовая соломка) и внешняя оболочка (шелуха) несъедобны.

Коричневый рис

Шелуху отделяют, минимально используя машинную или ручную обработку (в некоторых районах по старинке рис выкладывают на дорогу, прибегая к помощи проходящего транспорта), а затем провеивают. То, что осталось, это коричневый (бурый) рис.

Белый рис

После того, как удалена шелуха, рис обрабатывают, чтобы очистить от отрубевой оболочки и завязей или зародышей (из которых зарождаются будущие растения). В процессе обработки, шлифования рисовые зерна в несколько этапов перетирают под большим давлением. При этом теряется большая часть всех питательных элементов. Рис, прошедший все стадии шлифовки, называется «белым».

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Почему коричневый рис полезнее

Почти все едят белый рис, но полезно ли это?

Можете ли вы предположить, что хорошо обработанная и очень популярная еда, способствует развитию диабета, а если её не обогатить на производстве витаминами, то она может привести к смертельной болезни – авитаминозу? Это правда. И это – белый рис.

Подавляющее большинство людей, употребляющих рис, не используют коричневый (бурый) рис. Они считают его крестьянской пищей или кормом для скота. Тем не менее, современные данные о здоровом питании свидетельствуют о пользе необработанного зерна, в том числе и коричневого риса. Естественно, что до того момента, как в 1860 году, в Шотландии, было создано сложное оборудование для обработки и производства белого риса, в течение тысячи лет люди употребляли в пищу только коричневый рис.

Так в чем же причина такой популярности белого риса? Журнал «Индуизм сегодня» задал этот вопрос Тиму О'Доннеллу, маркетологу Семейной фермы в Лундберге, калифорнийской компании, занимающейся продвижением на рынке органических продуктов. Он сказал, что основная причина в сроке годности белого риса, который намного больше, чем у риса коричневого, а это гораздо выгоднее для продавца.

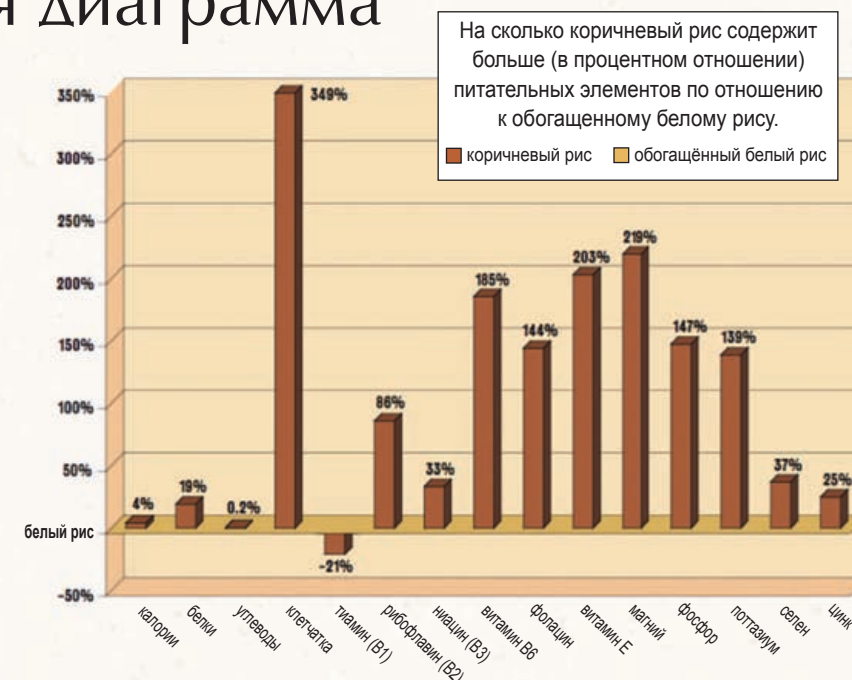
Белоснежный цвет и текстура, а также быстрое время приготовления, сделали его более привлекательным для покупателя. Белый рис также дешевле, потому что заводы за сто лет оптимизировали своё производство исключительно для него. Изменение цикла производства требует специального оборудования, а, следовательно, и дополнительных средств. Но лундбергская фабрика налажена для производства только коричнево-

го риса, поэтому может спокойно конкурировать с производителями белого.

Кризис продаж белого риса случился в 1897 году, когда выяснилось, что он является причиной возникновения авитаминоза, потенциально смертельного заболевания, связанного с изоляцией витамина B1 при его обработке. Под давлением правительства компания приняла решение искусственно обогащать рис витаминами. Но, возвращая рису его природные витамины, они по-прежнему теряют при обработке его фитохимические питательные вещества и все важные пищевые волокна. Другой опасностью белого риса является его провоцирование диабета. Но для тех, кто уже страдает этим заболеванием, белый рис менее безопасен, так как расщепляется на глюкозу быстрее, в результате чего происходит более быстрая инсулиновая реакция.

