

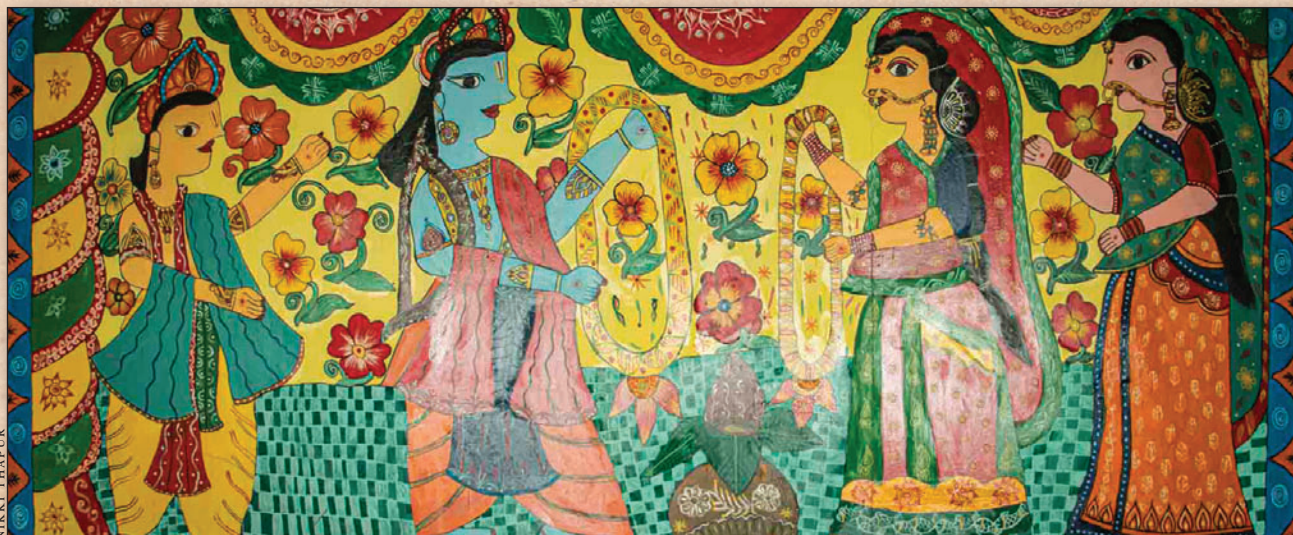
ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ

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

An aerial photograph capturing a vast, dense crowd of people gathered for the Prayag Kumbh Mela. The crowd, composed of individuals of various ages and ethnicities, fills a large area of land and extends into the muddy waters of a river. Many people are wearing traditional orange and white robes. In the foreground, a line of people stands in the water, some holding up phones to capture photos. A few horses are also visible wading through the water. The background shows a hazy sky and distant structures, emphasizing the scale of the event.

**660 миллионов человек
собрались в Праяге**

(Обложка) Процессия святых прибывает к главной зоне омовения во время Маха Кумбхамелы 2025 в Праяге, крупнейшего собрания людей в истории человечества; (вверху) настенная роспись в Митхиле, изображающая обмен гирляндами между Рамой и Ситой во время их бракосочетания в Непале.

Июль/Август/Сентябрь 2025 года • Год Вишвавасу, 5127 по Индуистскому календарю

Bodhinatha Veylanswami

www.gurudeva.org

КРАТКИЕ ОБЗОРЫ

Всемирная Дхарма

6

ВЗГЛЯД

По моему мнению. Одна истина, много форм

Стол издателя. Индуизм обладает врождённой формой искусственного интеллекта

Из упанишад. Ты – То еси. Отрывок из «Пайнгала упанишады»

9

В МИРЕ

Специальный репортаж. Маха Кумбхамела 2025 в Праяградже знаменует собой крупнейшее духовное событие человечества

Священные места. Храм Джанаки в Непале – место свадьбы Ситы и Рамы

Храмы. Дом Господа Ганеши в Мумбаи

Паломничество. Гора Гирнар: духовное путешествие длиною в десять тысяч шагов

10

13

14

48

52

56

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Паломники. Женщины на Маха Кумбхамеле 2025

Образование. Шесть праздников индуизма

26

34

НАША РУБРИКА

Энциклопедия агам. Камика агама. Объяснение построения мантр

Переводы с санскрита. А. Н. Вахромеева. Шивастотравали Утпаладевы (5–7 части)

Йога. Д. Демин. «Йога сутры» Патанджали для современного человека. Часть 6. Плоды ямы и ниямы

Джьётиша. Д. Солнцев. Тайны Зодиака. Часть вторая. Поклонение Солнцу в форме Адитьев

Дидактический материал. С. Д. Серебряный. Об одном сравнительно мало у нас известном тексте Л. Н. Толстого

62

66

69

72

78

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@hinduism.org. Hinduism Today (ISSN# 0896-0801; USPS# 023082), July/August/September, 2025, Volume 47, No. 3. Satguru Sivaya Subramuniyaswami, Founder; Satguru Bodhinatha Veylanswami, Publisher; Paramacharya Sadasivanatha Palaniswami, Editor-in-Chief.

© 2025 Himalayan Academy, 107 Kaholalele road, Kapaa, Hawaii 96746-9304 USA. All rights reserved.

Контакты в России: Издательство «Хиндуизм тутэй», 127473 Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16/2, подъезд 7, этаж 3. www.hinduism.today, e-mail letters@hinduism.today.

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

© 2025 ООО «Хиндуизм тутэй», 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.)

Маха Кумбхамела 2025, Праяградж, Индия

660 миллионов человек, что составляет 45% населения всей Индии, совершили паломничество в Праяградж на Маха Кумбхамелу, чтобы омыться в месте слияния священных рек, Ганги, Ямуны и Сарасвати.

Переход через понтонный мост. Бесконечная процессия святых движется к Великому Сангаму, месту слияния рек Ганги, Ямуны и Сарасвати, чтобы принять участие в священном омовении.

ВСЕМИРНАЯ ДХАРМА

МАЛАЙЗИЯ

1,5 миллиона верующих посетили Тайпусам 2025 в Пенанге

Более 1,5 миллиона индуистов и туристов со всей страны и из-за рубежа посетили в этом году фестиваль Тайпусам в штате Пенанг, Малайзия, который прошёл 11 февраля в храме Шри Арулмигу Балатхандаютхапани.

Согласно статье в “The Sun”, председатель Совета индуистских пожертвований Пенанга (LWHPP) Р. С. Н. Райер заявил, что все стороны, особенно храмы и соответствующие комитеты, активно готовились к тому, чтобы религиозное мероприятие прошло гладко.

«В прошлом году число посетителей достигло одного миллиона. Люди приезжают не только со всей Малайзии, но и из-за границы, в том числе из Австралии, Новой Зеландии, Сингапура и других стран, – сказал Райер. – В этом году мы ожидаем ещё больше гостей, потому что

Тайпусам совпадает со школьными каникулами».

Он выступил перед СМИ на пресс-конференции, посвящённой празднованию Тайпусама в 2025 году, которая прошла в офисе храма. На мероприятии он представил систему отслеживания «Золотой колесницы» – совместную инициативу LWHPP и компании Digital Penang.

Золотая колесница представляет собой металлическую конструкцию, покрытую золотом. На ней установлен вель (копье Господа Муругана), и она используется только для этого ежегодного мероприятия. Колесница была изготовлена за 181 509 долларов США и находится неподалёку от храма Маха Мариамман. Во время праздника её медленно везут на украшенном грузовике, а верующие держат канаты

Приветствуйте Муруганукку Арогару: паломники с кувшинами молока на головах направляются к храму Арулмигу Балатхандаютхапани, чтобы принять участие в абхишеке в честь Господа Муругана.

с обеих сторон. Райер объяснил, что верующие могут отслеживать местоположение колесницы в режиме реального времени с помощью приложения Pathrikai & Chariot Tracker, чтобы заранее планировать

молитвы в близлежащих храмах на маршруте.

Золотая колесница выехала из храма Маха Мариамман в 6 часов утра 10 февраля и на следующий день прибыла в храм Шри Арулмигу Балатхандаютхапани.

ГАЙАНА

Шива возвышается в Южной Америке

В феврале 2025 года в ашраме Бадринахтх на побережье

Эссекибо в Гайане была открыта 15-метровая статуя Господа Шивы. Эта статуя является самой большой в своём роде в Южной Америке и знаменует собой важное событие для индуистской общины на этом континенте.

Она была изготовлена вручную из отдельных частей в Индии и собрана основателями Тривени мандира в Онтарио, Канада. Церемония открытия, во время которой неожиданно пошёл дождь, состоялась как раз в день Махашиваратри 26 февраля 2025 года, согласно “WIC News”.

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Индии. Участники были одеты в традиционную индийскую одежду: женщины – в сари, а

Церемония открытия: (сверху) президент доктор Ирфан Али, премьер-министр Марк Филлипс и министр местного самоуправления Соня Параг; (слева) 15-метровая статуя Шивы.

мужчины – в курты и пиджаки.

В мероприятии приняли участие несколько официальных лиц, в том числе президент доктор Ирфан Али, премьер-министр Марк Филлипс и министр местного

самоуправления Соня Параг.

Эта церемония открывает новую главу в истории Гайаны и индуизма в стране. Ещё одна статуя Господа Шивы располагается в храме Версальского Шивалы в регионе Демерара.

ЮЖНАЯ АФРИКА

150 лет веры и ритуалов индуистов в Южной Африке

Каждый год сотни верующих собираются, чтобы испытать свою веру и смелость, пройдя босиком по горящим углям во время древней церемонии под названием тимити в храме Амбалаванарам в Умбило, также известном как Второй речной храм поместья Като.

“MSN” сообщила в марте 2025 года, что в этом почитаемом месте, расположенном на склоне холма в окружении пышной растительности в поместье Като, находится старейший в Африке индуистский храм и что именно здесь в Южной Африке зародилась традиция поклонения через хождение по раскалённым углям.

Храм когда-то был центром оживлённой общины, пока апартенд не вынудил верующих покинуть его. Сейчас они разбросаны по разным местам, но многие

приезжают даже из Финикса и Шалкресса, чтобы принять участие в различных программах храма.

В апреле 2025 года храму исполнилось 150 лет. Была проведена масштабная реконструкция, позволившая сохранить его богатую историю и духовное значение. На территории комплекса расположены три храма. Храм Господа Шивы известен как Амбалаванар. Второй храм, посвящённый Матери, известен как Шри Драупади Алайам. Третий храм – это храм Пхуту (Пхутуван).

Храмовый комплекс, объявленный национальным памятником в 1980 году, является свидетельством непреходящей силы веры и традиций. Камланатхан Найкер, казначей храма, сказал, что ремонт, который включал в себя укладку плитки, покраску и замену кровли, назревал уже давно.

Священный ритуал: женщина совершает тимити, идя по раскалённым углям и держа в руках тришул, а её рот пронзает священное металлическое копье.

США

Священные звуки получили «Грэмми»

Лауреатом премии «Грэмми» 2025 года в номинации «Лучший альбом в стиле нью-эйдж, эмбиент или чантинг» стал «Тривени» индийской певицы Чандрики Тандон, южноафриканского музыканта Воутера Келлермана и японской певицы Эру Мацумото. «Тривени» в переводе с санскрита означает «слияние трёх (рек)» – подходящее описание для альбома, в котором сочетаются ведические песнопения,

мелодичная флейта и виолончель. Тандон, талантливая исполнительница, рассказала, что название, обозначающее место слияния священных рек Ганги, Ямуны и Сарасвати, пришло к ней во время одной из ежедневных медитаций.

«Это было чудесное совпадение: наш альбом получил премию “Грэмми” в Васант Панчами, когда проходила Маха Кумбхамела», – сказала Тандон в интервью “RNS”.

Большая победа: Чандрика Тандон позирует со своей наградой «Грэмми» после победы в номинации «Лучший альбом».

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Женщины в центре внимания на фестивале Холи

В этом году в марте в Центре индуистского наследия в Роторуа вневременной индуистский праздник Холика Дахан обрёл новое глубокое значение. Форум индуистских женщин возглавил празднование, продемонстрировав духовную силу, расширение прав и возможностей и культурное единство.

Холика Дахан, отмечаемый в ночь перед Холи, символизирует победу праведности над злом.

Ритуал обычно включает в себя разжигание священного огня в честь непоколебимой веры Прахлады и уничтожения зла. Как сообщает “Hindu Post”, организаторы получили необходимые разрешения от Пожарной службы Новой Зеландии для безопасного проведения Холика даханы («Сжигания Холики»), что обеспечило ответственное и организованное празднование.

Ночной ритуал с огнём: женщины из индуистской общины празднуют Холика дахану в Центре индуистского наследия.

Высокий суд запретил храму финансировать курорт

На слушаниях в Высоком суде Мадраса в марте 2025 года правительство штата Тамилнаду отозвало своё предыдущее постановление, разрешающее использовать средства храма Масани Амман в Поллачи, Коимбатор, для строительства элитного курорта в городе Ути, расположенном в Западных Гатах. Суд рассматривал иск Организации по защите общественных интересов (PIL), поданный истцом П. Баскармом против главного секретаря Департамента туризма и других должностных лиц Департамента индуистских религиозных и благотворительных фондов (HR&CE). Истец оспаривал законность ранее изданного правительством распоряжения, согласно “The Commune”.

PIL подала ходатайство о выдаче судебного приказа для

отмены постановления правительства от декабря 2024 года, которое позволяло изъять 1,75 миллиона долларов США из резервных фондов храма, находящихся под контролем HR&CE. Эти средства предназначались для строительства курорта в районе Кандал в Ути, недалеко от храма Субраманиана Свами.

Старший адвокат Дж. Равиндран, представляющий правительство, в сопровождении государственного обвинителя Эдвина Прабакара начал слушание с заявления о том, что использование термина «курорт» в постановлении правительства было ошибкой и что предлагаемый проект должен называться «Ятри нивас» (место для размещения паломников). Однако адвокат истца Б. Джаганнатх решительно выступил против этого утверждения, заявив, что в правительственном постановлении в таблице с расчётами прямо упоминается термин «курорт» и что проект нарушает множество положений HR&CE.

В качестве дополнительного аргумента в пользу заявителя был представлен новостной

Религия или курорт: (вверху) храм Поллачи Масани в Аммане; (снизу) вид с высоты птичьего полета на Верховный суд Мадраса в Ченнаи.

репортаж от “Dinamalar” за март 2025 года, в котором подчёркивалось, что верующие выступили против предлагаемого строительства. Несколько петиций были направлены в канцелярию главного министра и министру HR&CE, но безрезультатно, поскольку ответа не последовало. Заявитель также сослался на решение Высокого суда Мадраса от января 2025 года, которое ограничивало использование храмовых средств в нерелигиозных целях.

Рассмотрев заявления, коллегия в составе главного судьи

К. Р. Шрирама и судьи Мохаммеда Шаффика отметила, что вопрос может быть решен либо путём предоставления отсрочки, либо путём отмены оспариваемого постановления. В ответ заместитель генерального прокурора сообщил суду, что правительство решило отменить данное постановление. Это решение приветствовали верующие и храмовые активисты, которые утверждают, что храмовые фонды должны использоваться исключительно в религиозных целях и для благотворительности в соответствии с законодательством.

КРАТКО...

КАЙЛАШ МАНАСАРОВАР ЯТРА ВОЗОБНОВИЛАСЬ в этом году. По данным “India West Journal”, она была приостановлена на несколько лет из-за пограничного спора между Индией и Китаем. Ожидается, что это решение укрепит культурные и духовные связи между двумя странами.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА “HINDUISMTODAY” НЕДАВНО встретила с Теджалом Шахом, президентом Всемирного индуистского совета Америки, и подарила ему жёсткий диск с текстами Агам. Тексты на пальмовых листьях были оцифрованы в рамках проекта, возглавляемого Садгуру Бодхинатхой Вейлансвами, издателем журнала “Hinduism Today”. В феврале 2025 года организация

Вишва Хинду Паришад представила накопитель достопочтенному премьер-министру Индии Наредре Моди, который пообещал включить более миллиона цифровых фотографий пальмовых листьев в фонд Национального музея и исследовательские архивы.

ХРАМ КАШИ ВИШВАНАТХ в Варанаси, Индия, принял 14 миллионов паломников всего за один месяц в начале 2025 года. “Social News XYZ” сообщает, что после участия в Маха Кумбхамеле в Праяградже садху и святые прибыли в Варанаси и разбили лагерь у гхатов на Ганге. Затем прибыли миллионы паломников, завершивших своё омовение в рамках Маха Кумбхамелы. Для некоторых индуистов ритуальное омовение на Меле

считается неполноценным, если после него не посетить храм Каши Вишванатха.

В ФЕВРАЛЕ 2025 ГОДА В КАЛИФОРНИИ НАЧАЛСЯ годичный цикл празднования 125-летия со дня первого значимого визита Свами Вивекананды в штат. Это событие произошло в 1900 году, когда он выступил с яркими лекциями в исторической Первой унитарной церкви Окленда. Празднование, организованное Обществом Веданты в Бёркли и консульством Индии в Сан-Франциско, посвящено его наследию.

ПЕРЕИЗБРАННОЕ ЛЕЙБОРИСТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО Австралии выделит 8,5 млн долларов на поддержку строительства первой в стране индуистской школы. Новая начальная школа будет расположена в Оквилле на северо-западе

Сиднея. Согласно пресс-релизу министра образования от апреля 2025 года, в Австралии проживает более 680 000 индуистов. Это третья по численности и самая быстрорастущая крупная религия, но она недостаточно представлена в сфере образования. Правительство Австралии финансирует частные религиозные школы с 1964 года.

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

ФОТО: (СВЕРХУ ВНИЗ): INDIADIVINE.ORG; VGANESAN

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

Основатель:
Садгуру Шивайя Субрамуньясвами
Издатель:
Садгуру Бодхинатха Вейлансвами
Главный редактор:
Парамачарья Садашиванатха Паланисвами

Помощник издателя: Парамачарья Шиванатха Чейонсвами
Заместитель редактора: Ачарья Кумарнатхасвами
Управляющий редактор: Ачарья Арумуганатхасвами
Руководитель производства: Санньясин Саравананатхасвами
Помощник редактора: Санньясин Тиллаинатхасвами
Менеджер подписки и распространения: Санньясин Шанмуганатхасвами
Менеджер по рекламе: Санньясин Каивальянатхасвами
Корреспонденты: Чудамани Шиварам, Бенгалуру; Лавина Мелвани, Нью-Йорк; Дев Радж Агарвал, Дехрадун; Никки Тхапа, Непал; Энн Петри, Франция/Индия, Клэр Буркерт, США/Непал. Редактор копирования: Чамунди Сабанатхан, Том Салинас. HPI: Чандра Шанкара. Консультанты: д-р С. П. Сабхаратнам Сивачарияр. Фото предоставили: Томас Л. Келли, фотоагентство Динодия, Дев Радж Агарвал, Дехрадун. Распространение: в США: New Leaf, подписные услуги EBSCO, WT Cox; в Европе: Publications Overseas, Служба подписки SWETS; в Малайзии: Datta Impexs; в Индии (Дели): Central News Agency Limited; на Маврикии: CODIP. Печать: Quad / Graphics, Мидленд, Мичиган.

Над русской версией журнала работали: Главный редактор и переводчик: Динанатха Бодхисвами; переводчики: Дмитриченко Елена, Калайогинатха; дизайн-макет, верстка: Синникова Ольга.

Одна истина, много форм

Та, кто уничтожает тьму, также питает свет – и то, и другое существует в священной форме Кали

Дэванш Агарвал

Кали, чьё имя происходит от санскритского «кала», что означает «время», является богиней времени, перемен и смерти. В «Дэвимахатмьям» Она исходит из чела Дурги, чтобы уничтожить демонов, повелевающих хаосом. Когда Её ярость выходит из-под

контроля, угрожая тем самым богам, которых Она пришла защищать, Шива ложится перед Ней. Наступив на Него, Она возвращается к осознанности, и Её ярость уступает место смирению и спокойствию.

Эта форма, в которой Кали ступает правой ногой, называется Дакшинакали, символизируя традиционное поклонение. В своей лево-ногой форме Она – Вамакали, представляющая ту сторону реальности, которую общество часто отвергает. Кали, занимающая центральное место в индуистской секте шакта и тантре, особенно почитается в Бенгалии, Одише и Ассаме. Выросший в этом регионе, я рано познакомился с Её историями и с тех пор был очарован ими. Но, прежде чем исследовать саму Кали, важно понять тантру.

Тантра, что означает «техника», – это духовная наука, использующая инструменты (янтры) и гимны (мантры) для установления связи с Божественным. Она подчёркивает личный опыт посредством звуков, символов и призываний. Шакта-тантра включает в себя два основных направления: Шри-кула, которое почитает Трипурасундари и подходит для домохозяев, и Кали-кула, сосредоточенное на Кали и предназначенное для тех, кто отошёл от социальных норм. Оба видят в Божестве заботливую мать, хотя их методы различаются.

Поклонение Кали привлекает благодаря Её двойственной природе – любящей и одновременно могущественной матери, которая может наказать, когда это необходимо. Хотя Её часто ошибочно воспринимают как тёмную или жестокую, Её цель – уничтожить тьму, даже став с ней единым целым. Она учит принятию и изменению. Для меня преданность Ей ощущается как акт благодати, как будто даже произности Её имя можно только по Её благословению.

В духовном плане Кали олицетворяет двойственность природы – то, что вещи

не всегда являются тем, чем кажутся, и что у каждой части творения есть цель. Истинная духовность заключается в осознании этого, в понимании того, что самореализация и богореализация – это две стороны одной медали. В своей высшей форме, Махакали, Она воплощает Высшее

Сознание и вечное блаженство – естественное состояние всех существ и самой вселенной. В садхане можно выбрать любое божество, понимая, что все они являются выражением одного и того же Божественного Сознания, проявляющегося в различных формах для удовлетворения потребностей каждой души на её жизненном пути. Хотя у них много имён, в основе своей они едины.

Ключевой философией индуизма является адвайта, или недвойственность, которая учит, что человек и Бог неотделимы друг от друга. В каждой форме жизни присутствует единая божественная сущность. «Я» и Всевышний – это одно и то же, но разные люди видят это по-разному. Шакты называют это присутствием Шакти или Дэви; шиваиты видят это как Господа Шиву. И то, и другое является проявлением одной и той же энергии. Даже современная наука подтверждает эту истину – энергию нельзя создать или уничтожить, её можно только преобразовать. Солнечная энергия становится пищей, затем электричеством, а затем движением. Точно так же и божественная энергия имеет множество форм.

Для меня Кали воплощает эту истину. Я поклоняюсь Ей, понимая, что Она едина с Шивой, Вишну и всеми остальными. Выбор божества зависит от индивидуальной природы и эмоционального склада. Кто-то может обратиться к Кришне за любовью, а кто-то – за силой к Кали. Моя природа резонирует с Ней, и индуизм чтит это, требуя лишь искренней преданности и самоотречения – бхакти.

Дэванш Агарвал, 20 лет, студент, интересуется индуизмом и писательством. Его цель – помочь людям увидеть красоту своей религии, одновременно развеивая неточности в её понимании.

Индуизм обладает врождённой формой искусственного интеллекта

Для раскрытия интуитивных способностей ума требуется практика, но усилия того стоят, поскольку они приносят внутреннее руководство для насыщенной жизни

САДГУРУ БОДХИНАТХА ВЕЙЛАНСВАМИ

За последние два года наблюдается заметный всплеск интереса к области искусственного интеллекта (ИИ). Эволюционным развитием является появление генеративного ИИ, в частности, больших языковых моделей, примером которых являются такие популярные платформы, как ChatGPT. Эти системы способны выдавать ответы на вопросы, как это делает человек, с поразительной скоростью. В конце 2024 года Apple представила Apple Intelligence – набор функций искусственного интеллекта, использующий как собственные, так и сторонние модели. Это дало мне понимание того, что у индуизма есть своя собственная врождённая форма искусственного интеллекта. Я называю это «интеллектом адхьятма».

NATALIE LEVIN

Санскритское слово «адхьятма» означает духовный. Итак, *адхьятма-интеллект*, или духовный интеллект, относится к знанию, исходящему от души. Такое знание обычно называют интуицией, сверхсознанием, внутренним голосом, прозрением или предвидением. Санскритский термин, обозначающий интуицию, – «анубхава бодха», что означает знание, полученное из внутреннего опыта. Оно отличается от интеллектуального знания, приобретаемого при изучении книг, для обозначения которого используется санскритский термин «буддхи-джняна». Мой гуру, Шивайя Субрамуниясвами, дал такое описание интуиции: «Таким образом, первая садхана заключается в том, чтобы всегда сохранять общую картину и цепляться в своей памяти за интуитивные вспышки, которые возникают в результате [вашей практики]. Эти интуитивные вспышки приходят глубоко изнутри и являются единственным, что следует помнить, ибо это ваша *джняна*, ваша проницательность, ваша собственная мудрость, прорывающаяся наружу».

Мы часто слышим фразу «пробуждение нашей интуиции», подразумевающую, что в настоящее время она не функционирует. Гурудэва представил другую точку зрения: «Интуиция проявляется изо дня в день скачкообразно, но всё же проявляется. И систематически человек может включать наблюдение за своими собственными интуитивными способностями и точно определять, когда эти интуитивные функции проявляются в нём. Несомненно, у нас есть способность предвидеть грядущие события. Также известно, что чувство страха может предостерегать надвигающейся опасности. Человек сам должен разобраться в том, что есть что, в рамках своего повседневного опыта. Таким образом, в великом университете своего собственного ума он обретает знания о том, что является повседневным интуитивным проявлением, а что нет».

Представьте, что в шумной комнате играет тихая музыка. Музыка звучит, но её заглушает шум. То же самое происходит и в нашем сознании, где постоянный ментальный шум мыслей и чувств мешает нам услышать наш тихий внутренний голос. Но иногда наш

внутренний голос звучит громче, чем ментальный шум, например, когда мы сталкиваемся с опасностью. Представьте себе ребёнка, играющего на улице, который вот-вот пострадает. Находясь внутри дома, мать чувствует опасность и бежит защищать своего ребёнка, прибывая как раз вовремя.

Важно научиться отличать подлинную интуицию от обычного мышления. Гурудэва даёт полезное объяснение этой разницы: «Желания приходят через чувства, теплоту эмоций, так же, как и мысли, планы, способы манипулирования средствами массовой информации ради собственной выгоды или выгоды близкого человека. Это противоположно силе интуиции, которая холодна и прямолинейна, подобно вспышке молнии во внутреннем небе или тонкой радуге эфирной ауры, которая обходит процессы текущего мышления, давая ответы до того, как возникнут вопросы, и решая проблемы до того, как они возникнут».

Ключевой практикой, позволяющей регулярно испытывать интуицию, является наблюдение за тем, как функционирует наш мыслящий ум. Этому способствует регулярная практика медитации в течение длительного периода времени. При попытке медитировать наши мысли склонны быстро возвращаться к прошлым событиям и планам на будущее. Мы должны постепенно контролировать этот паттерн с помощью медитативных практик. Фактически, это определение йоги, которое Патанджали даёт в сутре 2 своего классического труда «Йога сутры»: «Йога – это сдерживание умственной деятельности». Сутра 3 развивает эту идею на шаг глубже: «Тогда осознание пребывает в своей подлинной природе». Когда умственная активность сдерживается, способность души, наблюдающая мысли, естественным образом обращается на саму себя, оставаясь временно осознющей только себя, пока мысли не возникнут снова. Человек находится в этот момент в источнике своей души, которая, в свою очередь, является источником интуиции.

Необходима вторая практика – глубокое наблюдение. Гурудэва объясняет: «Наблюдение – это первая способность пробуждения областей сверхсознания. Эта наблюдательность развивается путём воздержания от излишних разговоров». К сожалению, излишние разговоры – это сильная привычка. Постоянные разговоры перегружают подсознание и являются источником нежелательных мыслей, возникающих при попытке практиковать медитацию.

Чтобы избежать лишних разговоров, полезно еженедельно выделять время для молчания – например, один час каждое воскресенье, в течение которого разговоры полностью прекращаются. Для тех, кто вышел на пенсию, этот период может быть более продолжительным. Дисциплина молчания на санскрите называется «мауна». Удачливые люди имеют расписание, позволяющее им практиковать *мауну* в

DALL-E

течение целого дня каждую неделю. Пылкие искатели в Индии могут давать обеты молчания на месяцы или дольше.

Парамагуру Йогасвами не сталкивался с ИИ, но он говорил о том, что я называю *адхьятма-интеллектом*. Он действовал интуитивно, реагируя соответственно «внутренним приказам». Он объяснил этот процесс так: «Когда вы чисты, вы живёте подобно воде на листе лотоса. Делайте то, что необходимо, то, что приходит к вам, затем переходите к следующему приказу, который вы получили, а затем к следующему, который приходит». Таким образом, он побуждал посетителей следовать их интуиции. Он советовал: «Смело действуйте,

Внутреннее знание. В дремучем лесу медитирующая успокаивает свой ум настолько, чтобы позволить проявиться сиянию интуитивного знания.

..... когда получаете приказы изнутри. Вам не нужно ждать, пока все детали будут в порядке. Если вы будете ждать, пока всё наладится, вы можете упустить свой шанс. Имейте веру и выполняйте работу, которая приходит изнутри. Деньги будут следовать за вами, если вы выполняете божественные приказы. Помощники придут. Всё придёт. Вам нужно только тщательно следовать за тем, что приходит изнутри».

Когда его спрашивали, как найти свой внутренний голос, он отвечал: «Сумма иру. Будь безмолвным! Просто молчи, и то, что тебе нужно, придёт к тебе». «Сумма иру!» – было его постоянной командой. Он практиковал это сам и прислушивался к инструкциям, которые приходили. Кто-нибудь задавал ему вопрос, и он ждал внутренних приказов. Если он не чувствовал никаких приказов, он ничего не делал. Однажды к Свами, когда он шёл по городу, подъехал мужчина и спросил, может ли он подвезти его куда-нибудь. «Никаких приказов», – ответил свами и махнул мужчине, чтобы тот проезжал. Через несколько минут водитель снова подъехал и остановился. «Теперь я получил свои приказы», – сказал Свами и сел в машину. Советы Гурудэвы и Йогасвами о том, как найти свою интуицию, совпадают. Гурудэва: «Практикуй *мауну*. Воздержись от лишних разговоров». Йогасвами: «Будь безмолвным. Сумма иру!»

Вот два полезных метода, позволяющих использовать свою интуицию для решения проблемы. Первый заключается в том, что если вы обнаружите, что не можете решить проблему и думаете о ней по кругу, не добиваясь прогресса, сделайте перерыв. Прогуляйтесь пятнадцать минут. Вернитесь и снова взгляните на проблему. Иногда ответ немедленно станет очевидным. Расслабляясь и отвлекаясь от проблемы, вы даёте возможность проявиться своей интуиции.

Во-вторых, вечером, непосредственно перед сном, запишите проблему. Убедитесь, что ваше описание точное и полное. Редактируйте его, пока не зафиксируете проблему полностью. Ложитесь спать с ожиданием, что утром вы проснётесь с интуитивным озарением, которое избавит вас от проблемы.

Эти два вида знания, *анубхава-бодха* и *буддхи-джняна*, различны, но дополняют друг друга. *Анубхава-бодха* использует способность души к интуиции. *Буддхи-джняна* использует способности интеллекта, такие

как память, рассудок, логика и наблюдение. Знания, которые мы получаем с помощью интеллекта, могут стать основой для интуитивного озарения. Например, в науке овладение существующими знаниями в такой области, как квантовая физика, может стать основой для более глубокого понимания этой области посредством интуиции. В духовном плане изучение индуистских произведений, таких как «Йога сутры», может стать источником вдохновения для внутреннего переживания истин, описываемых в этих текстах, – например, для обретения внутреннего знания и опыта о присущей вашей душе вездесущности.

Жизнь с Шивой

СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА ИНДУИЗМА

Садгуру Шивайя Субрамуниясвами

Садгуру Шивайя Субрамуниясвами (1927–2001), лауреат престижной Премии мира ООН У Тана 2000 года за издание в течение двух десятилетий журнала «Индуизм сегодня», руководил духовной жизнью миллионов людей, обучая их древним знаниям Санатана Дхармы, чтобы они могли хорошо жить в трудных условиях современного мира.

- Как индуисты справляются с жестоким обращением в семье, зависимостью и разводом.
- Что такое ответственное использование телевидения, компьютеров и Интернета.
- Как индуисты устраивают браки. Как поддерживаются браки.
- Почему повседневные дисциплины так важны для духовности человека.

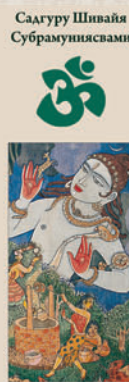
«Жизнь с Шивой» замечательна своей прямотой, глубиной своих полезных советов и непоколебимостью в оценке сложных проблем, с которыми сталкиваются люди на внутреннем пути в XXI веке. Это бесценный клад для любого дома и семьи.

Жизнь
с
Шивой
शिवेन सह
जीवनम्

Жизнь с Шивой

СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА ИНДУИЗМА

Садгуру Шивайя Субрамуниясвами

The Master Course Trilogy
Yoga/Metaphysics/Religion

МАСТЕР
КУРС
КНИГА
2

365 ежедневных уроков, основанных на древних ведических законах, раскрывающих правильное отношение к семье, браку, деньгам, современным технологиям, питанию, поклонению, карме и йоге, чтобы жить по-настоящему духовной жизнью.

Книга отвечает на вечные вопросы, стоящие перед человеком, указывает благородный путь дхармы, размышляет о проблемах, с которыми сталкивается в век быстро развивающихся цифровых технологий мир и в частности индуизм.

Следуя общей стилистике трилогии, книга включает 365 уроков-сатсангов, раскрывающих на основе древних ведических законов, «знания на все времена», правильное отношение к семье, браку, деньгам, питанию, поклонению, карме и йоге, чтобы жить по-настоящему полноценной, духовной жизнью. Книга учит о том, как видеть Шиву везде и в каждом, о познании Себя через себя, о работе со своей кармой, внутреннем личном Боге, о том, как жить с Шивой, следуя естественным законам бытия.

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

Неиндуисты приняли её как мост из прошлого в настоящее, по которому можно идти к счастливому будущему.

Книга адресована прежде всего индуистам различных деноминаций, а также всем интересующимся индийской философией, религией и культурой.

ISBN 978-5-6043339-1-4

© Himalayan Academy, 2004

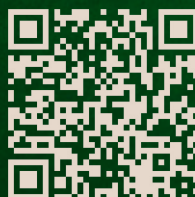
© Издательство «Индуизм сегодня», 2021

По вопросам приобретения книги:

Тел.: +7 (499) 340-5809

e-mail: letters@hinduism.today

www.hinduism.today

ИЗ УПАНИШАД

Ты – То Еси

Священное учение о тождественности, реальности и освобождении.

Ниже приводится отрывок из перевода С. Радхакришнана «Пайнгала упанишады», главы 3, отредактированного для ясности.

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

1. Пайнгала спросил. О почтенный учитель, пожалуйста, объясни подробно великие учения, ведущие к освобождению.

2-3. Яджнавалкья ответил. Следует медитировать на истину «Ты есть То» и «Я есть Брахман». В этом контексте «То» относится к невидимой, всезнающей божественной Сущности, наделённой силой майи, чья природа – чистое бытие, сознание и блаженство – сам источник вселенной. «Ты» относится к индивидуальному «я», сформированному личным опытом и отождествлённому с чувством «я». Когда завеса майи и невежества исчезает, Всевышний и индивидуальное «я» осознаются как одно и то же – Брахман, неотделимый от Истинного Я.

4. Исследование смысла великих изречений, таких как «Ты есть То» и «Я есмь Брахман», известно как слушание (*шравана*). Сосредоточение на смысле услышанного – это размышление (*манана*). Односторонняя концентрация ума на том, что постигается посредством слушания и размышления, есть глубокая медитация (*нидидхьясана*). Когда медитация полностью погружается в свой объект – когда нет различия между медитирующим, медитацией и объектом медитации – ум становится устойчивым, подобно пламени, не колеблемому ветром. В этом состоянии, *самадхи*, Высшее Я не воспринимается как внешний объект, но постигается внутренне, как прямое знание, превосходящее возможности чувств.

5. С этим осознанием растворяется накопленная карма бесчисленных прошлых жизней. По мере углубления практики со всех сторон изливается непрерывный поток духовного нектара. Поэтому достигшие совершенства йоги называют это высшее осознание «облаком добродетели» (*дхармамегха самадхи*). Когда все прошлые впечатления – как хорошие, так и плохие – полностью растворяются, а карма уничтожается в самом корне, происходит прямое восприятие Брахмана так же ясно, как плод амалаки в руке. На этой стадии реализованное существо становится *дживанмуктой*, освобождённым, ещё находясь в теле.

6. Ишвара, Верховный Господь, пожелал обратить вспять процесс творения. Он вернул вселенную в её тонкое причинное состояние, заставив все элементы и формы – макрокосмы, микрокосмы, тела, чувства и ум – раствориться в своей изначальной сущности. Один за другим земля (*притхиви*) растворяется в воде (*ап*), вода – в огне (*агни*), огонь – в воздухе (*вайю*), воздух – в пространстве (*акаша*), пространство – в самосознании (*ахамкара*), самосознание – в первом космическом проявлении – «великом принципе» (*махат*), махат – в непроявленном (*авьякта*), а непроявленное – в Высшем Я (Пуруша).

7. На космическом уровне Вират (проявленная вселенная), Хиранья-гарбха (космический разум) и Ишвара (верховный повелитель) растворяются в Абсолюте. На индивидуальном уровне, по мере истощения последствий прошлой кармы, физическое тело сливается с тонким (астральным) телом, тонкое тело – с каузальным (душевным) телом, и, в конечном счёте, каузальное тело сливается с неизменным «Я». Аналогично, три состояния: бодрствование, сновидение и глубокий сон – растворяются во внутреннем «Я». Когда микрокосм очищается огнём знания, он сливается с Высшим (Параматмой).

8. Так, ищущий, достигнув самоограничения, должен непрестанно медитировать на тождество «Того» и «Ты». Когда невежество рассеивается, подобно тому, как солнце сияет во всей своей красе, когда рассеиваются облака, открывается Истинное Я. Просветлённый воспринимает своё Истинное Я, сияющее в сердце, подобно ровному, бездымному пламени внутри светильника.

9–12. Следует медитировать на неизменную, вечную реальность, проявляющую всё сущее. Мудрец, непрерывно погружающийся в эту медитацию – пока его не одолеет сон или он не покинет этот мир – поистине упрочивается в Высшем Я.

Такое осознавшее себя существо, освобождённое ещё будучи в теле, благословенно и исполнило все свои обязанности. Когда приходит время покинуть тело, оно достигает *видеха-мукти* (освобождения от телесной оболочки), подобно тому, как воздух замирает, перестав двигаться.

Он превосходит все чувственные ощущения – звук, осязание, форму, вкус и запах – вечный, без начала и конца, за пределами даже великих принципов творения и разрушения. В этом конечном состоянии остаётся лишь безупречная, неизменная и вечно чистая Реальность.

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

Маха Кумбхамела

Праяг 2025

Около 130 000 паломников одновременно собираются у знаменитого Тривени сангама гхата, чтобы совершить священное омовение в месте слияния рек в Шахи снану – день царского купания.

В этом году было отмечено самое большое скопление людей в истории человечества – 660 миллионов собрались у слияния Ганги и Ямуны. Дэв Радж Агарвал вместе со святыми и

отшельниками проводит нас по Меле и поделится своими мыслями об индуизме. Эллен Кун сфокусируется на опыте женщин-паломниц и святых, совершающих священное омовение в лоне Матери Ганги.

Дэв Радж Агарвал из Праяга

Кумбхамела – это праздник, объединяющий людей. Различия каст, вероисповедания, социального статуса и религиозных убеждений забываются, когда все пробираются сквозь толпу, толкаясь, чтобы не потерять из вида семью. Миллионы людей собрались в этом году на территории площадью 40 квадратных километров, чтобы совершить волшебное погружение в воду в месте слияния священных рек Ганги, Ямуны и скрытой Сарасвати. Это погружение приносит возвышенную радость, духовное удовлетворение, осознание и новую уверенность верующим.

Мела проходила с 13 января по 26 февраля 2025 года. Она была по праву названа Маха-кумбхой, самой грандиозной из всех, когда-либо проводившихся по числу паломников. Практически безупречное решение проблем с транспортом, размещением, питанием и санитарными условиями для такого количества людей стало источником вдохновения для всего мира. Весь мир также отметил образцовое поведение паломников. Не было ни столкновений, ни драк, ни грабежей, ни воровства имущества.

Для меня участие в этой Меле стало возможностью проверить свою физическую и духовную выносливость в течение семи дней.

Паломники в Праяг

Паломники прибывали сюда круглосуточно, их количество превзошло все ожидания организаторов. Когда скопление людей вышло из под контроля, прибывающих паломников стали останавливать задолго до въезда в город. Поезда были отменены вместе с подтверждёнными бронированиями, а дорожное движение было перекрыто за много километров до Праяграджа.

COURTESY X.COM/ASTRO_PETIT

Паломникам приходилось преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до Сангама, места слияния трёх рек, но никто это, казалось, сильно не беспокоило. Они приходили большими семьями – мужчины, женщины, маленькие дети и даже бабушки с дедушками. Те, кто победнее, несли свои вещи в пластиковых мусорных мешках. Старейшины шли быстро, но внимательно, держась в толпе вместе с помощью сари, которое использовалось в качестве верёвки.

Приезжим издалека приходилось хотя бы на одну ночь останавливаться в Праяградже. Палаточный лагерь Джан Аашрай стхал, разбитый в разных частях Мелы, мог вместить лишь малую часть прибывающих. Отели в Праяге были роскошью, а цены на проживание в период Мелы были очень высокими. В результате многие ночевали у дороги или прямо на берегу реки.

В Индии ничто не пропадает зря. Большие пластиковые пакеты – выброшенный упаковочный материал с промышленными логотипами, площадью 1,5 кв. м., продавались на Меле за 20 рупий и использовались в качестве удобных непромокаемых подстилок.

У каждого паломника был один дополнительный предмет, который нужно было взять с собой в обратный путь – кувшин с Гангаджалой, водой из Ганги. Что бы ни случилось, они должны были сохранить его святость на обратном пути. Пластиковая канистра для священной воды из Ганги была самым продаваемым предметом на Меле.

Невозможно было не обратить внимание на группы *кальпаваси*, разбивших лагерь в районе Мелы. Это очень серьёзные паломники, которые проводят много времени на Меле, совершая ежедневные ритуалы, пуджи, медитируя, слушая лекции и скромно питаясь. Это самый простой вид аскезы и очищения тела и ума. Они спали на соломенных циновках, сами готовили еду и мало разговаривали. Меня поразила простота и преданность группы *кальпаваси* из Непала, одетых в жёлтые дхоти.

Многие паломники посещали *акхары*, монашеские ордена, расположенные в районе лагеря на другом берегу Ганги. Они искали *даршана* святых и садху, особенно нагов в шиваитских акхарах. Некоторые нага-садху носили модные солнцезащитные очки и не

.....
Близко и далеко: (по часовой стрелке снизу) мальчик изливает плещется в Ганге с членами семьи; временный город Мелы, вид с Международной космической станции; Ришаб и Шилпи Шукла держатся за канат для безопасности, окунаясь по традиции три раза; многие паломники спят прямо на обочине дороги; транспортировка Гангаджалы домой.

расставались с мобильным телефоном, который был их неизменным инструментом. Высокие головные уборы, часто сделанные из бус рудракши, были, похоже, в моде.

Состоятельные люди, в основном ученики гуру, предпочитали останавливаться в лагерях *акхарах*, где они могли участвовать в программах служения и посещать лекции и *катхи* святых. На этой Меле заметно увеличилось число иностранных гостей, поскольку западные люди всё больше стремятся узнать об индуизме.

Пушпендра Мехра и его семья из Джайпура провели два часа на левом берегу Ганги напротив Сангама. Я наблюдал, с какой тщательностью группа совершала ритуалы на воде. «Мы уехали из дома четыре дня назад, совершили священное омовение в Харидваре, а затем получили даршан Каши Вишванатха в Варанаси, – рассказал Пушпендра. – Потом мы приехали сюда. Мы поднесли одежду Ганга Мате. Нас 120 человек в автобусах, одна большая семья. Нашей целью было не желать ничего, а лишь умиловить наших дэви, дэват и предков, совершив небольшую пуджу в их честь».

Времена меняются. Молодое поколение проявляет интерес к духовности и следует семейным традициям, заботится о своём здоровье и пытается понять слова мудрецов. Это было заметно по искреннему участию молодёжи в ритуалах омовения у Гхата. Чхави, 22 года, студентка МВА, поспешила к Гхату вместе со своей семьёй, чтобы искупаться. «Неужели молодое поколение индусов отходит от своих традиций и ритуалов?» – спросил я её. «Нет, не думаю. Мы участвуем во всех религиозных обрядах нашей семьи», – ответила она. Двое двоюродных братьев Чхави придерживались того же мнения. Им не терпелось омыться.

DEV RAJ AGARWAL

Ришаб и Шилпи Шукла из Ситапура впервые приехали в Праяградж. Они чуть не плакали, охваченные божественным чувством после купания в Ганге. «Мы так много слышали и видели о Махакумбхе, что хотели увидеть её своими глазами», – сказали они. Для них не имело значения, что им пришлось пройти шесть километров до омовения. Они выглядели как благословенная пара с сияющими лицами и добрыми улыбками.

Наплыв паломников не ослабел даже после смертельной давки 29 января, но большинство людей после этого избегали оставаться в самом Праяге. Маршруты были пересмотрены. В новые планы паломничества были добавлены такие направления, как Айодхья и Варанаси. Некоторым показалось разумным оставить

машины за 60 километров от места и доехать до Праяга на общественном транспорте.

Руководство святых для паломников

Я спросил некоторых святых, что следует делать верующему во время паломничества и по возвращении домой. Йоги Шил Натх из Адинагх акхара высказал мнение: «Вернувшись домой, он должен устроить пир для своих родственников и друзей. Паломник должен постараться оставить все *дургуны* (вредные привычки, недостатки) здесь, в Ганге. Это небесное событие, влияющее на всю вселенную. Какую бы *пунью* (благое действие. – Прим. пер.) мы ни совершали, она достигает парам параматмы (Высшей Души). Мы должны подходить к этому

THOMAS KELLY

Атмосфера Мелы

PRAMIL DWIVEDI

DEV RAJ AGARWAL

событию как *сахайоги* (проводник), а не как *бадхак* (сдерживающий)).

По словам Ма Сантоши Маты: «У самых скромных паломников есть главная цель – святое омовение, за которым следует даршан святых. Они несут свои пожитки на головах. Такие паломники – истинная форма дхармы. Ни одна ятра не бывает настоящей без испытаний. Мы должны кормить их, заботиться о них, приветствовать их. Мы также должны предупреждать паломников о проникновении лжесвятых».

Еда, гигиена и здоровье

Бесплатная еда предоставлялась миллионам паломников лагерями акхар, отдельными святыми и крупными организациями. Количество людей, которых кормили, зависело от размера и финансовых возможностей лагеря. В некоторых лагерях столовая располагалась внутри, в то время как другие раздавали еду у дороги. Паломники могли свободно заходить в любой лагерь, чтобы поесть. Для меня посещение огромного шатра-столовой Ниранджани акхара стало незабываемым опытом. Шатёр вмещал около пятисот человек одновременно. Качество еды было сравнимо с дорогим вегетарианским рестораном. Штат из 180 человек обеспечивал питанием 25 000 паломников в каждый из самых загруженных дней и 10 000 в обычные дни.

Я спросил Махамандалешвару Равиндру Пури из Ниранджани акхара, как им удалось организовать свою огромную кухню. «Мы стараемся оказывать обществу служение. Сюда приезжают люди из всех слоёв общества, с севера до юга. У многих нет возможности переночевать, так как они не могут позволить себе 20 000 рупий за комнату. Мы

предоставляем им кров и еду. Хотя места в лагере ограничено, мы стараемся разместить как можно больше людей».

Как вы рассчитываете то количество еды, которое нужно приготовить? «Мы выходим за пределы лагеря и оцениваем плотность людей на дороге. Это помогает нам решить, сколько еды приготовить в конкретный день. Для этого мы наняли профессиональных поваров. Наша цель – предложить посетителям очень вкусную и здоровую еду», – поясняет она.

Химмат Сингх был членом группы паломников из Химачал-Прадеша из 100 человек, которая управляла придорожной кухней возле Джунга акхара, ежедневно раздавая еду тысячам прохожих. Химмат и его команда говорили, что лучшим видом сева (бескорыстного служения. – Прим. пер.) было накормить голодных паломников, которые не могли купить еду в районе проведения Мелы. Приготовлением и подачей еды занимались мужчины, а женщины готовили роти на большой горячей плите. Было приятно видеть, как паломники наслаждаются лепёшками из кукурузной муки, очень популярными в Химачал-Прадеше.

Чистота была главным приоритетом Мелы. Огромные мусорные баки стояли через каждые 75 метров. Не было ни мух, ни обезьян, ни бродячих собак. Волонтеры с метлами на длинных ручках регулярно убирали дороги. Поразительное количество туалетов – 150 000 – было искусно спрятано вдоль улиц района Мелы, которые чистили и обновляли дважды в день. Фильтрованная питьевая вода бесплатно предоставлялась через торговые автоматы. Множество больниц и аптек всегда были готовы оказать содействие больным или оказать первую медицинскую помощь паломникам.

Организация «Бхарат скаутс и гайдес» разбила свой лагерь на Махакумбхе, в котором 5000 юных скаутов, проводников и рейнджеров оказывали помощь полиции и другим работникам. По словам Лалиты Панди, государственного комиссара по делам скаутов и гидов, скауты вернули полиции более 300 потерянных смартфонов с места проведения Мелы.

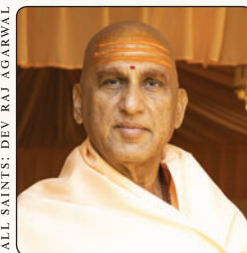
В репродукторы постоянно объявляли о людях, потерявших близких. На всех электрических столбах в районе Мелы были написаны номера, и они служили местом встречи потерявшихся. Сачин Тивари, работающий в одном из десяти бюро находок, рассказал мне: «Информация и фотографии пропавшего человека поступают в компьютеры с искусственным интеллектом. Данные по секторам значительно облегчают поиск пропавшего в ограниченном районе».

В начале Мелы людям часто приходилось идти пешком много лишних километров, потому что мосты временами закрывались для VIP-персон и их семей, въезжавших на Мелу на больших автомобилях с гудящими клаксонами. Это было, пожалуй, единственное проявление социального неравенства на празднике единства. После нескольких случаев недовольной реакции общественности администрация запретила въезд VIP-транспорта.

Пробравшись сквозь плотную толпу к месту омовения, многие паломники направлялись в более спокойные места, чтобы получить даршан от тысяч святых, йогов и пандитов, собравшихся на это грандиозное событие. Я воспользовался возможностью встретиться с некоторыми из святых, чтобы узнать их мнение об этой Меле, дхарме, духовности и будущем индуизма. Выдержки из бесед приведены на следующих страницах.

Интервью со святыми и отшельниками на Кумбхамеле

Значение Маха Кумбхамелы 2025 года для мира

ALL SAINTS: DEV RAI AGARWAL

Свами Авдхешананда Гири, глава Шри Панчадашанам джуна акхара. Махакумбха – это шествие социальной гармонии. Среди миллионов верующих, омывающихся в Ганге, никто не спрашивает друг друга о касте или социальной принадлежности. Весь мир с благоговением наблюдает за единством Бхараты. Наплыв миллионов, собрание святых и мудрецов и плавный ход грандиозного представления застали всех врасплох. Одни присутствовали на священном празднике, другие наблюдали за Мелой из дома. Многие, кто не смог присутствовать, всё равно заслужили благословение Ма Ганги, приняв омовение с несколькими каплями Гангаджалы.

Иностранцев привлекали наша одежда, еда, наше умиротворённое поведение и дисциплина на столь масштабном собрании. Еды хватило всем. Ни одна другая страна не может себе представить организацию мероприятия с таким количеством людей. Число паломников, ехавших на поездах на Мелу, превысило всё население Европы, и все приезжали без приглашения, без финансовой поддержки от каких-либо организаций и без какой-либо охраны. Не было ни шлемов, ни оружия, ни слезоточивого газа. Полицейские стояли, сложив руки, протягивая руку помощи старым и больным или указывая людям дорогу.

Махант Раджендра Дас, глава Акхил Бхаратийя нирмохи ани акхара. Кумбха связана с древними традициями. Это символ дхармы, нашей веры. Миллионы верующих посещают места Кумбхамелы, чтобы испытать эликсир жизни в особые дни. Мы называем его «амрут каал». Он наполняет наши сердца и души новой энергией. Кумбха – это путь к спасению. Нынешняя Кумбха – пример всеобщего братства для всего мира. Миллионы людей с Запада приезжают сюда из любопытства, но возвращаются домой совершенно другими, заставляя задуматься о том, что же такого особенного в индуизме.

.....

Еда и гигиена: (внизу, справа налево) сотни людей готовятся убрать территорию Мелы; огромная палатка для раздачи еды Ниранджани акхара; женщины готовят роти.

Шри Махант Бхардвадж Гири, главный секретарь Шри Панча дашанам авахан акхара. Махакумбха Мела – крупнейшее зрелище политической, культурной и религиозной системы Индии. Согласно календарю Панчанг, существует особая йога (время или момент) расположения планет, когда это место наполнено космической энергией. Помимо миллионов верующих индуистов, в Праяградж во время Махакумбхи приезжает множество философов, мыслителей, дхарма-гуру, святых и мудрецов, чтобы стать свидетелями и понять это небесное событие. Многие, особенно жители Запада, ищут святых, чтобы получить от них совет и ответы на свои неразрешённые вопросы. Они возвращаются домой просветлёнными духом, наполненными миром и радостью, восхищённые индуизмом и большей верой и преданностью своему гуру. Наши святые и дхарма-гуру завоевали огромное уважение. Многие считают, что индуизм – единственный способ сохранить мир во всём мире.

Йоги Шилнатх, член Адинатх акхара. Все, кто окунается в прохладную воду Ганги, равны – в конце концов, это просто холодная вода для всех, без какой-либо особой роскоши. Миллионы верующих из всех слоёв общества приходят сюда, оставляя позади комфорт своих домов. Главное послание Махакумбхи – всеобщее братство и мир во всём мире.

Свами Джнянананда джи Махарадж, Гитаджняна санстхана. Санатана Дхарма была хорошо понята во всём мире благодаря Махакумбхе. Люди, поднимающие вопросы об индуистской вере, говорящие о таких различиях, как каста и неприкасаемость, увидели на Махакумбхе равное отношение ко всем. Никто не проверял удостоверения личности паломников. Высоким было и участие молодёжи в Махакумбхе. Это очень позитивный сигнал для будущего нашей Дхармы.

Роль Дхармы в современном мире

Свами Авдхешананда Гири. Дхарма – это сущность, поддерживающая существование человечества. Она делает настоящее и будущее совершенным и целостным. Дхарма делает нас совершенными, когда мы используем истину, энергию, способности и сознание в своих действиях. В мире есть две вещи: *наивара* – преходящее, то, что подвержено изменениям и исчезнет; и *атмататтва* – единственно бессмертная реальность нашего «Я». То, что знакомит нас с этой реальностью, истиной, и есть Дхарма. Дхарма помогает нам осознать наши обязанности и то, что мы должны делать.

Забота о паломниках

PRAMIL DWIVEDI

DEV RAI AGARWAL

PRAMIL DWIVEDI

Шри Махант Равиндра Пури, Ниранджани акхара. Наш премьер-министр поднимает Санатана Дхарму на новый уровень. Он возвысил свой голос в 2014 году. До этого молодёжь не проявляла особого интереса к Санатана Дхарме; они критиковали её и не носили тилак на лоб во время пуджи. Они неохотно посещали храмы, критиковали учения и проповеди святых и гуру. Сейчас произошли заметные изменения. Сегодня наше молодое поколение проявляет большой интерес к религии. Молодые люди посещают храмы, соблюдают ритуалы и гордятся тем, что являются индуистами. Я вижу, как тысячи молодых людей каждый месяц приезжают в Харидвар, чтобы официально надеть шнур *яджнопавиту*. Нам необходимо укреплять традицию гурукулы, чтобы оградить себя от любого внешнего влияния.

Йоги Шилнатх. Дхарма означает принятие творения. Наши святыне придерживались этой идеи, ставя дхарму во главу угла. Мы должны уважать своих родителей. Мы уже упоминали об отношениях друг с другом, как между мужем и женой, отцом и сыном, невесткой и свекровью. Ничто не может развиваться без любви и привязанности ко всем живым существам. В культуре Санатана Дхармы нет слова «развод». Мысль о возможности развода просто никогда не приходила нам в голову.

Шри Ма Сантоши Мата. В эпоху модернизации и глобализации некоторым людям некомфортно следовать древним путям. Для этого практику дхармы можно сделать спонтанной и в какой-то степени упростить. Нынешняя Маха Кумбха – пример этого. Использование мультимедийных средств, удобства, предлагаемые паломникам, и учения гуру, доходящие до их домов, – вот лишь некоторые из новых дополнений к дхарме.

Свами Джнянананда джи Махарадж. Технологии и глобализация принесли человечеству множество благ, но в то же время вырос уровень стресса; мы сталкиваемся с давлением, обидами и конфликтами. Анархия и беспорядки – обычное дело. Именно идеология Санатана Дхармы способна принести душевный покой и братство во всём мире.

Связь древних традиций с современным поколением

Свами Авдхешананда Гири. В Санатана Дхарме мы подчёркиваем чистоту пищи. Одна из самых серьёзных угроз для планеты – это последствия невегетарианства. Большая часть кукурузы, производимой в Соединённых Штатах Америки, идёт на корм коровам, готовя их к убою. Трллионы литров воды используются на кожевенных заводах. Выбросы парниковых газов увеличиваются из-за сельскохозяйственного производства и изменения землепользования. По статистике ООН, производство и потребление говядины и других видов мяса нарушают целую экосистему.

Шри Махант Равиндра Пури, президент Ахил Бхаратийя акхада парিশад. Мы видим волну развития мультимедиа и социальных сетей. Мы видим постоянно растущий энтузиазм людей, участвующих в пуджах, ритуалах и фестивалях. Отрадно видеть интерес молодёжи. Обратите внимание на рост числа верующих, посещающих такие места, например, как Кедарнатх. Молодое поколение проявляет большой интерес к пониманию системы индуизма.

Шри Махант Бхардвадж Гири. Прекраснейшая древняя традиция Индии – жить в общей семье, что не нравится молодому поколению. Раздельное проживание кажется хорошей идеей, но на практике это сопряжено со множеством трудностей. Зачастую нуклеарным семьям приходится питаться вне дома, что совершенно нездорово.

Моменты: (внизу, слева направо): жёнищины-отшельницы радостно спешат принять священное омовение; Свами Авдхешананда Гири, глава крупнейшей акхары, общается с журналистами; паломники толпятся вокруг статуи богини Ганги, благословляющей происходящее.

Нам приходится самим преодолевать этот разрыв, посещая ашрамы и храмы в поисках утешения. Мы должны молиться об избавлении себя от невежества.

Свами Джнянананда джи Махарадж. В некоторых случаях мы наблюдаем, как молодёжь теряет ориентацию, отвлекается от цели и теряет направление. Интернет, телевидение и мобильные телефоны несут в себе множество негативных факторов. К счастью, мы видим, как молодёжь говорит о нации, её достоинстве и нашей вере. Поражительная доля молодёжи, участвующей в Маха Кумбхе, – пример этих позитивных изменений. Молодёжь теперь больше заботится о своём здоровье и более сосредоточена на достижении своих целей.

Духовность и религия

Шри Махант Бхардвадж Гири, главный секретарь организации «Шри Панчадашанам авахан акхара». Духовность предназначена как для души, так и для благополучия людей, в то время как религия, или дхарма, предназначена для всей вселенной. У каждого отдельного существа во вселенной есть своя дхарма. Современный образ жизни отдаляет нас от нашей дхармы, и это серьёзное препятствие на пути к духовному развитию. Мы должны поддерживать баланс между ними.

Махант Раджендра Дас. Духовность – это нечто личное. Мы молимся, медитируем, читаем, проявляем любопытство, ищем ответы. Этот процесс направлен на самосознание. В более широком смысле, религия – это принципы, которым мы следуем в соответствии с семейными традициями, наши обязанности перед семьёй и обществом. Мы следуем множеству ритуалов, совершаем паломничества, посещаем храмы. Мы можем

называть это религией. Но слушание мудреца или святого может стать духовным опытом.

Шри Ма Сантоши Мата. У каждого из нас есть две стороны: *вьявахарика* – практическая, которую мы можем назвать дхармой, и *пармартхика* – трансцендентальная. Любой человек, желающий взлететь высоко, подобно птице, должен будет уравновесить эти два аспекта жизни – духовность и религию.

Экология сознания

Шри Махант Равиндра Пури. В наших Священных Писаниях и другой религиозной литературе большое внимание уделяется любви к природе. Наука Аюрведа основана на знании природы. Мы читаем мантры в знак почтения к стихиям. Все гуру и святые жили в лесах. Следование дхарме может решить всевозможные экологические проблемы по всему миру.

Йоги Шилнатх, член Адинатх акхара. Мы должны начать с дома, прививать детям привычки, которые обеспечивают здоровую среду вокруг нас. Мы говорим об отказе от *мохи*, привязанности. Но я говорю, что нам следует проявлять больше *мохи* – *мохи* в отношениях с другими людьми, с природой и окружающими нас вещами. Такая привязанность поможет нам лучше заботиться о них. Мы должны считать общество своей семьёй.

Шри Ма Сантоши Мата. Первое, что совершил Господь Кришна после прибытия во Вриндаван, было очищение воды Ямуны. Он вдохновил людей защищать леса, совершив пуджу Гирирадже, владыке гор. Мудрецы и гуру учили нас, что наша жизнь будет в безопасности, когда у нас будут хорошо охраняемые леса, чистый воздух и вода. В ведические времена *яджны* проводились для очищения любых загрязнений.

Устремляясь к воде

Благословения Богини

Свами Джнянананда джи Махарадж. Пять элементов должны оставаться сбалансированными и упорядоченными. Это признак благоприятной окружающей среды. В индуизме пять элементов были мудро и очень умело объединены. Мы не рубим деревья вблизи священных мест. Пипал (фикус) и Тулси (базилик) очень священны для нас. У нас есть праздники, посвящённые определённым фруктам или деревьям, например, амле (индийскому крыжовнику). Вера ведёт к сохранению природы. Это один из аспектов экологии сознания. Другой, согласно «Бхагавад Гите», заключается в том, что жадность ведёт к эксплуатации. Вырубка деревьев, загрязнение воздуха и воды, снижение плодородия земель происходят из-за нашей жадности, когда мы пытаемся урвать как можно больше от природы. В обществе царит прежде всего идеологическое загрязнение.

Укрепление единства индуистов

Шри Мадхукарнатх, йогин, духовный наставник и глава Фонда сатсангов. Нынешняя форма Кумбхамелы была задумана и воплощена Ади Шанкарачарьей, поскольку он хотел, чтобы люди всех конфессий собирались в одном месте во время Мелы и развивались в диалоге. Однако межконфессиональный диалог на Меле сейчас редкость, поскольку в Индии настолько обширна панорама духовных течений, что некоторые в своих теориях полностью противостоят друг другу. Если бы только люди могли увидеть, что все течения ведут к единственному океану! К сожалению, из-за эгоизма люди отвергли эту идею. Они думают: «Я принадлежу к определённому течению и хочу, чтобы выжило только оно, а не все остальные».

Шри Махант Равиндра Пури. При таком огромном разнообразии мыслей и практик трудно сохранять единство. Но удивительно видеть, как все мы стоим на одной «платформе» Кумбхамелы ради индуизма. Мы вместе садимся для бесед и дискуссий и свободно общаемся. Святые свободно следуют принципам своих духовных путей, сект и *парамтар*, но вместе отстаивают единую Дхарму. Это прекрасная концепция «Единства в многообразии».

Махант Раджендра Дас. В последнее время всё больше людей интересуются индуизмом; они всё больше склоняются к дхарме и её духовным аспектам. Это свидетельствует о крепком братстве индуистов. В нашей акхаре есть махамандалешвары из Малайзии, ЮАР, Маврикия и Индонезии. Это свидетельствует о единстве индуизма.

Шри Ма Сантоши Мата, Махамандалешвари Ниранджани акхара. У всех нас есть свобода следовать своим собственным течениям и убеждениям, но существует только одна Парамсатья, Высшая реальность. Чтобы достичь её, мы все должны быть едины. Для достижения этой цели нам нужна сплочённая нация. Мы должны быть патриотами. «Ахам раштрия сварупини!» («Я есть нация!») – говорит Дэви Бхагавати. Мы должны объединиться с этой Верховной силой, Дэви Бхагавати. Согласно Ведам, только единое общество будет развиваться в Кали-югу.

Роль женщины в индуизме

Свами Авдхешананда Гири. Репродуктивный потенциал женщины более сильный, чем у мужчины. Именно женщина вынашивает ребёнка в своём чреве в течение девяти месяцев. «Матру дэво бхав» – почитай свою мать как богиню. При подсчёте богов в первую очередь учитывались женские божества. Жизнь семьи вращается вокруг женщины. Такие важные обязанности, как ведение домашнего

.....
Благословенные: (внизу, слева направо): молодой член монашеского ордена вайшнавов; одна из примерно трёх миллионов иностранных гостей, посетивших Маха Кумбхамелу 2025; члены семьи свяжутся друг с другом сари, чтобы не потеряться в огромной движущейся толпе.

хозяйства и управление финансами, как правило, находятся в руках женщины. Мы верим, что «ятра нарьясту пуджянте, раманте татра дэвата» – боги обитают в местах, где поклоняются женщинам.

Шри Махант Равиндра Пури. В индуизме мы мудро разработали правила поведения для мужчин и женщин. В наших акхарах есть отдельные *майвары* – женские покои. Женщины всегда были объектом поклонения в индуистском пантеоне. Распространение образования и взаимодействие с внешним миром играют важную роль в том, чтобы женщины заняли равное положение с мужчинами. Сегодня у нас есть женщины-махамандалешвари, президенты страны и другие.

Йоги Шилнатх. Женщины участвовали в Санатана самскрити с незапамятных времён. В нашей культуре есть группа женщин-министров. Министр финансов всего мира – Ма Лакшми, Богиня богатства. Министр образования всего мира – Ма Сарасвати, Богиня учения. Министерством продовольствия заведует Ма Аннапурна. Министерством защиты женщин и детей руководит Мата Парвати, а министерством обороны – Ма Кали и Дурга! Точно так же женщины должны эффективно управлять различными сферами в своих домах, такими как финансы, продовольствие, образование и здравоохранение. Сегодня у нас есть женщины-офицеры в полиции, армии, административных службах. Они даже летают на истребителях. Женщины должны жить достойно, должны жить как Лакшми и Дурга. И когда это необходимо, они должны взять на себя роль Ма Кали!

Шри Ма Сантоши Мата. В ведическую эпоху женщины были объектом уважения. Они считались Шакти сварупой, символом власти. В средние века, когда на нашу страну нападали иноземцы, для женщин Индии наступил тяжёлый период. Именно во времена завоевателей женщины не были на передовой. Женщины сами должны найти в себе истинную женщину.

Свами Джнянананда джи Махарадж. Один из главных столпов нашей веры – женщина. Если женщина хорошо разбирается в религиозной практике и духовной жизни, это напрямую влияет на всю семью. Одна образованная женщина – это образованная и пробуждённая семья. Путь, по которому пойдёт наше следующее поколение, определяет женщина в доме.

Сохранение индуистской идентичности

Свами Авдхешананда Гири. Мы должны сохранять наши ритуалы. Индуизм никогда никому не представлял угрозы. Между людьми существуют общинные и территориальные различия. Индуисты никогда не пытались обратить в свою веру другие страны. Каждый имеет право сохранять свои убеждения. Прозелиты, обращающие других, считают себя выше всех. Наших людей когда-то заставляли менять свою этническую принадлежность, одежду и язык. Изменяли названия городов и регионов. Потворство подобным практикам не может изменить истинный характер общества, не может сделать людей лучше. Обращение в другую веру – величайшее мошенничество на нашей планете.

Шри Мадхукарнатх. Те, кто уже обосновался за границей и хорошо разбирается в индуизме, должны быть активны в общении с вновь прибывшими индуистами. Они не должны противоречить религии того места, где живут. Живите своей. Не придирайтесь к чужим. У меня много центров за границей, и я рад, что вижу там в основном молодёжь. Они открыты для понимания. Некоторым надоело, как практиковали религию их родители, и они хотят знать истину. Когда вы показываете им, что это сокровищница, в которую можно свободно погрузиться и выбирать, они приходят в восторг.

В мире

Йоги Шилнатх. Главное внимание должно быть сосредоточено на нашем собственном поведении. Существует только один Бог, имеющий бесчисленное множество проявлений. Каждое проявление обладает одинаковой силой и важностью. Это подобно лампе, зажжённой от огня другой лампы. Зажжённая, она становится тем же огнём, с той же силой энергии и света. Аналогично, если человек видит Брахму, он тоже становится Брахмой, подобно огню лампы.

Шри Ма Сантоши Мата. Лишённые люди легко сбиваются с пути дхармы. Я работала в регионе Калаханди штата Одisha. Там не удовлетворяются даже основные потребности людей. Их легко склонить к переходу в другие религии. Общество должно вернуть таких людей в русло мейнстрима, оказывая им поддержку. Мы должны показать им, как жить самостоятельно, а не учить их жить на подаяния.

Вызовы индуизму со стороны академической среды

Шри Махант Бхардвадж Гири. Запад приезжает в Индию, чтобы извлечь пользу из наших знаний о системе Санатана Дхармы, нашем образе жизни и нашем духовном превосходстве. Им надоел материализм. Они находят мир и утешение в Бхарате. Они способны ощущать космическую энергию Маха Кумбхамелы и часто бывают подавлены масштабностью событий в нашей великой стране. Тогда они осознают силу нашей религии.

Свами Авдхешананда Гири. Ложные суждения некоторых академических кругов об индуизме представляют собой серьёзную проблему, давая зачастую недостоверные сведения о нашей религии. Мы обсуждаем, как мы можем показать индуизм в правильном свете. Нападки на наш образ жизни, культуру и Священные Писания продолжаются последние 1500 лет. На сайте *Hindupedia* опубликованы тысячи статей о различных аспектах индуизма. Я уверен, что придёт время, когда люди познают истину и примут индуизм в его истинном духе. Академические круги нападают на нас новыми способами. Теперь они пытаются разделить нас, создавая надуманные различия, например, между людьми с севера Индии и с юга. Мы выросли как

единое целое, как единое общество, со схожими социальными и религиозными связями.

Роль медитации и йоги в современной жизни

Свами Джьянананда джи Махарадж, основатель организации «Шри Кришна крипа сева самити». Ситуация довольно сложная, дилемма. Люди продвигают себя по-своему. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь коммерческий подход к продвижению йоги и медитации. Но, пожалуйста, не ставьте материальную выгоду выше своего долга. Наши культурные ценности должны быть источником вдохновения для обычного человека, и это главная обязанность проповедников, учителей и тренеров. Если мы искренни и стремимся серьёзно практиковать тонкости йоги и медитации, то мы не ошибёмся в выборе гуру. Мы не должны слепо следовать за кем-либо.

Технологии для распространения индуистского учения

Свами Авдхешананда Гири. Мы всегда уважали технологии и приветствовали использование гаджетов. Наша дхарма распространяется по всему миру благодаря достижениям в области телекоммуникаций. Теперь людям стало легче понять концепцию дхармы и практиковать её. Я сам пользуюсь социальными платформами и зарегистрирован в X*, который раньше назывался *Twitter**. Индийской телекоммуникационной компанией *Jio* пользуются 465 миллионов

С огнём: (внизу слева) холодными вечерами Нага-садху греются и общаются у огня; (справа) девушка-нуджари проводит Ганга-арати; причащение огнём.

человек, а сетью *Airtel* – 385 миллионов. Я слышал, что X* сотрудничает с этими компаниями в Индии. Это ещё больше укрепит нашу сеть и расширит возможности распространения индуизма.

Шри Махант Равиндра Пури. Помню, будучи молодым святым, я носил с собой сумку, полную книг. Теперь у меня есть *Google*. В интернете доступно огромное количество книг и литературы. Отсканированные копии бесчисленных редких рукописей теперь легкодоступны учёным. Технологии и социальные сети открыли Маха Кумбхамелу для самых отдалённых уголков планеты Земля. Миллионы людей смотрят религиозные программы, *катхи* и проповеди на специализированных телеканалах и на таких платформах, как *YouTube**.

Свами Джьянананда джи Махарадж. Мы должны убедить людей, что индуизм – это система щедрости и доброй воли. Философия индуизма говорит о благополучии всего человечества. Мы должны помочь людям понять, что никакая другая религия или идеология не обретает благо, делая добро другим. Другие религии верят в собственное развитие и устранение других верований и идеологий.

ОБ АВТОРЕ

Дэв Радж Агарвал. Дехрадун, Индия. Фотограф-любитель. Бывший сотрудник Министерства окружающей среды и лесного хозяйства Индии. Email: devrajagarwal44@gmail.com

Духовные собрания

DEVRAJ AGARWAL

ПАЛОМНИКИ

Женщины на Меле

Они говорят, что священное омовение в Ганге соединяет их и их семьи с предками и потомками в момент вечной благодати.

Эллен Кун из Праяграджа

По крайней мере половина паломников, которых я видела на Маха Кумбхамеле в этом году, были женщинами. По предварительным оценкам, Мелу посетили 660 миллионов человек. Это почти столько же женщин, сколько составляет всё население Соединённых Штатов Америки – 340 миллионов. Женщины были не просто паломниками, они выступали в самых разных ролях: от религиозных лидеров и святых до торговок, полицейских и служителей храмов. Мне было интересно, каким представляется для них это историческое событие?

Большинство паломников пользуются близостью Праяграджа к Каши (Варанаси), посещая этот священный город сразу после или до поездки на Кумбхамелу. Некоторые из представленных здесь интервью были взяты в Каши у женщин, только что вернувшихся с этого события.

Опыт Кумбхамелы

Добраться до Мелы и находиться там – тяжкий физический труд. Как и все остальные, фотограф Томас Келли, переводчик Пратикша

Патель и я проходим много километров сквозь движущуюся толпу, настолько плотную, что порой кажется, будто нас зажалो со всех сторон. И всё же почти все женщины, которых я встречаю, сияют от счастья – они выиграли в астрологическую лотерею. Благодаря редкому космическому соглашению, в место слияния реки Ганги изливается мощный поток небесной силы, настолько благоприятный, что купание в нём может мгновенно изменить вашу жизнь и жизнь вашей семьи к лучшему. Конечно, это верно как для мужчин, так и для женщин. Но женщины, которых я встречаю, чувствуют себя благословенными не только как люди, но и как женщины. Они получили своего рода позитивное подтверждение собственной ценности, которое помогло им как в их внешних семейных ролях, так и в их внутренней духовной жизни. Их истории помогают мне понять, как этот опыт освобождает их лично и поддерживает связь с большей божественной реальностью.

Река и святые

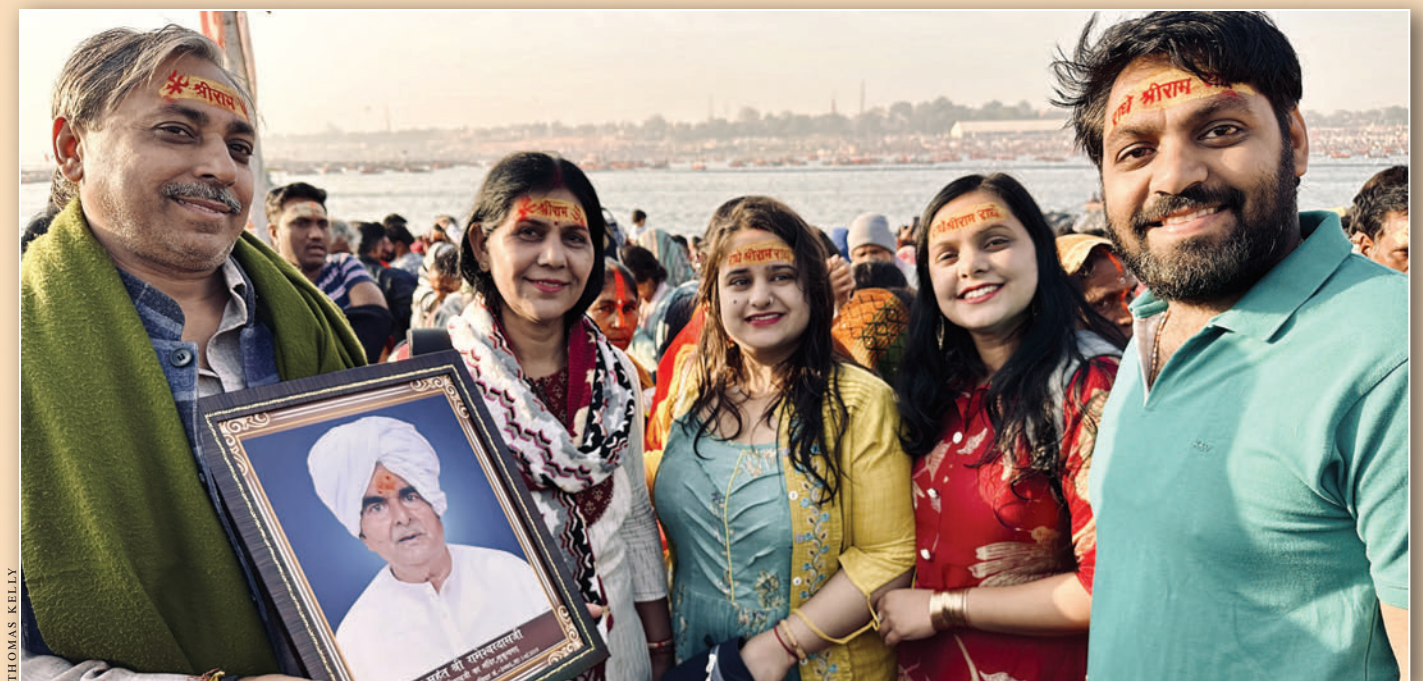
Женщина на Кумбхамеле погружается в эту божественную реальность, войдя в

реку, она стоит несколько мгновений в молитве, а затем совершает «священное омовение», сгибая ноги и выпрямляя спину, пока вода не сомкнётся над её головой. Самое сильное место для омовения – Тривени сангам, где Ма Ганга сливается с рекой Ямуной и невидимой рекой Сарасвати. Паломник, глядя на реку, воспринимает её многочисленные ипостаси: очищающую воду, божественное женское тело и одно или несколько божеств, каждое из которых обладает своими особенностями и историей.

Каждый элемент Кумбхамелы подобен этому – физической реальности, указывающей на расширенную божественную сущность. Например, женщины-паломницы говорят мне, что, видя святых на Меле, они

.....
Благословение семьи: (слева) женщина молится перед погружением в реку; (внизу) Инду Шарма, муж и родственники из Харьяны с фотографией отца/дедушки – на их лбах написано «Рама Шри Рам Радхе» («Рама, славный Рама, в Рама [я пребываю]»).

Связь с предками и потомками

THOMAS KELLY

воспринимают их как людей и как проявления Господа Шивы.

Присутствие на Меле стольких святых возрождает историю о том, как Господь Шива позволил Ганге излиться с Небес. История прорывается из вечного времени в настоящее. Ганга была небесной Богиней, созданной из Млечного Пути. Чтобы позволить божественной реке спуститься, не причиняя вреда Земле, Господь Шива поймал её в свой пучок волос (*капарду*, – прим. пер.), и вода смогла спокойно стекать по Его *джате* (спутанным волосам – один из атрибутов Шивы и садху, – прим. пер.). Одна женщина объясняет, что тысячи святых, расположившихся на берегах Ганги, делают друг друга сильнее: тапасья, или аскезы, святых генерируют мощную энергию, которая наполняет реку во время омовения, в то время как сама Ма Ганга очищает святых и наполняет их космической энергией. Один только вид спутанных волос святых на Кумбхамеле – благословение.