Сравнительная диаграмма

Диаграмма справа показывает впечатляющие различия в питательной ценности между обогащенным, обработанным белым рисом и необогащенным, необработанным коричневым рисом. Даже после обогащения, требуемого по закону в большинстве стран, включая Индию, отличия разительны. Коричневый рис имеет на 349% больше пищевых волокон (клетчатки), на 203% – витамина E, 185% – B6 и 219% – магния. Перевес на 19% содержания в коричневом рисе белка, делает его более сбалансированным продуктом. Исключение составляет показатель тиамина (B1), который за счёт искусственного обогащения, на 21% выше у белого риса. Особого внимания заслуживает низкий гликемический индекс коричневого риса (55), по сравнению с белым рисом (70) и пропаренным (87). Для справки, у пончика этот индекс равен 76. Напомним, что развитие диабета напрямую связано с чрезмерным потреблением продуктов с высоким гликемическим индексом.

Московский Аштанга Йога Центр

Традиционный метод от самых первых шагов до высокого уровня мастерства.

Более 50 классов в неделю!

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

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

Если Вы действительно хотите изменить себя — мы ждем Вас!

Михаил Константинов

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

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

АЧАРЬЯ

КУРС ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ХАТХА ЙОГИ

240 часов теории и практики:

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

НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Ольга Буланова

Владимир Зайцев

Александр Братецкий

Юлия Синявская

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

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

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

Занятия проходят в Центре "ОТКРЫТЫЙ МИР" (г. Москва, м. Тульская)

Подробности на сайте: <http://acharya.ru>

Справки по тел.: +7 (926) 11 85 108

Патентованное средство

Будьте здоровы!

Старейшее (117 лет) производство аюрведической продукции

Griha Laxmi Syrup

Только для женщин

Нарушение менструального цикла

Бели (лейкоррея)

Боли в спине

Анемия

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).

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

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

Экспедиция

Амарнатх ятра 2020

www.sivalingam.ru
+7 495 502 4807

Центр туризма и паломничества ШИВАЛИНГАМ

Подпишитесь на журнал «Индуизм сегодня»

В одном из 42 тысяч отделений Почта России

Подписной индекс № 10619 в каталоге «Пресса России»

Онлайн подписка по электронному Объединённому каталогу «Пресса России»

На сайте «Пресса России» по поиску «индуизм сегодня» или по ссылке: https://www.pressa-rf.ru/cat/1/edition/y_e10619/

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.

Годовая подписка (4 журнала) с доставкой по Москве и МО напрямую у издательства

Стоимость годовой подписки (4 журнала) с доставкой по Москве и МО у издательства – 1480 руб.

Отправьте нам письмо на letters@hinduism.today, указав в теме письма «подписка» и сообщив нам свои ФИО и почтовый адрес.

Где купить журнал

РОССИЯ

В Москве:

Изд-во «Индуизм сегодня» – ул. Краснопролетарская, 16, под. 7, эт. 3 (м. Новослободская, м. Менделеевская, м. Достоевская)
Студия йоги «Noli Yoga & Café» – Малая Ордынка, 19 (м. Третьяковская, м. Новокузнецкая)
Аштанга Йога Центр – Большой Власьевский пер., 10 (м. Кропоткинская, м. Смоленская)
Институт Востоковедения РАН – ул. Рождественка, 12 (м. Кузнецкий мост, м. Трубная)
Магазин и йога-центр «Просветление» – ул. Долгоруковская, 29 (м. Новослободская)
Магазин и йога-центр «Просветление» – ул. Черняховского, 5/1 (м. Аэропорт)
Магазин «Белые облака» – ул. Покровка, 4 (м. Китай город)
Центр развития «Открытый мир» – ул. Павловская, 18 (м. Тульская, м. Шаболовская)
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» – Старопетровский проезд 1, стр. 2 (м. Войковская)
Центр йоги «Прана» – Зоологическая ул., д. 4 (м. Баррикадная)
Изд-во АВВ – ул. Бориса Галушкина, 16 (м. ВДНХ)
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 «Ари аварта», курьер в удобное для вас место или со склада (м. Елизаровская, ДК Крупской)

В Ярославле:

Лавка «Теплица» – ул. Победы, 35

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)226-62-8

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

ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ

БЕЛАРУСЬ

В Минске:

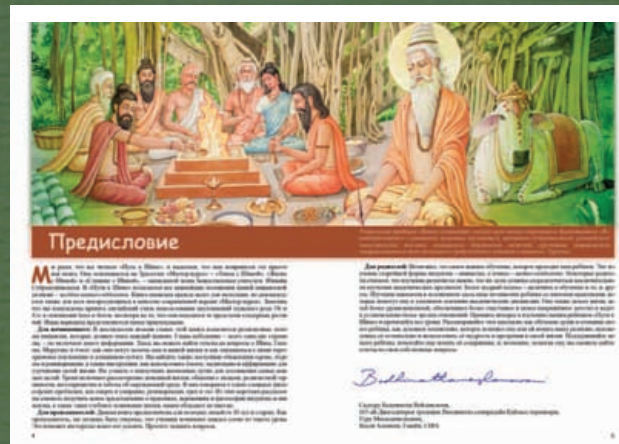
Йога-студия «Светланы Губаревой» – ул. Октябрьская, 16, +375 29 6013082
Школа танца «ШТАМ» – ул. Мельникайте, 4-402, +375 29 6238505

USA

Hawaii:

Himalayan Academy, 107 Kaholalele road, Капаа

По вопросам реализации, подписки и рекламы
letters@hinduism.today
www.hinduism.today
+7 (495) 108-8128

ISBN 978-5-6043339-0-7

© Himalayan Academy, 2016

© Издательство «Хиндуизм тудэй», перевод, вёрстка, 2019

Путь к Шиве

Катехизис для начинающих

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

Теперь и на русском языке

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

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

По вопросам приобретения книги:

Тел.: +7 (495) 108-8128

e-mail: letters@hinduism.today

www.hinduism.today

СОВРЕМЕННОСТЬ И ДХАРМА

ИНСТАГРАМ

IndiTales представляет красочный тур по 100 индуистским храмам

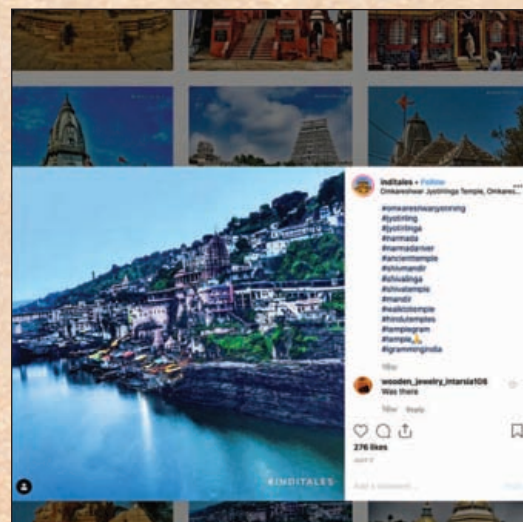
Блог путешествий Анурадхи Гоял, Индитэйлс (inditales.com) весёлый и жизнеутверждающий взгляд на Индию, о том, как она со всеми своими древними и современными традициями движется вперед. В нём рассказывается об искусстве, культуре, религии, музыке и особенностях кухни в каждом штате и в стране в целом, которая делает свои первые шаги на пути к ведущей нации 21-го века. Особого внимания заслуживает её аккаунт в *Instagram* (instagram.com/IndiTales/), где в 124 постах размещены прекрасные фотографии многих индуистских храмов, так, что у зрителя создается эффект присутствия.

Например, красивый пост о Шри Ранганатхасвами, храме в Тамил Наду. Погуляйте по нему, найдите краткое описание этого древнего места, одного из крупнейших индуистских храмов в мире, занимающего площадь в 0,63 квадратных километра, с его многочисленными святынями, водоёмами и мн. др. Используйте *хештеги*, чтобы перейти к соответствующим постам в *Instagram*.

Это замечательный ресурс для мгновенного виртуального *даршана* таких храмов, как: Даршанешвара Махадэва в Айодхье, Рукмини Дэви в Дварке, Шанта Дурга в Гоа, Шри Пурнатриша в Кочине и многих других.

Живописный вид: (сверху) фото-галерея храмов Индии; (вверху справа) вид на Омкаreshвар с метками-хештегами; (справа) блог *IndiTales*.

Представляя будущее Индии...

Форум «Джайпурские диалоги» 19-21 октября 2019 года собрал вместе большое количество ученых, чтобы обсудить будущее Индии. С большей частью двухдневной дискуссии можно ознакомиться на канале *YouTube* по ссылке: bit.ly/jaipur-dialog. В центре внимания главная тема: «Культурные основы национальной политики». В ходе форума рассматривались вопросы, связанные с национальной безопасностью, ситуацией в Кашмире, теорией арийского вторжения, религией, образованием и историей. Среди главных докладчиков были: генерал-лейтенант Ата Хаснаи, Дэвид Фроули, Нирадж Рай, Суданшу Триведи, К.К. Раджу и Мария Вирт.

Аргументированное опровержение: фантастическое разоблачение теории арийского вторжения. В результате двухчасового обсуждения группа экспертов делает заключение, опровергающее общепризнанную теорию, подробнее: bit.ly/jaipur-aryan