Священное омовение

Мы встаём 16 февраля ещё затемно и спешим добраться до Сангама к рассвету. Люди надеются войти в воду на рассвете, хотя купаются в Ганге и Сангаме в любое время дня и ночи. Я слышу пение и рецитацию мантр, когда прекрасный золотистый свет заливает всё вокруг.

Если взглянуть с высоты, берег реки и мелководье оживут сверкающим ковром из людей, простирающимся на километры. Все пробираются к берегу, заходят в воду,

проводят в ней несколько минут, вылезая обратно и наскоро переодеваются в сухую одежду. Одновременно кто-то собирает на берегу подношения из листьев и цветов, полицейские снуют туда-сюда, призывая людей не задерживаться у воды и подниматься выше от берега. Но я не вижу, чтобы

кто-то злился. Люди относятся друг к другу по-доброму или, по крайней мере, терпимо, на лицах появляется ликование, а некоторые громко смеются от радости.

Я спрашиваю людей, вылезающих из воды, об их самочувствии. «Заряд энергии! Энергия! Это невероятно! – говорит мужчина лет 40, – я ехал 15 часов из Дели, всю ночь. Выгляжу ли я уставшим?» Он – менеджер на заводе по производству поршней, приехавший вместе с коллегами. Другие мужчины рассказывают, как вода сняла накопившуюся за всю жизнь усталость, включив невидимую кнопку мощной перезагрузки, зарядив энергией: «Это Шакти Ма!»

Женщины говорят мне, что чудесная жизненная сила этой воды может мгновенно восстановить здоровье – и не только ваше. Омовение на Кумбхамеле может продлить жизнь мужа, даже если его нет рядом. Мужья и жёны, совершая священные омовения парами, держась за руки, укрепляют свой вечный союз. Мне рассказывали, что после этого муж кончиком пальца наносит на пробор жены свежий порошок красной киновари, как при свадьбе, и дарит ей новые браслеты.

.....
Яркие фрагменты: (по часовой стрелке сверху) бабушка, мама и дочь молятся в Сангаме; Рагни и Адишри Мишра; Теджарао Гулли; два нага-садху благословляют паломников павлиньими перьями; Минаки Гири рядом с дхуни в Каши на Маг Пурниму; процессия садхви и садху на Меле.

Забота о благополучии семьи – главная обязанность большинства индийских женщин и центр их религиозной жизни. Госпожа Инду Шарма, приехавшая с мужем и родственниками из Харьяны, рассказала мне, что её священное омовение помогло всей семье. «Я здесь одна, но когда я вошла в воду, я мысленно привела всех с собой. Я чувствовала, что они рядом со мной. Я омылась один раз, вспоминая своих усопших мать и отца, другой раз – мужа и его семью, третий – братьев и сестёр с их семьями, детей и их семьи. Все они – даже те, кто умер, и те, кто ещё не родился – очищаются от своей дурной кармы и становятся светлее. Как семья, мы становимся сильнее и гармоничнее».

На коленях матери

Женщины, в частности, описывают Ма Гангу как нечто личное, сокровенное, как тело своей матери. Они приносят реке подношения в виде сари и браслетов. Ранним утром они приносят Ей чашки чая и выливают его в воду. Они оставляют на её берегах приглашения на свадьбы своих детей.

Я встречаю Рагхни Мишру в ярком раннем свете Магх пурнимы, полнолуния 12 февраля, в Каши. Она совершила священное омовение и делает подношения речным богиням. Я спрашиваю, что она чувствовала, когда вода сомкнулась над её головой. «Я чувствовала себя

так, будто только что забралась на колени к матери, – говорит она. – Её колени всегда рядом, всегда готовы принять меня, и когда я в воде, я ощущаю невероятный покой. Блаженство. Мне не хочется выходить». Её дочь, Адишри Мишра, 13 лет, добавила: «В отличие от нашей человеческой матери, Ма Ганга очень спокойна. Она никогда не сердится и всё нам прощает».

Большая группа раджастанок выходит из воды, смеясь и поддразнивая друг друга, мокрая одежда прилипла к их телам. «Да, я уже бабушка и слишком стара, чтобы нуждаться в матери, – шутит Панно Дэви, – но наша Ма Ганга нужна нам всегда... чувство между нами можно назвать как “пьяр”, любовь. Она любит меня, и я в равной степени люблю и обожаю Её. Она прощает мне все мои ошибки и говорит: “Не обращай внимания! Теперь всё в порядке»».

За берегом реки я встречаю 17-летнюю Вайшнави Гулли, которая уже совершила священное омовение и одета в фиолетовое платье в западном стиле. Она приехала из Хайдарабада с отцом и родственниками. Она говорит: «Когда мы заходим в Ма Гангу... это как будто мы забираемся к матери на колени, и она накрывает нас полостью своего сари, чтобы обнять. Когда вода покрывает нас, происходит то же самое. Ты полностью расслабляешься; это как мать, несущая своего ребёнка. А когда

мать носит тебя на руках, можно ни о чём не беспокоиться».

Она вздрагивает, когда я упоминаю, что западный человек может побояться зайти в реку, считая её грязной. «Нет, нет! Как бы ни было, Мать никогда не может быть грязной! Как бы она ни выглядела, нам всё равно – Она моя Мать. Вот и всё. Она – Мать для всех».

Мы должны быть такими, как Она

После священного омовения люди стоят вокруг, болтая с бумажными стаканчиками чая, купленного у торговцев, которые заваривают его в больших алюминиевых чайниках на раскалённых углях. Доктор Дипика Сетхия, аюрведический врач, практикующая в Пуне, приехала в Каши прямо после своего утреннего омовения на Кумбхамеле в Праяге и отдыхает со старшими родственниками. Я спрашиваю, как она себя чувствует: «Очень легко, радостно! Вода исходит прямо от Господа Шиваджи и Парвати, и, очевидно, это потрясающее ощущение!» Она продолжает: «Мы [женщины] должны быть больше похожи на Ма Гангу... Мы должны быть чистыми. Мы должны сохранить свою женственность. Мы должны быть нежными и мягкими».

По какой-то причине это меня, западного человека, встревожило. «Значит ли это, что ты не сильная?» – вмешалась я. «И что ты имеешь в виду под женственностью?»

Сетхия ответила: «Парвати здесь, для силы. Сила может быть хрупкой. Женственность означает, что ты знаешь себе цену. Конечно, нам следует хорошо одеваться, но это для себя; не нужно устраивать шоу для кого-то

Множество женщин-святых и садхви

В поисках благословения святых

ещё. Ма Ганга – мать. Она тёплая, она любящая. Мы должны быть такими, как Она».

В поисках благословения святых

Существует легендарная связь между образом благочестивой индийской домохозяйки и странствующим садху или отшельником, который появляется у её ворот, чтобы получить еду и почести. В легендах эти встречи обычно происходят один на один. На Кумбхамеле миллионы домохозяек собираются вместе с тысячами садху одновременно. В их отношениях есть и обратный порядок: садху обосновываются во временных лагерях в соответствии с монашескими орденами, в то время как домохозяйка постоянно перемещаются, начиная с берега реки после священного омовения, стремясь к благословию разных садху, переходя из лагеря в лагерь и посещая важные храмы, часто в течение одного или нескольких дней.

Здесь именно садху кормят домохозяев. Большинство орденов садху, акхары, предлагают паломникам бесплатную еду, а также зону, где паломники могут переночевать под одеялом, хотя многие паломники просто спят под открытым небом, на мягкой песчаной земле. Денежные пожертвования принимаются, но не являются обязательными. Святые также иногда дают деньги паломникам.

По мере того, как солнце поднимается, и утро становится жарче, мы следуем за потоками паломников, идущих к главным частям лагеря в поисках святых, омывшихся после священного купания. Двое садху-нагов, умахённых пеплом, стоят на платформе у

дороги. Каждый держит пучок павлиньих перьев и благословляет проходящих мимо людей лёгким похлопыванием по голове. Это длинная очередь, в которой женщин больше, чем мужчин. Паломники и святые не переставая скандируют: «Хар Хар Махадэв!»

Я спрашиваю молодую женщину в зелёном, с головой, прикрытой краем сари, не смущает ли её нагота нагов. Она отвечает, что всё наоборот, их нагота – признак их великой дисциплины: «Смотрите, здесь очень холодно; обычный человек не может ходить без одежды. Когда я вижу нагов, я кланяюсь Господу Шиве передо мной и говорю: джай Бхоленатх! К тому же, мы нечасто видим святых нагов, некоторые вообще их не видят. Обычно они медитируют и занимаются тапасей в одиночестве в диком месте, например, в пещере или в джунглях. Когда они собираются здесь, это создаёт огромную энергию. Благословение нагов – самое сильное».

Весь день я вижу, как женщины-паломницы сидят с садху нагами и святыми в шафрановых одеждах у священных костров, по двое или по трое, кланяясь, получая благословения и шепча вопросы, тревожащие их сердца. Одна женщина показывает садху сапфир, купленный по совету астролога. Нага-баба внимательно осматривает камень и указывает, что это подделка. Расстроенная, женщина некоторое время сидит рядом со святым. Он благословляет её, коснувшись её плеча железными щипцами для огня, затем зачерпывает ими немного священного пепла из своего дхуни (священного огня) и протягивает ей. Она обмакивает палец в пепел и наносит

немного на лоб, затем посыпает оставшимся пеплом голову и рот. Святой даёт ей личные наставления, затем оборачивает пепел сторулевой купюрой и даёт женщине, лицо которой смягчается от веры и благодарности. Каждая женщина, преклоняющаяся перед святым, получает его благословение и внимательное отношение к её проблеме.

Две пожилые женщины, приехавшие на автобусе из Дели, сидят рядом со мной и другими верующими на ковровом покрытии напротив святого нага. Они рассказывают, что уже две недели находятся на Кумбхамеле, каждый день совершают святое омовение, а затем просят благословения у всех святых и садху, которых только могут найти. Наклонившись, Рамамурти показала мне свои колени и сказала: «Я исцелилась от боли. Это было ужасно для меня, я даже не могла ходить, а теперь всё прошло. Святые исцелили меня, они воплощают истину, сат».

Настоящие святые – дисциплинированные святые

Паломники на Кумбхамеле ищут не только благословения у святых и садху. Собираясь вместе со всей Индии, потенциальные

.....
Яркие фрагменты: (внизу, слева направо) продавец цветов Приянка Мали и её дочь в храме Васуки Нага; семья с сыном приносят кокосовый орех в дар реке; Шри Махант Мира Пури проводит церемонию зажжения огня, чтобы устранить все препятствия для новообращённых садхви из Джуна-Акхары.

гуру и ученики получают возможность найти друг друга и создать прочные связи. Многие женщины-паломницы говорят мне, что у них есть духовный наставник на родине; другие говорят, что ещё не встретили своего гуру. Но как они могут знать, кому доверять, если даже правительство публикует списки «лжегуру»?

Мы сидим возле дхуни святого нага, который уже три года соблюдает двенадцатилетний обет молчания. Его глаза сверкали, и он жестом подзвал младшего нага. Мы уже встречали этого человека у ворот Джуна акхара, увешанного десятками звенящих ожерелий и ярких колец, предлагающего нам чёрную магию, хиромантию и другие сомнительные услуги. Теперь же, не говоря ни слова, почтенный святой задаёт ему яростный вопрос. Недовольный ответами, он начинает бить обидчика по спине и плечам сначала своими железными щипцами для огня, а затем дубинкой. Он срывает с него ожерелья и выбрасывает его на улицу. Час спустя, благодаря заступничеству уважаемого садху, наказанный человек возвращается и простигается ниц перед старшим святым. Прижимая мочки ушей в знак раскаяния, он клянётся, что больше никогда не будет шарлатаном, молит о прощении и обещает проводить дни и ночи в интенсивных практиках. Женщины молча наблюдают и кивают. Видя дисциплину нагов, они укрепляют свою веру.

Женщины-святые и женщины-гуру

В этом году на Кумбхамеле после мужчин-садху и нагов посвящаются несколько сотен

женщин-садхви. Это событие очень часто фотографируется. Места для женщин-святых в акхарах теперь больше и заметнее, чем раньше.

Как и большинство других садху и садхви, участвующих в Кумбхамеле, нага-садху принадлежат к одному из тринадцати акхар – строго структурированных и иерархичных монашеских орденов. Их организационную структуру можно увидеть воочию, проходя мимо палаточных лагерей каждой акхары. Некоторые из них имеют великолепные ворота – один из них имеет форму большого ракетного корабля – и флаги-вымпелы на высоких бамбуковых шестах, развевающиеся на ветру. Ади Шанкарачарья, философ-монах VIII века, считается основателем системы акхар, а также собрания Кумбхамелы в Праяградже, отчасти для защиты индуизма от захватчиков.

На Магх пурниму в Каши мы встречаемся с Матаджи Минакши Гири, членом Джуна акхара, которая рассказывает нам о своём посвящении в *нага-садхви*. Ей чуть больше 50 лет, и перед тем, как прийти на Мелу, она прошла 12-летний курс подготовительных практик брахмачарини. Хотя она родом из Южной Индии, из Ченнаи, последние три года она интенсивно практиковала в одиночестве в лесах Уттаракханда, на высоте 3150 метров над уровнем моря. Мы сидим вместе у Джуна акхара, и она начинает с того, что говорит мне: «Нага означает воин». Его духовный путь требует мужества.

«Моя борьба всегда была такой. Климат, еда, окружающая среда – всё было

совершенно иначе. Практика, практика, практика, практика, я продолжала идти». Она показывает мне коготь леопарда на шее. «Я была в дремучем лесу. Представляешь, леопарды просто открыто проходили мимо меня. Гуру дал мне это, чтобы я не боялась. Поэтому я веду себя как леопард, поэтому запах... они поняли. Теперь я хожу в семь или восемь часов, и ничего не происходит. А потом пивьяки, о Боже, по всему моему телу. Я никогда их раньше не видела. Одно дело практиковать тапас в красивом здании, но в джунглях страх приходит сам собой. Нужно с этим столкнуться».

На Кумбхамеле, одетая в белое и со свежесобранными головами, она и другие посвящённые совершают ритуалы *пинда дана*. Это последние подношения всем её предкам, а также её собственные ритуалы смерти, кладущие конец её прежней семейной идентичности и готовящие её к перерождению как *нага-садхви*. «Моя бабушка, мой дедушка, все – я чувствовала их присутствие в астральном плане близко-близко. Когда я закрыла глаза, все мои предки пришли, чтобы дать мне своё благословение... Это очень просто, и, в тоже время, мощно – *виджай хаван санскар*. За 24 часа на этой Кумбхамеле я родилась заново. Новорождённая, я сделала подношения за умерших и себе. Так что теперь я новорождённая, рождённая 28 января», – поведала нам Минакши Гири.

«Я чувствую огромное освобождение. Я говорю не о физическом освобождении, нет, это чувство освобождения от всего. Я

Продажа цветов на Меле

Омовение

Благословение для новых садхви

чувствую себя очень легко и умиротворённо. Все для меня как близкие родственники; я чувствую теплоту ко всем».

Она описывает ощущения от омовения в Сангаме и медитации на берегу реки. «Ганга – это первозданная энергия. Мы принимаем священное омовение и называем это водой Ганги, но на самом деле это первозданная энергия. Песок тоже всегда очищает первозданную энергию. И это усиливается благодаря тому, что столько *нагов* собираются вместе. Мы, наги, были в лесу, в горах, выполняли интенсивные практики (*танас*) и поклонялись Агни, поддерживая наш *дхуни*, священный огонь. Когда даже два *нага* собираются вместе и медитируют, это настолько усиливает энергию, что вы можете это почувствовать. Представьте, что происходит, когда все *наги* сходятся вместе на Меле. В теле автоматически возникают сильнее вибрации».

«Во время Кумбхамелы, особенно Маха Кумбхи, все дэваты и божества приходят в Сангам в астральной форме, чтобы впитать благословения и раздать их всем присутствующим. Вы можете почувствовать их присутствие, даже если не видите их. Не только божества, но и гуру и риши, покинувшие свои физические тела последние 200 или 300 лет, всё ещё приходят в своих астральных, или тонких, телах (*сукшма-шарира*), чтобы даровать нам благословения и учения».

Она рассказала нам, что сама испытала это чувство, медитируя в Сангаме. Вспоминая, как Махаватар Бабаджи – двухтысячелетний

святой-отшельник, который, как говорят, всё ещё имеет физическое тело, – явился Свами Шри Юктешваре в Праяградж на Кумбхамеле в 1894 году, она взмолилась Махаватару Бабаджи: «Приди и встретись со мной, я хочу твоего присутствия». Внезапно, закрыв глаза, она почувствовала, как из реки показалась огромная ступня, а затем ещё одна, и эти ступни встали по обе стороны от неё. Махаватар Бабаджи действительно присутствовал на Кумбхе и благословил её новую жизнь в качестве *нага-садхви*.

Женщины-наги носят шафрановые одеяния, а во время омовения надевают один кусок несшитой хлопчатобумажной ткани. Минакши Гири говорит, что, когда они выполняют садханы секты Дигамбара, требующие обнажённости и нанесения пепла со священного дхуни, из практических соображений они делают это в уединении. Но она предостерегает женщин от чрезмерного отождествления с полом: «Хорошо, когда вы выходите замуж, когда рождаете, в этот момент мы отождествляем себя со своим женским телом. Но в остальном не ходите 24 часа в сутки, думая: “О, я женщина, я женщина”. Душа едина».

Несмотря на то, что Минакши Гири преуменьшает значение гендера в духовной жизни, на Кумбхамеле я заметила, что гендерные вопросы активно обсуждаются, расширяя признание и возможности для женщин. В 2019 году Джуна акхара начала официальное посвящение в *нага-садхви* на Кумбхамеле; а в 2018 году в рамках Джуна акхары был

образован Киннар акхара для садху, не соответствующих гендерным нормам. Женщины-гуру всегда имели как учеников-мужчин, так и учеников-женщин. Некоторые женщины-гуру открыто работают над повышением уважения и поддержки женщин как таковых.

Хотя мы не встречаемся с ней, мы входим в лагерь Анандмай Пури, Махамандешвары Ниранджани акхары, уполномоченного учить и проводить посвящения. Внутри две женщины-полицейские отдыхают в тепле послеполуденного солнца, расшнуровав ботинки; одна из них держит на руке своего тринадцатилетнего сына. От них исходит чувство лёгкости и благополучия, которое трудно описать. Чувство, что они на своём месте.

Символ единства для всех индийцев

Ближе к вечеру, прогуливаясь вдоль реки, мы встречаем Лакшми Дэви, которая подметает дорогу метлой с длинной ручкой, сделанной из жёстких веток. На ней выданный правительством жилет уборщицы. Она

.....
Храмы поблизости: (внизу слева) храм Васуки Нага, царя змей; (внизу справа) Баде Хануман Джги мандир хранит редкую мурти Господа Ханумана длиной 6 метров, погружаемую в воды Ганги во время сезона муссонов – оба храма посещают все паломники после омовения; (напротив вверху слева) Лакшми Дэви; (вверху справа) Кусум Лата.

говорит, что гордится своим служением: «Эта Кумбхамела для всех. Любой может прийти сюда и принять участие в благословении». Она продолжает: «Ма Ганга – моя Мать, Она даровала мне жизнь и средства к существованию. Я вижу себя в Ней – Она так трудолюбива, всегда убирает с людей грязь и грехи, не жалуясь. Когда я вхожу в воду, я чувствую, как Она смывает мои тяготы, и вся моя усталость растворяется в чувстве лёгкости и блаженства».

Она продолжила: «Ма Ганга не делает различий. Она принимает всех, мужчин и женщин, старых и молодых, богатых и бедных, святых и грешников». Ранее в тот же день Теджарао Гулли

Возвращение к началу

сказал: «Мы все собрались вместе благодаря нашей Матери-реке. Ма Ганга и эта Кумбхамела – символ единства для всех индийцев».

В конце дня мы идём вместе с группами женщин, которые в сопровождении одного или двух родственников-мужчин завершают своё паломничество посещением близлежащих храмов. Первый – святилище Ади Шанкарачарьи в Шанкар Видам Мандапам, храме Шивы. Второй – храм Баде Ханумана, где Хануманджи лежит в пойме реки, усыпанный цветами. И последний – большой храм Васуки Наг Раджи, святого царя змей,

которого Господь Шива носит на шее. Эти три храма рядом с Тривени сангамом словно бусины, упавшие с Небес, переносят паломников в вечное настоящее мифических событий.

Женщины, которых мы встречаем, досконально знают истории божеств. Они посещают их в храмах с энтузиазмом, а не как обязанность, которую нужно выполнить. Госпожа Менака Мишра из Бихара подносит бархатцы к чёрному каменному изображению Ади Шанкарачарьи и говорит мне, что он – Ади Гуру Кумбхи.

Госпожа Кусум Лата, полицейская в лагере Гуру Ма Анандамайи, говорит, что даршан Хануманджи – это для неё вершина всего на Кумбхамеле, поскольку Он воплощает и укрепляет её самые высокие стремления как полицейского: преданность, силу и служение.

Госпожа Инду Шарма из Харьяны рассказала мне, что Васуки Нага носит Господь Шива, и он служил точкой опоры во время пахтания Океана данавами и дэвами. Она говорит, что очень важно завершать паломничество, поклоняясь Васуки Нагу, а также Шивалингаму и Хануману в храме.

Уже почти стемнело, но в храме Васуки Нага всё ещё кипит жизнь. Мы сидим рядом с Приянкой Мали (фото на стр. 28), которая

продаёт цветы для подношений вместе со своей маленькой дочерью. Она рассказывает нам, что, в отличие от временных продавцов цветов на Кумбхамеле, она из касты Мали, и это её постоянная работа; она продаёт здесь цветы каждый день вот уже 14 лет, с момента замужества. «Я люблю это место, – воскликнула она, – даже когда дома я встревожена, здесь я чувствую себя в безопасности и спокойно. Как же иначе? Я с моим возлюбленным Господом Шивой, Его могущественным Васуки Нагом, Господом Хануманом и моей Матерью Гангой».

Хотя она была слишком занята, чтобы совершить хотя бы одно священное омовение после замужества, Приянка Мали была полна решимости совершить его во время этой Маха Кумбхи: «Что я делаю, живя здесь, если не делюсь благословением этого момента, который больше никогда в моей жизни не повторится?» В Магх Пурниму она встала до 3:00 утра, чтобы искупаться в Сангаме, и добралась до работы к рассвету. «Я думала, что вода будет холодной, но, войдя в Ма Гангу, я обнаружила, что она тёплая и очень мягкая. Прикосновение воды было мягким. Все мои тревоги и усталость просто растаяли, – говорит она. – Я чувствую, что сделала нечто самое важное, что когда-либо делала в своей жизни».

.....
Священное задание: (внизу, слева направо) автор Эллен Кун встречается с паломниками; Эллен благословлена святым.

Храмы, посещаемые после священного омовения

ALL PHOTOS: THOMAS KELLY

Автор делится своим опытом

Я совершила омовение в Ма Ганге в Каши (Варанаси) на Магх Пурниму и в месте слияния рек Ганги, Ямуны и Сарасвати на Маха Кумбхамеле перед нашим отъездом. Хотя я хотела поделиться опытом паломников, я переживала, что вода может быть загрязнена. Вместо этого я была потрясена прекрасными ощущениями, которые испытала.

Ма Ганга ощущалась мягкой, тёплой и сияющей, словно астральное шампанское, сваренное из материнского молока и звёздного света. Как и многие женщины, с которыми я разговаривала, я чувствовала одновременно прилив энергии, воодушевление и глубокое расслабление. Радость не покидала меня весь день. Купаясь в Сангаме, я увидела позади себя всех своих предков – и предков всего человечества, – а передо мной струились мои дети и все будущие поколения. Я чувствовала их живое присутствие совсем рядом, и это чувство любви и единства я никогда не забуду.

6 ИНДУИСТСКИХ ПРАЗДНИКОВ

РАДОСТНЫЕ СОБЫТИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СЕРДЦЕМ САНАТАНА ДХАРМЫ

Индуизм по своей природе торжественен. Индуисты не упускают возможности отложить мирские дела в сторону и присоединиться к семье, друзьям, соседям и даже незнакомым людям, чтобы повеселиться и насладиться празднованием, обновить дом и сердце а, самое главное, – чтобы приблизиться к Богу.

Праздники в индуизме, пожалуй, более впечатляющие и разнообразные, чем в любой другой религии. Истинный индуист знает, что это время глубокого мистицизма, когда Бог и боги прикасаются к нашему миру, оживляют наши души, облегчают карму и благословляют наши семьи.

Но праздники делают нечто большее: они играют важнейшую роль в сохранении религии, периодически поддерживают искру рвения и преданности в общине. Они создают ду-

ховную площадку, где индуисты взаимодействуют друг с другом, утверждая общие ценности и наслаждаясь пересечениями их жизненных путей.

Перед каждым праздником даются обеты, изучаются писания, совершаются паломни-

чества и соблюдаются посты – всё это индивидуальные акты глубокой преданности, которые приближают верующего к богам и помогают ему не сбиться с пути к своему сокровенному «Я». С началом каждого праздника одиночное поклонение превращается в коллективный ритуал, в котором миллионы людей занимают свои места в импровизированной хореографии. Традиции соблюдаются, но результат всегда разный: каждый праздник по-своему особенный и незабываемый.

Так, феерия звуков, ароматов и буйное разнообразие вкусов, представленных на пиру, напоминают индуисту о его вере. Его разум и эмоции проникаются индуизмом, когда читаются священные мантры-молитвы, святые излагают духовные учения, а боги восхваляются в мелодичных бхаджанах.

Календарь

АПР.	Новый год
МАЙ	
ИЮНЬ	
ИЮЛЬ	
АВГ.	Кришна Джаянти
СЕНТ.	
ОКТ.	Сканда Шаштхи
НОЯБ.	
ДЕК.	Вайкунтха Экадаши
ЯНВ.	Санкранти/Понгал
ФЕВР.	Холи
МАРТ	

«Индуистские праздники» для СМИ

Присоединяйтесь к журналу «Индуизм сегодня» чтобы информировать прессу, предоставляя точную и вдохновляющую информацию об индуизме.

Неточная информация, неслетные фотографии и одержимость всем необычным – привычное дело, когда СМИ освещают нашу веру. Большинству индуистов, кажется, практически ничего нельзя с этим поделать, кроме как практиковать отстраненность и душевное спокойствие. Именно такой тон царил на индуистской конференции 2007 года в Далласе, штат Техас, пока внезапно лидеры не объявили: «Хватит!» Стремясь меньше жаловаться и больше действовать, они создали медиа-инициативу «Индуистский праздник» – стратегический проект, разработанный журналом «Индуизм сегодня» совместно с фондом «Санатана Дхарма».

Лучшего момента для просвещения общественности об индуистской религии и культуре и придумать нельзя. Например, в 2009 году президент Америки, Обама, впервые посетил празднование Дивали в Белом доме, что стало историческим событием, сопровождавшимся пением на санскрите индуистским священником в полном облачении. Однако ни в одном сообщении СМИ не было дано верного объяснения праздника огнем; полное описание праздника можно было найти только в краткой, но вдохновенной речи президента.

Проект «Постер». Мы выбрали пятнадцать крупных праздников в качестве основы проекта (шесть из которых представлены в этом обзоре). Затем, совместно с агентством плакатов Soumya Sitaram из Бангалора, мы создали серию «постеров» – готовых к печати ресурсов газетного формата. По стилю и размеру они соответствовали стандартным американским газетам, что делало их удобными в использовании, особенно для издательства с ограниченным штатом. Каждый постер освещал праздник с его праздничной, общественной и семейной точки зрения. В разделе «Факты и вымысел» и в других разделах постеры знакомят с философскими, культурными и духовными идеями индуизма. Эти ресурсы также можно рассылать блогерам и цифровым издателям, которые могут адаптировать их для своей аудитории.

Как работает программа? Газеты (особенно в условиях бюджетных сокращений) приветствуют вклад религиозных общин, если материал отличается высоким редакционным качеством, содержит изысканный текст и привлекательные фотографии, особенно если он предоставляется бесплатно. Целеустремленным индуистам рекомендуется обращаться к редакторам разделов религии или образа жизни своих местных газет с соответствующим постером за несколько недель до каждого праздника. Редакторы могут использовать материалы в их исходном виде или изменять графику и текст, адаптируя их под свой стиль. Также можно обратиться к телевидению и радиостанциям; постеры могут предоставить полное и достоверное резюме для закадрового озвучивания. Материалы доступны в интернете в качестве учебных пособий для семей, школ, летних лагерей, храмов, ашрамов, блогеров и т. д.

Как принять участие? Обратитесь в местный совет храма, местную индуистскую организацию или газету вашего региона. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.hinduismtoday.com/festivals. Там вы найдёте все постеры в формате PDF с инструкциями по их использованию. Независимо от вашего места жительства, эти обзоры фестивалей предоставят вашим местным СМИ информативную и достоверную информацию о вашей вере. Заблаговременно объясняя, как индуисты переживают и понимают Санатана Дхарму, мы преодолеваем культурный разрыв между «мы» и «они», активно привнося в мир больше толерантности, принятия и понимания.

Индуистский Новый год

Давайте праздновать весну!

Новый год празднуется весело и пышно по всему миру, где бы ни жили индуисты, но только не 1 января. Древняя индийская вера чувствует ежегодное начало весны, когда природа оживает, то есть в середине апреля. В каждом регионе праздник имеет своё название: Байсакхи, Вишу, Варуша Пираппу, Угади, Бади Дипавали и Бесту Варас – лишь некоторые из них. Дома освещаются масляными лампами и украшаются цветами, чтобы привлечь благословение.

Почему Новый год празднуют в апреле?

Как и большинство древних культур, индуисты традиционно отмечают начало каждого нового года с приходом весны, которая в Южной Азии приходится на середину апреля. Этот день совпадает с вхождением Солнца в созвездие Меша (Овна), первый знак зодиака в индуистской астрологии. Согласно этому астрологическому расчёту, праздник почти всегда приходится на 14 апреля.

Как празднуют Новый год?

Индуисты надевают новую одежду и обмениваются подарками, сладостями и добрыми пожеланиями. Они убирают свои дома и украшают вход и алтарную комнату красивыми, красочными узорами, называемыми *колам* или *ранголи*, символами удачи. Они

посещают храмы, моля Бога и богов о благословении на предстоящий год. Богиня Лакшми и слоновый Бог Ганеша особенно почитаются в этот день. В некоторых общинах старейшины дарят молодёжи и детям монетки в знак удачи, делая первый финансовый поступок в году бескорыстным и, следовательно, благоприятным. Семьи устраивают пиршество, наслаждаясь изысканными блюдами и хорошей компанией. Люди собираются вместе, чтобы послушать толкования положения звёзд и предназначения грядущих событий, поскольку индуистский календарь тесно связан с астрологией. Старейшина или учёный астролог может предсказать судьбу семьи на следующие 12 месяцев. Прогнозы даже транслируются по индийскому телевидению.

Что такое традиция «первого видения»?

В южноиндийских семьях в канун Нового года в доме создают ослепительную композицию под названием «кани». Это композиция из денег, драгоценностей и одежды, растений и цветов, фруктов и сладостей, в центре которой стоит алтарь с индуистскими божествами. На рассвете нового года глава семьи будит членов семьи по одному и завязывает им глаза. Он ведёт их к алтарю и там снимает повязку, гарантируя,

что первым, что они увидят в новом году, будет благоприятный, сияющий «кани». Зеркало в этот момент усиливает эффект, оно служит двойной цели: символически

удваивает изобилие и отражает члена семьи, окружённого всеми знаками богатства и процветания – изысканный инструмент воплощения!

Интересные факты об индуистском Новом годе

❖ **Что представляет собой индуистский календарь?** Священный индуистский календарь, называемый «Панчангам», представляет собой альманах, содержащий астрономические данные, такие как восход солнца, восход луны, восход звёзд, затмения и фазы луны. Он также содержит астрологическую информацию, включая благоприятное и неблагоприятное время для различных занятий. Риши древности научили людей рассчитывать эту информацию, чтобы они могли ориентироваться в приливах и отливах космических энергий.

❖ **Какую роль играют листья нима?** Горьковатые листья и цветы дерева ним (*Azadirachta indica*) – один из главных атрибутов новогодних праздников. Их используют в приготовлении блюд, в украшениях и на подносе *кани*. Ним – священное растение, ботаническое чудо с многочисленными лечебными свойствами. Говорят, что его горечь, разлитая среди сверкающей роскоши новогодних праздников, помогает взглянуть на жизнь более реалистично.

Индуизм: факты и вымысел

ФАКТ. Реинкарнация, центральное индуистское верование, даёт уверенность в том, что вечного ада нет, а есть лишь шанс за шансом улучшить себя и искупить вину, поскольку закон кармы возвращает нам плоды наших прошлых поступков, чтобы мы могли учиться и развиваться. Все люди считаются божественными, но при этом окутаны невежеством. Хотя каждая душа в конечном итоге достигает высшего духовного достижения после множества рождений, всё же существуют молодые и старые души. Молодые души, прожившие мало жизней, часто эгоистичны, инстинктивны и жестоки. Старые души, прожившие много жизней, склонны к состраданию, сверхсознательному и кроткому поведению.

ВЫМЫСЕЛ. Часто считается, что индуистам запрещено есть мясо. Это неправда. Индуисты проповедуют вегетарианство как способ жить, не причиняя вреда другим существам, но в современном мире не все индуисты являются вегетарианцами.

Паясам

Этот молочный пудинг невероятно популярен и очень прост в приготовлении.

Время подготовки: 5 минут.

Время приготовления: 25 минут; 6 порций.

Оборудование: кастрюля с толстым дном, половник, блюдо.

Ингредиенты

- 1 стакан вермишели или саго.
- 4,5 стакана молока.
- 1 стакан сахара.
- 1/2 ч. л. молотого кардамона.
- 5–6 ст. л. измельчённых кешью и/или миндаля.
- 4 ст. л. изюма.
- 1,5 ч. л. топлёного масла, щепотка шафрана.

Способ приготовления

1. Нагрейте молоко на медленном огне, но не доводите до кипения.
2. Обжарьте кешью, миндаль и изюм в половине топлёного масла. Отставьте в сторону.
3. Обжарьте вермишель или саго в оставшемся топлёном масле несколько минут.
4. Добавьте немного горячего молока к вермишели или саго; уменьшите огонь.
5. Добавьте шафран к оставшемуся молоку и постепенно добавляйте его к вермишели или саго, помешивая, пока паста не станет полупрозрачной и мягкой. Варите, пока молоко не загустеет.
6. Добавьте сахар и помешивайте до его полного растворения. Выключите огонь.
7. Украсьте молотым кардамоном, жареными орехами, изюмом и несколькими нитями шафрана.

Кришна Джаянти

День Рождения Владыки Божественной Любви

Кришна, величайшее воплощение бога Вишну, прожил совершенную жизнь. Он обладал божественной мудростью, харизмой и силой, но при этом любил шалости, игры и общество своей возлюбленной Радхи. Он был главным героем эпической войны, вдохновлявшим своими речами и примером. Но прежде всего он известен своей любовью ко всем живым существам, ведь он – каждое из них. Именно Его необыкновенную жизнь индуисты празднуют в Его день рождения, отмечая этот день постом, выражением преданности, театральными представлениями и играми.

Кто такой Кришна?

Кришна родился в царской семье и был сыном Дэваки и Васудэвы. Он – благородный философ, рождённый для того, чтобы избавить этот мир от всякого зла. Он – божественное дитя, несущее в мир смех, любовь и красоту. Он – небесный возничий, чья беседа о дхарме с воином Арджуной – суть «Бхагавадгиты». Он – всезнающее Божество, к стопам которого верующие слагают все свои беды и чаяния. Воспевать «Кришна арпанам» – значит полностью предаться Ему, с полной верой в то, что Он обо всём позаботится. Сказано, что в великой космической лиле, или игре, Он создаёт вокруг нас иллюзии, чтобы стимулировать обучение и самореализацию. Поверженный стрелой, выпущенной в Него, когда Он спал на лугу, Он оставил эту Землю в конце Двапара юги; после чего, около 5000 лет назад, началась наша нынешняя эра.

Что такое Кришна Джаянти?

Джаянти означает «рождение», а Кришна Джаянти – это день рождения Господа. Этот праздник также называют Кришна Джанмаштами, что указывает на Его рождение на восьмой день убывающей луны в месяце Шравана (август-сентябрь).

Что делают люди во время Кришна Джаянти?

В ожидании рождения божественного младенца почитатели готовят свои домашние

алтари с изображениями Кришны, украшенными цветами (особенно туласи) и драгоценными камнями. Дома преобразуются благодаря узoram ранголи, светильникам и благоухающим цветам, которые развешивают гирляндами на входе. Накануне вечером соблюдается пост, а ночью проводится бдение. Семьи и общины поют и танцуют до поздней ночи, вспоминая весёлые выходки юного Кришны, Его страстную любовь к Радхе и Его бесценные учения. В полночь, когда Он родился, статую младенца Кришны омывают, одевают в новую одежду, кладут в колыбель и поклоняются Ему во время тщательно продуманной пуджи. После чего пост считается окончательным, и верующие празднуют и пируют несколько часов подряд. На рассвете

женщины рисуют на полу, ведущем в комнату со святыней, детские следы – знак того, что Кришна вошёл в их дом.

Отношение верующих к Кришне

Взаимосвязь с Кришной у верующих всегда личная. В зависимости от почитателя, любовь, вдохновляемая Божественной энергией Кришны, подобна любви матери к ребёнку, любви между лучшими друзьями или любви к спутнику жизни. Для многих Кришна – главный наставник и прибежище в трудные времена поиска себя. Он напоминает нам о нашей дхарме, или долге, и проясняет философские проблемы выбора, с которыми мы сталкиваемся в жизни. В конечном итоге Кришна указывает нам путь к осознанию Бога.

Интересные факты о Господе Кришне

✳ **Как изображают Кришну?** Кришну обычно изображают в образе молодого пастушка, играющего на флейте, что символизирует Его беззаботную юность, когда Он мастерил флейты из тростника

и очаровывал мир музыкой. В младенчестве Он изображается ползающим или держащим шарик масла. В юности Он – идеальный возлюбленный. Став взрослым, Он становится мудрым возничим Арджуны на поле битвы в «Махабхарате». Имя Кришна буквально означает «тёмный». Говорят, что Он настолько смуглый, что Его кожа имеет синий оттенок.

✳ Кто были эти женщины в жизни Кришны?

Радха – прекрасная молодая женщина, которую любил Кришна. Она олицетворяет преданную (душу), любимую Кришной. Рукмини – нежная, кроткая и прекрасная супруга Кришны. Сатьябама, другая супруга, – храбрая и отважная воительница. Лунными ночами Кришна танцует с гопи, прекрасными пастушками. Бесчисленные любовные встречи Кришны символизируют бесконечную силу Его любви, указывая на то, что каждый из нас, каким бы обычным он ни был, может одновременно быть единым с Господом.

✳ Что такое соревнование «Ханди»?

Разыгрывая историю о том, как Кришна и Его друзья сбежали с глиняными горшками пахты, называемыми «ханди», молодые люди в Махараштре выстраивают живые пирамиды, чтобы дотянуться до высоко подвешенного горшка с пахтой и разбить его каким-либо тупым предметом, проливая тем самым его содержимое на всех, кто находится внизу. Ханди устанавливаются в разных частях городов, где юноши соревнуются, кто из них разобьёт их как можно больше, особенно в тех местах, где за это обещают солидное вознаграждение.

Панча Каджая

Этот сладкий хрустящий салат можно подавать в качестве закуски или экзотического гарнира.

Время подготовки: 30 минут.
Время приготовления: 10 минут.
Порций: 6-8.

Ингредиенты

4 стакана тонкого сплюсненного риса (поха).
4 стакана кокосовой стружки – желательно свежей, но подойдёт и замороженная. Если используете сухую кокосовую стружку, замочите ее в воде на 1 час и отожмите.
1-2 стакана молотого джаггери, 4 ст. л. семян белого кунжута, 1 ч. л. молотого кардамона.
2 ст. л. мёда.

Способ приготовления

- Смешайте рис с кокосовой стружкой и оставьте на 30 минут.
- Добавьте джаггери, кунжут и кардамон; перемешайте.
- Выложите в неглубокую тарелку и полейте примерно 2 ст. л. мёда.
- Украсьте тонкими ломтиками спелого банана.

Совет: используйте только очень тонкую, лёгкую поху. Более толстая разновидность остаётся твёрдой в готовом продукте и не впитывает мёд.

Индуизм: факты и вымысел

ФАКТ. Широко распространено мнение, что Кришна был исторической личностью, хотя дата Его рождения оспаривается. Морские археологи недавно обнаружили убедительные доказательства существования Двараки, столицы Его древнего царства. Подводные руины, обнаруженные у берегов Гуджарата, соответствуют описаниям города из эпоса «Махабхарата».

ВЫМЫСЕЛ. При первом знакомстве с индуизмом он может показаться поверхностным, поскольку многие его народные обряды, включая праздники, основаны на богатой сокровищнице историй, легенд и мифологии из пуран и эпосов. На самом деле, в основе всего этого богатейшего литературного наследия заложена мистика, обширные и всеобъемлющие философские учения, сложные системы йоги и несравненные по глубине священные писания.

Холи

Брызги красок дружбы

Холи – это необузданный и шумный праздник, настоящая феерия дружеской шалости. Во время Холи улицы Индии заполняются толпами людей, обсыпанными разноцветной пудрой. Одежда, лица, руки и волосы раскрашиваются всеми цветами радуги. Люди поют, танцуют, игра-

ют, обнимаются и улыбаются с такой детской радостью, что невольно задаёшься вопросом, откуда берётся столько счастья! Ни один религиозный праздник в мире не сравнится с Холи по тому, как он увлекает и детей, и взрослых. Это праздник любви, прощения, надежды и просто веселья.

Что такое Холи?

Холи – это бурное выражение радости в людях, приветствующих весеннее тепло. Индуисты, в знак солидарности изобилию природы, отмечают этот праздник буйством красок, духом товарищества и общей самоотдачей. Он начинается в Пурниму, день полнолуния, в индуистский месяц Пхалгуни (февраль/март) и длится целых 16 дней.

Как начинается праздник?

В ночь перед Холи многие общины разжигают в центре какой-нибудь площади костёр, используя поленья и органический мусор. Огонь символизирует сожжение негативных или тягостных воспоминаний и переживаний. Чучело Холики, демоницы, олицетворяющей всё негативное, предают огню, а также приносят в жертву свежесобранный ячмень и овёс. В конце угли собирают для разжигания священных костров, а пепел используют для благословения в качестве бхасмы для умащения лба и тела.

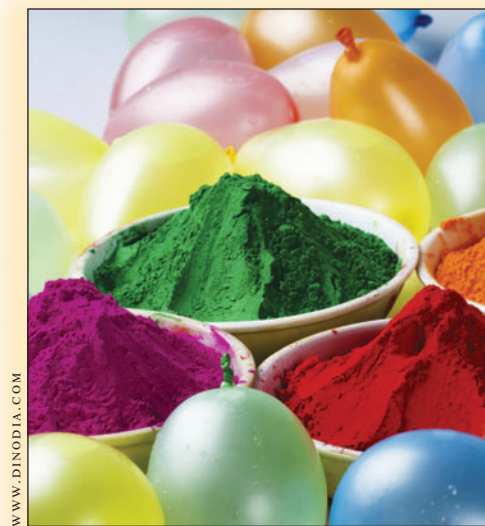
Когда начинается красочное веселье?

В день Холи люди празднуют, играя, танцуя и бегая по улицам с водяными пистолетами, заряженными краской, из которых обрызгивают родных, друзей и случайных прохожих. Красящий порошок и водяные шарики играют важную роль в празднестве. Умудрённые опытом в это время надевают старую одежду, обычно белую, в ожидании весёлой провокации! Разрешено практически всё, включая непристойные шутки, розыгрыши и сексуальные подколы – всё это оправдывается фразой: «Не обращай внимания, это Холи!» (“Buga na maano, Holi hai” – хинди). Мужчины находятся во власти веселья женщин, которые танцуют с ними и, случается, наряжают их в женские платья. Особенно безудержно Холи отмечают в Северной Индии, обрызгивая краской даже свои дома, в надежде на скорое обновление белилами. Божества и изображения предков в эти дни

расписываются вручную и устанавливаются на красивых алтарях. Театрализованные представления включают в себя религиозные песни и пересказ любовного эпоса о Радхе и Кришне. Родственные связи возобновляются и активизируются. Этикет Холи требует принимать все предложения с открытым сердцем, забывая о возможных обидах и ссорах. Люди всех слоёв общества общаются и приветствуют друг друга, нанося друг другу на лбы бинди из киновари и обмениваясь добрыми пожеланиями.

Какие деликатесы готовят на этом празднике?

На Холи готовятся особые сладкие и солёные угощения, включая матри, пуранполи и вадай. Многие общины готовят опьяняющий, охлаждающий напиток тхандай из очищенной воды, сахара, семян арбуза, дыни и лотоса, а также орехов, кардамона, фенхеля, белого перца, шафрана и лепестков роз.

Приготовление безопасных натуральных красителей

Во время Холи не редко используются красители, изготовленные из токсичных химических веществ. Приведённые ниже рецепты на основе пищевых продуктов, а также пищевые красители предлагают безопасные альтернативы для всех цветов.

КРАСНЫЙ. Замочите кожуру красного граната в воде на ночь. Щепотка пищевого гипса, смешанная с порошком куркумы в воде, даёт ярко-красный цвет. Или замочите красные цветы гибискуса в воде на ночь.

ЖЁЛТЫЙ. Порошок куркумы даёт потрясающий жёлтый цвет.

КОРИЧНЕВЫЙ. Замочите орех бетеля в воде на ночь и разбавьте при необходимости. Либо заварите чай или кофе в воде.

ФИОЛЕТОВЫЙ. Отварите чернику в железной посуде и оставьте на ночь.

ПУРПУРНЫЙ. Нарежьте или натрите один корнеплод свёклы. Оставьте на ночь в воде. Разбавляйте по мере необходимости для получения разных оттенков.

ЗЕЛЁНЫЙ. Разомните шпинат, листья кориандра или мяты в воде. Процедите и используйте.

Интересные факты о Холи

❖ **В чём смысл костра?** На Холи празднуют любовь, позитивные ценности и доброту. Их триумф над раздорами и негативными силами подкреплён легендами, например, историей Холики и её брата (по другой версии – племянника) Прахлады. Знаменитый царь Хираньякашипу обрёл дар, сделавший его практически неуязвимым. Слепленный своей силой, он возомнил себя Богом, единственным существом, достойным поклонения. Его юный сын Прахлада был предан Господу Вишну и отказался подчиняться отцу. Разгневанный царь придумывал самые жестокие наказания. В одном из таких, злая тётка Прахлады, Холика, обладавшая способностью противостоять огню, обманом заставила его взобраться вместе с ней на горящий костёр, но любовь Прахлады к истинному Божественному защитила его от пламени. Холика в итоге сгорела, а Прахлада остался жив. Костёр

Холи символизирует победу добра над злом.

❖ **Как возникла эта игра с красками?** Легенда гласит, что однажды Кришна заметил, что цвет лица Радхи светлее, чем у него. Его мать, игриво, предложила ему разрисовать щёки Радхи красками, чтобы она стала похожа на него, что Кришна и сделал. Радха приняла вызов этой игры и ответила тем же, и начался весёлый кавардак. Согласно другой легенде, Кришна отмечал этот праздник со своими друзьями и гопи. Они танцевали и резвились, наполняя воздух яркими красками, радостно приветствуя весну.

❖ **Насколько это романтическое событие?** Праздничные танцы и дружеская обстановка создают идеальную атмосферу для заключения супружеских союзов. В эти дни молодые люди находят себе пару, а семьи официально заключают брачные соглашения.

Индуизм: факты и вымысел

ФАКТ. Индуисты поклоняются и прославляют Божественное с непревзойдённым разнообразием и пылом. Танцы, песни, молитвы, медитация, шествия, паломничества, омовения, живопись, символы и ритуалы – всё это действенные способы соединения с Божественным. Это живое свидетельство существования множества путей в этой древней вере, ведущих к Богу. Каждый человек находит свой собственный путь среди множества, проложенных гуру и мудрецами. Для индуистов духовная жизнь должна быть радостной, как это демонстрирует Холи.

ВЫМЫСЕЛ. Индуизм богат историями о богах и их жёнах. Но на более глубоком, философском уровне, считается вымыслом, что боги состоят в браке. Верховное Существо и боги не являются ни мужчинами, ни женщинами и, следовательно, не состоят в браке.

Вайкунтха Экадаши

Когда Небесные Врата отворяются

Для тех, у кого чистое сердце, врата духовного мира Вишну всегда открыты. Но, как говорят, есть несколько драгоценных дней в году, когда этот проход открыт для всех, позволяя верующим с лёгкостью достичь Вайкунтхи, обители Господа Вишну,

Верховного Бога для сотен миллионов индуистов. В этом суть Вайкунтха Экадаши, праздника, отмечаемого постом, преданностью и паломничеством к знаменитым храмам, когда почитатели приближаются к Богу самым сокровенным образом.

Кто такой Господь Вишну?

В вайшнавском индуизме Вишну – Верховный Бог, почитаемый как всепроникающая сущность всех существ, владыка времени, тот, кто поддерживает, питает и управляет вселенной и всеми её элементами. В священных пуранах Вишну описывается как существо цвета тёмно-синих облаков, четырёхрукое и держащее лотос, булаву, раковину и чакру. На протяжении веков Он проявляется в различных формах, или аватарах, таких как Шри Рама и Шри Кришна, чтобы направлять людей на пути дхармы. Постоянная спутница Вишну – богиня Лакшми. Он олицетворяет потенциал, а Она – богатство потенциала, воплощённого в жизнь.

Что такое Вайкунтха Экадаши?

Экадаши – одиннадцатый лунный день каждой второй недели. Из двух десятков экадаши в году Вайкунтха Экадаши главенствует. Он известен

как «Мокшада», «дарующий освобождение». В этот день врата в божественную обитель Вишну, называемую «Вайкунтха», широко распахиваются для всех, кто ищет спасения, мокши. Это происходит в светлую половину декабря/января, индуистского месяца Мригашира. Согласно мифологии, дэвы и демоны пахтали Молочный океан тысячу лет, и в этот день появилась амрита, нектар бессмертия.

Что делают индуисты в Вайкунтха экадаши?

Последователи соблюдают полный или частичный пост и *мауну*, молчание, поминая Вишну в молитвах. Хотя многие индуисты постятся во все экадаши, Вайкунтха экадаши врата соблюдается с величайшим усердием и самоограничением. Распространённым правилом является употребление только воды или молока.

Какие обряды проходят в храмах?

Почитатели стекаются к святилищам Вишну, особенно к таким знаменитым, как храмы Венкатешвары в Тирупати или храм Ранганатхара в Шрирангаме, где праздник длится 21 день, разделённый на утренние и вечерние обряды. Господа Вишну, облачённого в доспехи, усыпанные бриллиантами, вводят в тысячеколонный зал через северные ворота, называемые «Сварга васал», «Врата Небес», которые открываются только один раз в году.

Что ещё празднуется в это время?

В Северном полушарии в этом месяце наступает зимнее солнцестояние, предвещающее более длинные, тёплые дни и процветание сельского хозяйства. Этот переход к благоприятной половине года отмечается красивыми узорами, называемыми «ранголи», которые рисуются цветной рисовой мукой на земле перед домами. Индуисты верят, что в это время небесные существа наиболее внимательны к мольбам человечества. Верующие встают рано утром, совершают омовение и в течение всего месяца посещают храмы с молитвами в сердце и дарами в руках.

Интересные факты о Вайкунтха экадаши

❖ **Какова легенда об Экадаши?** В древнем предании Экадаши – это дэви, или ангел, рождённая из ума Вишну, яростная защитница праведности и покровительница нуждающихся. Укреплённая непоколебимой преданностью Богу Вишну, она внушала страх силам зла и невежества. Вишну предложил ей дар богатства, славы, могущества и красоты в мире смертных. Но она отказалась, сказав, что хочет поделиться своими благословениями лишь с теми, кто постится и молится Ему в экадаши. Вишну исполнил её желание, постановив, что любой, кто будет поклоняться Ему, соблюдая пост в одиннадцатый день лунного месяца, получит доступ через Небесные Врата. В эпосе «Махабхарата» Господь Кришна рассказывает историю Экадаши царю Юдхиштхире, восхваляя её и рекомендуя пост как древнюю и действенную духовную практику.

❖ Как прекращается пост?

Пост экадаши обычно прекра-

щается на следующий лунный день, двенадцатый, употреблением фруктов, трав и молока. Индийский крыжовник, амла, известный как чудо-продукт, восхваляется в пуранах как идеальное питание для восстановления сил после поста.

Индуизм: факты и вымысел

ФАКТ. Наука и мистицизм издавна переплетались в индуистской традиции. Древние мудрецы, составлявшие священные писания, также проводили наблюдения в области астрономии, времени и математики. Задолго до Галилея, Коперника и Ньютона индуисты записали знания о гравитации, гелиоцентризме и других универсальных законах в трактатах, называемых «сиддхантами». Индуистские риши продолжали исследовать взаимосвязь между разумом, телом и душой, развивая науки йоги и аюрведы для полноценной и благотворной жизни.

ВЫМЫСЕЛ. Западные учёные называют индуизм политеизмом. Это неверно. Хотя в индуистских писаниях говорится о множестве богов – до 330 миллионов – существует только одно Верховное Существо, которому под разными именами поклоняются индуисты разных конфессий и языков. Единый Великий Бог создал меньших божеств, сверхчеловеческих существ, управляющих аспектами творения, подобно архангелам в христианстве. Индуизм не является ни политеистическим, ни пантеистическим; его философию справедливо называют панентеизмом, где Бог пребывает во всём сущем и за его пределами.

Имеет ли смысл религиозный пост?

В индуизме пост означает отказ от физических потребностей тела ради духовных. Согласно писаниям, пост помогает достичь гармонии с Абсолютом, устанавливая гармоничные отношения между телом и душой. Соблюдая пост, верующие обретают контроль над своими буйными чувствами и желаниями. Это жертва, принесённая самим собой.

Обратившись внутрь себя в медитации, верующие обуздывают ум. Поскольку тело в основном состоит из жидкостей, фазы Луны влияют на него, как и на ум. Риши, древние индуистские учёные, установили эту связь и рекомендовали поститься и медитировать, основываясь на лунном цикле, например, на экадаши. Это вызывает естественное замедление работы организма и даёт возможность восстановить связь со своей глубинной природой.

Пост нарушает монотонный режим жизни и приносит ясность, давая человеку возможность вернуться к нормальной жизни с большей энергией и уверенностью.

Сканда Сашти

На пути к Богу Озарений

Сканда Сашти (Шаштхи) – это шестидневный южноиндийский фестиваль, посвящённый Сканде, Богу религиозного устремления, известному также как Муруган и Кар்த்தикейя. Праздник начинается с пышных процессий на колесницах и пуджи в Его честь на следующий день после прихода молодой луны в месяце Картика (октябрь/

ноябрь). Люди празднуют обретение копья Сканды – божественный Вель, символизирующий духовное просвещение. В последний день фестиваля отмечают победу света духовного знания над тьмой невежества. В период праздника приветствуются покаяние, соблюдение различного рода обетов, аскетизм, пост и молитвы.

Кто такой Сканда?

Сканда – это Бог с множеством отличительных черт, Его часто изображают с шестью лицами и двенадцатью руками, держащими различного вида оружие. Индуисты-шиваиты провозглашают Его верховным воином, главнокомандующим великой армии дэвов, божественных существ, сотканных из света. Он – бесстрашный защитник добродетели. Его почитают как мистического целителя от недугов. Мастер йоги, ведущего тех, кто стойко следует по пути просвещения. Легенды гласят, что Он родоначальник и популяризатор Кундалини йоги. Господь Шива даровал своему сыну Сканде власть над чакрами силы воли, прямого познания и чистой как у детей, божественной любви. Господь Муруган является высшим покровителем Тамильской общины.

Как празднуют Сканда Сашти?

В течение шести дней праздника приветствуется соблюдение обета, известного как Сканда Сашти врата, исполняемого в знак сопереживания титанической борьбы Господа

Муругана с тёмными силами. Многие верующие воздерживаются от приёма пищи в этот период, а некоторые довольствуются только фруктами или простой несолёной едой. Пост приходится как нельзя кстати, поскольку Сканда Сашти начинается сразу после

Дивали, праздника «чревоугодия». В день окончания поста верующие едят жареные деликатесы и готовят сладкий пудинг, называемый пайясам. Шестичастную молитву о покровительстве называют «Сканда Сашти кавачам». Число шесть связывают с этим Богом.

Также существует ритуал омовения в реке, стоя лицом против течения. Зайдя в воду, перед омовением, нужно рисовать на воде шестиконечную звезду и писать слово «Сараванабхава», главную мантру Сканды. На время праздника домашние молебни украшают изображениями бойцовских петухов. Верующие совершают паломничества в храмы Муругана, особенно популярно прибрежное святилище в Тиручандуре на юге Индии и г. Аруначала в Тируваннамалей, на которой в дни праздника возжигают огромный факел, видимый за много километров вокруг.

Легенда о Сканда Сашти

Сказано, что многие века назад Сканда сразился с могущественным асуром, демоном Сурападманом, олицетворением невежества,

безразличия, алчности и хаоса. На шестой день (в переводе с санскрита – «шаштхи», ред.) битвы Сканды одержал победу над этими низшими силами природы, власть над которыми Он и по сей день использует во благо. Поверженный демон стал Его преданным слугой, обратившись в гордого прекрасного павлина, на котором с тех пор и передвигается Господь Сканды.

Что происходит на шестой день?

В храмах Муругана Ему поклоняются и приносят в жертву особые пасты, молоко и прочие подношения. Толпы людей собираются для того, чтобы посмотреть театрализованные постановки битвы с Сурападманом. Эти сценки разыгрывают на пляжах Тиручандура, на месте легендарной битвы.

Интересные факты о Сканде и Его празднике

✳ **Что ещё делают в эти священные дни?** Праздник Сканды тесно связан с индуистской традицией подаяния, которая именуется «дана». В дома приглашают молодых неженатых студентов-брахмачарьев, их угощают изысканными яствами и особыми сладостями, дарят им новую одежду (по традиции это хлопчатобумажные бесшовные одеяния), листья и орехи бетеля, фрукты. Молодой человек в данном случае символизирует собой юного Муругана, и служение ему становится служением Богу.

✳ **Почему Сканду изображают с оружием?** Индуистская иконография изобилует оружием. Сканда – предводитель небесной армии дэвов, поэтому владеет всеми видами оружия, символизирующими Его всемогущество и мощь. Оружие обозначает различного рода силы, которые Он использует в тонких сферах ума и которым пронзает завесы неведения, спасая

бедствующих и охраняя праведных. Поэтому Его ещё называют Великим Защитником.

✳ **Что символизирует копьё Вель?** Копьё Муругана Вель символизирует силы распознавания и духовной проницательности. Оно призвано устранять неведение и грехи, и направлять верующего к знанию и чистоте посредством духовного подвижничества и аскетизма (тапасы).

Кесари

Это быстрое и простое в приготовлении сладкое блюдо на основе манной крупы получило своё название от «кесара», или шафрана, который придаёт ему ярко-оранжевый оттенок.

Время подготовки: 10 минут.
Время приготовления: 10 минут.
На 4 порции.
Оборудование для приготовления: вок, большая ложка и тарелка.

Ингредиенты

1 стакан манной крупы, 2,5 стакана горячей воды, 5 ст. л. топлёного масла, 0,5–1,5 стакана сахара, 0,5 ч. л. молотого кардамона (или свежемолотого), щепотка шафрана или порошка кесари, 2 ст. л. изюма, 2 ст. л. кешью.

Приготовление

1. Нагрейте воду, добавьте шафран, кардамон и сахар и дайте настояться.
2. Растопите 2 ст. л. топлёного масла, обжарьте кешью и изюм, слейте воду и отставьте в сторону.
3. Смешайте манную крупу с оставшимся топлёным маслом. Варите, помешивая, до светло-коричневого цвета. Снимите с огня.
4. Медленно всыпьте манную крупу в горячую воду, постоянно помешивая, чтобы не было комков.
5. Поставьте на очень слабый огонь и варите пять минут, постоянно помешивая, пока масса не соберётся в комки и не перестанет прилипать к ложке.
6. Переложите на сервировочное блюдо.
7. Украсьте обжаренным изюмом, кешью и щепоткой шафрана.

Индуизм: факты и вымысел

ФАКТ. В древности индуистская культура мирно распространялась по Юго-Восточной Азии и на запад, в сторону Греции и Рима, через политических послов, торговцев, святых и путешественников. Многие общины и отдельные люди за пределами Индии добровольно приняли индуистский образ жизни.

ВЫМЫСЕЛ. Те, кто пытается принизить их веру, иногда называют индуистов «идолопоклонниками». На самом деле, индуисты не поклоняются каменным или металлическим идолам как Богу. Они поклоняются Богу через изображение, образ, призывая в него Бога из высших, невидимых миров, чтобы обрести благословение и духовный подъём. Поклонение изображению можно сравнить с использованием телефона для разговора с кем-то, находящимся на большом расстоянии: это ведь не разговор с самой телефонной трубкой.

Санкранти или Понгал

Праздник благодарения Земли

Индусты признают святость Земли и всего живого. Природа – это творческая сила, достойная уважения и даже почитания. Каждый год во время сбора урожая аграрные общины по всей Индии с энтузиазмом отмечают этот праздник. Они танцуют, запускают воздушных змеев, поют и обмениваются подарками на грандиозном торжестве благодарения.

Какковы истоки этого праздника?

Макара санкранти («переход в созвездие Козерога») – это четыре дня благодарения четырём великим силам влияния и защиты: Индре, дарующему дождь; Сурье, Солнцу; милостивому скоту и любимым предкам. Это радостное событие тамилы называют «Понгал», телугу – «Педха-Пандуга», а пенджабцы – «Лохри». Он начинается в день, когда Солнце входит в созвездие Макара (Козерог), между 13 и 15 января. Это особое время, когда бедным дарят одеяла, тыквы, сахарный тростник и другие вещи. Замужним женщинам оказывают почести, а новорождённым дарят подарки.

Что делают в первый день?

За день до начала праздника индусты тщательно убирают свои дома, избавляясь от ненужных, изношенных или сломанных вещей и приобретая новые на предстоящий год. Это избавляет от застоявшейся негативной энергии и приносит в дом приток динамичной и благодатной энергии. Это также время для очищения ума, чтобы начать год сосредоточенно и уверенно. В первый день поклоняются Индре, небесной силе молний и дождя.

Что происходит на второй день?

Используя цветную рисовую муку, женщины рисуют на полу узоры, называемые «колам» или «ранголи», изображающие Луну и Солнце на колеснице. Молитвы возносятся Сурье, и в них подносят свежесобранный сахарный тростник и овощи. Главное событие происходит на рассвете, когда все собираются в ярко украшенном комплексе, где в новом горшке варят свежесобранный рис с молоком.

В тамильских общинах, как только горшок закипает, все кричат: «Понгало Понгал!» («Вскипело!»). Все смотрят, переливается ли пена на восток, что является благоприятным знаком изобилия в предстоящем году. Звучат раковины, и дети танцуют от радости. Часть варёного риса, первой еды сезона, предлагается Матери-Земле в знак благодарности, всем существам и духам природы. Остатки съедаются семьями. Надев новую одежду, семьи ходят в гости друг к другу, обмениваются подарками и наслаждаются пиршествами.

Что происходит на третий день?

На третий день индусты возносят благодарность скоту, великодушному помощнику фермера. Быков и коров с любовью украшают

ракушками каури, вышитыми шальями, разноцветными верёвками и колокольчиками. Их кормят сладким рисом и сахарным тростником.

Как празднуется последний день?

На четвёртый день почитают предков и диких животных. В этот день устраивают пикники и посещают семьи. Молодые девушки и женщины получают благословения от старших женщин на счастье и процветание. Молодёжь почитает старших. Братья и сёстры обмениваются подарками и выражают взаимное уважение и преданность. Восхваляют поэтов и их произведения. В Тамилнаду этот день также называют «Днём Тируваллувара», в честь автора знаменитого этического писания «Тируккурал».

Саккарай понгал

Этот рецепт роскошного сладкого риса родом из Джафны, Шри-Ланка.

Время подготовки: 10 минут.
Время приготовления: 55 минут.
Порций: 4.
Оборудование: средняя кастрюля, сковорода и большая ложка.

Ингредиенты

2 стакана риса, 1/4 стакана изюма, 2 ст. л. маша, 1 ч. л. молотого кардамона, 2/3 стакана сахара, 3/4 стакана свежей кокосовой стружки (или замороженной кокосовой стружки), 1/4 стакана кешью, 1 ст. л. топлёного масла.

Способ приготовления

1. Обжарьте маш на сухой сковороде до золотисто-коричневого цвета.
2. Варите рис и маш в пяти стаканах воды в течение тридцати минут, пока рис не сварится.
3. Добавьте сахар и кокосовую стружку и хорошо перемешайте. Уменьшите огонь и варите на медленном огне 10 минут.
4. Обжарьте изюм и кешью на топлёном масле до светло-коричневого цвета, затем добавьте их к рису вместе с кардамоном.
5. Хорошо перемешайте и снимите с огня.

Интересные факты о Празднике урожая

❖ Почему Праздник урожая так важен?

Месяцы перед сбором урожая, считающиеся неблагоприятным временем, полны тревоги для работающих на земле и общества в целом. Все торжества, такие как свадьбы, откладываются. Месяцы полевых работ и неопределённости относительно урожая завершаются Макара-санкранти. Урожай приносит процветание. Сельские общины по всей Индии празднуют этот день с энтузиазмом и самозабвенностью. После сбора урожая и появления денежных средств общины приступают к планированию свадеб и других обрядов посвящения. Более четверти Ригведы посвящено восхвалению Индры, владыки стихий, возвышенного Владыки дэвов и Бога дождя, который необходим для богатого урожая.

❖ Есть ли другие праздники в этом месяце?

В огне Бхоги общины собирают и сжигают органические сельскохозяйственные отходы, устраивая праздничные танцы под барабаны. Во время Кумми дети исполняют народный

танец, кружась и хлопая в ладоши вокруг горшка под простые стихи, которые поют нараспев. В Гомбе Эллу дети несут кукол, ходят по соседям с подношениями «эллу белла», «травяной смеси» из сушёного кокоса, пальмового сахара, семян кунжута и арахиса. Они дарят и получают угощения, с раннего возраста усваивая ценность общего дела.

Индуизм: факты и вымысел

ФАКТ. В индуизме большое значение придаётся даянию. *Дана*, благотворительность или пожертвование, – один из принципов йоги. Индуистов призывают жертвовать бедным, святым и религиозным организациям. В «Тируккурале» говорится: «Благотворительные не ожидают ничего взамен за свои щедрые пожертвования. Как мир может заплатить дождевой туче за дожди?» *Дашамамша*, или десятинна, – отдача одной десятой части дохода религиозной организации, к которой вы принадлежите, – древняя индуистская практика.

ВЫМЫСЕЛ. Принято считать, что все индусты верят, что Бог иногда воплощается в виде земного существа, называемого аватаром. На самом деле, это учение характерно только для некоторых деноминаций и традиций.

NIKKI THAPA

НЕПАЛ

Священное место, где состоялась свадьба Рамы и Ситы

Недавнее открытие нового храма в Айодхье, возведённого на месте рождения Рамы, привлекло внимание к храму Джанаки в Непале – дому Ситы, где они с Рамой поженились.

Никки Тхапа, Катманду

Сита – образец женственности: она красива, грациозна, набожна, учтивая, верна и скромна. Каждый год множество паломников со всего Непала и Индии съезжаются к месту её рождения в Джанакпуре, на юге Непала, чтобы почтить память и отпраздновать её брак с Господом Рамой из Айодхьи. Это священное событие, известное как Виваха Панчами, отмечается на пятый день растущей луны в конце ноября или начале декабря.

В феврале 2024 года мы с моей коллегой, журналистом Радживом Гурунгом, совершили пятидневное паломничество в недавно открытый храм Рама Джанмабхуми в Айодхье. Мы написали о возвращении Господа

Рамы на место своего рождения спустя 500 лет для журнала «Индуизм сегодня» (выпуск за июль/август/сентябрь 2024 года). В этой статье упоминался храм Джанаки, где Рама женился на Сите примерно 7000 лет назад, во время Трета-юги. Редакция попросила нас подготовить дополнительный репортаж о храме Джанаки, поэтому в начале декабря мы отправились туда, чтобы стать свидетелями ежегодного празднования божественного бракосочетания. Но сначала давайте немного окунёмся в историю.

История храма Джанаки

Храм расположен в Джанакпуре, в 225 км к юго-востоку от Катманду, столицы Непала, и чуть более чем в 23 км от пограничного

перехода между Непалом и Индией в Бхитаморе. Джанакпур был основан в начале XVIII века на месте, которое считается древней столицей Митхилы. По словам Маханты Рама Тапешвара Даса Вайшнава, 16-го главного жреца храма, поклонение Сите здесь совершалось непрерывно на протяжении последних пяти веков, а здание, которое мы видим сегодня, было построено 113 лет назад.

В то время как другие непальские храмы построены в стиле пагод, этот храм уникален, поскольку в его архитектурном стиле сочетаются элементы могольского и коирийского или раджпутского стилей. Нынешний храм был построен королевой Вришей Бхану Кумари из Тикамгарха, штат Мадхья-Прадеш, Индия, на месте скромной свадеб-

NEPALSTHWONDER.COM

ной святыни Джанаки. Королева поклялась построить величественный храм Ситы, если у неё родится ребёнок. После рождения ребёнка она пожертвовала 900 000 золотых монет на строительство, которое началось в 1894 году и было завершено в 1911 году.

Красивое белое здание высотой 15 м расположено в центре *чоука*, прямоугольного здания с большим центральным двором. Оно занимает площадь около 1,2 га. Его часто сравнивают с дворцом из-за красочных фасадов и искусной резьбы. Купола и башенки, арки, замысловатые решётки и резьба, яркие витражи и миниатюрные башни напоминают архитектуру эпохи Великих Моголов.

В центральном святилище, полностью выполненном из серебра, находится статуя Ситы, главного божества, облачённого в богатые одежды и традиционные непальские украшения. Её почитают как богиню чистоты, силы и преданности. Слева от Ситы находится Господь Рама, её муж, седьмое воплощение бога Вишну. Здесь также располагаются три брата Рамы – Лакшман, Бхарата и Шатругхна – и их супруги: сестра Ситы, Урмила, и её двоюродные сёстры Мандави и Шрутакирти. Эти четыре брака укрепили союз между царствами Митхилы и Айодхьи.

Праздник Виваха Панчами

Теперь перейдём к свадебному фестивалю. Первый день, называемый «Нагара парикрама», или «обход города», знаменует прибы-

NIKKI THAPA

тие Рамы и Лакшмана в Джанакпур. Местные жители поют древние песни Митхилы, чтобы поприветствовать их и Вишвами-тру, их гуру. Второй день, «Пхулбари лила», или «игра в цветочном саду», посвящён первой встрече Господа Рамы и богини Ситы. На третий день проводится Дханур яджня, «жертвоприношение с луком», во время которого Рама ломает Пинаку, небесный лук Шивы, тем самым добываясь руки Ситы.

Четвёртый день, «Тилакотсав», – церемония нанесения *тилаков*, – это торжественный приём гостей жениха священни-

Дом Ситы: (по часовой стрелке слева) храм Джанаки в Джанакпуре, Непал; снимок храма и окрестностей, сделанный с помощью дрона примерно в 2018 году; центральное святилище с мурти Рамы, Ситы, Лакшмана и Урмилы в верхнем ряду.

ком близлежащего храма Рамы. В этом году по такому случаю в Джанакпур из Айодхьи приехали пятьсот членов Вишва Хинду Паришад, а также многочисленные святые, представляющие храмы и ашрамы Индии. На пятый день, который называется «Маткор», местные женщины и гости из Айодхьи набирают глину из Дхануш Гангасгара, большого близлежащего пруда, чтобы сделать свадебную беди – освящённую зону в храме Джанаки, где есть алтарь для проведения огненного ритуала и места для жениха, невесты и священника.

Главное событие – Виваха Панчами, «церемония бракосочетания в пятый лунный день», проходит с грандиозным шествием в предпоследний день фестиваля. После обмена гирляндами на прилегающей площадке Рангабхуми изображения Рамы и Ситы несут на паланкинах к месту проведения свадьбы, в Джанаки мандир, под аккомпанемент музыки и танцев. Местные женщины поют и веселятся до поздней ночи.

Участие в празднике

Мы с Радживом прибываем в Джанакпур вскоре после начала семидневного меропри-

Праздничное настроение: (по часовой стрелке сверху) храм ночью; изображение Рамы и Ситы в Митхиле, обменивающихся гирляндами; храмовые музыканты исполняют бхаджаны; паломники поднимают обе руки, скандируя «Джай Шри Рам» в Тилакотсав, четвёртый день фестиваля.

Город уже наводнили около 1,5 миллиона верующих из Непала и близлежащих городов Индии. Мы направляемся прямо к храму Джанаки, который сияет огнями, украшен бархатцами и разноцветными пластиковыми украшениями. Верующие, расположившиеся на площадях, молятся, поют и готовят подношения. В течение всего дня из громкоговорителей звучат песни Митхилы, восхваляющие Раму, Ситу и древнее королевство Митхиланчал.

Дороги и тропинки, ведущие к храму, усыяны прилавками, на которых можно найти всё: от фруктов и других продуктов питания до одежды, сумок, обуви и браслетов. На оживлённом рынке на площади перед храмом торговцы предлагают цветные порошки, глиняные лампы, браслеты, гирлянды из бархатцев, кокосы, сладкие сиропы и плакаты с изображением храма и его божеств.

Несмотря на то, что мы приезжаем в день Джанур-яджны, мы не можем попасть на само мероприятие в районе Рангабхуми из-за огромного скопления людей. Нам также не удастся присутствовать на встрече жениха в храме Рамы, но мы видим последнее празднование в храме Джанаки. Здесь на сцене выступают мальчики из Митхилы, одетые как Рама и Лакшман, и исполняют тра-

диционные танцы под песни Митхилы, восхваляющие Раму, Ситу и Джанаки Дхам.

Позже вечером на сцену выходят садху из Айодхьи. Главный жрец храма Джанаки мандиры приветствует их яркими шарфами. Женщины Митхилы гордятся тем, что Шри Рама – их зять, и это даёт им традиционное право подшучивать над Ним. Их поддразнивающие народные песни придают мероприятию лёгкость и очарование.

На следующий день мы участвуем в ритуале Маткор у пруда Гангасагар, одного из многочисленных священных прудов Джанакипура. Мы отправляемся в путь вместе с процессией, которая несёт статую Ситы из храма Джанаки, в сопровождении военного оркестра Непала, играющего музыку, и поющих и танцующих почитателей. Следуя за процессией и пробираясь сквозь толпу, я нахожу место, где проводится ритуал Маткор, для которого собирается глина. После часовой программы с пением и танцами Митхилы в честь Маты Ситы и Ганга арати, мальчика, одетого как Мата Сита, несут к берегу пруда Гангасагар, чтобы он набрал глину для церемонии *беди*. Люди тут же окружают Мату Ситу и фотографируют её на мобильные телефоны, из-за чего остальным сложно в полной мере насладиться моментом.

Виваха Панчами

6 декабря, в великий день Виваха Панчами, местный житель и член комитета Рам Юва, Бачан Дэв Мандал, пригласил нас в храм Рамы, чтобы мы стали свидетелями процессии с паланкинами Рамы и Ситы, направляющихся к Рангабхуми. Процессия на-

чинается около 13:00 в условиях усиленных мер безопасности. Для управления десятками тысяч паломников задействовано около 2000 сотрудников службы безопасности. Индусы из Айодхьи присоединяются к процессии на грузовиках, следующих за паланкином Рамы, а за ними едут тракторы, на которых сидят мальчики, одетые как Рама и Лакшман. Сотни местных жителей выстраиваются вдоль улиц, осыпая процессию цветами и сладостями.

Мы идём почти два часа. Энергия буквально вибрирует в воздухе, пока процессия направляется к площади Рангабхуми, где паланкин Рамы встречается с паланкином Ситы, и они обмениваются гирляндами в преддверии вечерней церемонии бракосочетания. Толпа разрастается. Я оказываюсь зажатой между людьми и даже между какой-то коровой, а в голове эхом звучит предупреждение Бачана Дэва Мандала: «Не споткнись, а то затопчут». Из-за своего невысокого роста я с трудом нахожу выгодную позицию. В конце концов мне удаётся сделать несколько снимков, держа камеру высоко над морем голов.

Паланкины прибывают в храм под звуки ликования. В толпе возникают моменты паники, люди толкаются, чтобы занять место получше; организацию работы с толпой можно было бы улучшить. Несмотря на хаос, празднование проходит с небывалой преданностью и радостью, отражая суть Виваха Панчами.

Празднование продолжалось до поздней ночи, но нам пришлось прервать своё участие из-за огромного скопления людей. Тем

не менее этот опыт заставил нас восхититься богатыми традициями Митхилы и непоколебимой верой паломников, которые собрались в городе, чтобы почтить священный союз Рамы и Ситы.

Встреча с паломниками

Судя по чертам лица и традиционной одежде, большинство людей, которых мы встречаем во время праздника, – из Индии, а некоторые – из горных районов Непала. Для размещения паломников, особенно из малообеспеченных семей, было организовано несколько бесплатных мест для ночлега. В день Виваха Панчами предоставляются бесплатные блюда, чай и закуски.

Большинство из тех, с кем мы разговаривали, приехали группами по 35–50 человек, с багажом на головах, многие без предварительного бронирования отелей. Рамджи Шарма из Бетии, штат Бихар, рассказывает: «Наша семья – мои родители, жена и дети – приехала из Уттар-Прадеша. Мы только что прибыли и пока не знаем, где остановимся. Поживём – увидим».

Несколько паломников прибыли, чтобы предложить свою помощь в проведении праздника. Рамджи Бхאי из Сурата, штат Гуджарат, рассказывает о своей миссии: «Мы – группа из 13 волонтеров, которые помогают следить за обувью паломников, посещающих Джанаки мандир. При таком большом скоплении людей часто бывает сложно уследить за обувью, и многие с трудом находят свои ботинки после даршана. Мы впервые приехали в Джанакипура. Нам всем очень повезло, что мы служим здесь и можем получить

даршан Джанаки Маты». Точно так же фонд Джин Мата Траст из Сурата (Гуджарат, Индия) преподнёс 108-метровую *чунри* (шаль) богине Сите в храме Джанаки по случаю Виваха Панчами.

Вспоминая прежние дни

Доктор Раджendra Бимал, профессор Трибхуванского университета, родом из Джанакипура, но проживающий сейчас в Катманду, вспоминает своё детство. Он рассказывает: «Если мы обратимся к истории Виваха Панчами, то не найдём подробного описания этого праздника в древних текстах, из чего можно сделать вывод, что этому празднику всего несколько веков. Я был свидетелем этого праздника во всей его красе, когда мы были ещё детьми. В детстве я чувствовал себя королевской особой. Я мог свободно посещать храм Джанаки мандир, потому что мой отец много лет был управляющим этого храма. Это была другая эпоха, когда люди приезжали издалека, особенно с севера Индии. В Джанакипура повсюду были театры, представления Рам лилы Натак, цирки, ярмарки и танцевальные труппы. Город из маленького сонного местечка превращался в бурлящий шар света, звуков и радости. Празднества в те времена были завораживающими и привлекали людей со всего Непала. В отличие от сегодняшнего дня, праздник был ярким событием как для жителей гор, так и для жителей равнин».

Он с нежностью продолжает: «Раньше у нас были захватывающие скачки, и приезжие прибывали на величественных слонах. Паломники с гор Непала готовили сел роти, тра-

Торжества 1971 года: (по часовой стрелке сверху) процессия Дола во время праздника Виваха Панчами в Джанаки мандире в 1971 году; верующие со всех регионов Непала толпятся на территории храмового комплекса; мужчины и мальчики прибывают на слонах.

диционный сладкий хлеб, и исполняли *сорати*, свои традиционные песни и танцы. Люди из соседнего района Синдхули приносили на продажу сладкие апельсины. В те времена людям везло, что они могли наслаждаться такой воодушевляющей атмосферой. Все собирались вместе, чтобы отпраздновать священное бракосочетание Шри Рамы и Ситы, и музыканты исполняли традиционные песни. Теперь, к сожалению, музыка звучит из динамиков, лишая праздника души».

Заключение

Виваха Панчами, глубоко укоренившийся в священных преданиях «Рамаяны» Вальмики, – это не просто религиозный праздник, а яркое культурное зрелище, которое очаровывает паломников и туристов. Джанаки мандир – не просто символ богатого культурного и духовного наследия Непала, а место, где переплетаются история и мифология, а прошлое и настоящее гармонично сосуществуют. Джанакипура, развивающийся современный город с растущей инфраструктурой и удобствами, – единственный непальский город, в котором с 1937 года есть железнодорожное сообщение. Город по-прежнему процветает благодаря своим праздникам, искусству и культуре Митхилы, которые наполняют его яркими красками, музыкой и религиозным рвением.

Дом Господа Ганеши в Мумбаи

Наш автор глубоко погружается в историю культового храма.

Чуди Сиварам, Бангалор

Сиддхивинайка – «талисман» Махараштры, буквально главенствующее Божество штата. Древние храмы Ашта Винайки, знаменитый Дагадхет Халвай Ганапати в Пуне и многие другие места поклонения являются центрами духовности. Характерная для региона напряжённая религиозная лихорадка во время Винайка Чатуртхи – это эпический праздник единения. Махараштра исторически была центром движения бхакти и местом, где жили некоторые из самых почитаемых святых: Святой Тукарам, Святой Джнянешвар, Самартх Рамдас, Намдэв, Экнатх, Святой Гаджанан Махарадж, Святой Гора Кумбхар, Святая Джанабаи и Святая Муктабаи.

Мумбайский храм Шри Сиддхивинайка в Прабхадэви – визитная карточка города, куда могущественный Господь привлекает сотни тысяч верующих. По обе стороны от мини-атюрной, озорной на вид *мурти* располагаются Риддхи и Сиддхи (богини изобилия и процветания), словно выглядывающие из-за него во время игры в прятки.

Тысячи людей ежедневно приходят в храм с глубокой верой и почтением, чтобы хоть мельком увидеть Божество. Верующие рассказывают о чудесных событиях и услышанных молитвах. Как и Мумбаи, маленький Сиддхивинайка – город, который никогда не спит. Храм открывается в четыре утра и закрывается ближе к полуночи. В первый день нового года храм посетили почти 500 000 верующих. Административные работники и персонал трудились почти 36 часов без перерыва.

Каждый раз, когда я приезжаю в Мумбаи, я обязательно посещаю храм Сиддхивинайка и Мумбаи Дэви. Во время моего прошлогоднего визита один из попечителей сказал: «Вам стоит написать об этом храме». Сказать «да» означало бы дать обещание на территории храма, которое я не была уверена, что смогу выполнить. Мне казалось, что этот храм настолько знаменит, что о нём писали все возможные СМИ. Что мне оставалось написать? Ответив «как Бог пожелает», я вышла из храма со странным чувством.

Несколько месяцев спустя, когда я снова посетила этот храм, меня не покидала эта мысль. Я написала нашему главному редактору Ачарье Арумуганатхасвами на Гаваяях и спросила, писал ли журнал «Индуизм сегодня» об этом храме. Он сразу же ответил: «Мы опубликовали небольшую новость, но не стали делать из неё статью. Если хочешь,

CHODIE SIVARAM

можешь написать о нём». Так Ганеша призвал меня к действию.

Несколько десятилетий назад, когда я посетила это святое место около полуночи, оно было переполнено верующими. Существует обычай, согласно которому люди шепчут молитву на ухо *вахане* Божества. Молодая девушка довольно долго шептала что-то на ухо мышке, пока я ждала своей очереди. Мне показалось, что она не собирается уходить, так и будет стоять рядом с этой крошечной мышкой. Через некоторое время я

попросила её уступить место другим, и она вежливо отошла. Позже моя дочь рассказала мне, что она была очень известной болливудской актрисой. Что привлекло моё внимание, так это то, что никого из посетителей не смущало присутствие кинозвезды; они были поглощены маленьким героем, величественно восседавшим внутри.

Переживания верующих

Сиддхивинайка щедро одаривает своих верующих милостью; историй о чудесах,

Неизменная преданность: (по часовой стрелке слева) полностью перестроенный в 1993 году с использованием прочного розового гранита, этот популярный храм возвышается в одном из районов Мумбая; главное святилище; первоначальный храм, расположенный посреди ещё не застроенного поля; уличные торговцы продают сладкие лакомства, которые любит божество с головой слона.

изменивших жизнь, множество. Нитин Кадам поделился с нами: «Будучи попечителем храма на протяжении почти десяти лет, я встречал множество пожилых верующих, которые рассказывали истории из прошлого и делились собственным опытом. Одна 71-летняя женщина приходила в храм каждый день с 13 лет, не пропуская ни одного дня. Другой верующий приходил сюда последние 35 лет. Он был крупного телосложения и с трудом передвигался. Я видел, как он задыхался и потел, но он никогда не пропустил ни одного дня, даже в сезон дождей».

Рассказывая о своём собственном опыте, Нитин говорит, что он был чудесным образом вырван из лап смерти: «В 2013 году у меня произошло кровоизлияние в мозг, и я оказался парализован. Мои руки и ноги не двигались, и я пролежал в больнице месяц. МРТ показала большой тромб. Через пятнадцать дней, когда мне сделали МРТ повторно, тромб исчез. Врачи не верили своим глазам; они сделали МРТ ещё несколько раз, но сгустка не было видно. Врач попросил меня на следующий день пойти в храм Сиддхивинайки и поблагодарить Его, ведь это было Его чудо. Меня временно выписали из больницы, и я поехал в храм в инвалидном кресле, прямо к Божеству. Люди помогли мне встать, чтобы я мог положить голову на платформу перед Божеством. Без моего ведома мои парализованные руки поднялись и сложились в молитвенном жесте. Я не мог перестать рыдать. После этого я быстро пошёл на поправку. Теперь нейрохирург навещает Сиддхивинайку каждую неделю». Нитин Кадам участвует в бесчисленных благотворительных акциях, и у него нет ни малейшего следа от паралича.

Джайнандип Патил, специалист в области информационных технологий, часто посещает храм. «Когда я прихожу в храм, я полностью наполняюсь энергией, которую не могу объяснить. Когда я стою перед Божеством, я словно отключаюсь. Меня окружает пустота, и охватывает всепоглощающий покой», – делится он.

«В храм приходит всё больше молодых людей. Кажется, их вера в Бога и индуизм укрепилась», – отмечает доктор Сандип, отвечая на вопрос о том, какие изменения он заметил в последнее время.

Легенда о Сиддхивинайке

Первым документальным свидетельством существования этой древней святыни является надпись 1801 года на куполе храма. В Индии принято указывать год постройки на зданиях и частных домах. Когда в 1993 году храм реставрировали, этот купол сняли, и

COURTESY SREE SIDDHIVINAYAK TEMPLE

COURTESY SREE SIDDHIVINAYAK TEMPLE

CHODIE SIVARAM

теперь он хранится как артефакт в административном здании.

Много веков назад Бомбей был бесплодной землёй, окружённой бескрайним морским побережьем и обширными кокосовыми плантациями. Земля была бесплатной, и местные семьи владели огромными участками. *Мурти* Сиддхивинайка находилась на участке, принадлежавшем семье Патил. «Никто не знает, как эта *мурти* оказалась там. Считается, что её хранил под деревом неизвестный человек, который жил там и поклонялся *мурти*. Молитвы были услышаны, и постепенно это место стало привлекать всё больше людей. Женщина из семьи Патил дала обет построить храм, если их молитвы будут услышаны. Говорят, что их молитвы не были услышаны, но она всё равно построила скромный храм в честь Ганеши. Сегодня храм стоит на том самом месте, где впервые был установлен Ганеша», — объясняет Нитин Кадам, бывший попечитель.

Мурти Сиддхивинайки с Риддхи и Сиддхи по бокам представляет собой цельную скульптуру, вырезанную из чёрного камня, шириной 0,6 м и высотой 0,75 м. Справа от Него находится ствол дерева Винайка, который, как считается, приносит удачу. На лбу Божества изображён третий глаз, как у Его отца, Господа Шивы.

Теперь *мурти* окрашена в шафрановый цвет и покрыта *синдхурам* (красной косметической пудрой). «Нет никаких сведений о том, когда появилась практика нанесения *синдхура*, но мы продолжаем делать это каждый год, чтобы защитить *мурти* от разрушения. Это делается в течение шести дней в соответствии с шастрами. Опытные художники из школы искусств удаляют старый *синдхур* и наносят новый слой. *Мурти* хрупкая и подвержена разрушению, особенно из-за того, что *абхишека* проводится регулярно. Цветы и подношения также содержат влагу, которая может повлиять на *мурти*», — говорит доктор Сандип Ратод, заместитель исполнительного директора.

Говорят, что храмом управляли случайные люди, некоторые из которых, как считается, были из семьи Патил. Регулярные пуджи и богослужения начались в 1936 году, когда почитаемый святой Джамбекар Махарадж поручил управление храмом Говиндрао Патхаку, рабочему на мельнице. Был сформирован комитет по управлению, и руководство храмом перешло к государственным служащим. В 1973 году Говиндрао Патхак ушёл на покой по причине преклонного возраста.

По мере того, как доходы храма неуклонно росли, стали появляться обвинения в бесхозяйственности, отсутствии подотчётности и притязания на право собственности, что привело к судебным разбирательствам. Семья Патил распалась.

Судебная тяжба

В решении Высокого суда Бомбея по делу Индиры Даттарам Патил говорится, что храм

CHOODIE SIVARAM

Сиддхивинайки был построен Сандером Патилом, который умер в 1870 году. После его смерти управление храмом взяли на себя его сыновья Тукарам, Маник и Джану. Джану умер в 1928 году, Тукарам и Маник скончались раньше. Между вдовой Джану, Дживубай, и сыном Маника, Кашинатом, возникли разногласия по поводу права управления. В 1932 году Кашинат обратился в суд. Четыре года спустя, в 1936 году, стороны пришли к компромиссу и назначили официального попечителя из Бомбея единственным доверенным лицом. Дживубай стала управляющей. Согласно постановлению о согласии, после смерти Дживубай управляющим должен был стать мужчина из семьи Сандер Патил. Когда Дживубай умерла в 1940 году, между Кашинатом и другими членами семьи Патил, а также официальным попечителем возникли разногласия. Храм оказался втянут в судебные тяжбы.

В августе 1955 года по заявлению официального попечителя уполномоченный по делам благотворительности зарегистрировал храм как общественный фонд (в соответствии с Законом об общественных фондах Бомбея). Теперь храм находился в его ведении. В 1975 году Высокий суд Бомбея подтвердил регистрацию храма в рамках общественного фонда. Несмотря на постановление суда, семья Патил продолжала считать эту регистрацию незаконной, что привело к разногласиям.

В Божественном присутствии: (слева направо) верующая находит уголок в храме, где она может быть рядом с Господом Ганешей; гирлянда из розовых и белых цветов каскадом спускается над верующими, приближающимися к святилищу, создавая настроение празднования божественного изобилия.

Пожертвования продолжали поступать в огромных количествах, и фонд приобрёл крупную недвижимость. Из-за постоянных судебных разбирательств растущие доходы храма не могли быть использованы в полной мере. 11 октября 1980 года губернатор штата Махараштра издал указ о фонде храма Шри Сиддхивинайка Ганапати (Прахадэви), который заложил основу для принятия в 1980 году закона о фонде храма Шри Сиддхивинайка Ганапати (Прахадэви). Это положило конец всем судебным разбирательствам и искам со стороны семьи Патил и обеспечило стабильность храму. Теперь храм управляется в соответствии с этим специальным законом и находится в ведении Министерства юстиции и судопроизводства правительства штата Махараштра. Закон наделяет управляющий комитет храма Шри Сиддхивинайка Ганапати полномочиями по управлению храмом.

Чтобы вместить возросшее число паломников, в 1993 году старое здание было заменено роскошным дворцом в архитектурном стиле модерн. Без ущерба для святая святых были пристроены шесть этажей многоугольной формы. На пяти этажах расположены административные помещения, кухня для приготовления *найведы* для Божества и складские помещения. *Кумбхахвишека* была проведена в июне 1994 года Его Святейшеством Шри Бхарати Тиртхой Махасвамиджи, 36-м Джагадгуру Шрингери Шарада Питхама.

Три огромные двери, ведущие в святая святых, обеспечивают беспрепятственный проход для сотен верующих. Рядом находится просторный, хорошо проветриваемый павильон, где проводятся *сатьянараяна-пуджа* и *ганеша-хома*. У обоих входов строится декоративная арка, похожая на *раджасотурам*. На соседнем участке строится подземная парковка, чтобы верующим было проще парковаться.

Штат из трёхсот человек

В храме, включая жрецов, работают около 300 человек. Жрецы обязательно должны обладать ведическими знаниями, полученными в признанном учреждении, занимающемся изучением Вед.

Я хотела посетить храм в Винайка Чатуртхи, чтобы сделать фотографии, и ожидала, что администрация откажет мне в разрешении, учитывая, насколько многолюдным будет храм и какое огромное давление на них оказывается, но не думала, что они ответят на мой звонок; если бы они ответили, я бы подумала, что они скажут: «О, только

не сегодня. Пожалуйста, приходите в другой день». К моему удивлению, доктор Сандип Ратод не только ответил на мой звонок, но и без колебаний пригласил меня в храм и разрешил сделать фотографии. Поскольку у меня была с собой камера, он позаботился о том, чтобы я без проблем прошла внутрь, предупредив об этом охрану. И вот я оказалась среди тысяч верующих.

Персонал и сотрудники службы безопасности ни разу не проявили нетерпения в общении с толпой и не приказывали разойтись. Доктор Сандип и Вина Патил, исполнительный директор, с раннего утра следившие за порядком в толпе, были спокойны и собраны. Во время своих визитов я обратила внимание на поведение людей. Посетители были полностью поглощены своими молитвами и пением «Джай Сиддхивинайка» и «Ганапати Баппа Мория», пока двигались в длинной извилистой очереди в ожидании возможности увидеть Сиддхивинайку. Не было никаких мелких стычек, ссор или проявлений несдержанности. Для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями и беременных женщин предусмотрены специальные условия.

Ежедневно храм посещают около 40 000 человек. В особые дни и по вторникам, которые считаются благоприятными для Винайки, число посетителей достигает 200 000. Храм открывается в 4 утра и закрывается ближе к полудню. По вторникам и в праздничные дни храм открывается в 3 часа утра и закрывается после полудня.

Каждый день храм посещают от 25 до 30 VIP-персон — кинозвёзды, бизнесмены, политики и спортсмены. «Организовывать визиты VIP-персон непросто, но мы следим за тем, чтобы не мешать обычным прихожанам», — говорит доктор Сандип.

Фестивали и мероприятия

Ганеша Чатуртхи — самый значимый праздник в Махараштре. В храме с таким же рвением отмечают и другие индуистские праздники. С двух часов ночи и до утра в Магх Ганеш Джаянти и Ангараке Чатуртхи приходят сотни тысяч верующих. В храме также отмечают Рам Навами, Хануман Джаянти, Кришна Джанмаштами, Гудипадва, Наваратри и Махашиваратри.

Доход и благотворительная деятельность

Единственным источником дохода храма являются пожертвования верующих. Годовой доход составляет около 15 миллионов долларов США, при этом храм не получает финансирования от государства.

Интересно, что маленький Господь платит подоходный налог со своих доходов. Нитин Кадам рассказал мне: «Нам разрешено тратить на содержание храма только 10 %

CHOODIE SIVARAM

дохода, включая расходы на пуджи, прасад, зарплату персоналу, техническое обслуживание и т. д. Неизрасходованные средства идут на сбережения, которые облагаются налогом. Проценты, полученные от сбережений, также облагаются налогом. Храм активно занимается благотворительностью и социальным развитием, оказывая медицинскую помощь нуждающимся, чтобы помочь им оплатить больничные счета». Хотя сумма номинальная, мы надеемся увеличить её с одобрения правительства. Число людей, получающих эту помощь, огромно, поэтому охват значителен. Грант в размере около 1146 долларов США предоставляется на замену тазобедренного сустава, коленного сустава и кохлеарную имплантацию.

Храм проводит акции по сдаче крови и бесплатные офтальмологические осмотры, предоставляет современное оборудование и инфраструктуру государственным и муниципальным больницам в сельской местности, поддерживает многочисленные диализные центры, а также содержит медицинское отделение в больнице Вадиа.

«В первую очередь мы уделяем внимание сельским районам, — рассказал мне Су-

с использованием средств Сиддхивинайки. Сейчас реализуется второй этап этого проекта. Храм также поддерживает государственные программы по ирригации, чтобы обеспечить все округа питьевой водой, на что было потрачено 2,4 миллиона долларов США». В 2024 году храм оказал помощь пострадавшим от наводнения районам штата Махараштра.

Ежегодно храм предоставляет учебники и учебные материалы тысячам студентов. Хорошо укомплектованная современная библиотека на территории храма помогает студентам готовиться к конкурсным экзаменам. Цифровая библиотека, предназначенная исключительно для людей с нарушениями зрения, а также книжный фонд стали настоящим подарком для многих студентов и учебных заведений.

Внутри святая святых Сиддхивинайка выглядит кротко, не подозревая о всей силе Своей славы. Он дарует великую милость каждому ищущему; даже случайный посетитель становится убеждённым верующим. Ни один прихожанин не возвращается из Его обители с пустыми руками.

ОБ АВТОРЕ

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

ALL PHOTOS: ANNE PETRY

ПАЛОМНИЧЕСТВО

Гора Гирнар: духовное путешествие длиною в десять тысяч шагов

Физическое и духовное преодоление себя по пути к знаменитому месту паломничества.

Автор: Моше Адар
Фотографии: Энн Петри

Планируя поездку в Гуджарат и изучая места, которые стоит посетить в этом регионе на западе Индии, я постоянно наткнулся на упоминания о горе Гирнар. Сначала я подумал: «Ну вот, ещё одна гора. Стоит ли её посещать?» Но моя подруга, много путешествовавшая по Индии, настаивала, что эта гора может стать одним из самых ярких моментов моей поездки. Я понятия не имел, что она имеет в виду, но собирался это выяснить!

Для меня не проблема ранний подъём, но проснуться в 03:30 ради совершения паломничества — это совсем другое дело, особенно если нужно подняться на гору, преодолев 9999 ступеней. В январе солнце может быть очень ярким, а температура быстро поднимается, поэтому, совершить восхождение желательно до полудня.

В 04:30 я уже в такси, везущем меня из города Джанагадх к горе Гирнар, расположенной в 5,6 км от города. В 05:30 я стою у подножия горы. Хотя в темноте я вижу только её силуэт, я знаю, что над моей головой

находятся 866 джайнских и индуистских святынь, построенных между VIII и XV веками. Неудивительно, что восхождение на гору Гирнар — одно из самых важных паломнических путешествий в Индии.

Вокруг крошечная тьма, я стою лицом к каменным ступеням, и начинается обратный отсчёт от 9999. Почти сразу я оказываюсь у храма Бхавнатх Махадэв, посвящённого богу Шиве, в котором каждый год проводится знаменитый праздник Махашиваратри. Здесь на удивление тихо. Вокруг всего несколько человек, а атмосфера спокойная и безмятежная — совсем не такая, как в привычной суматошной Индии, с которой я обычно сталкиваюсь. Может, дело в ранних часах? Может, люди ещё только просыпаются? Почему-то мне так не кажется. Здесь есть что-то особенное. В воздухе витает умиротворение. Я замечаю, что местные торговцы продают длинные деревянные трости. «Мне она не нужна», — говорю я себе. Через пару часов я пожалею об этом решении!

Настоящее восхождение вот-вот начнётся. Самая высокая вершина, Горакхнатха, достигает 1115 метров в высоту. Я решил

отбросить все мысли о том, как достичь вершины, а также все волнения, связанные с достижением цели. Вместо этого я буду двигаться шаг за шагом. Я ощущаю присутствие миллионов паломников, которые были здесь до меня. Теперь мы все поднимаемся вместе.

Священная земля

Это место имеет огромное духовное значение как для индуистов, так и для джайнов. Самым старым храмам более 1200 лет, и они представляют собой смешение архитектурных стилей. Я задаюсь вопросом, почему так много храмов было построено в таком отдалённом и труднодоступном месте. Одно из объяснений может заключаться в том, что святые люди, жившие здесь, хотели отстраниться от повседневной жизни. Другие говорят, что высота символизирует близость к небесам — к богам и божественному. Говорят, что это место, где сотни мудрецов достигли просветления, в том числе 22-й джайнский тиртханкара, Неминатх.

Для мирян это место, кажется, тесно связано с понятием садханы — личной духовной практики. Паломничество требует от

Подъём: (слева) Холм Даттатреи; (сверху по часовой стрелке) паломники отдыхают у святынь по пути вверх; группа женщин начинает свой священный поход до восхода солнца; несколько участников группы из 200 человек совершают восхождение во время встречи выпускников.

.....

верующего постоянных усилий. Его не так просто совершить, как зажечь благовония и масляную лампаду у себя дома. Людям приходится выходить из зоны комфорта, часто преодолевая сотни километров на общественном транспорте, а когда они наконец добираются до места назначения, то обнаруживают, что им нужно взобраться на гору или часами идти босиком, чтобы завершить свой путь. Такие физические испытания могут подтолкнуть людей к более глубокому осознанию себя, возможно, к большей саморефлексии. Как правило, они меньше говорят, больше слушают и становятся более восприимчивыми к настоящему моменту. Даже если они путешествуют с семьёй или друзьями, это путешествие становится для каждого индивидуальным — только вы и Бог.

Объятия рассвета

Пока я поднимаюсь, начинает восходить солнце. Я останавливаюсь, чтобы осмотреться. Прохладный ветерок обдувает меня, пока тьма сменяется светом. От красоты природы, окружающей гору Гирнар, захватывает дух. Мягкие солнечные лучи нежно освещают вершины холмов, а земля внизу постепенно становится видимой и кажется бесконечной. В этот момент я уже знаю, что это путешествие того стоило. Хотя впереди ещё много ступенек, мои ноги теперь словно стали легче. Я парю, меня несёт нечто большее, чем я сам, — несёт дух, традиция и гармоничное единение с природой, людьми и самой жизнью. «Возможно, именно поэтому паломничество требует таких усилий — это и есть садхана», — думаю я про себя. С его

помощью мы выходим за пределы себя и своего маленького мирка, который иногда может быть мелочным и эгоцентричным.

Я продолжаю подниматься и теперь, когда встречаю других людей, вижу их лучше. Я замечаю женщину, которая несёт вверх по лестнице мешок с цементом. Я беру у неё мешок и, поднимаясь, кладу его себе на голову. Я могу предложить ей лишь несколько мгновений отдыха. Она невероятно сильная и, конечно, не нуждается в моей помощи, но, возможно, она поняла, что мне нужно было сделать этот жест.

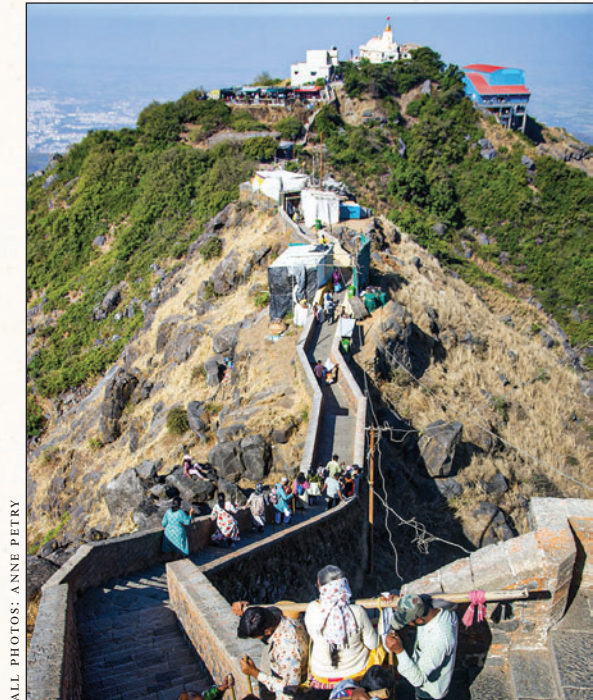
Неожиданные встречи

Поднимаясь по лестнице, я прохожу мимо индийской пары лет пятидесяти в одинаковых куртках. Моё внимание привлекает красивый яркий розовато-оранжевый цвет их одежды. Десять минут спустя я снова замечаю рубашки такого же цвета на четырёх разных людях. «Должно быть, где-то в городе проходит распродажа», — думаю я. Но снова продолжаю видеть всё больше людей в розовато-оранжевом, и в конце концов я спрашиваю об этом. «Мы — группа из 200 друзей

и родственников, которые вместе совершают это паломничество, — объясняет Раджеш Махиндра. — Мы — выпускники 1990 года школы-интерната для мальчиков в Мумбаи». «И это ваша встреча выпускников?» — спрашиваю я. «Конечно», — следует ответ.

Каждый день приносит новые познания. Я представляю себе встречу выпускников как

ALL PHOTOS: ANNE PETRY

посиделки с закусками и напитками, бесконечную светскую болтовню и обмен воспоминаниями. Но эта группа превратила данное событие в нечто уникальное и вдохновляющее, объединившее дружбу, традиции, семейные узы и духовное путешествие – все важные аспекты жизни. Такой целостный подход напоминает мне о санскритском слове «випассана», которое означает «ясное видение» и предполагает одновременное восприятие всей картины. С этой точки зрения паломничество в честь встречи выпускников приобретает особый смысл.

Священные тропы

По пути я прохожу мимо многочисленных придорожных храмов. Это не большие комплексы, в которые можно зайти, а простые каменные сооружения, в которых размещаются статуи божеств или святых. Почти у каждого храма собираются немногочисленные группы паломников. Кто-то использует такие остановки как предлог для отдыха, а кто-то – для молитвы и медитации. Это ещё раз демонстрирует широту индуистских и джайнских традиций – многообразие, в котором каждый человек может найти свой собственный путь к связи с божественным и внутренним «Я».

Поднявшись выше, я добираюсь до первого крупного храмового комплекса – Джайн Дерасара, построенного в XII веке. Стоя здесь, в окружении сооружений, которым девять веков, я представляю, как их возводили с помощью простых методов строительства, как тысячи рабочих поднимались по этой же тропе, неся песок, камни и тяжёлые инструменты. Архитектурный стиль поражает воображение: высокие храмы с остроконечными куполами, окружённые мраморными полами. Люди здесь приветливы, а атмосфера приятна.

Я приехал в благоприятный для джайнов праздник, и в воздухе витает настроение торжества. Люди одеты в свои лучшие наряды, а в главном храме проходит масштабная молитвенная церемония, во время которой женщины сидят с одной стороны, а мужчины – с другой, все они обращены лицом к святыне и внимательно слушают священника.

Я прогуливаюсь, любуюсь красотой и стараясь не слишком выделяться как турист. Перед уходом мне предлагают прасад, который я с благодарностью принимаю, надеясь, что эти священные угощения придадут мне сил для оставшегося подъёма.

Физическое и духовное путешествие

Мои ноги дают мне понять, что они работают уже три часа подряд. Я благодарю их за службу и говорю, что в следующий раз воспользуюсь тростью. Я снова размышляю о физическом аспекте садханы. Я вспоминаю другие крупные места паломничества в Индии, которые требуют значительных усилий. Например, гору Аруначала. Каждый месяц в городе Тируваннамалай в штате Тамил-наду сотни тысяч людей собираются, чтобы совершить Гиривалам прадакшину (обход священной горы по часовой стрелке). (Подробнее о Гиривалам читайте в ИС № 3. 2018 <https://www.hinduism.today/tiruvannamalai>.) Это путь длиной в 13,5 километров. Большинство людей идут босиком. Поверьте, вам не захочется знать, какая температура у чёрного асфальта в разгар южноиндийского лета – он настолько горячий, что может повредить автомобильные шины. Однако иногда можно увидеть, как верующий совершает парикраму, перекачиваясь своим телом по земле. Во время праздника Гирнар парикрама, на который ежегодно съезжаются тысячи паломников, люди также совершают обход вокруг горы Гирнар.

Святыни и храмы: (слева направо) тропа вдоль скалистых хребтов; один из крупнейших храмовых комплексов в этом районе, джайнский Дерасар XII века; юная паломница во время своего первого визита; группа паломников, поднимающаяся по тропе; одно из многочисленных священных мест, высеченных в скале.

Ещё одно известное паломничество, требующее значительных усилий, – это Кайлас Манасаровар ятра, путешествие к горе Кайлас в Тибете. Это место считается священным у индуистов, буддистов, джайнов и последователей религии бон. Это паломничество, известное своими сложными условиями, проходит на высоте 5640 м. Паломники совершают Кайлас кору – обход горы длиной в 52 км, который обычно занимает три или четыре дня. Верующие без колебаний отправляются в эти паломничества, часто беря с собой детей, которые с раннего возраста начинают впитывать ценности садханы, традиций и преданности.

Поколение веры

Запоминающееся общение с семьёй из Бангалора – матерью и двумя её детьми – иллюстрирует сложную взаимосвязь традиций и личных убеждений. Я спросил Шанайю Хеббар, 23-летнюю дочь, почему она отправилась в это путешествие. «Я делаю это только ради мамы», – ответила она. Мать объяснила: «Мы приехали, чтобы почтить память наших предков, принести им мир и попросить прощения за наши проступки». Я спросил Рохана, её 14-летнего брата, не делает ли он это также только для того, чтобы угодить матери. Он твёрдо ответил: «Вовсе нет. Я искренне верю в силу паломничества. Я глубоко связан с нашей традицией». «Да, ему это очень нравится,

он очень предан традициям», – добавила его мать.

Я вежливо, но, возможно, немного провокационно спросил у Шанайи: «Значит, когда у тебя появятся собственные дети, ты не приведёшь их сюда?» «Ну... я не уверена; может быть, и приведу». Я видел, как её уверенность сменилась сомнением, а может быть, даже открытостью. Этот момент раскрывает глубокую силу традиций. Конечно, дети могут бунтовать, но, столкнувшись с необходимостью разорвать связь с предыдущими поколениями, они часто колеблются и пересматривают своё решение. Мало кто хочет нести ответственность за прекращение столь благородной преемственности.

Это отражает силу и устойчивость индуистской семейной системы. Здесь семьи в современном обществе по большей части остаются едиными. Пожилые родители живут со своими детьми и внуками, которые растут в атмосфере индуистских верований. Несмотря на то, что внешние обстоятельства могут меняться по мере модернизации Индии, индусы всё ещё далеки от серьёзного разрушения индуистских традиций.

Философские перспективы

Ещё одна значимая встреча произошла с семьёй из Агры: братом и двумя сёстрами, которым за сорок. Они отправились в 15-дневное путешествие, чтобы почтить память своего ушедшего отца, в сопровождении его служащего, который проработал у него 40 лет. Это высокообразованные люди, обладающие обширными знаниями об индуизме, философии и других системах верований. Они поделились своими глубокими мыслями.

Винай Чандра Сетх объяснил: «Мы верим в единую Реальность, в адвайта-веданту. Мы уважаем ритуалы и различные верования, но сами не следуем им неукоснительно. Мы верим в мокшу, освобождение, и считаем, что

для его достижения может потребоваться много веков, поэтому мы надеемся на перерождение в человеческом облике, которое является оптимальным для достижения этой цели».

Кирти Тандон, одна из сестёр, добавляет ещё один аспект: «Паломничество к святым местам – это как накопление духовных заслуг для лучшей реинкарнации и, в конечном счёте, достижения мокши». Я спрашиваю о людях, которые не могут отправиться в путешествие из-за финансовых трудностей или проблем со здоровьем, и Кирти успокаивает меня: «Для тех, кто не может позволить себе поездку в Индию или паломничество, есть другие способы обрести заслуги, такие как джапа, бхакти, карма и йога. Но те, кто испытывает сильное желание совершить паломничество, могут обратиться за поддержкой к обществу или получить финансовую помощь, чтобы путешествие стало возможным».

Во время нашей беседы о сути паломничества они высказали точку зрения, которую я слышал и от многих других людей: паломничество – это отличное занятие для людей старше 60 лет, которые выполнили свои

мирские обязанности и обязательства: «Это время, когда можно посвятить себя высшей, конечной цели». Винай также объясняет значение Чара Дхама – четырёх самых священных мест паломничества, расположенных в Индии по четырём сторонам света. (Также есть малый Чара Дхам, расположенный в Гималаях. Подробнее на странице журнала ИС № 2.2029 <https://www.hinduism.today/product-page/Hinduism-today-2-2019-pdf>.)

Пути к просветлению

Если говорить о физических нагрузках, то аскетизм представляет собой ещё одну форму напряжения в садхане. Физическая выносливость и умственная дисциплина, такие как практики, предполагающие самоограничение, например пост, служат путями к духовным целям. Этот аспект садханы, предполагающий усилия и стремление, связан с термином «тапас», который практикуется как форма самодисциплины и очищения. *Tapas* буквально переводится как «духовный жар» и символизирует процесс разрушения *vasan* – ментальных отпечатков и глубоко укоренившихся привычек. Паломничество,

ALL PHOTOS: ANNE PETRY

С вершины на вершину: (слева направо) лестница, ведущая к храму Амба Маты; внутри храма; женщина спускается после восхождения на вершину; паломник медитирует на вершине холма; (внизу) панорамный вид, открывающийся от одного из святилищ.

даже если оно сопряжено с трудностями, тоже считается *тапасом*.

Праяичитта, покаяние, — ещё одно важное и тесно связанное с предыдущим понятие, обозначающее духовное очищение и искупление. *Праяичитта* рассматривается

как способ очиститься от негативной кармы (*пана*), накопленной из-за проступков. Основная цель — личностная трансформация, а не наказание. *Праяичитта* направлена на устранение негативной кармы как из текущей, так и из прошлых жизней, а также на предотвращение создания негативной кармы в будущем путём изменения мыслей и действий. Это могут быть такие практики, как медитация, пост и ограничение в питании, паломничество к священным местам, благотворительность и служение, чтение мантр и ритуальное омовение. В основе всех этих практик лежит стремление

к духовному прогрессу, самореализации и освобождению.

Храм Амба Маты

Продолжая подниматься по каменным ступеням горы Гирнар, я наконец добираюсь до главной цели своего путешествия. На холме Габбар — первой вершине, до которой от подножия горы примерно 5000 ступеней, — находится храм Амба Маты, или Амбаджи. Это место может похвастаться богатой историей, уходящей корнями в VIII век, а самое раннее письменное упоминание о нём датировано 783 годом н. э. Нынешнее строение храма, сооружённое в XV веке, представляет собой архитектурное чудо с простым, но элегантным дизайном. Оно выполнено из белого мрамора и украшено золотыми конусами. Храм посвящён богине-матери Амбе, которая считается воплощением богини Дурги.

Некоторые верующие утверждают, что этому месту поклонялись ещё в доведийские времена. Оно считается одной из почитаемых Шакти Питх Индии — индуистских храмов, посвящённых различным формам богини Шакти, также известной как Дэви или Божественная Мать. Легенда гласит, что мудрец Вьяса, записавший «Махабхарату», медитировал здесь. Другая история повествует о мальчике-пастухе, который нашёл мурти богини на холме Габбар, что привело впоследствии к основанию храма.

Паломники считают это место мощным источником духовной энергии. Они верят, что посещение этого места приносит благословение, защиту и духовное возвышение. Храм особенно популярен среди молодожёнов, которые ищут благословения для счастливого брака. Их присутствие создаёт праздничную атмосферу: все эти молодые пары с огоньком в глазах делают первые шаги на

пути к тому, что, как они надеются, станет долгими и значимыми отношениями.

Соединяя прошлое и настоящее

Современный прогресс и технологии изменили доступность святоостей горы Гирнар. На протяжении веков это место было доступно для посещения в основном людям в хорошей физической форме, а теперь здесь есть станция канатной дороги у подножия горы, которая обеспечивает подъём на 850 м, что избавляет посетителей от необходимости подниматься по 5000 ступеням и доставляет их совсем рядом с храмом Амба Маты. Отрадно видеть, как пожилые верующие и люди с ограниченными физическими возможностями сходят с канатной дороги, понимая, что они почти достигли желаемого места паломничества.

Отсюда можно воспользоваться услугами носильщиков. Для переноски одного человека, сидящего в специально сконструированном кресле, прикреплённом к деревянным шестам, которые располагаются на плечах, нужны два носильщика. Учитывая сложность подъёма, носильщики используют опорную палку, которая позволяет им отдыхать, подкладывая её под основные шесты и временно снимая нагрузку с плеч. Эти носильщики помогают людям с ограниченными возможностями добраться до святого места и завершить долгожданное паломничество. И хотя им платят за их услуги, я не могу отделаться от мысли, что это их форма *садханы*.

Храмы на вершинах

С вершины горы открывается захватывающая панорама святынь. На одном из пиков

находится храм Калика — святилище, посвящённое богине Кали, куда приходят верующие в поисках защиты и внутренней силы.

От открывшегося вида у меня замирает сердце. Без всякого предупреждения я вижу самое впечатляющее зрелище, о котором только мог мечтать, — храм Даттатреи, одиноко возвышающийся на треугольной скале — самой высокой вершине горы! Его обособленность говорит сама за себя. Стоя в стороне от мирской суеты, он излучает необычайную тишину и спокойствие. Я увидел жемчужину короны.

Это священное место, одно из самых почитаемых в индуизме, посвящено Гуру Даттатрее. По преданию, здесь находятся священные следы мудреца, что усиливает его духовное значение. Архитектура напоминает восточную пагоду, что придаёт ей универсальный, вневременной характер, словно тихо приглашая меня присоединиться к ней в этом безмятежном состоянии. Путь туда довольно долгий. На промежуточной вершине я нахожу ещё одно значимое место — храм, посвящённый Гораххнатху, почитаемому в индуистской традиции святому, связанному с йогическими практиками. Этот храм привлекает последователей секты натхов, что делает его ещё одним ярким элементом богатой духовной палитры этой Святой горы.

Осталось совсем немного, и тропа спускается перед последним подъёмом. Теперь мои ноги двигаются сами по себе. Я чувствую, как что-то большее ведёт моё тело, пока я делаю последние шаги. Пятичасовое путешествие завершается, когда я поднимаюсь на 9999-ю ступень. Это не триумф и не

достижение, а просто глубокое чувство удовлетворения. Находясь здесь, среди облаков, я осознаю себя как маленькую часть этого уникального паломничества, как песчинку в более широкой картине мироздания.

Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Пора возвращаться. Спускаясь, я снова прохожу мимо всех этих мест, храмов и видов. Я прохожу мимо носильщиков, группы людей в одинаковых куртках, повторяя путь, который стал для меня чем-то большим, чем просто физическое путешествие. Я испытываю чувство благодарности к жизни за то, что она позволила мне быть в хорошей физической форме и отправиться в это приключение.

Размышления

У подножия горы меня переполняют воспоминания о событиях этого дня. Я осознаю нечто удивительное. Мой путь пересекался с бесчисленным множеством других, и у всех нас есть нечто ценное общее — мы вместе поднялись на священную гору Гирнар в один и тот же день. Несмотря на наше разное происхождение, языки и мотивы, мы все испытали проблеск божественного и чувство глубокого единения.

Даже путь в десять тысяч ступеней начинается с одного шага. Когда день подходит к концу и силуэт горы растворяется в сумерках, я понимаю, что Гирнар — это не просто географическое место, а живое свидетельство стойкости духа и традиций. Физические испытания идут рука об руку с метафизическими поисками. Каждый шаг на этом пути — это не просто движение вверх, а путешествие внутрь себя.

Шримат Камика агама

Перевод с санскрита С. П. Сабхаратнам Шивачарьи 2-й главы 1-й части «Камика агамы», посвящённой Божественной Матрике, санскритскому алфавиту.

Объяснение построения мантр

Теперь я вкратце поведаю вам о систематическом образовании мантр, в надлежащем порядке. Во всём ряду действий, начиная со вспашки земли и заканчивая постоянным богослужением, ни одно из них не обходится без мантр. (1)

Термин «манана» означает обретение способности знать всё. Термин «трана» означает ниспослание милости опутанным сетями мирской жизни. Поскольку она обладает способностью приносить манану и трану, её называют мантрой. (2)

Следует знать, что мантра имеет два различных аспекта – *вачью* и *вачаку*. Словесный аспект известен как *вачака*. Аспект, связанный с глубоким содержанием (значением) слова, известен как *вачья*. В любой мантре должно существовать неразрывное единство её *вачаки* и *вачьи*. (3)

По сути, мантрой называется *нада*, и эта *нада* возникает из *паранады* (самого тонкого звука). *Бинду* возникает из *нады*, а из *бинду* появляется первая буква-*свара* (гласная) *अ* (a). Из буквы *अ* (a) возникают попарно все остальные гласные. В целом, из *अ* (a) происходят тринадцать различных букв. (4-5)

Существует шестнадцать *свар* (гласных букв), которые известны как души (*дживы*). Буквы от *क* (ka) до *क्ष* (kṣa) рассматриваются как тела этих душ. Их насчитывается тридцать четыре, и эти буквы называются «вянджана» (согласные буквы). Всё сущее пронизано этими буквами (от *अ* до *क्ष*), которые приобретают многообразие под действием различных функций жизненного воздуха (праны). С помощью этих букв были построены священные писания, разделяемые на категории *пара* и *апара*. *Нада* состоит из девяти групп, которые охватывают все пятьдесят разных букв. Эти девять групп букв

выглядят следующим образом: одна группа из шестнадцати *свар*; пять групп *вянджан*, каждая из которых состоит из пяти букв *вянджана*; две группы *вянджана*, каждая из которых состоит из четырёх *вянджана*, и последняя группа, состоящая всего из одной *вянджана*. В целом – девять групп. (6-8)

О дважды рождённые риши! Эта *нада* называется особыми именами, относящимися к Шиве. Эта *нада* подразделяется на три вида – грубую (*стхула*), тонкую (*суksiма*) и высшую (*пара*). *Нада*, которая по своей природе раскрывает внутреннее содержание слышимого звука, присутствует в сердце всех живых существ. (9-10)

Садхакам и обладающим точным знанием таттв следует знать, что эти пятьдесят букв матрицы связаны с пятьюдесятью различными Рудрами и пятьюдесятью различными Шакти. О дважды рождённые риши! Подробно об этих Рудрах и Шакти Я поведаю вам позже, при описании *варна-адхвы*. (11)

Риши спросили:

– О Бхагаван! Все существа в этом мире имеют ущербные добрые качества и короткую продолжительность жизни. Они страдают алчностью, заблуждениями, раздутым самомнением, различными пристрастиями, враждой и другими подобными пороками. О всемилостивый Владыка! Объясни нам сейчас в точности многообразное могущественное действие мантр в отношении людей, которые способны выполнять мантра-садхану, а также тех, которые не могут выполнять эту садхану. (12-13)

Господь им ответил:

– Я коротко поведаю вам о том, каким образом люди могут обрести надёжное средство для достижения счастья. Итак, слушайте. (14)

Первая буква *अ* (a) связана со всеми божествами. Она красного цвета. Она обладает способностью очаровывать. Буква *आ* (ā) связана с Парашакти. Она белого цвета. Она обладает способностью притягивать к себе вещи. Буква *इ* (i) связана с Вишну. Её цвет иссиня-чёрный. Она обладает способностью защищать. Буква *ई* (ī) связана с Майя-шакти. Она бледно-жёлтого цвета. Она обладает силой очаровывать женщин. (15-16)

Буква *उ* (u) связана с Васту-дэватой. Её цвет – тёмно-синий. Она обладает способностью подчинять раджу. Буква *ऊ* (ū) связана с Бхуми-дэватой. Её цвет – иссиня-чёрный. Она обладает способностью подчинять весь мир. Буква *ऋ* (ṛ) связана с Брахмой. Её цвет – беловато-жёлтый. Она обладает способностью предотвращать несчастья, вызванные положением планет. Буква *ॠ* (ṛ) связана с Шикхандой. Её цвет – чёрный. Она обладает способностью предотвращать лихорадку и разгорячённое состояние ума и тела. (17-18)

Буквы *ऌ* (ḷ) и *ॡ* (ḹ) относятся к двум Ашвини-дэватам (божественным врачевателям). Они имеют белый и красный цвета. Обе они обладают способностью предотвращать лихорадку и другие подобные заболевания. Буква *ए* (e) связана с Вирахадрой. Её цвет – бледно-жёлтый. Она помогает достигать всех желаемых целей. Буква *ऐ* (ai) связана с Вагбхавой (Сарасвати). Она имеет цвет хрустала. Она обладает способностью даровать знание. Буква *ओ* (o) связана с Ишварой. Она является в виде светящегося луча. Она обладает способностью приносить все желаемые плоды. (19-20)

Буква *औ* (au) связана с Адишакти. Она имеет белый цвет. Она обладает способностью доставлять все желаемые предметы. Буква (*анусвара*) *ँ* (ṁ) связана с Махешей.

Она красного цвета. Она обладает способностью даровать счастье и благополучие. Буква (*visarga*) ऋ: (ṛ) связана с Каларудрой. Она красного цвета. Она обладает способностью разрывать оковы. (21)

Буква क (ka) связана с Праджapati. Её цвет – беловато-жёлтый. Она обладает способностью вызывать дождь и приносить богатство. Буква ख (kha) связана с Джахнави (Гангой). Она имеет молочный цвет. Она обладает силой уничтожить последствия греховных деяний. Буква ग (ga) связана с Господом Ганешей (Ганарупой). Она имеет красный цвет. Она обладает способностью устранять препятствия. Буква घ (gha) связана с Бхайравой. Она имеет цвет жемчуга. Она обладает способностью уничтожать врагов. Буква ङ (ṅa) связана с Каладэвой. Она чёрного цвета. Она обладает силой доставлять победу во всех начинаниях. (22–24)

Буква च (ca) связана с Чанда Рудрой. Она чёрного цвета. Она обладает способностью разрушать три группы негативных сил. Буква छ (cha) связана с Бхадра Кали. Она окрашена в цвет цветка раджаварта. Она обладает способностью приводить к окончательной победе. Буква ज (ja) связана с Джамбаххит. Она имеет красный цвет. По своей природе она ведёт к окончательной победе. Буква झ (jha) связана с формой Шивы Ардханари. Она иссиня-чёрного цвета. Она способствует к победе во всех предпринятых усилиях. Буква ञ (ña) связана с Коти Рудрой. Её цвет – беловато-жёлтый. Она обладает способностью предотвращать болезни. (25–26)

Буква ट (ṭa) связана с Бхрингишей. Она красного цвета. Она способствует достижению всех состояний счастья. Буква ठ (ṭha) связана с Чандрой. Она белого цвета. Она обладает силой предотвращать преждевременную смерть. Буква ड (ḍa) связана с Эканетра Рудрой. Она беловато-жёлтого цвета. Она обладает способностью побеждать Каладэву. Буква ढ (ḍha) связана с Ямой. Она синего цвета. Она обладает способностью предотвращать смерть в молодом возрасте. Буква ण (ṇa) связана с Нанди Дэвой. Она красного цвета. Она обладает способностью доставлять предметы наслаждения. (27–29)

Буква त (ta) связана с Васту-Дэватой. Она белого цвета. По своей природе она наделяет силой, позволяющей одержать победу над всеми. Буква थ (tha) связана с Дхарми. Её цвет подобен окраске цветка кунда. Она обладает силой даровать победу. Буква द (da)

связана с Дургой. Её цвет иссиня-чёрный. По своей природе она наделяет способностью добиваться всего желаемого. Буква ध (dha) связана с Дханадой (Куберой). Её цвет – беловато-жёлтый. Она обладает силой даровать всё желаемое. Буква न (na) связана с Савитри. Она имеет цвет хрусталя. Её природное свойство – уничтожать последствия греховных деяний. (30–31)

Буква प (pa) связана с Парджаньей (Индрой или Варуной). Она белого цвета. Она обладает способностью вызывать проливные дожди. Буква र (rha) связана с Пашупати. Её цвет – ярко-белый. Она обладает способностью устранять ограничивающие узы. Буква ब (ba) связана с Тримурти. Её цвет – беловато-жёлтый. Она помогает исполнять все задуманные дела. Буква भ (bha) связана с Бхаргавой. Она красного цвета. Она помогает добиваться всего желаемого. Буква म (ma) связана с Маданой (Камадэвой). Её цвет иссиня-чёрный. Она обладает способностью даровать победу над враждебными силами. (32–34)

Буква य (ya) связана с Ваю-дэвой. Она чёрного цвета. Она обладает силой отгонять врагов или заставлять человека бросать свои дела. Буква र (ra) связана с Агни-дэвой. Она красного цвета. Она обладает способностью испепелять и вызывать разрушения. Буква ल (la) связана с Притхиви-таттвой (Землёй). Её цвет – бледно-жёлтый. Она обладает способностью придавать устойчивость и делать неподвижным. Буква व (va) связана с Варуна-дэвой. Она лунно-белого цвета. Она обладает способностью облегчать болезни и недуги. (35–36)

Буква श (śa) связана с Лакшми. Она золотистого цвета. Она обладает способностью даровать богатство. Буква ष (ṣa) связана с Двадаша Адитьями (Двенадцатью Адитьями). Она красного цвета. Она обладает способностью доставлять всё желаемое. Буква स (sa) связана с Шакти. Она красного цвета. Она обладает способностью приносить устойчивость и долгое существование. Буква ह (ha) связана с Шивой. Она имеет цвет чистого хрусталя. Она обладает силой даровать восемь видов йогических сверхъестественных способностей (*аниму* и другие), а также силой даровать мирские наслаждения и освобождение. Буква ण (ṇa) связана с Видьей (наукой о духовных предметах). Она молочно-белого цвета. Она обладает силой приносить счастье. (37–39)

Итак, Я кратко сказал вам об управляющем божестве, действии и цвете всех букв от अ (a) до ञ (ṅa), в порядке их следования в алфавите. Относительно каждой буквы следует рассматривать её цвет, форму и связанное с ней божество. В зависимости от этих трёх условий, устанавливается семенная буква, соответствующая имени определённого божества. Таким образом, все эти буквы считаются семенными буквами. Зная это значение семенных букв (*бидж*), гуру должен составить мантру, относящуюся к определённому божеству. (40–41)

Выполняя установку мурти божества или лингама, повязывание защитной нити, инициацию, освящение, *анганьясу* и *караньясу*, гуру должен совершать *ньясу* в виде этих семенных букв на своём теле, прикасаясь к голове и другим частям тела в установленном порядке. (42–43)

Хорошо зная особенности букв, ясно представляя себе цвет и форму всех соответствующих семенных букв, садхака должен читать избранную мантру (совершать джапу). Такое чтение способно принести все желаемые результаты. Агама утверждает, что все эти семенные буквы (матрики) являются важнейшей действующей силой всех мантр. *Ньясу* из этих семенных букв можно выполнять как связанную с соответствующими Рудрой и Раудри (Шивой и Шакти) или как не связанную с ними. Благодаря этой *ньясе* все действия приобретают завершённость. Поэтому гуру и садхака должны сначала выполнить *ньясу* из этих семенных букв, а затем совершать джапу. (44–46)

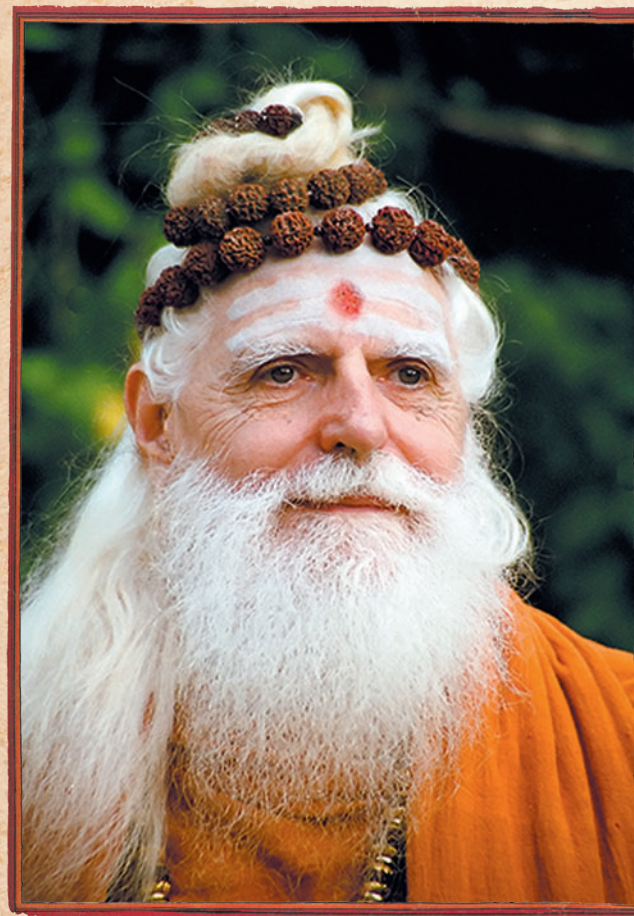
На этом заканчивается вторая глава великой тантры, именуемой «Камика», под названием «Объяснение построения мантр».

Перевод с английского Т. Дурвасы

С. Ш. Субрамуниясвами

ТАНЕЦ С ШИВОЙ

Современный катехизис индуизма

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

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

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

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

Издательство «Индуизм сегодня»

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

Шивастотравали Утпаладевы «Ожерелье хвалебных гимнов Шиве» кашмирского философа Утпаладевы (продолжение)

Перевод: А. Н. Вахромеева

5. Устремление к собственной силе

svabalanideśanākhyam pañcamam stotram

Хвала пятая, «Устремление к собственной силе» называемая.

om tvatpādapadmasamparkamātrasambhogasaṅginam |
galepādikayā nātha māṃ svaveśma praveśaya || 1 ||

Ом. О Владыка, Великой милостью введи меня, привязанного к наслаждению касания Твоих лотосных стоп, в Своё жилище. || 1 ||

bhavatpādāmbujarajorājirāñjitamūrdhajaḥ |
apārarabhasārabhdhanartanaḥ syāmahaṃ kadā || 2 ||

Когда же я с волосами, умашёнными пылью с лотосов Твоих стоп начну бесконечно неистово танцевать? || 2 ||

tvadekanātho bhagavanniyadevārthaye sadā |
tvadantarvasatirmūko bhaveyam mānyathā budhaḥ || 3 ||

О Божественный, единственный [мой] Повелитель – Ты Сам. Я лишь прошу, [лучше уж] я останусь невежественным, но всегда буду пребывать в Тебе, чем буду мудрым, но без Тебя. || 3 ||

aho sudhānidhe svāmin aho mṛṣṭa trilocana |
aho svādo virūpākṣetyeva nṛtyeyamāraṭan || 4 ||

«О Господин! Ах, Океан Нектара! Ах, Очаровательный, Трёхглазый! Ах, Сладостный, имеющий необычное число глаз (трёхглазый)!» – так скандируя, желал бы я танцевать! || 4 ||

tvatpādapadmasaṃsparśaparimīlitalocanaḥ |
vijrmbheya bhavadbhaktimadirāmadaghūrṇitaḥ || 5 ||

Хотел бы я, опьянённый вином любви к Тебе, распутившимся [цветком] касаться Твоих лотосных стоп с закрытыми [от наслаждения] глазами! || 5 ||

cittabhūbhṛdbhuvi vibho vaseyam kvāpi yatra sā |
nirantaratvatpralāpamayī vṛttimahārasā || 6 ||

О Всесущий! Хотел бы я жить где-то на вершине горы ума с тем, чтобы [моё] существование там состояло из непрерывного плача о Тебе [что само по себе] – великая амрита. || 6 ||

yatra devīsametastvamāsaudhādā ca gopurāt |
bahurūpaḥ sthitastasminvāstavyaḥ syāmahaṃ pure || 7 ||

Хотел бы я обитать в том городе, где от дворца до городских ворот пребываешь Ты, имеющий множество форм, со своей Богиней (Парвати). || 7 ||

samullasantu bhagavan bhavadbhānumarīcayaḥ |
vikasatveṣa yāvanme hr̥tpadmaḥ pūjanāya te || 8 ||

О Божественный, пусть лучи Твоего Солнца светят [мне] до тех пор, пока лотос моего сердца не распустится для почитания Тебя. || 8 ||

prasīda bhagavan yena tvatpade patitaṃ sadā |
mano me tattadāśvādyā kṣīvediva galediva || 9 ||

О Божественный, будь милостив [ко мне], чтобы мой ум всегда был склонён к Твоим стопам; так наслаждаясь, он будет словно опьянён, будет словно таять. || 9 ||

praharṣādvātha śokādvā yadi kuḍyādghaṭādapi |
bāhyādathāntarādbhāvātprakatībhava me prabho || 10 ||

О Прабху, покажись мне! Хотя в радости, хоть в горе, хоть из стены или горшка, из внешнего или внутреннего, проявись из любой вещи! || 10 ||

bahirapyantarapi tatsyandamānaṃ sadāstu me |
bhavatpādāmbujasparśāmṛtamatyantaśītaḥ || 11 ||

Пусть всегда изливается для меня как снаружи, так и внутри совершенно прохладная амрита от прикосновения к Твоим лотосным стопам! || 11 ||

tvatpādasamsparśasudhāsaraso'ntarnimajjanam |
kopyeṣa sarvasambhogalaṅghī bhogo'stu me sadā || 12 ||

Погружение внутрь озера нектара от прикосновения к Твоим стопам – какого ещё мне ждать наслаждения, если оно всегда превосходит все плотские удовольствия? || 12 ||

niveditamupādatsva rāgādi bhagavan mayā |
ādāya cāmṛtīkr̥tya bhuñkṣva bhaktajanaiḥ samam || 13 ||

Божественный, возьми предлагаемые мною чувства и прочие [привязанности к мирскому]; приняв и наполнив [их] амритой, наслаждайся вместе с любящими Тебя. || 13 ||

aśeṣabhuvanāhāranityatṛptaḥ sukhāsanam |
svāmin gṛhāṇa dāseṣu prasādālokanakṣaṇam || 14 ||

О Господин, удовлетворённый поглощением всего мира, [прими] удобное положение [и] подари [Твоим] слугам мгновение [Своего] милостивого взгляда! || 14 ||

antarbhakticamatkāracarvaṇāmīlitekṣaṇaḥ |
namo mahyam śivāyeti pūjayan syām tṛṇānyapi || 15 ||

С закрытыми глазами, с восторгом вкушающий внутреннее единение, «Поклон мне, Шиве!» – так я буду почитать даже травинку. || 15 ||

api labdhabhavadbhāvaḥ svātmollāsamayaṃ jagat |
paśyan bhaktirasābhogairbhaveyamaviyojitaḥ || 16 ||

Хотел бы я быть единым с наслаждениями [что приносит] сок бхакти, видеть мир, как состоящий из сияния собственного «Я», постигнуть Твою природу. || 16 ||

ākāṅkṣaṇīyamaparam yena nātha na vidyate |
tava tenādvitīyasya yuktaṃ yatparipūrṇatā || 17 ||

Владыка, поскольку [Тебе] нечего больше желать, что равноценно совершенной полноте, нет другого равного Тебе. || 17 ||

hasyate nṛtyate yatra rāgadveśādi bhujiyate |
pīyate bhaktipīyūṣarasatatprāpnuyāṃ padam || 18 ||

Хотелось бы мне достичь такого состояния, где бы я смеялся, танцевал, наслаждался [жизнью], желал, отвергал и прочее, со вкусом нектара бхакти! || 18 ||

tattadapūrvāmodatvaccintākusumavāsanā dṛḍhatām |
etu mama manasi yāvannaśyatu durvāsanāgandhaḥ || 19 ||

Да утвердится в уме моём воспоминание о распутившемся во мне Твоём образе как несравнимого ни с чем благоухания, до тех пор, пока не исчезнет [в нём] дурной запах. || 19 ||

kva nu rāgādiṣu rāgaḥ kva ca haracaraṇāmbujeṣu rāgitvam |
itthaṃ virodharasikaṃ bodhaya hitamamara me hṛdayam || 20 ||

О Бессмертный! Где склонность к мирским удовольствиям и где стремление к лотосам стоп Хары (Шивы)? Пробуди моё сердце, таким образом подверженное противоречию. || 20 ||

vicaranyogadaśāsvapi viṣayavyāvṛttivartamāno'pi |
tvaccintāmadirāmadataralīkr̥taḥṛdaya eva syām || 21 ||

Размышляя ли о состояниях йоги, отрешённый ли от чувственных наслаждений, пусть моё сердце трепещет от восхищения опьяняющей мыслью о Тебе! || 21 ||

vācimanomatiṣu tathā śārīraceṣṭāsu karaṇaracitāsu |
sarvatra sarvadā me puraḥsaro bhavatu bhaktirasah || 22 ||

В словах, в уме, в мыслях, в телесных движениях и в органах чувств – везде и всегда пусть сопровождает их у меня вкус бхакти. || 22 ||

śiva śiva śiveti nāmani tava niravadhi nātha japyamāne'smin |
āsvādayan bhaveyam kamapi mahārasamapunaruktaṃ || 23 ||

«Шива! Шива! Шива!» – так в этом имени Твоём, о Владыка, бесконечно повторяющемся, хотел бы я наслаждаться всегда новым великим вкусом! || 23 ||

sphuradanantacidātmakaviṣṭape parinipītasamastajaḍādhvani |
agañitāparacinmayagaṇḍike pravicareyamahaṃ bhavato'rcitā || 24 ||

В мире, имеющем природу сияющего бесконечного сознания, хотел бы я идти, почитающий Тебя, по пути, где полностью изжито всё бесчувственное, где все хижины (жилища) полны Высшего сознания! || 24 ||

sva-vapuṣi sphuṭa-bhāsinī śāśvate sthitikṛte na kimapyupayujyate |
iti matīḥ sudṛḍhā bhavatāt paraṃ mama bhavaccaraṇābjarajaḥśuceḥ || 25 ||

Утвердившись полностью в собственном сияющем вечном теле, не останется ничего, что нужно делать. Так пусть мой ум впредь будет сосредоточен на чистой пылице с лотосов Твоих стоп! || 25 ||

kimapi nātha kadācana cetasi sphurati tadbhavadamghritaspr̥śām |
galati yatra samastamidam sudhāsarasi viśvamidam dīśa me sadā || 26 ||

О Владыка! В умах, касающихся подошв Твоих стоп, иногда возникает [видение] всей Вселенной, растворяющейся в Озере нектара. Даруй же мне [переживание] этого [состояния] постоянно! || 26 ||

iti śrīmadutpaladevācāryaviracitastotrāvalau praṇayaprasādanāmake
tṛtīyastotre śrīkṣemarājaviracitā vivṛtiḥ ||

Такова хвала пятая, названная «Устремление к собственной Силе», в последовательности гимнов, составленных славным наставником Утпаладевой.

6. Мгновенное проявление Пути

adhvavisphuraṇākhyam ṣaṣṭham stotram

Хвала шестая, «Мгновенное проявление Пути» называемая.

kṣaṇamātramapīśāna viyuktasya tvayā mama |
nibīḍaṃ tapyamānasya sadā bhūyā dṛśaḥ padam || 1 ||

Господь! Разъединённый с Тобой даже на мгновение, я полностью сжигаем [отчаянием]. Хотел бы я, чтобы Ты всегда был видим [для меня]. || 1 ||

viyogasāre saṃsāre priyeṇa prabhuṇā tvayā |
aviyuktaḥ sadaiva syām jagatāpi viyojitaḥ || 2 ||

В сансаре, чья суть – разъединение с любимыми, даже разделённый со всем миром, пусть я буду неразлучен с Тобой, Прабху. || 2 ||

kāyavāñmanasairyatra yāmi sarvaṃ tvameva tat |
ityeṣa paramārtho'pi paripūrṇo'stu me sadā || 3 ||

«Где бы я ни был телом, речью, умом – всё это только Ты», – пусть эта Высшая Истина будет всегда полностью реализована у меня. || 3 ||

nirvikalpaḥ mahānandapūrṇo yadvadbhavāṁstathā |
bhavatstutikaṛī bhūyādanurūpaiva vāṁmama || 4 ||

Ты – нирвикальпа, наполненный Великим блаженством. И я страстно желал бы, чтобы моя речь, прославляющая Тебя, соответствовала [Твоей Природе]. || 4 ||

bhavadāveśataḥ paśyaṇ bhāvaṃ bhāvaṃ bhavanmayam |
vicareyaṃ nirākāṅkṣaḥ praharṣaparipūrītaḥ || 5 ||

Хотел бы я, полностью слившись с Тобой, видеть всё существующее как состоящее из Тебя, странствовать [по миру] не имея желаний, наполненный до предела необыкновенным экстазом. || 5 ||

bhagavanbhavataḥ pūrṇaṃ paśyeyamakhilaṃ jagat |
tāvataivāsmi santuṣṭastato na parikhidyase || 6 ||

О Божественный! Хотел бы я видеть мир полностью наполненным Тобой. Тогда я стану абсолютно удовлетворённым и больше не потревожу Тебя. || 6 ||

vilīyamānāstvayyeva vyomni meghalavā iva |
bhāvā vibhāntu me śaśvatkramanairmalyagāmināḥ || 7 ||

Пусть материальные объекты у меня постоянно вычищаются шаг за шагом, растворяясь в Тебе, подобно тому как клочья облаков [исчезают] в небе. || 7 ||

svaprabhāprasaradvastaparyantadvāntasantatiḥ |
santataṃ bhātu me ko'pi bhavamadhyādbhavanmaṇiḥ || 8 ||

Пусть светит для меня всегда из центра мироздания Твоя драгоценность, чем бы она ни была, непрерывно растворяя темноту [невежества] потоком своего света. || 8 ||

kāṃ bhūmikāṃ nādhīśeṣe kiṃ tatsyādyanna te vapuḥ |
śrāntastenāprayāseṇa sarvatastvāmavāpnuyāṃ || 9 ||

Есть ли то место, на котором бы Ты не возлежал, что не являлось бы Твоим телом? Утомлённый этим [поиском Тебя], хотел бы я везде без усилий достигать Тебя. || 9 ||

bhavađaṅgapariṣvaṅgasambhogāḥ svecchayaiva me |
ghaṭatāmiyati prāpte kiṃ nātha na jitaṃ mayā || 10 ||

О Владыка, пусть станет возможным для меня наслаждение прикосновением к Твоим членам лишь по собственному моему желанию! Когда же это случится, что [ещё останется] не завоёванным мною? || 10 ||

prakaṭībhava nānyābhiḥ prārthanābhiḥ kadarthanāḥ |
kurmate nātha tāmyantastvāmeva mrgayāmahe || 11 ||

Проявись, о Владыка! Другими желаниями мы не станем беспокоить Тебя! Утомлённые, мы ищем только Тебя! || 11 ||

iti śrīmadutpaladevācāryaviracitastotrāvalau adhvavisphuraṅkhye
ṣaṣṭhe stotre śrīkṣemarājaviracitā vivṛtiḥ || 6 ||

Такова хвала шестая, названная «Мгновенное проявление Пути», в последовательности гимнов, составленных славным наставником Утпаладевой.

7. Победа над разделённостью

vidhuravijayanāmadheyaṃ saptamaṃ stotram

Хвала седьмая, «Победа над разделённостью» называемая.

tvayyānandasarasvati samarasatāmetya nātha mama cetāḥ |
pariharatu sakṛdiyaṇtaṃ bhedādhīnaṃ mahānartham || 1 ||

О Владыка! Пусть мой ум, достигнув растворения в Тебе, Океане Блаженства, навсегда покинет столь огромную абсурдность разделения [с Тобой]. || 1 ||

etanmama na tvidamiti rāgadveṣādi nigaḍadrḍhamūle |
nātha bhavanmayataikyapratyayaparaśuḥ patatvantāḥ || 2 ||

Повелитель, пусть топор осознания того, что всё состоит единственно из Тебя, падёт на прочный корень цепей привязанности и отвращения, и тому подобного, как то: «это – моё, а то – не моё». || 2 ||

galatu vikalpakalamkāvalī samullasatu hrīdi nirargalatā |
bhagavannānandarasaplutāstu me cinmayī mūrṭiḥ || 3 ||

О Божественный, пусть исчезнет эта цепь загрязнений восприятия, пусть в сердце воцарится свобода! Позволь мне наполниться нектаром блаженства чистого Сознания! || 3 ||

rāgādimayabhavāṇḍakaluṭhitaṃ tvadbhaktibhāvanāmbikā taistaiḥ |
āpyāyayatu rasairmāṃ pravṛddhapakṣo yathā bhavāmi khagaḥ || 4 ||

Пусть Мать Амбика преданности Тебе взрастит меня, болтающегося в яйце существования, состоящего из привязанностей и прочего, амброзией [любви к Тебе], чтобы подобно птице с выросшими крыльями [я покинул бы то яйцо]. || 4 ||

tvaccaraṇabhāvanāmṛtarasasārāśvādanaipuṇaṃ labhatām |
cittamidaṃ niḥśeṣitaviṣayaṇiṣāsaṅgavāśanāvadhi me || 5 ||

Пусть мой ум преуспеет в искусстве наслаждения несравненным соком нектара преданности Твоим стопам, откуда не исчезнут полностью ядовитые отпечатки прошлых привязанностей к объектам чувств! || 5 ||

tvadbhaktitapanadīdhitisaṃsparśavaśāṇmamaiśa dūratarām |
cetomaṇirvimuñcatu rāgādikataptavahnikaṇān || 6 ||

Сжигающие лучи любви к Тебе проникают сквозь кристалл моего сознания. Пусть же далеко отбрасываются искры огня от сожжённых привязанностей и прочего (удовольствий, печали, уныния, боли и т. д.). || 6 ||

tasminpade bhavantaṃ satatamupaślokeyamatyuccaiḥ |
hariharyaśvaviriñcā api yatra bahiḥ pratīkṣante || 7 ||

Хотел бы я постоянно и громко прославлять Тебя стихами в том месте, где даже Виринча (Брахма), Харьяшва (Индра) и Хари (Вишну) ожидают снаружи! || 7 ||

bhaktimadajanitavibhramavaśeṇa paśyeyamavikalaṃ karaṇaiḥ |
śivamayamakhilaṃ lokaṃ kriyāśca pūjāmayiḥ sakalāḥ || 8 ||

Хотел бы я с неустанным желанием, опьянённый любовью [к Тебе], воспринимать весь мир как целиком состоящий из Тебя; и всё, что бы ни происходило [в нём], было бы мною почитаемо. || 8 ||

māmakamanogrhitatvadbhaktikulāṅganāṇimādisutān |
sūtvā subaddhamūlā mameti buddhiṃ dṛḍhīkurutām || 9 ||

Любовь к Тебе, захватившая мой ум, подобна прекрасной [но непостоянной] девушке, взятой в жёны, которая крепко привязалась бы ко мне, породив таких сыновей, как анима и других (восемь сыновей – великих йогических сил), тем самым сделав мой ум сильным. || 9 ||

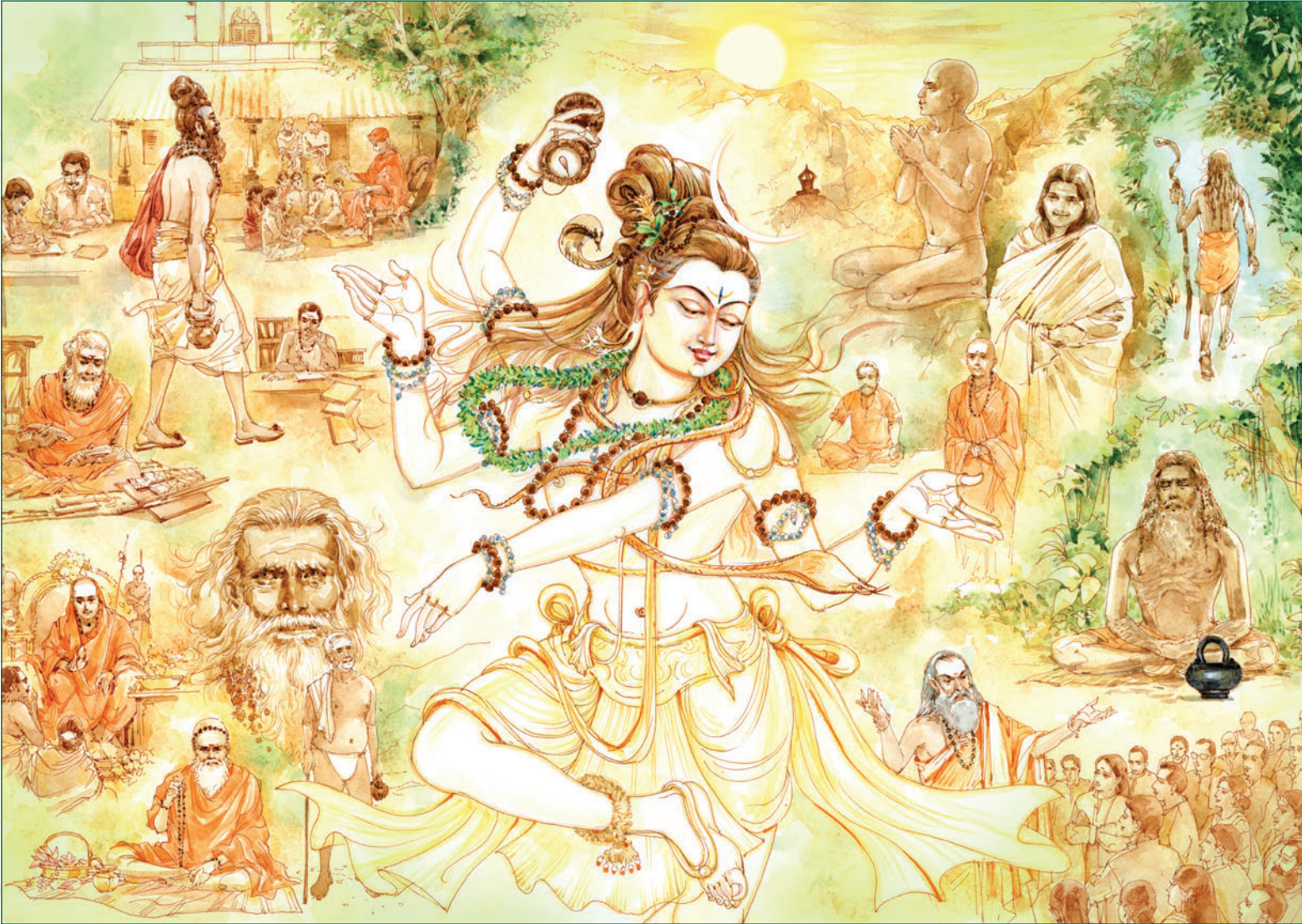
iti śrīmadācāryotpalaviracitāyāṃ stotrāvalau vidhuravijayanāmadheye
saptamastotre śrīkṣemarājakṛtā vivṛti ||

Такова хвала седьмая, названная «Победа над разделённостью», в последовательности гимнов, составленных славным наставником Утпаладевой.

Продолжение следует

ПЕРЕВОДЧИК

Вахромеева Анастасия Николаевна – преподаватель английского языка и Аштанга виньяса йоги. Область интересов – санскрит.

ЙОГА

«Йога сутры» для современного человека

Часть 6. Плоды Ямы и Ниямы

Д. Демин

После общей презентации правил ямы и ниямы и технических уточнений, касающихся методов практической реализации идей, заложенных в них (об этом мы рассказывали в предыдущих публикациях), Патанджали описывает плоды следования яме и нияме. Как мы помним, эта схема (базовое представление того или иного феномена – важнейшие уточнения, касающиеся практики данного элемента йоговской дисциплины – описание плодов, являющихся

результатом личного усилия человека) сохраняет свой универсализм на протяжении всего текста «Йога сутр».

Читатель, внимательно изучающий текст и пытающийся применить прочитанное к собственной жизни (а только так и следует изучать все традиционные священные тексты, в том числе и «Йога сутры»), несомненно отметит, что результаты практики ямы и ниямы, которые описывает Патанджали, выглядят, мягко говоря, недостижимо. Можно даже сказать, что плоды следования первым

двум звеньям Аштанга-йоги похожи на *сиддхи* – уникальные сверх-человеческие способности, недоступные обычному мирянину. И если не разобраться с этим, то будет крайне трудно увидеть практическую пользу в описании плодов ямы и ниямы. Но кто будет пытаться следовать тем или иным правилам, если их плоды выглядят абсолютно недостижимыми, почти сказочными?!

Объяснений подобному положению вещей может быть дано несколько. Во-первых, есть смысл в том, чтобы пытаться следо-

вать описанным принципам, опираясь на личные жизненные реалии, но при этом видеть и признавать невозможность обретения плодов, описанных в тексте. В конце концов, чтобы играть в шахматы и получать от игры удовольствие, нет необходимости обязательно становиться чемпионом мира. Каждый из нас, в меру своих сил и способностей, может попытаться соответствовать в жизни правилам, описанным в священных писаниях. Да, абсолютный успех вряд ли будет достижим. Но это скорее не минус, а плюс, и он лишь показывает глубину системы и предельную серьёзность намерений, заложенных в неё. Пожалуй, любая традиционная и истинная система философии и практики как раз должна ставить перед человеком именно сверх-человеческие цели. В противном случае, она будет лишь одним из бесконечных вариантов проявления сансары, с её нескончаемыми, вечно меняющимися материальными устремлениями, без реального вектора вверх.

Во-вторых, следует понимать плоды ямы и ниямы и как описание состояния человека, уже достигшего высоких ступеней самадхи. В данном случае, мы говорим о плодах не как о цели и горизонте планирования для практикующего, а как об описании свойств того человека, кто уже достиг серьёзного успеха в йоговских практиках. Подобный йогин будет проявлять через своё тело, речь и ум именно то, что Патанджали описывает как плоды следования яме и нияме. Ну а подобный взгляд не будет противоречить и третьей идее – обретение человеком таких плодов есть следствие Божественной Милости, это дар в ответ на упорство в практике и искренность конкретного практикующего.

Далее следует рассмотреть абсолютные плоды ямы и ниямы, а также постараться понять промежуточные, реалистичные, ступени, на которые в той или иной степени мы можем взойти в текущей жизни.

Плодом *ахимсы* (невреждения) является полное прекращение проявлений любой враждебности в присутствии йогина, в полной мере реализовавшего эту яму в своей жизни.

Плод полной реализации *ахимсы*, несомненно, выглядит как сверхспособность: не только сам йогин полностью лишается внутренних побуждений, направленных на причинение вреда кому бы то ни было, но и другие живые существа в его присутствии теряют враждебность. Даже хищные животные, со свойственными им программами охоты и убийства для собственного пропитания.

Из тех известных людей, кто на деле стремился следовать принципу непричинения вреда в своей жизни, мы слышали в первую очередь о Махатме Ганди. Несмотря на многочисленные искренние попытки максималь-

но следовать *ахимсе*, Мохандас Карамчанда Ганди был убит. Это обстоятельство заставляет нас задуматься, насколько сложна и глубока истинная реализация этой дисциплины йоги, плоды которой описывает Патанджали в «Йога сутрах».

Однако нет никаких сомнений в том, что не стоит надеяться на создание в собственной жизни условий для спокойной и глубокой практики (например, уже во второй половине жизни), если в сознании будут сохранены активные тенденции, направляющие нас в сторону обретения личного комфорта за счёт других, в том числе через причинение им ущерба. Минимизируя подобное взаимодействие с другими людьми, мы создаём меньше эмоциональных кармических «связей», а это, несомненно, будет способствовать большому успеху в нашей личной практике йоги.

Плодом *самьи* (правдивости) будет прямая зависимость плода и связанного с ним действия.

Согласно *карма-сиддханте* (закону кармы), каждое наше действие в любом случае даст какой-то плод. Однако кармические взаимодействия настолько сложны и глубоки, что предсказать точный результат того или иного действия не представляется возможным. Но тот йогин, кто реализовал в своей жизни и практике принцип правдивости, полностью конгруэнтен Реальности (и присущей ей истине, правде), поэтому его слова всегда будут давать строгие и конкретные плоды. Даже если это будет предсказанием будущего. Даже если это будет проклятием.

Йогину, ведущему социальный образ жизни, в современном мире есть смысл минимизировать ложь хотя бы для того, чтобы не тратить лишние ментальные ресурсы на необходимость запоминать те или иные искажения реальности, которые мы придумываем ради своих мимолётных интересов. Чтобы освободившийся ресурс можно было посвятить более глубокой практике йоги. Мы и так обречены жить в мире иллюзии, и наша кажущаяся «объективная реальность» (опирающаяся на работу пяти органов чувств) глобально, несомненно, является ложью. Не стоит добавлять в эту картину ещё и сознательные, намеренные искажения, если есть желание выбраться из этих неподходящих джунглей обмана и ложных интерпретаций. Одно будет очевидно противоречить другому.

Плод *астейи* (неворовства) – проявление перед йогиним «всех богатств мира».

В буквальном смысле слова вряд ли стоит предполагать, что подобное произойдёт в реальности, и в пещере йогина мы сможем обнаружить золото и бриллианты. Однако тому человеку, который стремится полностью исключать из своей жизни воровство (включая и «заимствования» чу-

жих идей без указания авторства, что особенно актуально в современном информационном мире), будут больше доверять другие люди. Они не будут ставить под сомнение его способность максимально корректно участвовать в межличностных отношениях, где задействованы деньги и иные ценности. Это, несомненно, сделает жизнь свободнее и проще – и, как всегда (а именно в этом одна из задач следования яме и нияме), высвободит немного дополнительных ресурсов для практики йоги.

Плод *брахмачарьи* (дисциплинированной жизни, способствующей духовной практике) – обретение жизненной силы.

Брахмачарья в широком смысле понимается как дисциплинированный образ «жизни в присутствии», с постоянным осознанием Высшего, Бога. Частным проявлением этого принципа является сдержанность в сексуальных взаимоотношениях. Плод, а именно «обретение жизненной силы», выглядит наименее «чудесным» из всех, упомянутых выше, поскольку дисциплина помогает всегда и всем – учёным, спортсменам, предпринимателям и, конечно же, йогам. А дисциплинированная практика даёт больше сил, ресурсов и желания повторять её, являясь своего рода «позитивным закливанием», когда дисциплинированность побуждает к практике, а практика дарует больше сил и энергии, чтобы строго и последовательно двигаться по избранному пути. Вряд ли стоит подробно останавливаться на том факте, что беспорядочная сексуальная жизнь (и неизбежно связанные с ней сложные и запутанные человеческие отношения) будет создавать прямо противоположные тенденции.

Плод *апариграхи* (ненакопления) – знание смысла жизни.

Сложно понять, каким образом отказ от накопления материальных благ может привести йогина к знанию смысла жизни. Можно предположить, что вследствие *апариграхи* постепенно будет приходить понимание того, что можно легко жить без тех вещей, которые недавно казались обязательными. В итоге, это приведёт к истинному пониманию пустотности и бессмысленности всех мирских сансарических устремлений – при этом окрашенному позитивно, а не негативно. Ведь *вайрагья* (состояние ментальной отрешённости) абсолютно необходима для достижения успеха в йоге, а начинается она с отказа от ненужных материальных благ, поскольку невозможно реализовать внутреннюю отрешённость, сохраняя контакт с многочисленными объектами материального мира. И вряд ли можно отрицать тот факт, что с минимизацией внешних материальных привязанностей приходит и возможность значительно больше времени и сил уделять внутренней трансформации посредством регулярной практики йоги.

Плодов *шаучи* (внутренней и внешней чистоты) очень много: оставление привязанности к своему телу, а также такие качества как «очищение *самтвы*», спокойное и радостное состояние ума, однонаправленность внимания, полное подчинение органов чувств и действий, кроме того – пригодность к самореализации.

Первая из ниям, чистота, как будто бы ценится Патанджали особенным образом. Лишь перечислению плодов *шаучи* он посвящает не один, а сразу два афоризма. Да и описание этих плодов таково, что, кажется, ими можно было бы и ограничиться. Разве нужно что-то ещё, как для простого человеческого счастья, так и для реализаций сверхчеловеческих сил?

Опираясь на эти два стиха, можно сказать, что телесное и ментальное очищение идут рука об руку. Одно помогает другому, поддерживая человека на том уровне, где он сможет долго и качественно практиковать любые техники йоги. Фактически, речь идёт о здоровье, как физическом, так и психическом. И если мы хотим увидеть связь между современными принципами ЗОЖ и древними текстами, то вот она, – в описании *шаучи* и её плодов. Только «горизонт планирования» в «Йога сутрах» удалён от нас значительно дальше: здоровье ценно не само по себе, а как инструмент, позволяющий максимально долго и эффективно практиковать, находясь в этом человеческом теле, чтобы в идеале реализовать трансцендентную реальность и превзойти это тело. Конечно, промежуточные этапы на этом пути, а именно более спокойный и контролируемый ум и более здоровое тело, будут чрезвычайно полезны любому, кто практикует йогу.

Плод *сантоши* (удовлетворённость) – высшее счастье.

В любых жизненных обстоятельствах можно найти как позитивные, так и негативные переживания. Это звучит идеалистически, однако опирается на фундаментальное понимание двойственности всех явлений этого мира для человека, что заложено в «правила игры» на самом фундаментальном уровне. Обнаружение позитивной окрашенности реального опыта и концентрация на этом также может быть частью практики йоги. Например, можно быть недовольным тем, что нашу медитацию нарушают шумно играющие в соседней комнате дети, а можно осознать множество позитивных событий, соединение которых даёт нам право и возможность практиковать в безопасном месте техники йоги. А после преодоления двойственности, опыт *ананды* (блаженства), согласно традиционным взглядам, становится всеохватывающим. Это ли не повод, пусть и на личном микро-уровне, снова и снова создавать усилием своего внимания подобные переживания?

Плод *тапасы* (закалка, аскетизм) – совершенное состояние всех систем и органов тела.

Тапас ли даёт очищение тела и ума, либо очищение создаёт условия для более интенсивного *тапасы* – вопрос остаётся открытым, подобно неразрешённой задаче о первенстве курицы или яйца. Дисциплинированный образ жизни, ненакопление омрачений в уме и токсинов в теле, сознательная практика, направленная на сжигание того, что тем не менее накопилось – всё это путь к успеху хоть в социальной жизни, хоть в практике йоги. Поэтому разумный человек снова и снова ставит себя в условия контролируемого дискомфорта, посредством этого усилия освобождаясь от тех или иных загрязнений. Собственно, *тапас* – суть практики йоги, как она есть.

Плод *свадхьяи* (изучение себя, в том числе через чтение священных писаний) – истинная встреча с избранным Божеством.

Среди множества форм и проявлений Высшей Силы, йогин выбирает именно ту, которая максимально соответствует структуре его сознания и свойственным ему отпечаткам (*самскарам*). В традиционном подходе невозможно представить себе практику йоги, лишённую аспекта взаимодействия практикующего с таким проявлением, Иштадэваттой. Практика *свадхьяи* обеспечивает непосредственную «встречу» и реальное переживание, что недосяжимо исключительно на интеллектуальном уровне. Как мы увидим дальше, поклонение Ишваре (в форме избранного Божества) в качестве плода приносит самадхи. А самадхи, если вспомнить классический комментарий Вьясы к самому первому афоризму «Йога сутр» есть цель йоги.

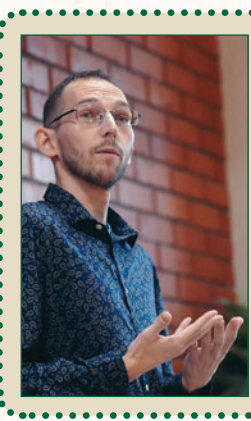
Современный йогин обычно погружен в секулярную среду, отрицающую, а порою и высмеивающую подобную практику. Калиюга, железный век, такова реальность нынешних времён. Это непросто, однако каждому искреннему практику надлежит бороться с подобным выхолащиванием традиции, с отрицанием одного из сущностных элементов настоящей йоги. Читая различ-

ные первоисточники, путешествуя, общаясь со старшими товарищами, мы все понемногу лучше узнаём себя. И великим подарком для человека будет обнаружить в себе эту путеводную звезду, тот Образ, к которому внутренне стремится всё его естество. Подобное знание обеспечивает мощнейшую опору для ума, позволяет человеку не бросать практику в самые трудные времена. Мало какое приобретение может сравниться по важности с этим, особенно в наш информационный век, постоянно отвлекающий человека от поисков ответов на его главные, экзистенциальные, вопросы.

Плод *Ишварапранидханы* (посвящения себя Высшему, Богу) – совершенство в самадхи.

Пожалуй, здесь дополнительные комментарии будут излишни. Единственное, что можно уточнить: для современного человека крайне полезно добавить в свою практику какой-то простой ритуал, которому он будет следовать каждый день. Например, банальное возжигание благовоний перед образом Божества, святого или учителя. Важно, чтобы это было простым, но конкретным действием в материальном мире (а не просто ментальной «настройкой на практику»). Это будет создавать благоприятную связь, обеспечивать внутреннюю поддержку и знание, что даже выполняя самые простейшие йоговские техники, ты связан с чем-то большим и вечным. А не просто вытягиваешь мышцы, задерживаешь дыхание или успокаиваешь ум.

Резюмируя, мы можем сказать, что абсолютный успех в практике ямы и ниямы недостижим для обычного человека, но является проявлением внутренней природы йогина, недалеко отстоящего от достижения окончательного освобождения от оков сансары. Это, тем не менее, не означает, что яму и нияму не следует пытаться воплотить в своей повседневной жизни. Подобные попытки возможно будут приносить дискомфорт, и плод их никогда не будет так же прекрасен, как описывает Патанджали. Однако настоящую практику йоги представить без этого невозможно.

ОБ АВТОРЕ

Дмитрий Демин – практика йоги с 2002 года, преподавание – с 2005 года. Диплом РГУФК по программе «Лечебная физическая культура», автор курса для новичков «Первые шаги в йоге». Ведущий преподаватель центра йоги «Прана» (2008–2019). Преподаватель Школы йоги «Ачарья» (2022 – н. в.). Посвящённый в крийя-йогу в Традиции Лахири Махасайя-Шри Юктешвара Гири у Гуруджи Свами Шанкарананда Гири. Один из основателей Школы йоги «Чатуранга» (2019). Автор двух книг: «Йога Сутры Патанджали в литературном изложении Дмитрия Демина» и «Чатуранга-йога: практическое руководство по хатха-йоге для современного человека» (совместно с Г. Мазаевым). Сайт: <https://chaturanga.yoga/>; прикладная анатомия йоги (повышает квалификацию): <https://site.chaturanga.yoga/anatomy>; Telegram: <https://t.me/yogadda>.

Д Ж Ё Т И Ш А

Тайны Зодиака. Часть II

Поклонение Солнцу в форме Адитьев

Д. СОЛНЦЕВ

В книге Свами Шиваприананды «Астрология и религия в индийском искусстве»¹ на стр. 126-127 описывается следующий ритуал:

«Поклонение Солнцу (...)

Помимо служения в храме, Сурье можно поклоняться дома, в частном домашнем святилище. Обычно, домашнее поклонение Солнцу совершается для того, чтобы минимизировать влияние Шани – сына Сурьи в гороскопе, или для богатства и выгоды. Известный ритуал, описанный в Бхавишйоттгара Пуране, выглядит следующим образом:

Вставайте рано утром. После туалета [очищения, прим. Д. С.] и ежедневных подношений низко поклонитесь восходящему Солнцу. Затем выполните ньясу (освящение различных частей тела) с основ-

ными семенными мантрами Сурьи. После этого медитируйте на визуальную форму великого солнечного божества.

«Я преклоняюсь перед солнечным божеством, самой жизнью всего творения, ярким, едущим на семи конях. О, дарующий вечную силу, даруй мне удовольствия этого мира и спасение в конце жизни».

Выберите чистое место и нарисуйте на нём восьмилепестковый лотос. В центре лотоса напишите «Ом», источник всех мантр. Возле каждого лепестка напишите семенную мантру иллюзии (*майя биджа*) Хрим. Внутри каждого лепестка напишите имена восьми Адитьев и их супруг (шакти) следующим образом: Адитья и Дипта (пылающая); Бхаскара (даритель света) и Сукшма (тонкая); Бхану (сияющий) и Джая (победа); Рави (разделитель дня и ночи) и Бхадра (благоприятная); Сурья и Вибхути (сила); Дивакара (создатель дня) и Вимала (чистая); Мартанда (рождённый

из мёртвого яйца) и Амогха (непогрешимая); и Тапан (горячий) и Видьюта (молния).

Теперь представьте, что Солнце – это части вашего тела: моя голова – Арка (луч), мой лоб – Рави, мои глаза – Сурья, мои уши – Дивакара, мой нос – Бхану, мой рот – Бхаскара, мои губы – Парджанья (вызывающий дождь), мой язык – Тикшна (острый), мое горло – Суварнаретас (золотое семя), мои плечи – Тивратеджас (пронзительный свет), мои руки – Пушан (питатель), а моя спина – Митра.

Далее попроси Адитьев защитить твоё тело следующим образом: Варуна защити мою правую руку, Твашта защити мою левую руку, Ушнакара (создатель тепла) – обе руки, Бхануман (яркий) – моё сердце, Яма – мой живот, Адитья – мой пупок, Хамса – мою талию, Рудра (владыка слез) защити мои чресла, Гопати (владыка коров) – мои колени, Савита – мои бёдра, Вивасват (сияющий) – мои ноги и Дивакара – мои лодыжки. Пусть Тамонуда (уничтожитель тьмы) защитит внутреннюю часть, а Бхага (яркость) – внешнюю часть моего тела. Пусть Сахасрамшу (тысяча лучей) защитит меня со всех сторон.

(из «Адитьяхридая стотры», с изменениями)

Во время поклонения шафран, красные лотосы, красные цветы олеандра, семена кунжута, сырой рис, священная трава куша и красная сандаловая паста предлагаются янтре в медной чаше. Солнцу следует поклоняться таким образом на рассвете, в полдень и на закате, дня мира и счастья. Может быть много региональных вариаций этого ритуала, но в основном описанный выше является наиболее распространённым по всей Индии.

В этом отрывке интересно то, что вначале мы имеем один список из 8 Адитьев и их жён, затем, при перечислении соответствий телу – их уже 12 с иными именами и без жён, а в просьбе о защите появляется третий список из 15 имён. Но, все они Адитьи – дети богини Адити² и риши Кашьяпы.

Земля, разделившая Небо

Адити – это богиня, символизирующая бескрайнее небесное пространство вокруг Земли, поверхность которой представлялась как панцирь черепахи («Кашьяпа» означает «Черепаха»). Её имя обычно переводят как: «бесконечность», но, возможно, что оно восходит к «Ади» – «изначальная» (с оттенками: «единая», «единственная», «первая»).

Небесное пространство (Адити) было разделено на 8 секторов, направлений или сезонов (благодаря Кашьяпе – тому, что мы наблюдаем на поверхности Земли или на панцире Черепахи), которые стали её сыновьями³ или подразделениями неба.

Солнце, находясь в каждом из этих секторов в течение года, приобретало особенное (сезонное) свойство, получая соответствующее имя для себя, а затем и для своей супруги (шакти – энергии).

В Ригведе эти сектора или Адитьи (сыновья Адити) появляются под следующими именами: Варуна (старший, первый или главный среди них), Митра, Арьяман, Бхага, Анша, Дакша, Индра, Мартанда.

Причём, Мартанда буквально означает «мёртвое яйцо» и с ним связана история о том, как Адити сначала отвергла своего мертворождённого сына, но потом, после возрождения он, как будто, восстанавливает свой статус и место среди богов, тогда мать снова принимает его. О восстановлении его статуса среди богов говорят сохранившиеся руины нескольких древних храмов, где почитался Мартанда.

В истории Мартанды можно увидеть две аналогии. Это либо неподходящий суровый сезон года, когда жизнь, которую дарит Солнце, как будто замирает. Либо это диск Солнца закрытый Луной в момент затмения и потому тёмный, похожий на «мёртвое яйцо». Не исключено, что обе аналогии уместны одновременно, так как в каждой можно угадать периодическую смерть Солнца с его последующим возрождением и восстановлением божественного статуса.

Образ Мартанды, как «первого умершего» «роднит» его с Ямой, тоже солнечным богом, сыном Вивасвата (который заменил Мартанду в составе 8 Адитьев). Яма символизирует собой Солнце, закатив-

шееся за горизонт и тем самым открывшее путь в подземный мир, – мир мёртвых. В более широком смысле, отказавшись от бессмертия, он превращается в первого человека (смертного), поэтому, прародитель людей Ману – его брат (родственный принцип).

Будучи первым праведником, что прошёл «дорогой скорби», Яма становится Дхарма-раджой или Царём справедливости – бесстрастным судьёй для душ умерших. Изначально, Яма – солнечный бог, связанный с южным направлением. Когда Солнце поднимается в своей наиболее южной точке в период зимнего солнцестояния – световой день минимален, Солнце большую часть времени проводит под горизонтом в скрытом от нас мире предков и при этом ещё «замирает» на три дня. Едва поднявшись, – оно уже спешит за горизонт... Это слабое зимнее Солнце сродни «ущербному» Вивасвагу (или Мартанде), который раздал свою силу братьям, богам, миру, детям и людям (отдал им огонь-жизнь).

С течением времени явления, возникающие вокруг смерти и мира мёртвых «демонизируются», а вслед за этим образ Ямы тоже «темнеет» и «мрачнеет».

Уникальное деление суток на 8 и 16 частей

Поскольку, суточное движение Солнца вокруг земного наблюдателя является малой аналогией годового обращения, – разбиение суток на 8 делений, а также на 8 частей дня и 8 частей ночи (по первоначальному числу Адитьев, или созданных движением Солнца сезонов) – является логичным для периода Ригведы. Это разделение на 4 или 8 дневных и ночных частей сохранилось в Индии по сей день, и каждый такой период называется «прахара»⁴ (4+4 части) или «яма»⁵ (деление суток на 8 частей дня и 8 частей ночи также может называться «ардхяма» – «половина ямы», когда вместо «прахара» используется термин «яма», подробнее см. сноску).

Я долго не мог понять происхождение этой системы, т. к. нам привычно деление на 12 часов дня и 12 часов ночи. Должна быть весома причина для того, чтобы поступать иначе! Похоже, что этой причиной был тропический или сезонный протозодиак с четырьмя и затем восемью сезонами, что объясняет появление деления суток на 8 (4+4) или 16 (8+8) частей.

Уже в комментариях к Ведам – Брахманах, мы обнаруживаем, что Адитьев становится 12 и Мартанда исчезает из их числа (замещается Вивасватом, у которого его братья отсекают руки и ноги, либо он рождается уже без них, т. е. Солнце теряет силу⁶). Это может подразумевать, что ведическая цивилизация переместилась в другой, более мягкий климат, где нет «мёртвого» сезона, а также количество времён года больше не сводится к 4 или 8, а, например, насчитывает 6, как в Индии. Чтобы учесть это – необходимо разделить год на 12 равных частей (12 Адитьев), что удачно сочетается с числом месяцев.

Наш год – это всего лишь день в мире богов (дэвов или звёзд). Поэтому, сутки должны быть разделены по аналогии с годом, но теперь уже на 12 частей дня и 12 частей ночи (а не 8 или 4).

Вот что сообщает об этом Свами Шиваприананда в книге «Астрология и религия в индийском искусстве» стр. 64-66, привожу с большими сокращениями, только имена Адитьев и соответствия сезонам, без их описания:

«Солнце, кажется, меняется в течение дня. Утреннее и вечернее Солнце мягкое и нежное. Солнце в полдень, особенно летом, невыносимо. Оно также меняется в течение года. Солнце зимой мягкое и дружелюбное, в то время как летнее похоже на раскалённую печь. Чтобы символизировать меняющееся Солнце в течение 12 часов дня и 12 месяцев года, была разработана концепция 12 Адитьев – проявлений солнечной энергии. Каждый Адитья имеет определённую форму и функцию.

Митра (дружелюбный) – муссонное⁷ Солнце, приносящее тепло и влагу...

Варуна (связующий) также является Солнцем муссонов, повелителем воды и дарителем дождя...

Арьяма (рыцарство) – это Солнце осени, когда небо чистое, а земля зелёная и плодородная...

Дакша (ритуальное мастерство) – это Солнце поздней осени, медленно уступающее место зиме...

Бхага (яркий) и Амша (часть) являются проявлениями мягкого и нежного зимнего Солнца...

Твашта (формовщик) – Солнце прохладного сезона. В Ведах он известен как божественный мастер...

Савита (оживляющий) – это Солнце поздней зимы, уступающей место приятным месяцам весны. Савита – это сила, присущая всем мантрам, и энергия, которая заставляет Солнце вставать каждое утро. Самый священный гимн Гаятри адресован Солнцу как Савите.

Пуша (кормилец) и Шакра⁸ (владыка небес) – это Солнце весной... Вивасван (сияющий) – Солнце лета...

Вишну (проникающий) – Солнце позднего лета, когда первые ливни приносят новую жизнь сухой земле. Вишну также является центральным божеством индуистской троицы и символом всеобщего сохранения».

Откуда столько солнечных богов?

У тех, кто внимательно читал, да и у остальных тоже, уже должно было зарябить в глазах от обилия имён и качеств солнечных богов, которые в каждом списке оказываются разными...

Выше я отмечал, что Вивасват (он же Вивасван) это слабое зимнее Солнце в период солнцестояния, а в последней цитате оно уже летнее, как так? Здесь нужно дать несколько пояснений.

1. К сожалению, автор не указал источника, в котором он взял эти соответствия, и у нас нет информации к какому региону и времени относятся приведённые параллели. Это означает, что для других регионов Индии (климатических зон) и культурных особенностей – список может быть своим.

2. Идеи, которые я привёл относятся к списку из 8 Адитьев, который был более древним, но даже он успел претерпеть изменения, например, Мартанда был вытеснен из него.

3. Двенадцать делений для сезонов вместо восьми могут отражать перемещение носителей культуры в новое место с другим климатом. Тогда «неподходящий» или «мёртвый» сезон мог сместиться на другое время. В данном случае – это летняя засуха до прихода муссонных дождей. Некоторые регионы, например Тамилнаду, очень страдают от засухи в этот период. Тваштар (он же Твашта), который отрезал 1/8 сияния у Вивасвата, как раз на своём месте – близко к зимнему солнцестоянию. Именно в это время он должен был выполнить свою работу. За ним идёт Савитар (он же Савита), который соответствует восходу Солнца в течение суток (это его первый луч пробуждающий и оживляющий мир), что отражено в «утре» богов в течении года, т. е. это период сразу после зимнего солнцестояния.

4. Индия это десятки культур и языков, которые «варились» и частично перемешивались в одном «котле» в течение нескольких тысячелетий. Имена популярных солнечных божеств для одних штатов могли заменять менее известных фаворитов из соседних. Какие-то наименования божеств, очевидно, приходили от местных народов, которые жили в Индии до проникновения в неё ведической культуры. Такими были дравидские племена, населяющие несколько южных штатов. Сейчас эти народы говорят на разных языках, уже не понимая друг друга, так сильно видоизменился их когда-то общий в древности язык.

В какой-то период времени сезоны должны были соотноситься с солнечно-лунными месяцами и знаками Зодиака. И вот, в заключение, ещё один список Адитьев с этими соответствиями. «Астрология и религия в индийском искусстве» стр. 136:

«Но недавние свидетельства показывают (Боннер, А. и др., Новый свет на храм Солнца в Конарке, Варанаси, 1972), что поклонение Зодиаку не было полностью неизвестным. Многие эзотерические секты, особенно в восточной Индии, поклонялись 12 знакам зодиака как проявлениям 12 Адитьев: Макара - Аруна, Кумбха - Сурья, Мина - Веданга, Меша - Бхану, Вршабха - Рудра, Митхуна - Рави, Карка - Габхастиман, Симха - Харидашва или Яма, Канья - Хираньяретас, Тула - Дивакара, Вршчика - Митра и Дхану - Вишну. Янтры, представляющие Адитьев и Раси⁹, размещались под главными культовыми изображениями во многих древних храмах Сурьи. И даже сегодня поклонение Зодиаку в форме янтры известно и практикуется в южной Индии».

Если мы сравним приведённые здесь соотношения с предыдущим перечислением Адитьев и сезонов, то обнаружим, что Митра и Вишну опять стоят рядом, но относятся к поздней осени и началу зимы, а не началу летнего сезона дождей. Причины таких несоответствий я уже перечислил. Жалко, что Свами Шиваприананда не уделил этому внимания в книге, хотя для носителей индуизма такая вариативность может быть обычной и ничем не примечательной. Ведическая традиция – живая и поэтому постоянно видоизменяющаяся, готовая к адаптации система, которая несёт и передаёт через поколения огонь, а не пепел. Важен смысл, а не форма; принцип, а не его имена; общее, а не различия...

Элементы и направления

Как мы уже выяснили, тропический протозодиак строго привязан к четырём основным сторонам света и к четырём промежуточным. Эта связь сезонов с направлениями была очевидной ещё с тех времён, когда он имел 4 или 8, а не 12 делений. Четыре стороны света, скорее всего, стали основой для выделения четырёх элементов (стихий), которые определяют сезоны и «окрашивают» соответствующие сектора года.

Восток – место восхода Солнца и середина Уттараяны (весеннее равноденствие), следовательно, это место и время прибавления света и огня.

Свет и огонь вызывают прирост тепла, из-за которого воды испаряются и устремляются в небеса. Сейчас мы это называем «круговорот воды в природе», но люди знали об этих процессах с глубокой древности и связывали их с владыкой вод – Нараяной.

«Светлый путь» находится под управлением Солнца и вызывает подъём водных паров на небеса. «Тёмный путь» начинается во время летнего солнцестояния (следующие полгода свет, огонь и тепло убывают) и управляется Луной, которая вызывает охлаждение мира и обратный процесс возвращения вод на землю вместе с дождями.

Есть представления¹⁰, по которым души ушедших «мигрируют» на небеса (после того как прах был рассеян над священными водами) и обратно вместе с потоками вод. Когда благие заслуги, позволяющие душам наслаждаться небесами, исчерпываются, – они вместе с дождями, которыми управляет Луна, перемещаются на землю и проникают в растения, – пищу для животных и людей. С этой пищей душа входит в тело потенциального отца и, перемещаясь по нему, оказывается в высшей ткани тела – семени¹¹. Далее, та душа, которая кармически наиболее тесно связана с фигурами отца и матери получает шанс на рождение.

Процесс аналогичный движению вод в продолжении года, происходит в человеке в течение цикла дыхания: вдох, пауза, выдох и опять пауза. Движение паров воды можно заметить, если к носу поднести гладкий прохладный предмет на подобии зеркала, стекла или гладкого металла.

Вдох аналогичен движению вод на небеса, – он питает нас, наполняя жизнью (природа расцветает). В процессе выдоха, водные пары покидают человека, спускаясь с «небес», жизненные силы убывают (природа увядает). Паузы между вдохом и выдохом¹² – подобны солнцестояниям в годовом движении вод. Таким образом, Нараяна проявляется не только в мире, но и в каждом человеке. Мы можем так-

же сказать, что все люди разные, но принцип дыхания в них один. Причём, дыхание присуще не только людям, но и, вообще, всем живым существам... Так боги представляют все многообразие явлений в мире, человеке и других живых существах. Они буквально присутствуют и там, и там, как одно во множестве.

Дыхание порождает звук: Сва (Са, Со) при вдохе и Ха (Хам) при выдохе, что образует формулу, которую оглашает брамин при подношении огню: СваХа (или СоХа). Так огонь, символизирующий жизнь, начинает дышать и питаться (подношениями). Этот звук рассматривается как мантра, которая означает: «Я есть» или «Я есть То». В обратном прочтении (выдох-вдох) это же звучит как ХамСа, что значит «лебедь», – символ Брахмы (его *вахана* или ездовое животное), различения (Хамса способен отделить Сому от воды, когда они смешаны) и индивидуальной души, которая ищет Бога, находится на пути в небеса. Брахма творит мир на выдохе, во время декламации ведических гимнов, поэтому он «оседлал» хамсу (выдох или лебедя).

Имя «Нараяна» расшифровывают, разделяя его на две части: «нара» + «яна». «Нара» означает одновременно «человек» и «воды», а «яна» – «корабль», «средство передвижения» и «обитель (на водах)». Таким образом, это «обитающий на водах (над водами)».

Вспоминая, что человек по большей части состоит из воды, соединение двух понятий: «человек» и «вода» начинает играть новыми красками, а тот, кто обитает над водами – теперь представляет собой дух, обитающий в человеке. И само пребывание этого духа в человеке, сопровождается мантрой «СваХа». Хотим мы того или нет, осознаем или нет, – пока мы живы, звучит формула: «Я есть То».

Человеческое тело буквально сплетено из таких звуков и формул, т. к. они происходят при любом движении (действии ветра в организме). Стук сердца, ток крови, глотание, моргание и т. д. Язык на котором говорят боги – санскрит, включил их в свою основу. При некоторой настойчивости, многие из этих звуков вместе с соответствиями можно найти в интернете. Уникальное время, ведь раньше все это намеренно запутывалось и скрывалось. Сейчас же древние знания доступны, чего не было всего 20-30 лет назад... и хороший вопрос: надолго ли?

Когда Солнце достигает своего самого северного положения в году, мы наблюдаем наиболее длительный световой день и тёплый сезон года. Но дальше свет и тепло начинают убывать. Одновременно, воды, двигавшиеся на небеса «разворачиваются» и начинают возвращаться на землю вместе с обильными дождями. Поэтому за северным направлением закреплён элемент воды¹³, как преобладающий в этот период.

Для того, чтобы колесо года могло сделать свой поворот, в мир должна прийти стихия, которая остановит и подавит нараставший весной огонь. И эта стихия – вода.

Обычно, начиная с лета и до зимы, растёт сила ветров. В тропическом климате они достигают наибольшей интенсивности осенью, а в умеренном – зимой. Ветер гнёт, ломает и разбрасывает всё, что встречает на пути. Это сила разрушения и очищения, которая связывалась с Рудрой. Но стремление к разрушению существует ещё у асуров. Во время осеннего равноденствия мы наблюдаем «полдень» (пик активности) в мире асуров. Значит, западное направление можно связать с элементом воздуха (с ветрами). Вода иссушается ими, т. е. подавляется.

Двигаясь на юг (*дакиньяна*) и достигнув крайнего положения, Солнце оказывается погруженным под землю на большую часть суток. Это означает, что элемент земли доминирует в мире. В северных широтах мы также увидим, как растительный мир исчезает, т. е. «скрывается под землёй».

Ветер не способен сдвинуть гору или проникнуть сквозь неё, поэтому земля подавляет воздух.

В тропическом протозодиаке из 8 частей сектора 1, 3, 5 и 7 откладываются от четырёх поворотных точек года, т. е. от четырёх направлений начиная с востока, что позволяет нам связать их с четырьмя элементами (начиная с огня), как было показано выше. При делении на 12 частей, соответствующие сектора получают номера: 1 (восток,

огонь), 4 (север, вода), 7 (запад, ветер/воздух), 10 (юг, земля). Кроме номеров, они носят имена Адитьев, которые могут наделяться характером той же стихии. Оставшиеся сектора распределяются между элементами по аналогии с уже имеющимися.

Числа, соответствующие секторам могут быть нечётными (1, 3, 5, 7, 9, 11) и чётными (2, 4, 6, 8, 10, 12), что связывает их с мужскими (активными) или женскими (пассивными) качествами.

От какой из четырёх точек года нужно вести отсчёт делений? Зимнее солнцестояние – это начало года в мире богов, а летнее – у асуров. Остаётся весеннее или осеннее равноденствие для начала года у людей. История показывает, что существуют варианты новогодних праздников связанные со всеми четырьмя поворотными точками года, но голову года (начало) в календарях чаще всего размещали весной, в период возрождения природы, прилива тепла и света, цветения и начала аграрных работ. Таким образом, первым будет сектор, начинающийся от весеннего равноденствия.

Продолжение следует...

Примечания

- Сейчас книга доступна на английском: Swami Sivapriyananda “Astrology and religion in Indian art”. Abhinav publications ISBN 81-7017-231-4
- Так это излагается в эпосах Рамаяна и Махабхарата. В Ведах есть также упоминания Сурьи (Солнца) в качестве сына Дьяуса (Неба) и Ушас (Зари).
- Иногда этот союз Неба и Земли (Адити и Кашьяпы) порождает не только Адитьев, но и других богов и разнообразных существ, населивших три мира.
- Считается, что каждая прахара задаёт определенное умонастроение, поэтому в отдельные периоды приветствуется исполнение только подходящих по настрою музыкальных раг.
- Яма – это имя солнечного бога, который впоследствии стал олицетворять смерть и царство, где обитают души ушедших. Но, значение этого имени – «близнец», что подразумевает «пара» или «двойной». Именно в своём числовом соответствии это слово используется для обозначения деления суток. Яма – это «двойной час» или прахара. Однако, в астрологии термин «яма» часто используется как половина прахары или 1/8 часть дня или ночи. В «пёстрой палитре» индийских традиций можно встретить ситуацию, когда деление суток на 8 частей (4 днём и 4 ночью) называется «яма» (вместо «прахара»), а деление на 16 частей (8 днём и 8 ночью) называется «ардхаяма» или «ямаардха», что означает «половина ямы». Каждая ардхаяма имеет своего управителя из числа 7 планет (без Раху и Кету) и делится ещё на 4 данды (итого 64 данды в сутках, 32 днём и 32 ночью, как белых и чёрных клеток на шахматном поле). Для избегания путаницы мы будем использовать термин «прахара», подразумевая деление суток на 8 частей и «ардхаяма» – на 16 частей.

ОБ АВТОРЕ

Дмитрий Солнцев – профессиональный астролог, стаж 30 лет. Ученик К. Н. Рао, Д. Бисариа, М. Бони (Школа «Бхаратия видья бхаван»), А. Хосмо (ИТАМ). Создатель первого в рунете астропортала (2008) для работы с ведическим гороскопом LaGna.ru. Основатель АстроШколы LaGna (см. lagnasha.ru), с направлениями: Парашари, Джаймини и Бхригу наади. В сотрудничестве с ИТАМ создал первый и пока единственный в рунете Тибетский календарь (2005) и Тибетский гороскоп (родственная Джьётише традиция). Философ и путешественник. С 2020 года проживает в Бразилии, Флорианополис. Счастливый муж и отец троих детей.

См. tibetastromed.ru; poojahoma.com; <https://www.youtube.com/@LaGnesha>; https://t.me/lagna_ru; t.me/vedicpooja; <https://vk.com/astrovedic.solncev>.

Интересно, что в мифе, где рассказывается о Санджне, которая не вынесла сияния Вивасвата-Солнца и сбежала, подменив себя Чхатей (тенью), сообщается, что затем Тваштар (отец Санджны и кузнец богов) отрезает именно 1/8 часть его сияния, создав из «излишка» оружие для разных богов. Утеря 1/8 части силы возвращает к идее о 7 полноценных и одной ущербной части солнечного года. В некоторых текстах Вивасват («распространяющий свет», «просветитель») также называется Мартандой. Матариван – посланник Вивасвата, через мудреца Бхригу передает огонь (жизнь) людям.

В Википедии можно найти сравнение с авестийской традицией, где Виванхвант является отцом первобытного царя Йимы, который первым создаёт хаому, ритуальный напиток аналог сомы.

- Муссоны в Индии обычно проходят с июня по август. Они начинаются на юге субконтинента, иногда даже в конце мая и через месяц достигают Дели.
- Соотносится с Индрой, т. к. это один из его эпитетов.
- «Раси» или «раши» – сидерические (образованные неподвижными звёздами) знаки, разделяющие пояс зодиакальных созвездий по которым движется Солнце, на 12 равных частей. Они носят названия 12 реальных созвездий, через которые проходит эклиптика или годовой путь Солнца. Но раши не соответствуют им не по протяжённости, не по составу образующих их звёзд. Можно сказать, что 12 раши – это та же эклиптика, разделённая на 12 равных частей, но только не относительно точки весеннего равноденствия, как в тропическом Зодиаке (он используется в западной астрологии), а относительно определённой точки на сфере неподвижных звёзд. Обсудим эту систему в следующих частях статьи. Здесь же перечислены соответствия раши и Адитьев, начиная с Макара – Козерога.
- Например Чхандогья-упанишада 5.10.5-7 (начало I тысячелетия до н. э.).
- Шукра – имя Венеры в Джьётише, одновременно означает «семя», «яркий», «блестательный», «светлый». В теле человека пища проходит несколько трансформаций, питая различные ткани (мышцы, кости, костный мозг и т. д.), затем, наиболее тонкая субстанция формирует мужское семя. Далее процесс трансформации выделяет из семени светлую часть, которая придаёт телу здорового человека блеск. У больного человека процесс трансформаций в теле нарушен и тело тускнеет, что замечают окружающие, указывая на его бледность.

В дыхательном цикле взрослого, здорового человека экспираторная пауза (после выдоха) длиннее, чем инспираторная пауза (после вдоха). Также зимнее солнцестояние (после выдоха) дольше летнего (после вдоха). Наша жизнь начинается со вдоха и заканчивается выдохом. Значит, контролирующий дыхание, все его циклы в течении жизни, Нараяна, должен находиться между вдохом и выдохом, что указывает на летнее солнцестояние.

- Сейчас период летнего солнцестояния в Индии приходится на сезон муссонов, которые приносят обильные осадки. Интересно, что у славян праздник Ивана Купала (на летнее солнцестояние) связан с водой многими традициями. Например, купания в росе утром и в водоёмах к вечеру, гадание на венках, которые опускались в воду, бани, заваривание трав и т. д. Само слово «купала» подразумевает погружение в воду или обливания. Верили, что в этот день вода дружит с огнём и поэтому, костры для очистительных ритуалов зажигали на берегах рек. Воду, наделённую в этот день магическими свойствами, – запасали.

Любящий Ганеша

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ БОГ ИНДУИЗМА С ГОЛОВОЙ СЛОНА

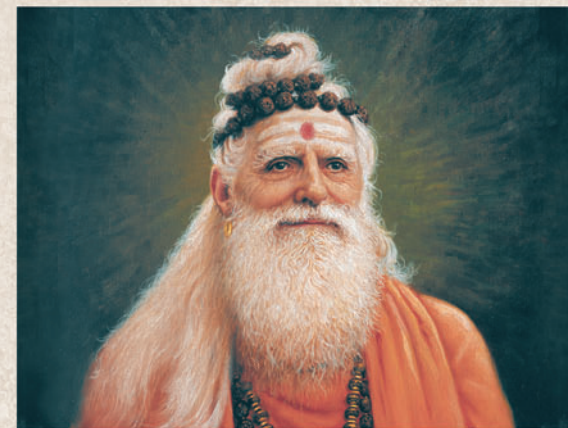
Садгуру Шивайя Субрамуниясвами

Богатая духовность Индии начинается с Ганеши. Даже самый строгий йог начинает своё внутреннее путешествие с обращения к этому Богу, который смягчает карму и направляет по пути дхармы. Он правит всеми нашими начинаниями, изменениями, решениями и проблемами – всегда рядом, когда это необходимо, никогда не остаётся в стороне. В этой книге индуистский учитель приглашает нас погрузиться во внутренний мир Ганapati, его обряды, мантры и священные символы, раскрывая сокровенные тайны Божества. «Любящий Ганеша» – одна из многочисленных работ Шивайя Субрамуниясвами (1927–2001), традиционного садгуру, который руководил глобальным индуистским возрождением в течение полувека, был назван Всемирным религиозным парламентом Нью-Дели Джагадгачарьей (мировым учителем) и избран одним из трёх президентов, представляющих Санатана Дхарму в Парламенте мировых религий в Чикаго в 1993 году.

Любящий
Ганеша

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ БОГ ИНДУИЗМА С ГОЛОВОЙ СЛОНА

Любящий
Ганеша

The Siddha Collection
Yoga/Metaphysics/Religion

Himalayan
Academy
USA/Russia

प्रेमवान् गणेशः

Богато иллюстрированная книга о благожелательном Владыке дхармы, устранителе препятствий, покровителе искусства и науки, почитаемом во многих культурах мира.

Садгуру Шивайя Субрамуниясвами

Вышел в свет очередной шедевр творчества Садгуру Шивайя Субрамуниясвами на русском языке, посвящённый Владыке дхармы, Устранителю препятствий, Покровителю искусства и науки, почитаемому во многих культурах мира, индуистскому Богу Ганеше.

Книга адресована широкому кругу интересующихся индийской философией, религией и культурой, а также для чтения в кругу семьи.

Благодарим всех участников проекта Краудфандинга по изданию этой замечательной книги и выражаем особую благодарность нашим спонсорам: Глебу Маркову и Николаю Оглоблину.

На русском языке книга «Любящий Ганеша» публикуется впервые.

ISBN 978-5-6043339-2-1

© Himalayan Academy, 2019

© Издательство «Индуизм сегодня», 2023

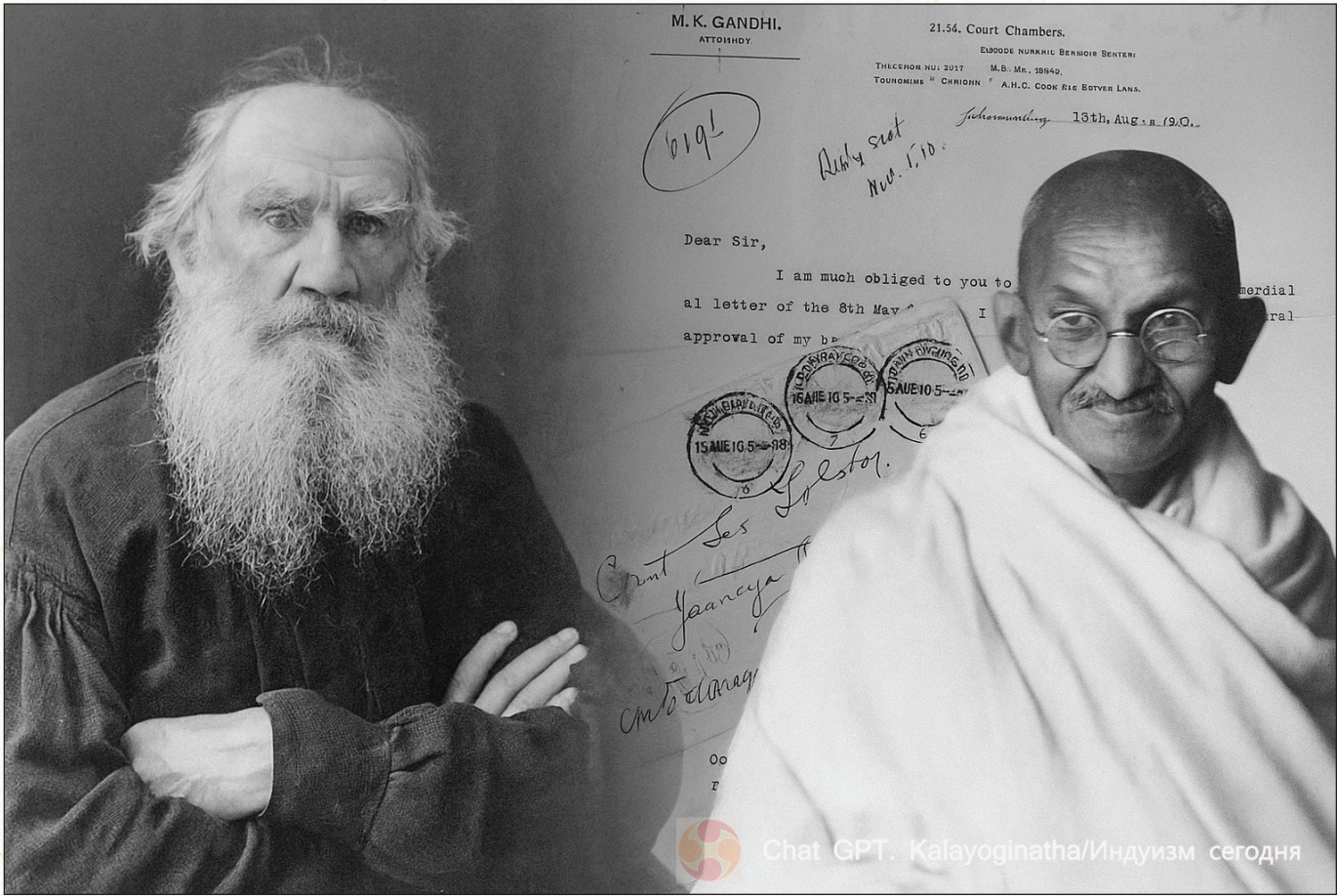
По вопросам приобретения книги:

Тел.: +7 (499) 340-5809

e-mail: letters@hinduism.today

www.hinduism.today

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Об одном сравнительно мало у нас известном тексте Льва Толстого («Письмо к либералам», 1896)

С.Д. СЕРЕБРЯНЫЙ

Статья посвящена одному публицистическому тексту Л. Н. Толстого, который впервые был опубликован (В. Г. Чертковым) в Лондоне в 1897 г., а в России – только в 1917 г. (отдельной брошюрой) и переиздан лишь в 1954 и 1984 гг. (в собраниях сочинений Толстого). В англоязычном мире этот текст известен как «A Letter to (Russian) Liberals». В 1919 г. М. К. Ганди включил его в список обязательного чтения для своих последователей – наряду с «Апологией Сократа» и эссе Генри Торо «О гражданском неповиновении». В СССР этот текст издавался лишь как частное письмо Толстого к А. М. Калмыковой (1849/50–1926). Но это частное письмо – одно из наиболее ярких и страстных изложений антигосударственных взглядов Толстого.

Исходя из восприятия творчества Толстого в Индии, и, в частности, роль толстовских идей в жизни и деятельности Мохандаса Карамчанда Ганди (1869–1948), я столкнулся с одним текстом Толстого, о котором не знал до тех пор и который до поры до времени не мог даже идентифицировать.

В 1919 г. Ганди составил для своих последователей текст под названием «Instructions for Satyagrahis», то есть «Наставления для тех, кто практикует сатьяграху»¹. «Сатьяграха», буквально «упорствование в истине» – это слово, придуманное Ганди для определения его метода политической борьбы. В более привыч-

ных европейских терминах это можно перевести примерно как «ненасильственное сопротивление». В свой текст, в эту, можно сказать, инструкцию для начинающих политиков, Ганди включил краткий список рекомендуемой литературы из пяти названий: «Апологию Сократа» Платона (в переводе самого Ганди на язык гуджарати), знаменитое эссе Генри Торо «Civil Disobedience» («О гражданском неповиновении», 1849), книгу Джона Раскина «Unto This Last» («Последнему, что и первому», 1860), книгу самого Ганди «Hind Swaraj» («Самоуправление Индии», 1907) – и некое произведение Толстого, которое Ганди называет

«A Letter to Russian Liberals» (т. е. «Письмо к русским либералам»).

В указателе к юбилейному 90-томному собранию сочинений Толстого я не нашёл такого произведения. Когда я начал заниматься этой темой в начале 1980-х, Интернета у нас ещё не было. Теперь, если набрать в поисковой системе «A Letter to Russian Liberals», то можно найти английский текст этого письма по крайней мере по двум адресам² и даже английский текст с параллельным переводом на корейский язык. Но ссылок на русский оригинал на этих страницах нет. Русский оригинал я смог все же найти с помощью амери-

канской антологии публицистических работ Толстого. Книга эта издана в 1987 г. и называется «Лев Толстой. Тексты о гражданском неповиновении и ненасилии»³. В неё включено «Letter to the Liberals», но опять-таки без ссылки на оригинал.

Русский оригинал я смог идентифицировать с помощью Интернета – набрав в поисковой системе русские имена, которые упоминаются в этом письме. И выяснилось, что в советское время в отечественных изданиях Толстого этот текст публиковался просто как частное письмо, адресованное Александре Михайловне Калмыковой (1849/50–1926)⁴ и написанное Толстым 31 августа 1896 г. в Ясной Поляне. В 1954 г. это письмо было издано в 69-м томе юбилейного 90-томника⁵, а через тридцать лет, в 1984 г., – в 19-м томе 22-томного собрания сочинений⁶. Были ли какие-то более поздние издания, я не знаю⁷.

Из комментария в 22-томнике мы узнаём, что это письмо Толстого было впервые опубликовано под названием «Письмо к либералам» в издании «Свободного слова», под редакцией В. Черткова, – в Лондоне, в 1897 г. В библиографии произведений Толстого, изданной в 1928 г., упоминается издание этого письма отдельной брошюрой в 1917 г. – под названием «К либералам. (Об отношении к государству)» – издательством «Посредник» (очевидно, в Москве)⁸.

По-видимому, вскоре после лондонского издания 1897 г. появился и перевод на английский. Во всяком случае, в 1919 г. Ганди знал английский перевод этого письма и, как уже сказано, рекомендовал его для чтения своим последователям. В англоязычных изданиях публицистики Толстого это письмо занимает почётное место. У нас же, если я не ошибаюсь, этот текст Толстого мало кому известен, кроме специалистов.

Нет ничего удивительного в том, что это письмо Толстого не издавалось ни в дореволюционной России (до 1917 г.), ни в постреволюционной (после 1917 г.), – и было издано «для узкого круга» лишь после смерти Сталина. В этом письме в очень резкой форме выражено неприятие Толстым современной ему российской государственности: государство – несомненное зло, и честным людям не следует иметь с ним ничего общего; вся государственная жизнь стоит на лжи, и честные люди не должны этой лжи никоим образом способствовать. Некоторые тезисы этого письма Толстого почти дословно пере-кликаются с известной статьёй А. И. Солженицына «Жить не по лжи», написанной почти на 80 лет позже (в 1973 г.). Моя бы воля, я бы включил этот текст Толстого – может быть, лишь в слегка сокращённой форме – в школьную программу для старших классов.

Общий объем письма – чуть более 20 тысяч знаков, примерно пол-листа. Здесь нет возможности подробно рассмотреть весь этот текст. Прочитую лишь два больших отрывка. В примечании к публикации письма в 90-томнике сказано:

Толстой отвечает на коллективное письмо от 2 мая 1896 г. группы активных сотрудников Петербургского комитета грамотности и

деятелей в области народного просвещения А. М. Калмыковой, В.В. Девеля и известного библиографа и писателя Н. А. Рубакина, в котором они просили его высказать своё отношение к реакционной политике правительства, запретившего деятельность Комитетов грамотности.

Толстой ответил так:

<...> я думаю, что, вместо уничтоженного комитета грамотности, надо бы устроить множество других обществ грамотности, с теми же задачами и независимо от правительства, не спрашивая у него никаких цензурных разрешений и предоставляя ему, если оно захочет, преследовать эти общества грамотности, карать за них, ссылать и т. п.

Если оно будет это делать, то только придаст этим особенное значение хорошим книгам и библиотекам и усилит движение к просвещению.

Мне кажется, что теперь особенно важно делать доброе спокойно и упорно, не только не спрашиваясь правительства, но сознательно избегая его участия. Сила правительства держится на невежестве народа, и оно знает это и потому всегда будет бороться против просвещения. Пора нам понять это. Давать же правительству возможность, распространяя мрак, делать вид, что оно занято просвещением народа, как это делают всякого рода мнимопросветительные учреждения, контролируемые им, – школы, гимназии, университеты, академии, всякого рода комитеты и съезды, – бывает чрезвычайно вредно. Добро – добро, и просвещение – просвещение только тогда, когда оно совсем добро и совсем просвещение, а не применительно к циркулярам Делянова и Дурново. Главное же, мне всегда жалко, что такие драгоценные, бескорыстные, самоотверженные силы тратятся так непроизводительно. Иногда мне просто смешно смотреть на то, как люди, хорошие, умные, тратят свои силы на то, чтобы бороться с правительством на почве тех законов, которые пишет по своему произволу это самое правительство.

Дело, мне кажется, в следующем:

Есть люди, к которым мы принадлежим, которые знают, что наше правительство очень дурно, и борются с ним. Со времён Радищева и декабристов способов борьбы употреблялось два: один способ – Стеньки Разина, Пугачёва, декабристов, революционеров 60-х годов, деятелей 1-го марта и других; другой – тот, который проповедуется и применяется вами – способ «постепеновцев», – состоящий в том, чтобы бороться на законной почве, без насилия, отвоёвывавая понемногу себе права. Оба способа, не переставая, употребляются вот уже более полустолетия на моей памяти, и положение становится все хуже и хуже; если положение и улучшается, то происходит это не благодаря той или другой из этих деятельностей, а несмотря на вред этих деятельностей... и та сила, против которой борются, становится все могущественнее, сильнее и наглее...

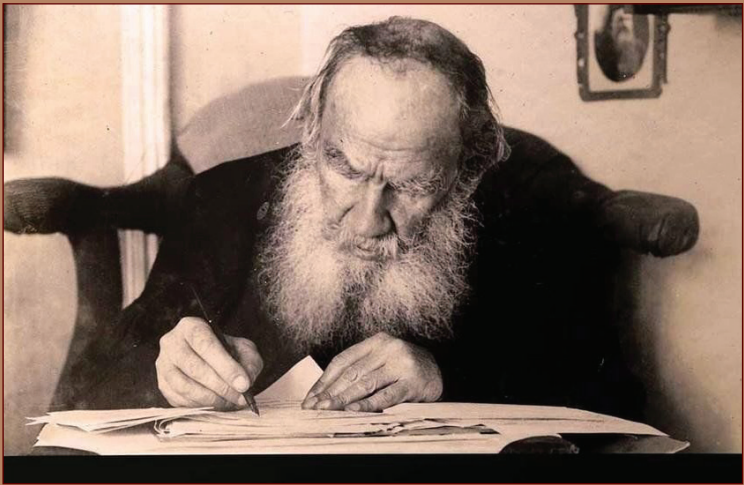
Теперь, когда прошло столько времени, что тщетно употребляются оба эти средства, можно, кажется, ясно видеть, что ни то, ни

другое средство не годится и почему. Мне, по крайней мере, который всегда питал отвращение к нашему правительству, но никогда не прибегал ни к тому, ни к другому способу борьбы с ним, недостатки этих обоих средств очевидны.

Первое средство не годится, во-первых, потому, что если бы даже и удалось изменение существующего порядка посредством насилия, то ничто бы не ручалось за то, что установившийся новый порядок был бы прочен и что враги этого нового порядка не восторжествовали бы при удачных условиях и при помощи того же насилия, как это много раз бывало во Франции и везде, где бывали революции. И потому новый, установленный насилием порядок вещей должен был бы непрестанно быть поддерживаемым тем же насилием, то есть беззаконием, и, вследствие этого, неизбежно и очень скоро испортился бы так же, как и тот, который он заменил. При неудаче же, как это всегда было у нас, все насилия революционные, от Пугачёва до 1-го марта, только усиливали тот порядок вещей, против которого они боролись, переводя в лагерь консерваторов и ретроградов все огромное количество нерешительных, стоявших посредине и не принадлежавших ни к тому, ни к другому лагерю людей. И потому думаю, что, руководствуясь и опытом и рассуждением, смело можно сказать, что средство это, кроме того, что безнравственно – неразумно и недействительно.

Еще менее действительно и разумно, по моему мнению, второе средство. Оно действительно и неразумно, потому что правительство, имея в своих руках всю власть (войско, администрацию, церковь, школы, полицию) и составляя само те так называемые законы, на почве которых либералы хотят бороться с ним, – правительство, зная очень хорошо, что именно ему опасно, никогда не допустит людей, подчиняющихся ему и действующих под его руководством, делать какие бы то ни было дела, подрывающие его власть. Так, например, хоть бы в данном случае, правительство, как у нас (да и везде), держащееся на невежестве народа, никогда не позволит истинно просвещать его. Оно разрешает всякого рода мнимопросветительные учреждения, контролируемые им, – школы, гимназии, университеты, академии, всякого рода комитеты и съезды и подцензурные издания до тех пор, пока эти учреждения и издания служат его целям, то есть одуряют народ, или, по крайней мере, не мешают одурению его; но при всякой попытке этих учреждений или изданий пошатнуть то, на чем зиждется власть правительства, то есть невежество народа, правительство преспокойно, не отдавая никому отчёта, почему оно поступает так, а не иначе, производит своё «veto», преобразовывает, закрывает заведения или учреждения и запрещает издания. И потому, как это ясно и по рассуждению и по опыту, такое мнимое, постепенное завоевание прав есть самообман, очень выгодный правительству и поэтому даже поощряемый им.

Но мало того, что эта деятельность неразумна и недействительна, она и вредна. Вред-

«Круг чтения» Л. Н. Толстого

Некоторые изречения, восходящие к индийским источникам и помещённые Л. Н. Толстым в его книге «Круг чтения» (1904–1908).¹

Познай сам себя – и ты станешь Божеством. *Вамана пурана*².

Когда дождевая вода течёт по желобам, то нам кажется, что она вытекает из них, тогда как в действительности она падает с неба. То же и со святыми поучениями, которые высказывают нам божественные люди. Кажется, что они исходят от них, в действительности же они исходят от Бога. *Рамакришна*.

Какая цена глазам, в которых нет доброты? Доброта есть истинное богатство. Собственностью владеют и добрые, и злые. Стой на истинном пути, соображай и будь добр; хотя бы ты и изучил правила всех религиозных учений, только доброта даст тебе благо. Тот, в душе которого живёт доброта, никогда не вступит в область мрака и печали. Никакое зло не постигнет того, кто добр и служит всем существам. *Индийский Курал*³.

Если ты хочешь достигнуть познания всеобъемлющего «я», то ты должен прежде всего узнать самого себя. Для того чтобы познать самого себя, ты должен пожертвовать своим «я» всемирному «я». Жертвуй своей жизнью, если ты хочешь жить в духе. Удаляя свои мысли от внешних вещей и всего, что представляется извне. Старайся удалять от себя возникающие образы, для того чтобы они не кидали тёмной тени на твою душу.

Твои тени живут и исчезают. То, что в тебе вечно, то, что понимает, принадлежит непреходящей жизни. Это вечно есть существо, которое было, есть и будет и час которого не пройдёт никогда. *Браминская мудрость*.

Смерть неизбежна для всего рождённого, так же как и рождение неизбежно для всего смертного. Поэтому не должно сетовать на то, что неизбежно. Прежнее состояние существ неизвестно, среднее состояние очевидно, будущее состояние не может быть познано, о чём же заботиться и беспокоиться?..

Дверь неба открыта для тебя ровно настолько, насколько тебе нужно. Освободись от заботы и тревог и направь свою душу на духовное. *Индийский Богавата*⁴.

Для того чтобы вынуть занозившую ногу спицу, берут другую и с помощью её вынимают занозу; когда же это сделано, бросают и ту, и другую. Точно так же ум нужен только для того, чтобы устранить безумие, затемняющее зрение божественного «я», но ум сам по себе не составляет достоинства. Он только орудие. *Браминская мудрость*.

Душа не живёт в теле, как в доме, а живёт в нём, как во временном прибежище. *Курал*.

Лепестки цветов опадают, когда плод начинает расти. Так отпадут от тебя твои слабости, когда начнёт расти в тебе сознание Бога.

Хотя бы в продолжение тысячелетий мрак наполнял пространство, оно становится тотчас же светло, когда свет проникает в него. Так и твоя душа: как бы долго она ни была поглощена мраком, она тотчас вся осветится, как только Бог откроет в ней глаза Свои. *Браминская мудрость (Рамакришна)*.

на этого рода деятельность, во-первых, потому, что просвещенные, добрые и честные люди, вступая в ряды правительства, придают ему нравственный авторитет, который оно не имело бы без них. Если бы всё правительство состояло бы из одних только тех грубых насильников, корыстолюбцев и льстецов, которые составляют его ядро, оно не могло бы держаться. Только участие в делах правительства просвещённых и честных людей даёт правительству тот нравственный престиж, который оно имеет. В этом – один вред деятельности либералов, участвующих или входящих в сделки с правительством. Во-вторых, вредна такая деятельность потому, что для возможности её проявления эти самые просвещённые, честные люди, допуская компромиссы, приучаются понемногу к мысли о том, что для доброй цели можно немножко отступать от правды в словах и делах. Можно, например, не признавая существования её проявления эти самые обряды, можно присягать, можно подавать ложные, противные человеческому достоинству адреса, если это нужно для успеха дела, можно поступать в военную службу, можно участвовать в земстве, не имеющем никаких прав, можно служить учителем, профессором, преподавая не то, что считаешь нужным, а то, что предписано правительством, даже – земским начальником, подчиняясь противным совести требованиям и распоряжениям правительства, можно издавать газеты и журналы, умалчивая о том, что нужно сказать, и печатая то, что велено. Делая же эти компромиссы, пределов которых никак нельзя предвидеть, просвещённые и честные люди, которые одни могли бы составлять какую-нибудь преграду правительству в его посягательстве на свободу людей, незаметно отступая всё дальше и дальше от требований своей совести, не успеют оглянуться, как уже попадают в положение полной зависимости от правительства: получают от него жалованье, награды и, продолжая воображать, что они проводят либеральные идеи, становятся покорными слугами и поддерживателями того самого строя, против которого они выступили.

Правда, есть ещё и лучшие, искренние люди этого лагеря, которые не поддаются на заманивания правительства и остаются свободными от подкупа, жалованья и положения. Эти люди, большей частью, запутавшись в тех сетях, которыми их опутывает правительство, бьются в этих сетях, как вы теперь с своими комитетами, топчась на одном месте, или, раздражившись, переходят в лагерь революционеров, или стреляются, или спиваются, или, отчаявшись, бросают всё и, что чаще всего, удаляются в литературу, где, подчиняясь требованиям цензуры, высказывают только то, что позволено, и, этим самым умолчанием о самом важном внося самые превратные и желательные для правительства мысли в публику, продолжают воображать, что они своим писанием, дающим им средства к существованию, служат обществу.

Так что и рассуждение, и опыт показывают мне, что оба средства борьбы против правительства, употреблявшиеся до сих пор и теперь употребляемые, не только не действительны, но оба содействуют усилению власти и произвола правительства.

Что же делать? Очевидно, не то, что в продолжение семидесяти лет оказалось бесплодным и только достигало обратных результатов. Что же делать? А то самое, что делают те, благодаря деятельности которых совершалось все то движение вперёд к добру и к свету, которое совершилось и совершается

с тех пор, как стоит мир. Вот это-то и надо делать. Что же это такое?

А простое, спокойное, правдивое исполнение того, что считаешь хорошим и должным, совершенно независимо от правительства, от того, что это нравится или не нравится ему. Или другими словами: отстаивание своих прав, не как члена комитета грамотности, или гласного, или землевладельца, или купца, или даже члена парламента, а отстаивание своих прав разумного и свободного человека, и отстаивание их не так, как отстаиваются права земств и комитетов, с уступками и компромиссами, а без всяких уступок и компромиссов, как и не может иначе отстаиваться нравственное и человеческое достоинство.

Для того чтобы успешно защищать крепость, нужно сжечь все дома предместья и оставить только то, что твёрдо и что мы ни за что не намерены сдать. Точно так же и здесь: надо сначала уступить все то, что мы можем сдать, и оставить только то, что не сдаётся. Только тогда, утвердившись на этом несдаваемом, мы можем завоевать и всё то, что нам нужно. Правда, права члена парламента, или хоть земства, или комитета, – больше, чем права простого человека, и, пользуясь этими правами, кажется, что можно сделать очень многое; но горе в том, что для приобретения прав земства, парламента, комитета надо отказаться от части своих прав как человека. А отказавшись хотя от части прав как человека, нет уже никакой точки опоры и нельзя ни завоевать, ни удержать никакого настоящего права. Для того чтобы вытаскивать других из тины, надо самому стоять на твёрдом, а если для удобства вытаскивания самому сойти в тину, то и других не вытащишь, и сам завязнешь. Очень может быть хорошо и полезно провести в парламенте восьмичасовой день, или в комитете либеральную программу школьных библиотек; но если для этого нужно члену парламента публично, поднимая руку, лгать, произнося присягу, лгать, выражая словами уважение тому, чего он не уважает; или, для нас, для проведения самых либеральных программ, служить молебны, присягать, надевать мундиры, писать лживые и льстивые бумаги и говорить такие же речи и т. п., то, делая все эти вещи, мы теряем, отказываясь от своего человеческого достоинства, гораздо больше, чем выигрываем, и, стремясь к достижению одной определённой цели (большей частью цель эта и не достигается), лишаем себя возможности достигнуть других, самых важных целей. Ведь сдерживать правительство и противодействовать ему могут только люди, в которых есть нечто, чего они ни за что, ни при каких условиях не уступят. Для того чтобы иметь силу противодействовать, надо иметь точку опоры. И правительство очень хорошо знает это и заботится, главное, о том, чтобы вытравить из людей то, что не уступает, – человеческое достоинство. Когда же оно вытравлено из них, правительство спокойно делает то, что ему нужно, зная, что оно не встретит уже настоящего противодействия. Человек, который согласился публично присягать, произнося недостойные и лживые слова присяги, или покорно в мундире дожидаться несколько часов приёма министра, или записавшись в охрану на коронации, или для приличия исполнивши обряд говения и т. п., уже не страшен правительству.

<...> Так что для борьбы с правительством пробо-ваны были два средства, – оба неудачные, и остаётся теперь испытать третье, которое ещё не пробовано

О ты, ищущий истины, владей своими мыслями, если ты хочешь достигнуть своей цели! Устреми взор своей души на тот единый чистый свет, который свободен от страсти. *Браминская мудрость*.

Для того чтобы пламя могло дать спокойный свет, нужно, чтобы светильник был поставлен в защищённое от ветра место. Ежели же пламя подвергнуто переменяющимся ветрам, то оно будет дрожать и кидать обманчивые тени, тёмные и странные. Такие же тени будут бросать дурные мысли на белую поверхность твоей души. *Браминская мудрость*.

Решение безгрешного в том, чтобы не делать зла тем, кто сделал ему зло.

Если человек заставит страдать даже тех, которые без причины ненавидят его, он в конце концов будет иметь неустраимую печаль.

Наказание делающим зло состоит в том, чтобы сделанным им великим добром заставить их устыдиться своих дел.

Какая польза в учёности того, кто не старается избавить от страданий своего ближнего столько же, как и самого себя.

Если человек поутру хочет сделать зло другому, ввечеру зло посетит его. *Курал*.

Поступай днём так, чтобы ночью твой сон был спокоен, а в молодости так, чтобы старость твоя была спокойна. *Индийская поговорка*.

Душа сама в себе есть и свой судья, и своё прибежище. Не оскорбляй твою сознающую душу – высшего внутреннего судью. *Ману*.

Никогда не откладывай доброго дела, если можешь сделать его нынче, потому что смерть не разбирает того, сделал ли или не сделал человек то, что должно. Смерть никого и ничего не дожидается. У нее нет ни врагов, ни друзей. *Агни пурана*.

Когда ты явился на свет, ты плакал, а кругом все радовались; сделай же так, чтобы, когда ты будешь покидать свет, все плакали, а ты один улыбался. *Индийское изречение*.

Святость не в лесах, не на небе, не на земле, не в священных реках. Очисти своё тело, и ты увидишь Его. Преврати тело в храм, откинь дурные мысли и созерцай Бога внутренним оком. Когда мы познаем Его, мы познаем самих себя. Без личного опыта одно писание не уничтожит наших страхов, так же как темнота не разгоняется написанным огнём. Какая бы ни была твоя вера и твои молитвы, пока в тебе нет правды, ты не достигнешь пути блага. Тот, кто познает истину, тот родится снова. *Вамана пурана*.

Истинное знание относительно всякой вещи есть понимание о том, что в этой вещи есть истинное существо.

Пусть не думают, что для души есть другое рождение помимо познания истинного существа. Те, кто вступил на этот путь, уже не возвращаются. *Курал*.

То, от чего человек отказался, не может причинить ему страдания. Тот, кто уничтожил в себе гордость, говорящую «я», «моё», тот перешёл в высший мир. *Курал*.

Не делай зла даже врагам – в этом главная добродетель. *Курал*.

Лев Толстой.

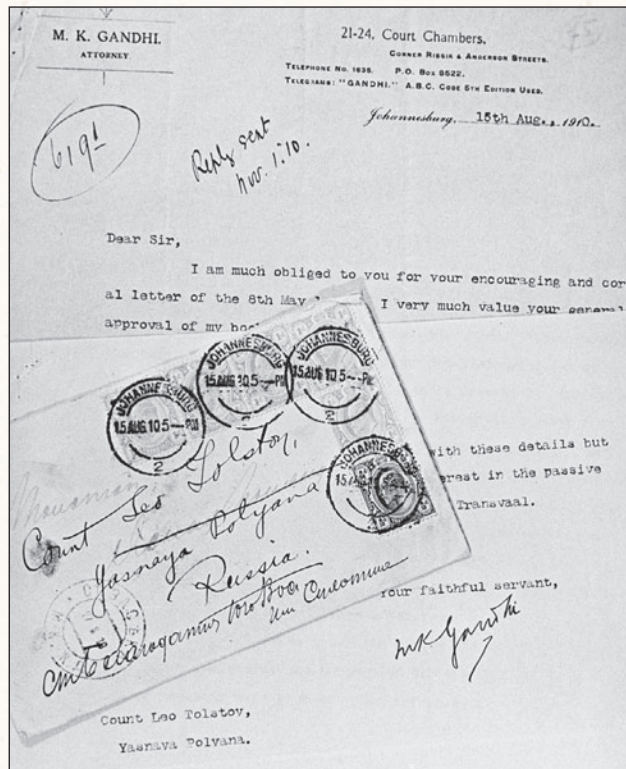
¹ Тексты приводятся по изданию: Толстой Л.Н. Собр. соч. в 20 томах. Тома 18-20: «Круг чтения». 1904 – 1908. – М. ТЕРРА, 1998 . Использoваны комментарии С. Д. Серебряного в данном издании: Индийские источники, т. 20, стр. 295 – 301.

² С. Д. Серебряный в комментариях к индийским источникам «Круга чтения» указывает на то обстоятельство, что Л. Н. Толстой использовал переводы индийских текстов на западноевропейские языки (французский, английский, немецкий) и «во многих случаях существенно редактировал и трансформировал» эти тексты, поэтому «цитатами» из первоисточников (в полном смысле этого слова) их считать не следует.

³ «Тируккурал» – знаменитый памятник древней тамильской литературы, собрание поэтических высказываний о различных сферах человеческой жизни. «Л. Н. Толстой взял цитаты только из первой “книги” (семь отсылок), кое-где их, несомненно, подредактировав. Так, в одном случае (6.VI, 2) индийское понятие “карма” заменено на христианское понятие “грехи”» (С. Д. Серебряный).

⁴ По всей видимости, имеется ввиду «Бхāгавата-пура́на» (или просто «Бхāгавата»).

и которое, по моему мнению, не может не быть успешно. Средство это, коротко выраженное, состоит в том, чтобы всем просвещённым и честным людям стараться быть как можно лучше, и даже лучше не во всех отношениях, а только в одном, именно соблности одну из своих элементарных добродетелей – быть честным, не лгать, а поступать и говорить так, чтобы мотивы, по которым поступаешь, были понятны любящему тебя твоему семилетнему сыну; поступать так, чтобы сын этот не сказал: «А зачем же ты, папаша, говорил тогда то, а теперь делаешь или говоришь совсем другое?» Средство это кажется очень слабым, а между тем я убеждён, что только одно это средство двигало человечество с тех пор, как оно существует. Убеждён же я в этом потому, что то, что требуется совестью – вышшим предчувствием доступной человеку истины, – есть всегда и во всех отношениях самая нужная и самая плодотворная деятельность. Только человек, живущий сообразно своей совести, может иметь благое влияние на людей. Деятельность же, сообразная с совестью лучших людей общества, есть всегда та самая деятельность, которая требуется для блага человечества в данное время. <...>⁹

Письмо Мохандаса Карамчанда Ганди Льву Николаевичу Толстому от 15 августа 1910 года.

Большинство российских читателей, скорей всего, воспринимали и воспринимают эти слова Толстого как невыполнимую утопию. До 1917 г. люди такого же социального статуса, как у Толстого (много ли таких было?), вероятно, могли иногда в той или иной степени «отстраняться» от государства. После 1917 г. государственная власть на большей части бывшей Российской империи (в 1922 г. получившей имя СССР) недаром получила название «тоталитарная», т. е. стремящаяся контролировать общество в целом и отдельных людей тотально. «Третье средство» Толстого в этих условиях не имело никаких шансов на успех.

В Индии же британская «колониальная» власть, особенно в XX в., была далеко не тотальной, не «тоталитарной» – и, сколь ни па-

радоксальным это может показаться на первый взгляд, предоставляла гораздо большую, чем в России (СССР), «свободу манёвра» представителям тех социальных слоёв, которые имели для этого достаточную экономическую, финансовую самостоятельность. М.К. Ганди принадлежал именно к таким слоям, и поэтому толстовское «Письмо к либералам» представлялось ему вполне реалистическим. То, что в России было и во многом остаётся утопией, в «колониальной» Индии – в условиях британской правовой культуры – было вполне осуществимо. Наивно утверждать (как это иногда делается), что Ганди своей стратегией «ненасильственного несотрудничества» с британской властью разрушил эту власть в Индии. Британская Индийская империя перестала существо-

вать в 1947 г. в силу ряда причин (среди которых деятельность Ганди вряд ли занимает главное место), но факт остаётся фактом, что Ганди и его сотоварищам по партии Индийский национальный конгресс в 1920–1940-х гг. порой удавалось более или менее успешно претворять в жизнь идеи «ненасильственного несотрудничества» с властью, которые они восприняли у Генри Торо и Льва Толстого.

Примечания

¹ См.: Gandhi M.K. Instructions for Satyagrahis // Gandhi M.K. Collected Works. Vol. 15. New Delhi, Government of India, 1965. P. 412–417; см. также в Интернете электронную версию второго издания «Collected Works». [Электронный ресурс] URL: <http://gandhiserve.org/cwmg/VOL018.PDF> (дата обращения: 24.11.2017).

² См.: Tolstoy L. A Letter to Russian Liberals. [Электронный ресурс] URL: https://en.wikisource.org/wiki/A_Letter_to_Russian_Liberals (дата обращения: 24.11.2017); http://www.nonresistance.org/docs/pdf/Tolstoy/Letter_to_Liberals.pdf (дата обращения: 24.11.2017).

³ Tolstoy L. Writings on Civil Disobedience and Nonviolence. New Society Publishers, 1987.

⁴ См. о ней статью в Википедии. [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Калмыкова,_Александра_Михайловна (дата обращения: 24.11.2017).

⁵ Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 69. М.: Худож. лит., 1954. С. 127–138.

⁶ Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 19. М.: Худож. лит., 1984. С. 364–375.

⁷ Если сегодня набрать в поисковой системе по-русски «Письмо (к) либералам», то появляются различные электронные версии письма Л.Н. Толстого к А.М. Калмыковой.

⁸ Вот описание в названной библиографии: «62. [К либералам]. (Об отношении к государству). [Год не ук.]. Изд. «Посредника» № 1216. (17×13). 15 стр. Ц. 15 к. Тит. л. нет. На обл. портр. Письмо к А.М. Калмыковой от 31 авг. 1896 г.». (Покровская [Хаймович] Н.Д. Л.Н. Толстой: Библиография произведений Л. Толстого и литературы о нем: 1917–1927 / Под ред. Н.К. Пиксанова // Толстой и о Толстом: Новые материалы / Главнаука наркомпроса; Толстовский музей; Ред. Н.Н. Гусева, В.Г. Черткова. М.: Издание Толстовского музея, 1928. Сб. 4. С. 19–198); см.: [Электронный ресурс] URL: feb-web.ru/feb/tolstoy/serial/tt4/tt4-019-.htm?cmd=p (дата обращения 06.12.2017).

⁹ Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 69. С. 128–138.

Статья впервые была опубликована в журнале «Вестник РГГУ» № 4-2 (10), 2017

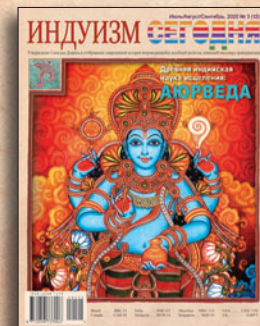
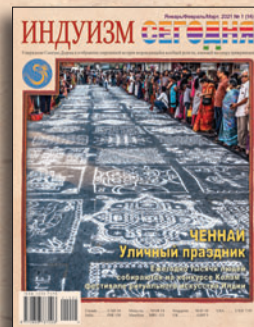
Библиотека ИС

Кладёзь мудрости и красоты у вас в руках...

Печатные номера журналов 2018–2021 гг.

Ежегодные сборники журналов 2022–2024 гг.

Подшивки с золотым тиснением журналов 2018–2021 гг.

По вопросам приобретения журналов:

Тел.: +7 (499) 340-5809

e-mail: letters@hinduism.today

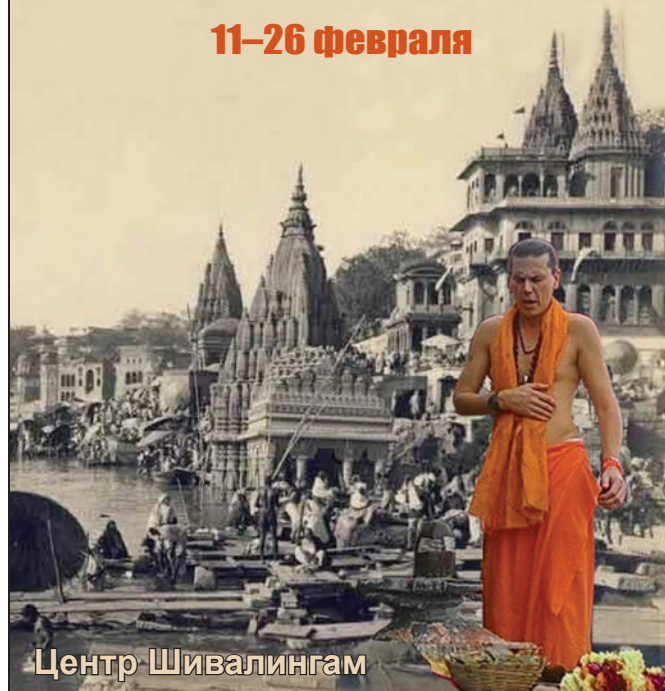
www.hinduism.today

Махашиваратри 2026

Варанаси - Айодхья - Раджастхан

11–26 февраля

Центр Шивалингам

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

ВИЗЫ В ИНДИЮ

- ✓ 1-кратная на 30 дней
- ✓ 1-кратная на 6 месяцев
- ✓ 2-кратная на 6 месяцев
- ✓ Многократная на 1 год
- ✓ Многократная на 5 лет

Оформление от 2-х дней

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

ШОП108

магазин скорой духовной помощи

www.shop108.ru

Шиваитский индуизм

КНИЖКА-РАСКРАСКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 5–10 ЛЕТ

Садгуру Бодхинатха Вейлансвами

Шиваитский индуизм

சைவ இந்து சமயம் • Saivite Hindu Religion

КНИГА ПЕРВАЯ

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

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

The Youth
Collection
Religion/Children

Himalayan
Academy
USA

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

Садгуру Бодхинатха Вейлансвами

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

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

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

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

Множество настроений бхактара Шивы

ISSN 2658-7378

9 772658 737003

Песни Таюманавара отражают множество настроений, переживаемых искателем. Здесь художник изображает Шиву, внимательно и сострадательно слушающего своего поэтически выразительного почитателя, осыпая его благодатью, независимо от того, в каком настроении тот пребывает. Одна из сильных сторон песен Таюманавара – абсолютная человечность его слов. Святой писал о том, что переживают все бхактары, преданные Шиве; временами он был на подъёме, иногда – в подавленном настроении. Но Шива всегда был в центре его жизни, независимо от этого. По часовой стрелке сверху справа: благодарность и поклонение Шиве; предание себя Шиве; укор; моление об освобождении; поклонение; стыд и раскаяние; слёзы умиления; сомнения; радость присутствия Шивы везде и во всём.

Canada CAD 10
India INR 225

Malaysia . . . MYR 14
Mauritius . . MRU 115

Singapore . . . SGD 10
UK GBP 5

USA USD 7.95
RUS RUB 259